

संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंडके भावानुवाद की विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

कर्णपर्व

४०९-कर्णके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और भीमके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध	५६५	पाञ्चालोका तथा भीमद्वारा भानुसेनका संहार और सात्यकिसे वृषसेनकी पराजय	५९३
४१०-विन्द-अनुविन्द और चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्थामा और भीमसेनका भयंकर युद्ध	५६७	४२४-कर्ण और युधिष्ठिरका संग्राम, कर्णकी मूर्च्छा, कर्णद्वारा युधिष्ठिरका पराभव तथा भीमके द्वारा कर्णका परास्त होना	५९६
४११-संशप्तकों और अश्वत्थामाके साथ अर्जुनका घोर संग्राम, अर्जुनके हाथसे दण्डधार और दण्डका वध	५६९	४२५-भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके कई पुत्रों तथा कौरवयोद्धाओंका भीषण संहार	५९८
४१२-अर्जुनके द्वारा संशप्तकोंका तथा अश्वत्थामाके हाथसे राजा पाण्डवका वध	५७१	४२५-अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका संहार	९००
४१३-अङ्गराजका वध, महर्देवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुलकी पराजय और कर्णद्वारा पाञ्चालोका संहार	५७३	४२६-कृपाचार्यके द्वारा शिखण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध, धृष्टद्युम्नके द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधनका परास्त होना तथा कर्णद्वारा पाञ्चाल आदि महारथियोंका संहार	९०१
४१४-उलूक-युयुत्सुं, श्रुतकर्मा-शतानीक, शकुनि-सुतसोम और शिखण्डी-कृतवर्मांमें द्वन्द्वयुद्ध; अर्जुनके द्वारा अनेकों वीरोंका संहार तथा दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध	५७५	४२७-अर्जुनके द्वारा संशप्तकोंका संहार और अश्वत्थामाकी पराजय	९०३
४१५-दुर्योधन और कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम	५७७	४२८-अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न और कर्णका युद्ध, अश्वत्थामाके द्वारा धृष्टद्युम्नकी और अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय	९०५
४१६-कर्णके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका मारथि बनना स्वीकार करना	५७८	४२९-भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनसे कौरवोंके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन	९०६
४१७-त्रिपुरोकी उत्पत्ति और उनके नाशका प्रसङ्ग	५८१	४३०-दोनों पक्षके द्योद्धाओंका द्वन्द्वयुद्ध तथा भीमसेनका पराक्रम	९०७
४१८-शल्यकी मारथि बनाकर कर्णका युद्धके लिये प्रयाण	५८४	४३१-कर्णसे पराजित और घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विश्रामके लिये जाना	९०९
४१९-शल्यके मारथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान और दोनोंका कटु-सम्भाषण	५८५	४३२-अर्जुनद्वारा अश्वत्थामाकी पराजय, कर्णद्वारा भार्गवास्त्रका प्रयोग, श्रीकृष्ण और अर्जुनका युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्ठिरका उनसे कर्णके मागे जानेका समाचार पूछना	९१०
४२०-राजा शल्यका कर्णको एक हंस और कौएका उपाख्यान सुनाना	५८८	४३३-अर्जुनकी बातसे कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवान्द्वारा धर्मका नस्व नमस्त्राया जाना	९१३
४२१-कर्ण और शल्यका कटुसम्भाषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना	५९०		
४२२-कौरव-व्यूहनिर्माण, कर्ण और शल्यकी बात-चीत, अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका, कर्णद्वारा			

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या	
४३४-भगवान् कृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञाभङ्ग, ध्यानवच तथा आत्मघातसे वचाना और युधिष्ठिरको वन जानेसे रोकना . . .	९१७	४४७-कर्णका वध और शल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना	९४८
४३५-अर्जुनका युधिष्ठिरसे क्षमा माँगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आशीर्वाद देना, अर्जुनकी रणयात्रा और भगवान् कृष्णद्वारा अर्जुनके पराक्रमका वर्णन	९१९	४४८-भीम और अर्जुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोकनेपर भी कौरव-सेनाका भागना तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिविरमें जाना	९५०
४३६-अर्जुनके वीरोचित उद्गार, दोनों पक्षकी सेनाओंमें द्वन्द्वयुद्ध, सुपेणका वध, भीमसेनका पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उनकी प्रसन्नता	९२३	४४९-कर्णवधके समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीका शोक तथा कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य	९५३
४३७-अर्जुन और भीमसेनके द्वारा कौरव-सेनाका संहार, भीमके हाथसे शकुनिका मूर्च्छित होना	९२६	शल्यपर्व	
४३८-कर्णकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको आते देख शल्य और कर्णकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा कौरव-सेनाका विध्वंस	९२७	४५०-धृतराष्ट्रका विपाद; कृपाचार्यका दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना, किन्तु दुर्योधनका युद्धके लिये ही निश्चय करना	९५६
४३९-अर्जुन और भीमसेनके द्वारा कौरववीरोंका संहार तथा कर्णका पराक्रम	९३०	४५१-राजा शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक और भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शल्यसे लड़नेके लिये आदेश	९५९
४४०-भीमद्वारा दुःशामनका रक्त-पान और उसका वध, युधामन्युद्वारा चित्रसेनका वध तथा भीमका हर्षोद्गार	९३३	४५२-शल्यके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और नकुलद्वारा कर्णके शेष-तीनों पुत्रोंका वध	९६१
४४१-धृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका वध, कर्णका भय और शन्यका ममझाना, नकुल और वृषसेनका युद्ध, अर्जुनद्वारा वृषसेनका वध तथा कर्णके विषयमें श्रीकृष्ण-अर्जुनकी बातचीत	९३६	४५३-शल्यका युधिष्ठिर और भीमसेनके साथ युद्ध, दुर्योधनद्वारा चैकितानका तथा युधिष्ठिरद्वारा द्रुमसेनका वध	९६४
४४२-इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा और शिवजीका अर्जुनकी विजय घोषित करना तथा कर्णका शल्यसे और अर्जुनका श्रीकृष्णसे वार्तानाप	९३८	४५४-राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अश्वत्थामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध	९६६
४४३-अश्वत्थामाका दुर्योधनसे सन्धिके लिये प्रस्ताव, दुर्योधनद्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुनके युद्धमें भीम और श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करना	९४०	४५५-शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका युद्ध	९६८
४४४-कर्ण और अर्जुनका युद्ध	९४३	४५६-शल्यका वध	९७०
४४५-भगवान्द्वारा अर्जुनकी सर्पमुख चाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नामका वध	९४४	४५७-मद्रराजके अनुचरोंका वध, कौरव-सेनाका पलायन, भीमद्वारा इक्कीस हजार पैदलोंका संहार और दुर्योधनका अपनी सेनाको उत्साहित करना	९७२
४४६-अर्जुनके प्रहारसे कर्णकी मूर्च्छा, पृथ्वीमें धँसे हुए पहिलेको निकालते समय कर्णका धर्मकी दुहाई देना और भगवान्का उसे फटकारना	९४६	४५८-शात्वका वध, सात्यकि और कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम	९७५
		४५९-दोनों सेनाओंका घोर संग्राम और शकुनिका कूट-युद्ध	९७७
		४६०-अर्जुनद्वारा श्रीकृष्णसे दुर्योधनकी अनीतिका कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरवोंकी रथसेना और गजसेनाका संहार	९७८
		४६१-भीमद्वारा धृतराष्ट्रके वारह पुत्रोंका वध, श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा त्रिगतोंका संहार	९८०

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
४६२-शकुनि और उलूकका वध	९८२	४७९-भगवान् कृष्णका हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गान्धारिको सान्त्वना देकर वापस आना	१०१७
४६३-दुर्योधनका सरोवरमें प्रवेश और युयुत्सुका हस्तिनापुर जाना	९८४	४८०-दुर्योधनका विलाप तथा अश्वत्थामाका विवाद, प्रतिज्ञा और सेनापतिके पदपर अभिषेक	१०१९
४६४-व्याघ्रसे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित सरोवरपर जाना और कृपाचार्य आदिका दूर हट जाना	९८८		
४६५-युधिष्ठिर और दुर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे गदायुद्धके लिये तैयार होना	९९०		
४६६-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमकी प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधनमें वायुद्ध, फिर बलरामजीका आगमन और उनका स्वागत	९९३		
४६७-बलरामजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभास-क्षेत्रका प्रभाव	९९६		
४६८-उदयान तीर्थकी उत्पत्ति—शिव मुनिका उपाख्यान	९९८		
४६९-विनयान आदि तीर्थोंका वर्णन, नैमिषीय तथा सप्तसारस्वत तीर्थोंका विशेष वृत्तान्त	९९९		
४७०-रुपझूके आश्रमपर आष्टिपेण आदि तथा विद्वामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थकी महिमा और अरुणामे स्नान करनेसे इन्द्रका उडार	१००१		
४७१-सोमतीर्थ, अग्नितीर्थ और बदरपाचनतीर्थकी महिमा	१००३		
४७२-इन्द्रतीर्थ और आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल-जंगीपय्य मुनि तथा वृद्धकन्याक्षेत्रकी कथा	१००४		
४७३-समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका भीम और दुर्योधनका युद्ध देखने जाना	१००६		
४७४-बलरामजीकी सलाहसे सबका समन्तपञ्चकमें जाना तथा वहाँ भीम और दुर्योधनमें गदा-युद्धका आरम्भ	१००८		
४७५-भीम और दुर्योधनका भयंकर गदायुद्ध	१०१०		
४७६-भीमके प्रहारसे दुर्योधनकी जंघाओंका टूटना, भीमद्वारा दुर्योधनका तिरस्कार और युधिष्ठिरका विलाप	१०१२		
४७७-क्रोधमें भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका समझाना और युधिष्ठिरके साथ श्रीकृष्णकी तथा भीमसेनकी बातचीत	१०१४		
४७८-पाण्डवोंका दुर्योधनके सिविरमें आकर उनपर अधिकार करना, अर्जुनके रथका दाह	१०१५		

सौप्तिकपर्व

४८१-तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम करना और वहाँ अश्वत्थामाका पाण्डवोंको कपट-पूर्वक मारनेका निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मसि सलाह देना	१०२२
४८२-कृपाचार्य और अश्वत्थामाका संवाद	१०२३
४८३-अश्वत्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मममर्षण करके उनसे खड्ग प्राप्त करना	१०२६
४८४-अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव और पाञ्चाल वीरोंका संहार	१०२९
४८५-अश्वत्थामादिका दुर्योधनको मव ममाचार्य मुनाना तथा दुर्योधनको मृत्यु	१०३२
४८६-राजा युधिष्ठिर और द्रौपदीका मृत पुत्रोंके लिये शोक तथा द्रौपदीकी प्रेरणासे भीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना	१०३३
४८७-श्रीकृष्णका अश्वत्थामाके विषयमें एक पूर्व-प्रसंग मुनाना	१०३५
४८८-अश्वत्थामा और अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यामर्जाका उन्हें शान्त करा देना	१०३६
४८९-पाण्डवोंका द्रौपदीके पाम आकर उमें मणि देना तथा श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको अश्वत्थामाके अद्भुत पराक्रमका रहस्य बताना	१०३९

स्त्रीपर्व

४९०-शोकानुल धृतराष्ट्रको सञ्जय और विदुरका समझाना	१०४०
४९१-विदुरजीका महाराज धृतराष्ट्रके प्रति ममारके स्वरूप, उमकी भगकरता और उममें छूटनेके उपायका वर्णन करना	१०४२
४९२-शोकमग्न राजा धृतराष्ट्रको महर्षि व्यामका समझाना	१०४४

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
४०३-विदुरजीके समझानेसे राजा धृतराष्ट्रका कुल-कुलकी स्त्रियोंके साथ कुरक्षेत्रकी ओर जाना तथा राम्नेमें कृपाचार्य आदिसे उनकी भेंट होना	... १०४६	
४०४-याष्टर्वोंका राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलना, गान्धारीका भीमसेनपर क्रोध तथा व्यासजी और भीमसेनका उसे शान्त करना	१०४७	
४०५-युद्धभूमिमें पहुँचकर स्त्रियोंका विलाप करना और गान्धारीका श्रीकृष्णसे उनकी दशाका वर्णन करना	... १०५१	
४०६-गान्धारीका अन्य मरे हुए वीरोंको देखकर विलाप करना और श्रीकृष्णको शाप देना	... १०५३	
४०७-राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओंका दाहकर्म	... १०५५	
४०८-सब स्त्रियोंका अपने सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देना तथा कुन्तीके मुखसे कर्णके जन्मका रहस्य खुलनेपर भाइयोंके महित राजा युधिष्ठिरका शोकाकुल होना	... १०५६	
शान्तिपर्व		
४०९-शोकाकुल युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए देवर्षि नारदका उन्हें कर्णका पूर्वचरित्र सुनाना	१०५८	
५००-युधिष्ठिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार और अर्जुनद्वारा इसका विरोध	... १०६१	
५०१-युधिष्ठिरका वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होनेका विचार और भीम और अर्जुनद्वारा उसका विरोध	... १०६३	
५०२-युधिष्ठिरको नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीका समझाना	... १०६५	
५०३-अर्जुनद्वारा दण्डनीतिका समर्थन और भीमका युधिष्ठिरको गज्यकी ओर आकृष्ट करनेका प्रयास	... १०६७	
५०४-युधिष्ठिरद्वारा भीमको फटकार और मुनिवृत्तियोंके प्रशंसा तथा अर्जुनका राजा जनकके दृष्टान्तसे उन्हें समझाना	... १०६९	
५०५-महर्षि देवस्यान और अर्जुनका राजा युधिष्ठिरको समझाना	... १०७१	
५०६-महर्षि व्यासका शत्रु-निघित और राजा ह्यर्षीवके दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको प्रजापाननके लिये उत्साहित करना	... १०७२	
५०७-व्यासजीका युधिष्ठिरसे कालकी महिमा कहना तथा युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना	... १०७४	
५०८-श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको अश्मा मुनिका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना	... १०७६	
५०९-श्रीकृष्णका नारदजीद्वारा सृञ्जयके प्रति कहे हुए अनेकों राजाओंके दृष्टान्त सुनाकर राजा युधिष्ठिरको समझाना	... १०७७	
५१०-श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदेश देना	... १०८१	
५११-पाप और उनके प्रायश्चित्तोंका वर्णन	... १०८२	
५१२-प्रायश्चित्तयोग्य कर्म, अन्नकी अशुद्धि और दानके अनधिकारीके विषयमें स्वयम्भुव मनुका प्रसंग	... १०८५	
५१३-व्यासजी और भगवान् श्रीकृष्णकी मलाहमे महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें आना	१०८६	
५१४-महाराज युधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोंके श्राद्ध	... १०८८	
५१५-युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों और कुटुम्बियोंका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान	१०८९	
५१६-युधिष्ठिरका भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके साथ भीष्मजीके पास जानेका विचार	... १०९१	
५१७-भीष्मद्वारा भगवान्की स्तुति	... १०९२	
५१८-परशुरामजीका चरित्र	... १०९६	
५१९-श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा, भीष्मद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और श्रीकृष्णका भीष्मसे धर्मोपदेशके लिये कहना	... १०९८	
५२०-भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान्का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूतरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना	११००	
५२१-श्रीकृष्ण और भीष्मकी बातचीत तथा भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका प्रदत्त करनेके लिये तैयार होना	... ११०१	
५२२-युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका उनसे राजोचिन्त मिष्टाचारका वर्णन	... ११०२	
५२३-राजाके नीतिपूर्ण वार्त्तिका वर्णन	... ११०४	
५२४-राज्यशासनके कुछ साधनोंका वर्णन	... ११०६	
५२५-ब्रह्माजीके नीतियास्त्र तथा राजा पृथुके प्रसंगका वर्णन	... ११०६	

५२६-राजा युधिष्ठिरके प्रदत्त करनेपर भीष्मजीका चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके धर्म मुनाना	११०९	५५६-सैन्यसंचालनकी विधि, योद्धाओंके सशस्त्र और विजयके चिह्नोंका वर्णन	... ११४३
५२७-सर्वसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता और उसके विषयमें इन्द्रवेषधारी भगवान् विष्णु और राजा मान्धाताके संवादका वर्णन	... ११११	५५७-कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश—राज्य, धजाना और सेना आदिसे वञ्चित हुए असहाय राजाका कर्तव्य	११४६
५२८-राजधर्ममें चारों आश्रमोंके धर्मोंका समावेश	१११३	५५८-कालकवृक्षीय मुनिका कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मिल कर देना	११४८
५२९-प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवश्यकताका निरूपण तथा इस विषयमें बृहस्पति और राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख	... १११४	५५९-माता, पिता और गुरुकी सेवाका उपदेश, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन	... ११४९
५३०-राजाके प्रधान कर्तव्योंका तथा युगनिर्माणमें दण्डनीतिकी प्रधानताका वर्णन	... १११७	५६०-दुःखोंसे छूटनेका उपाय और मनुष्यके स्वभावकी पहचानके लिये व्याघ्र तथा सियारकी कथा	... ११५१
५३१-राजाको इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन	१११९	५६१-शक्तिशाली शत्रुके सामने नञ्ज होने और मूर्खकी बातोंकी अनमुनी करनेका उपदेश तथा राजा और राजसेवकोंके गुणोंका वर्णन	११५५
५३२-राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये विद्वान् पुरोहितकी आवश्यकता तथा दोनोंमें मिल रहनेसे लाभ	... ११२०	५६२-राजधर्म और दण्डके स्वरूपका वर्णन	... ११५७
५३३-ब्राह्मण और क्षत्रियकी सम्मिलित शक्तिका प्रभाव तथा राजाके धर्मानुकूल व्यवहारोंका वर्णन	... ११२२	५६३-दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंके हाथमें आनेकी परम्पराका वर्णन	... ११६०
५३४-उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका बर्ताव और कैकयराजका उपाख्यान	... ११२३	५६४-त्रिवर्गका विचार और आङ्गरिष्ठ तथा कामन्दकका संवाद	... ११६१
५३५-आपत्कालमें ब्राह्मण आदि वर्णोंके कर्तव्य तथा ऋत्विजोंके लक्षण	... ११२५	५६५-शील-निरूपण—इन्द्र और प्रह्लादकी कथा	११६२
५३६-मित्र और भ्रमित्रोंकी पहचान	११२७	५६६-यम और गौतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धर्म	... ११६३
५३७-मन्त्रीकी जाँच—कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान	... ११२८	५६७-आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्य तथा मर्यादाका पालन करनेवाले दस्युओंकी सद्गतिका वर्णन	११६५
५३८-मभासद् आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह मुनिके अधिकारी	... ११३०	५६८-राजाके लिये घनसप्रहृके स्थान तथा अनागत विपत्तिसे सावधान रहनेमें तीन मत्स्योंका दृष्टान्त	... ११६६
५३९-राजाकी व्यावहारिक नीति और उसके निवासयोग्य नगरका वर्णन	... ११३२	५६९-शत्रुओंसे घिरे हुए राजाके कर्तव्यके विषयमें विदाल और चूहेका आख्यान	... ११६७
५४०-राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय और प्रजासे कर लेनेका ढंग	... ११३४	५७०-शत्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिडियाका प्रसंग तथा ब्राह्मणसेवाका माहात्म्य	... ११७२
५४१-राजाके नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्मपालनकी आवश्यकता	... ११३६	५७१-शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक बहेनिया और कपोत-कपोतीका प्रसंग	... ११७५
५४२-धर्माचरणसे लाभ तथा राजाके धर्म	... ११३८	५७२-अबुद्धिपूर्वक किये हुए पापकी निवृत्तिके विषयमें राजा जनमेजय और इन्द्रोत्तमुनिका प्रसंग	११७८
५४३-राजाके आचरणके विषयमें वामदेवजीके उपदेशका उल्लेख	... ११३९	५७३-मृतककी पुनर्जीवनप्राप्तिके विषयमें एक ब्राह्मण बालकके जीवित होनेका प्रसंग	... ११८०
५४४-युद्धनीतिका वर्णन	... ११४१		
५४५-युद्धमें होनेवाली हिंसाके प्रायश्चित्त और वीर तथा कायरोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन	११४२		

५६४—प्रवचन शत्रुसे बचनेका उपाय बतानेके लिये नेमलवृक्ष और वायुका प्रसंग ...	११८२
५६५—नोभमें पाप, शिष्ट पुरुषोंके लक्षण, अज्ञानके शंष तथा दमकी प्रशंसा ...	११८४
५६६—तप और सत्यकी महिमा, क्रांघ-काम आदि दोषोंका वर्णन तथा नृगंन पुरुषके लक्षण ..	११८६
५६७—पाप और उनके प्रायश्चित्त ...	११८८
५६८—धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें विदुष तथा पाण्डवोंके पृथक्-पृथक् विचार	११९०
५६९—मित्र बनाने और न बनानेयोग्य पुरुषोंके लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथा ...	११९१
५७०—शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा नेनजित् और ब्राह्मणके संवादका वर्णन ...	११९६
५७१—नन्याणकामीके कर्तव्यके विषयमें पिता- पुत्रका संवाद ...	११९७
५७२—गुरु-शुष्यका विवेचन और न्यागकी महिमा ...	११९९
५७३—नृणात्वागके विषयमें मद्धिका दृष्टान्त तथा विदेहराज जनक और मुनिवर बोध्यकी उक्तियाँ ...	१२००
५७४—संतजनोंके आचरणके विषयमें प्रह्लाद और अवधूत ब्राह्मणका संवाद ...	१२०१
५७५—मनुष्यकी सद्वृद्धिका आश्रय लेना चाहिये— इस विषयमें काश्यप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद ...	१२०२
५७६—मंसार और शरीरोंके मूलतत्त्वोंका वर्णन	१२०४
५७७—जीवकी नित्यता और सत्ताका वर्णन; चारों घणोंकी उत्पत्ति तथा उनके कर्म ...	१२०६
५७८—सत्यकी महिमा, असत्यके दोष, दान आदिके फल और आश्रमधर्मोंका वर्णन ...	१२०८
५७९—आचारणकी विधि और अध्यात्मज्ञानका वर्णन	१२१०
५८०—ध्यानयोगका वर्णन और जपकी महिमा बतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कथा	१२१२
५८१—मनु और बृहस्पतिकका संवाद—मनुके द्वारा ज्ञानयोग आदिके फल तथा परमात्मतत्त्वका वर्णन ...	१२१६
५८२—आत्माकी दृक्त्रियता ...	१२१८
५८३—आत्मदर्शनका उपाय ...	१२१९
५८४—भगवान् विष्णुने विश्वकी उत्पत्ति तथा वशात् अवतारका वर्णन ..	१२२०

५८५—गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण ...	१२२२
५८६—सब प्रकारके दोषोंसे छूटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्यका उपदेश ...	१२२४
५८७—मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश ...	१२२६
५८८—महर्षि पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश	१२२८
५८९—दमकी महिमा तथा व्रत और तपका वर्णन, प्रह्लादद्वारा इन्द्रको उपदेश ...	१२३१
५९०—इन्द्रका नमुचि और वलिके साथ संवाद— कालकी महिमाका वर्णन ...	१२३३
५९१—इन्द्रके पास लक्ष्मीका आना तथा दानव- दैत्योंके उत्थान और पतनका कारण बताना	१२३६
५९२—जैगीपव्यका देवलको, समत्ववृद्धिका उपदेश तथा श्रीकृष्णका उग्रसेनके प्रति नारदजीके गुणोंका वर्णन ...	१२३९
५९३—व्यासजीका शुकदेवके पूछनेपर उन्हें कालका स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना ...	१२४०
५९४—प्रलयका क्रम, ब्राह्मणकी दान देनेकी महिमा तथा ब्राह्मणके कर्तव्यका वर्णन ...	१२४२
५९५—ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन ...	१२४४
५९६—वृद्धिकी प्रशंसा, प्राणियोंके तारतम्य, ज्ञानका साधन तथा उसकी महिमा ...	१२४७
५९७—योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन ...	१२४८
५९८—कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचर्य- आश्रमका वर्णन ...	१२५०
५९९—गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमका वर्णन ...	१२५१
६००—अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन	१२५५
६०१—ब्रह्मज्ञानके उपाय, उसकी महिमा तथा काम- रूपी वृक्षको काटनेका उपदेश ...	१२५६
६०२—पञ्चभूतोंके गुणोंका वर्णन तथा धर्मका प्रतिपादन ...	१२५८
६०३—युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न और भीष्म- जीका उसके उत्तरमें जाजलि तथा तुलाधार वैश्यका संवाद सुनाना ...	१२५९
६०४—जाजलिको तुलाधार तथा पक्षियोंका उपदेश	१२६२
६०५—राजा विचित्रके द्वारा अहिंसाधर्मकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाह्यान ...	१२६४

६०६—आहूसापूर्वक राज्यशासन करनेके विषयमें द्युमत्सेन और सत्यवानुका संवाद ...	१२६७
६०७—कपिलका स्मरदिमसे निवृत्तिप्रधान धर्म- की श्रेष्ठताका प्रतिपादन ...	१२६८
६०८—ब्रह्मज्ञानमें सभी आश्रमोंका अधिकार बताते हुए ब्रह्मतत्त्वका निरूपण ...	१२७०
६०९—धर्मकी प्रधानता बतलानेके लिये एक ब्राह्मण और कुण्डघार मेघकी कथा ...	१२७१
६१०—पापी, धर्मात्मा, विरक्त और मुक्त होनेके कारण तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन ...	१२७३
६११—भूत और इन्द्रियादिके विषयमें नारद और देवल मुनिका तथा तुष्णाक्षयके विषयमें माण्डव्य और जनककी संवाद ...	१२७४
६१२—संन्यासिके स्वभाव, आचरण और धर्मोंका वर्णन ...	१२७४
६१३—ब्राह्मी स्थितिका वर्णन करते हुए भीष्मजी- का वृथासुरकी कथा सुनाना ...	१२७६
६१४—इन्द्रद्वारा वृथासुरके वधका प्रसंग ...	१२७८
६१५—दक्ष-यज्ञ-विध्वंस ...	१२८०
६१६—दक्ष प्रजापतिका भगवान् शिवकी स्तुति करना ...	१२८३
६१७—समझका नारदजीसे अपनी दोकहीन स्थिति- का वर्णन तथा नारदजीका गालव मुनिको श्रेयका उपदेश ...	१२८८
६१८—अरिष्टनेमिका राजा सगरको मोक्षका उपदेश ...	१२९०
६१९—राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश (पराशर-गीता) ...	१२९२
६२०—राजा जनकके मित्र-भिन्न प्रश्न और पराशर- जीद्वारा उनके समाधान (पराशर-गीता) ...	१२९६
६२१—साध्यगणोंकी हृमका उपदेश ...	१२९९
६२२—साह्य और योगका अन्तर बतलाते हुए योगमार्गका वर्णन ...	१३०१
६२३—साह्यका वर्णन ...	१३०३
६२४—क्षर और अक्षरका विषय बतलानेके लिये करालजनक और वसिष्ठका संवाद ...	१३०४
६२५—वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी अज्ञताका वर्णन ...	१३०६
६२६—आत्माकी प्रकृतिमें भिन्नता तथा योग और साह्यका मन ...	१३०७
६२७—राजकुमार वसुमानुको एक श्रुतिका धर्म- विषयक उपदेश ...	१३१०

६२८—याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश—साह्य- मतके अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणोंका वर्णन ...	१३११
६२९—योग तथा मृत्युसूचक चिह्नोंका वर्णन ...	१३१३
६३०—याज्ञवल्क्यद्वारा मोक्षधर्मका वर्णन ...	१३१५
६३१—व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश ...	१३१७
६३२—दान, यज्ञ और तप आदि शुभकर्मोंकी उपयोगिताका वर्णन तथा शुकदेवजीके जन्म- का वृत्तान्त ...	१३२०
६३३—पिताकी आज्ञामें शुकदेवजीका मिथिलामें जाना और जनकके राजमहलमें उनका सत्कार होना ...	१३२१
६३४—राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्नका समाधान करना ...	१३२३
६३५—शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको स्वाध्यायकी विधि और शुकदेवको अनध्यायका कारण बतलाना ...	१३२५
६३६—शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश ...	१३२७
६३७—नारदजीका शुकदेवको उपदेश और शुकदेवका सूमलीकमें जानेका निश्चय ...	१३२९
६३८—शुकदेवकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन तथा व्यासको महादेवजीका आर्वासन देना ...	१३३२
६३९—यदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके द्वारा नारदजीको शङ्काका समाधान ...	१३३३
६४०—नारदजीका श्वेतद्वीपमें जाना तथा भीष्मका युधिष्ठिरसे उपरिचरके चरित्रवर्णनके प्रसंगमें तन्त्रशास्त्रकी उत्पत्ति बतलाना ...	१३३५
६४१—राजा उपरिचरके यज्ञमें एकत्र आदि मुनियोंका बृहस्पतिसे श्वेतद्वीप एवं भगवानुकी महिमाका वर्णन ...	१३३६
६४२—नारदजीका अनेकों नामोंके द्वारा भगवानुकी स्तुति करना ...	१३३८
६४३—श्वेतद्वीपमें नारदजीको भगवानुका दर्शन होना और भगवानुका अपने भविष्य अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना ...	१३३९
६४४—श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने नामोंकी व्याख्या सुनाना ...	१३४०
६४५—देवर्षि नारद और नर-नारायणकी बातचीत तथा सौतिके द्वारा भगवानुकी महिमाका वर्णन ...	१३४३
६४६—हृयप्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा तथा भक्ति-धर्मको परम्पराका वर्णन ...	१३४५

६४३-अतिथिके रहनेसे धर्मरक्षका नागराजके यहाँ जाना और सुयमण्डलसे उनके लौटनेपर उनसे उच्छ्रयवृत्तिकी महिमा सुनना ... १३४८

अनुशासनपर्व

६४८-युधिष्ठिरकी समझानेके लिये भीष्मजीके द्वारा गौतमी श्राद्धणी, व्याघ्र, सर्प, मृत्यु और कानके संवादका वर्णन ... १३५३

६४९-अतिथि-सत्कारके विषयमें मुद्रांतका उपाख्यान १३५५

६५०-दिव्याग्निप्रकं जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम ... १३५७

६५१-स्वामिनक्षत्र एवं दयानु पुरयकी श्रेष्ठता बतानेके लिये इंद्र और तोंतके संवादका उल्लेख १३५९

६५२-भाग्यकी अपेक्षा पुरपादकी श्रेष्ठता ... १३६०

६५३-सर्पके फलका वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा १३६१

६५४-नीदरु और बानरकी कथा-ब्राह्मणकी प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेनेसे दोष १३६३

६५५-गृध्रकी विशेष उपदेश देनेसे अनयकी प्राप्ति-एक गृध्र और मुनिकी कथा ... १३६३

६५६-युधिष्ठिरके विविध प्रश्नोंका उत्तर तथा दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण ... १३६५

६५७-त्याग्य अन्न, श्राद्धमें निमन्त्रण देनेयोग्य श्राद्धण, दानपात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देनेवाले कर्मोंका विवेचन ... १३६७

६५८-ब्रह्महत्याके नमान पापों तथा विविध तीर्थोंका वर्णन ... १३७०

६५९-गन्धारीके माहात्म्यका वर्णन ... १३७३

६६०-राजा धीतहृदयको ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा १३७६

६६१-नारदजीका भगवान् श्रीकृष्णको पूज्य पुरपके लक्षण बताना और उमीनगुहारा मरणागत षण्पातकी रक्षा ... १३७८

६६२-ब्राह्मणोंके महत्त्वका वर्णन ... १३८०

६६३-दानपात्र पुरपादकी परीक्षा और म्त्री-गन्धाके विषयमें देवगर्भ तथा विष्णुकी कथा ... १३८२

६६४-देवगर्भाया विष्णुकी उनके दुर्गावकी याद दिलाता तथा उनकी माय ने पत्नीमहित गर्भमें जाना ... १३८५

६६५-गन्धाके विवाहके सम्बन्धमें विचार ... १३८७

६६६-उत्तमंकरोंकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन १३८९

६६७-गौओंके माहात्म्य-वर्णनके प्रसंगमें महर्षि कश्यप और नरुदके संवादकी कथा ... १३९१

६६८-राजा कुशिक और अ्यवन मुनिका उपाख्यान-मुनिद्वारा राजाके धर्मकी परीक्षा ... १३९४

६६९-अ्यवनका कुशिकको स्वर्गीय दृश्य दिखाना, उनके घरमें रहनेका प्रयोजन बतलाना और उनके वंशको ब्राह्मणत्व-प्राप्तिका वरदान देना १३९७

६७०-नाना प्रकारके शुभ कर्मोंका और जलाशय बनाने तथा बगीचे लगानेका फल ... १३९९

६७१-भीष्मद्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेश १४०१

६७२-राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश ... १४०३

६७३-भूमिदानका महत्त्व ... १४०४

६७४-अन्न, सुवर्ण और जल आदि दान करनेका माहात्म्य ... १४०६

६७५-नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका धन लेनेसे होनेवाले अनिष्टके सम्बन्धमें राजा नृगकी कथा ... १४०९

६७६-ब्रह्माजीका इंद्रसे गोलोक, गोदान और स्वर्ण-दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पापका वर्णन ... १४१२

६७७-व्रत, नियम और दम आदिकी प्रशंसा तथा गोदानकी विधि ... १४१४

६७८-गोदानके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति और गोमाहात्म्यके विषयमें वसिष्ठ-सौदास-संवादका वर्णन ... १४१६

६७९-व्यासजीका शुकदेवसे गोदानकी महिमाका वर्णन तथा भीष्मजीका गौ और लक्ष्मीका संवाद सुनाना ... १४१९

६८०-ब्रह्माजीका इंद्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और परशुरामका संवाद ... १४२१

६८१-भिन्न-भिन्न नियमों और नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेका तथा उनमें तिल आदि देनेका फल १४२५

६८२-श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा-पंक्तिद्वयक और पवित्रपावन ब्राह्मणोंका वर्णन ... १४२६

६८३-श्राद्धके विषयमें महर्षि निमिकी अधिका उपदेश तथा अन्य ज्ञानव्य बातें ... १४२८

६८४-उपवास और ब्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा बुधार्दिम और सप्तपियोकी कथा	१४३०	७०२-अरुंधती, सूर्य, प्रमथ, महेस्वर, स्कन्द और विष्णुके बताये हुए विशेष धर्मका वर्णन . . .	१४६९
६८५-ब्रह्मासर तीर्थमें अगस्त्यग्रीके कमलकी चोरी होनेपर ब्रह्मर्षियो और राजर्षियोंकी धर्मोपदेशपूर्ण शपथ . . .	१४३५	७०३-ब्राह्मण और त्याग्यात्र मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त . . .	१४७१
६८६-छत्र और उपानह दान करनेके विषयमें सूर्य और जमदग्नि मुनिका संवाद . . .	१४३८	७०४-दृष्टान्तपूर्वक दानकी श्रेष्ठता और पांच प्रकारके दानोंका वर्णन . . .	१४७२
६८७-गृहस्थ-धर्मके विषयमें पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद तथा पुष्य, धूप और दीपके दान एवं देवता आदिको बलि देनेका माहात्म्य बतानेके लिये बलि-शुक्र-संवादका उल्लेख	१४३९	७०५-नपस्था करते हुए श्रीकृष्णके पाम ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना और नारदजीका शिव-मार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन करना . . .	१४७३
६८८-अनशन-व्रतका माहात्म्य . . .	१४४२	७०६-वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन . . .	१४७८
६८९-आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन . . .	१४४३	७०७-ऊँच और नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग देनेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन . . .	१४७९
६९०-भाइयोंके पारस्परिक बर्ताव और उपवासके फलका वर्णन . . .	१४४८	७०८-स्वर्ग और नरककी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंका वर्णन . . .	१४८१
६९१-दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास व्रतका उपदेश और मानस तथा पौषिक तीर्थकी महत्ता	१४५०	७०९-पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन . . .	१४८२
६९२-बृहस्पतिका युधिष्ठिरमें प्राणियोंके जन्मका प्रकार और पापोंके कारण निर्यक योनियोंमें जन्म लेनेका क्रम बतलाना	१४५१	७१०-भगवान् श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन . . .	१४८४
६९३-बृहस्पतिका युधिष्ठिरको अन्न-दान और अहिंसा-धर्मकी महिमा बताना	१४५५	७११-विष्णुसहस्रनाम . . .	१४८७
६९४-हिंसा और मांस-भक्षणकी निन्दा तथा मांस न खानेकी प्रशंसा	१४५६	७१२-जपने योग्य मन्त्र और सबेरे-शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदिके मङ्गलमय नामोंका वर्णन और गायत्री-जपका फल . . .	१५०१
६९५-व्यासजीकी एक कीड़ेपर कृपा	१४५९	७१३-ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायुदेवताका संवाद . . .	१५०३
६९६-कीड़ेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना . . .	१४६०	७१४-वायुदेवताके द्वारा कश्यप, अगस्त्य, वसिष्ठ, अत्रि और प्यवन मुनिकी महिमाका वर्णन	१५०५
६९७-व्यास-मैत्रेय-संवादमें दान, तप आदिकी प्रशंसा . . .	११६१	७१५-भीष्मजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन . . .	१५०७
६९८-शाण्डिली और मुमनाका संवाद—पनित्रन-धर्मका वर्णन . . .	१४६३	७१६-श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमा तथा भगवान् दाकरके माहात्म्यका वर्णन . . .	१५०९
६९९-नाभ-गुणवी प्रशमा—राक्षस और ब्राह्मणका संवाद . . .	१४६४	७१७-धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्म-अधर्मके फल, मज्जन-दुर्जनोंके लक्षण और शिष्टाचारका वर्णन . . .	१५१०
७००-श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका तथा धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद	१४६६	७१८-भीष्मका शुभाशुभ कर्मोंकी मुद्य-दुःखकी प्राणिका कारण बनानेके हुए धर्मके अनुष्ठान-पर जोर देना . . .	१५१२
७०१-विष्णु, ब्रह्मा, अनि, लक्ष्मी तथा अङ्गिरा आदि ऋषियोंके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन	१४६८	७१९-भीष्मजीका देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदिके नाम बनानावर उनके स्मरणमें धर्म-	

की प्राप्ति बताना तथा भीष्मजीकी आज्ञासे		अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका	
युधिष्ठिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना	१५१३	वर्णन	१५३४
७२०-भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर		७३१-मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन	१५३५
युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना और		७३२-ब्राह्मणका अपनी स्त्रीसे इन्द्रिय-यज्ञ तथा	
भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी		मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन	१५३७
अनुमति लेना	१५१५	७३३-प्राण-अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका	
७२१-भीष्मजीका प्राण-त्याग और घृतराष्ट्र आदिके		सवकी श्रेष्ठता बतलाना	१५३८
द्वारा उनका दाह-संस्कार । कीरवाँका गङ्गाके		७३४-अन्तर्यामीकी प्रधानता और ब्रह्मरूपी वनका	
जन्मसे भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका		वर्णन	१५३९
प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना और		७३५-आत्माकी निर्लिप्तता, परशुरामजीके द्वारा	
श्रीकृष्णका उन्हें समझाना	१५१७	क्षत्रिय-कुलका संहार और पितामहोंके	
		समझानेसे परशुरामजीका तपस्याके लिये जाना	१५४१
		७३६-राजा अम्बरीषकी गायी हुई गायी और	
		ब्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन	१५४३
		७३७-ब्राह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय	
		देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मके	
		विषयमें गुरु और शिष्यका संवाद सुनाना	१५४५
		७३८-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण और	
		सत्त्वगुणके कार्योंका वर्णन	१५४७
		७३९-सत्त्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा	
		परमात्मतत्त्वके ज्ञानकी महिमा	१५४९
		७४०-अहंकारसे पञ्चमहाभूतों और इन्द्रियोंकी	
		सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवतका	
		वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश	१५५०
		७४१-चराचर प्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके	
		लक्षणों और विषयोंकी अनुभूतिके साधनोंका	
		वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता	१५५१
		७४२-सव पदार्थोंके आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता;	
		देहरूपी कालचक्र तथा गृहस्थके धर्मका वर्णन	१५५३
		७४३-ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्म-	
		का वर्णन	१५५४
		७४४-परमात्माकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन	१५५६
		७४५-सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी	
		प्रशंसा, पञ्चभूतोंके गुण और आत्माकी	
		श्रेष्ठताका वर्णन	१५५७
		७४६-तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके	
		ज्ञानकी महिमा तथा अनुभूताका उपसंहार	१५५८
		७४७-श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना	
		और वहाँ नवसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा	
		ले चुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना	१५६०

आश्वमेधिकपर्व

७२२-युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें	
सान्त्वना देना और व्यासजीका युधिष्ठिरको	
ममसाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना	१५६९
७२३-इन्द्रकी प्रेरणासे वृहस्पतिकी मनुष्यके यज्ञ न	
करानेकी प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकी	
आज्ञासे संवर्तके पास जाना और उन्हें यज्ञके	
लिये राजी करना	१५२१
७२४-संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये	
महादेवजीकी नाममयी स्तुति का उपदेश	
करना मरुत्तकी मम्पत्तिसे वृहस्पतिकी चिन्तित	
होना और उनकी प्रेरणासे इन्द्रका मरुत्तके	
पास अग्निको भेजना	१५२४
७२५-इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तको भय	
दिखाना और संवर्तका मन्त्रबलसे सव	
देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना	१५२७
७२६-भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको ममझाना,	
श्रुतिपत्रोंका अन्वधान होना और भीष्म आदि-	
का धाद करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिना-	
पुरमें जाना	१५२८
७२७-श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव	
करना	१५३०
७२८-अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना	
और श्रीकृष्णका अर्जुनसे निद्र महर्षि और	
नारदपरम संवाद	१५३१
७२९-जीवकी मृत्यु और उनकी द्विविध गनिका	
वर्णन	१५३२
७३०-जीवसे गर्भ-प्रवेग, आचार-धर्म, कर्म-फलकी	

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
७४८-मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्कमुनिका कुपित होना और श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करके अपने अध्यात्मज्ञानका वर्णन करना ... १५६१	७६२-अर्जुन और बभ्रुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी मृत्यु ... १५८३
७४९-श्रीकृष्णका उत्तङ्कमुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना और मरुदेशमें जल प्राप्त होनेका वरदान देना ... १५६३	७६३-चित्राङ्गदाका विलाप, बभ्रुवाहनका शोक, उत्तुपीके प्रयत्नसे अर्जुनका पुनः जीवित होना तथा उन सबकी बातचीत ... १५८४
७५०-उत्तङ्ककी गुरु-भक्तिका वर्णन—गुरुपत्नीकी आज्ञासे उत्तङ्कका सीदासके पास जाकर उनकी रानीके कुण्डल माँगना ... १५६४	७६४-अर्जुनका मगध, चेदि, काशी, कोसल आदि देशोंके राजाओंको परास्त करते हुए गान्धार देशमें पहुँचना ... १५८७
७५१-कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लौटना, मार्गमें उन कुण्डलोंका अपहरण होना और अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपत्नीको देना १५६७	७६५-गान्धारराजको परास्त करके अर्जुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी और नाना देशोंमें आये हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट देखना ... १५८८
७५२-भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर सबसे मिलना और वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारत-युद्धका वृत्तान्त सुनाना ... १५७०	७६६-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे अर्जुनका संदेश कहना, अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उत्तुपी और चित्राङ्गदाके साथ बभ्रुवाहनका आगमन १५९०
७५३-श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका हाल सुनाना और व्यासजीका उत्तर तथा अर्जुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञ करनेकी आज्ञा देना ... १५७१	७६७-बभ्रुवाहन आदिका मत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ ... १५९१
७५४-भाइयोंके साथ युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना और वहाँसे सुवर्णराशि लेकर लौटना ... १५७३	७६८-युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको भेंट देकर विदा करना ... १५९२
७५५-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आना और उत्तरके मृत बालकको जिलानेके लिये कुन्ती आदिकी उनसे प्रार्थना ... १५७५	७६९-युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उच्छ्वृत्ति-धारी ब्राह्मणके सेरभर सत्तू दानकी महिमा बतलाना ... १५९३
७५६-उत्तराकी विलापपूर्ण प्रार्थना और श्रीकृष्णका परीक्षितको जीवित कर देना ... १५७६	७७०-महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा ... १५९७
७५७-श्रीकृष्णद्वारा परीक्षितका नामकरण, पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें पहुँचना तथा व्यास और श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा देना ... १५७७	७७१-युधिष्ठिरका वैष्णव-धर्मविषयक प्रश्न और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा धर्म तथा अपनी महिमाका वर्णन ... १५९९
७५८-व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेधयज्ञके लिये छोड़े हुए अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनकी नियुक्ति और घोड़ेके पीछे उनका सेनासहित जाना ... १५७८	७७२-चारों वर्णोंके कर्म और उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय ... १६००
७५९-अर्जुनके द्वारा त्रिगर्तोंकी पराजय १५८०	७७३-निरर्थक जन्म, दान और जीवनका वर्णन, मात्स्यक आदि दानोंका लक्षण, दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा १६०१
७६०-प्राग्व्योतिषपुरमें वज्रदत्तके साथ अर्जुनका युद्ध और वज्रदत्तकी पराजय ... १५८१	७७४-बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जप और ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन ... १६०४
७६१-अर्जुनका सैन्धव वीरोंके साथ युद्ध और दुःशलाके प्रयत्नसे उसकी मर्यापि ... १५८२	७७५-यमलोकके मार्गका कष्ट और उसमें बचनेके उपाय ... १६०५
	७७६-जल-दान, अन्न-दान और अतिदि-मत्कारका माहात्म्य ... १६०८
	७७७-भूमि-दान, तिल-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा ... १६११
	७७८-विविध प्रकारके दानोंकी महिमा ... १६१२

७७९-यज्ञमहायज्ञ, विधिवत् स्नान और उसके अङ्गभूत कर्म, भगवान्‌के प्रिय पुष्प तथा भगवद्भक्तोंका वर्णन	१६१४
७८०-कपिला गौका माहात्म्य और उसके दस भेद	१६१७
७८१-कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्गमें ले जानेवाले पाप और पुष्पोंका वर्णन	१६१९
७८२-धर्म और शीचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा	१६२३
७८३-भोजनकी विधि, गौओंको घास छालनेका विधान और माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल और गन्ना पेरनेका नियेध	१६२५
७८४-आपद्धमं, श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन	१६२६
७८५-अग्निके स्वरूप, अग्निहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन	१६२८
७८६-वान्द्रायण-श्रतकी विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन	१६३१
७८७-सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-श्रतका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्‌की स्तुति	१६३२
७८८-विषुव योग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा, पीपलका महत्त्व, तीर्थभूत गुणोंकी प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित्त	१६३४
७८९-उत्तम और अधम ब्राह्मणोंके लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपलकी महिमा तथा ब्राह्मणत्वसे गिरानेवाले कर्म	१६३६
७९०-भगवान्‌के उपदेशका उपसंहार और उनका द्वारकागमन	१६३७

आश्रमवासिकपर्व

७९१-मुन्ती आदि स्त्रियोंका तथा भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुरूप बर्ताव	१६४०
७९२-गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी वनमें जानेके लिये संध्या और युधिष्ठिरका शोक	१६४२
७९३-व्यामजीका युधिष्ठिरको समझाना और धृतराष्ट्रका उन्हें राजनीतिकी शिक्षा देना	१६४४
७९४-धृतराष्ट्रका प्रजावर्गमें वन जानेकी अन्तमनि	

लेते हुए क्षमा मांगना और युधिष्ठिरको उनके हाथों सौंपना	१६४७
७९५-साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे धृतराष्ट्रको उत्तर देना	१६४९
७९६-धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म आदिका श्राद्ध करना	१६५०
७९७-धृतराष्ट्र और गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वन-गमन और कुन्तीका युधिष्ठिर आदिको समझाकर लौटाना	१६५२
७९८-गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर घोर तपस्या करना	१६५४
७९९-नारदजीका धृतराष्ट्रसे तपस्याका महत्त्व बतलाना और पाण्डवोंका धृतराष्ट्रके पास जानेकी तैयारी करना	१६५५
८००-पाण्डवोंका परिवारसहित कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर धृतराष्ट्र आदिका दर्शन करना तथा सञ्जयका ऋषियोंसे उनका परिचय देना	१६५७
८०१-धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी वातचीत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश	१६५९
८०२-युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना और महर्षि व्यासका धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना	१६६०
८०३-गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करानेका अनुरोध	१६६१
८०४-धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा व्यासजीका मरे हुए वीरोंको प्रकट करके उन्हें उनके सम्बन्धियोंसे मिलाना	१६६३
८०५-जनमेजयको परीक्षितके दर्शन और युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरको लौटाना	१६६५
८०६-नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिकी मृत्युका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक और उन तीनोंके अन्त्येष्टि-कर्म	१६६६

मौसलपर्व

८०७-युधिष्ठिरका अपद्राकुन देखना तथा द्वारकामें उत्पात देख श्रीकृष्णका यादवोंकी तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना	१६६९
८०८-यदुवंशियोंका संहार	१६७१
८०९-दलरामजी और भगवान् श्रीकृष्णका परमधाम-गमन	१६७२

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
८१०—झारकामें आकर अर्जुनका वसुदेवसे संवाद तथा वसुदेवजीका निघन ...	१६७३	८१६—इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सात्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य- सौकोको जाना ...	१६८५
८११—अर्जुन और व्यासजीकी बातचीत ...	१६७६	८१७—युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना, भीष्म आदिका अपने मूल- स्वरूपमें मिलना और महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य ...	१६८६
महाप्रास्थानिकपर्व		महाभारत-श्रवण-विधि	
८१२—द्रौपदीसहित पाण्डवोंका महाप्रस्थान ...	१६७८	८१८—माहात्म्य, कथा सुनने की विधि और उसका फल	१६९०
८१३—भागमें द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पाण्डवोंका गिरना ...	१६७९		
८१४—युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्मके साथ वार्तालाप तथा सदेह स्वर्ग-गमन ...	१६८०		
स्वर्गारोहणपर्व			
८१५—स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकका दर्शन ...	१६८३		

चित्र-सूची

रंगीन चित्र १ श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा
रेखाचित्र

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
कर्णपर्व			
६७०—कर्णका सेनापतिके पदपर अभिषेक	८५५	६८२—राजा शल्यद्वारा कर्णका उपहास	८८६
६७१—भीमसेनके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध	८६६	६८३—शल्यकी बातसे क्रुपित हुए कर्णका उन्हें मारनेकी धमकी देना ...	८८७
६७२—साल्यकिद्वारा अनुविन्दका वध	८६७	६८४—हंसके सामने कौएका शीग हाँकना	८८८
६७३—प्रतिविन्ध्यद्वारा राजा चित्रका वध	८६८	६८५—समुद्रमें डूबते हुए कौएका हंसकी धारण जाना	८८९
६७४—अर्जुनके बाणसे कटे हुए दण्डके मस्तकका हाथीपरसे जमीनपर गिरना	८७०	६८६—होमधेनुका बछड़ा मारनेके अपराधमें एक ब्राह्मणद्वारा कर्णको शाप ...	८९१
६७५—अर्जुनद्वारा संसप्तकोंकी सेनाका संहार	८७१	६८७—कौरव-सेनाके मुहानेपर कर्णको जपस्थित देख युधिष्ठिरका अर्जुनको आदेश ...	८९३
६७६—अश्वत्थामाके द्वारा राजा पाण्डवका वध	८७२	६८८—भीमसेनके द्वारा कर्णपुत्र भानुसेनका वध ...	८९५
६७७—स्नेच्छ योद्धाओंके हाथियोंद्वारा पाण्डव- सैनिकोंका संहार ...	८७३	६८९—राजा युधिष्ठिरका पलायन और कर्णद्वारा उनका पीछा किया जाना ...	८९७
६७८—अर्जुनद्वारा मित्रसेनका मस्तक काटा जाना	८७६	६९०—कौरव-पाण्डवोंका धर्मासन युद्ध ...	८९७
६७९—दुर्योधनका राजा शल्यसे कर्णका सारथि बननेके लिये अनुरोध ...	८७९	६९१—भीमसेनद्वारा विबिसुका मस्तक काटा जाना	८९९
६८०—दुर्योधनके प्रस्तावसे टूटकर शल्यका घरके लिये प्रस्थान और दुर्योधनका उन्हें रोकना	८८०	६९२—भीमसेनके गदाप्रहारसे सवारोंसहित हाथियोंका संहार ...	८९९
६८१—कर्णके सारथि बने हुए राजा शल्यका घोड़ोंकी रास संभालना ...	८८५	६९३—दोनों पक्षकी सेनाओंमें भयंकर युद्ध— धूनकी नदी बहना ...	९००

६९४-श्रीकृष्ण और अर्जुनका अपने रथपर चढ़े हुए संग्रन्तकोंको पकड़कर नीचे ढकेलना	९०१	७१६-भीमसेन द्वारा कौरवसेनाका संहार	९२७
६९५-रथहीन गिण्ण्डीका हाथमें तलवार लेकर कृपाचार्यपर धावा करना और उनके बाणोंमें घायल होना	९०२	७१७-कर्णद्वारा पाण्डवसेनाका संहार	९२८
६९६-कर्णके बाणोंसे पाञ्चाल वीरोंका संहार	९०३	७१८-श्रीकृष्ण और अर्जुनका कर्णपर धावा तथा शल्यका कर्णको सावधान करना	९२९
६९७-अश्वत्थामाका घृष्टद्यूम्नके रथको तोड़कर उसकी तलवारकी भी काट देना	९०५	७१९-अर्जुनद्वारा म्लेच्छोंकी गजसेनाका संहार	९३१
६९८-भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको दूरसे ही राजा युधिष्ठिरका दर्शन कराना	९०६	७२०-भीमसेनका दुःशासनके धनुषको काटकर उसके ललाटमें बाण मारना और उसके सारथिका मस्तक काट डालना	९३३
६९९-गिण्ण्डीद्वारा कर्णपर बाण-प्रहार	९०८	७२१-तलवार हाथमें लिये भीमसेनके द्वारा दुःशासनका गला दबाया जाना और उसकी दाहिनी बांहका उखाड़ा जाना	९३४
७००-कर्णद्वारा घायल हुए युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें पहुँचकर नकुल-सहदेवकी भीमकी सहायताके लिये भेजना	९१०	७२२-भीमद्वारा दुःशासनकी छातीका रक्त-पान	९३४
७०१-अर्जुनके पूछनेपर भीमका उन्हें राजा युधिष्ठिरका पता बताना	९११	७२३-रक्त-पान करते समय भीमका भयंकर रूप देख कौरव-सेनाका भयसे भागना	९३५
७०२-छावनीमें पहुँचकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करना	९१२	७२४-भीमसेनका श्रीकृष्ण और अर्जुनसे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होनेकी बात सुनाना	९३५
७०३-युधिष्ठिरका अर्जुनसे कर्णवधका समाचार पूछना	९१२	७२५-अर्जुनद्वारा वृषसेनके धनुष, दोनों बाँहों तथा मस्तकका काटा जाना और उसका रथसे लुढ़ककर गिरना	९३७
७०४-अर्जुनका युद्धसम्बन्धी समाचार बतलाना	९१३	७२६-अर्जुनका भगवान् कृष्णसे कर्णके पास रथ ले चलनेके लिये अनुरोध	९३८
७०५-कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका अर्जुनको धिक्कारना	९१४	७२७-कर्ण और अर्जुनका युद्ध	९३९
७०६-गिनकार मुनकर कुपित हुए अर्जुनका युधिष्ठिरको मारनेके लिये उद्यत होना और श्रीकृष्णका उन्हें धर्मका तत्त्व समझाकर रोकना	९१५	७२८-ब्रह्मा और शिवका इन्द्रसे अर्जुनकी विजय घोषित करना	९३९
७०७-अर्जुनका भगवान् कृष्णसे प्रतिज्ञाभङ्ग और भ्रातृवधसे बचनेका उपाय पूछना	९१७	७२९-अश्वत्थामाका दुर्योधनसे सन्धिके लिये प्रस्ताव	९४१
७०८-अर्जुनद्वारा युधिष्ठिरका अपमानरूप वध	९१८	७३०-दुर्योधनका अपने सैनिकोंको उत्तेजित करना	९४१
७०९-अर्जुनके कठोर वचनोंसे दुष्टी होकर युधिष्ठिरका वनमें जानेकी तैयार होना और भगवान् कृष्णका उन्हें रोकना	९१९	७३१-भगवान् द्वारा कर्णके सर्पमुख बाणसे अर्जुनकी रक्षा	९४५
७१०-भगवान्का उदास हुए अर्जुनको युधिष्ठिरसे धामा माँगनेका आदेश	९२०	७३२-कर्णके पहियेका जमीनमें धँसना	९४६
७११-युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति कर्णको मारनेके लिये आदेश	९२०	७३३-कर्णका अपने फँसे हुए पहियेको निकालना	९४७
७१२-श्रीकृष्णका अर्जुनसे उनके पराक्रमोंका वर्णन	९२१	७३४-श्रीकृष्णका कर्णको फटकारना	९४८
७१३-अर्जुनका श्रीकृष्णसे अपने उत्साहका वर्णन	९२४	७३५-कर्णके मस्तकका कटना और उसके तेजका सूर्यमें लय होना	९४९
७१४-उत्तमोज्ञाद्वारा कर्णपुत्र मुषेणका वध	९२५	७३६-कर्णकी मृत्युसे दुर्योधनका विषाद	९५०
७१५-भीमसेनका अपने सारथिसे वार्तालाप	९२५	७३७-भीमका मिहनाद और सोमकोंका हर्ष	९५०
		७३८-भीमद्वारा पैदल सैनिकोंका संहार	९५१
		७३९-दुर्योधनके मना करनेपर भी कौरव-सेनाका भागना	९५२
		७४०-शल्यका दुर्योधनको रणभूमिका दृश्य दिखाना	९५२
		७४१-कौरव-सेनाका छावनीमें जाना	९५३

७४२—पुत्रसहित मरे हुए कर्णकी सासु देख युधिष्ठिर- का भगवान् कृष्णसे कृतज्ञता प्रकट करना	१५४
७४३—कर्णकी मृत्यु सुनकर धृतराष्ट्रका मूर्च्छित होना	१५५

शल्यपर्व

७४४—कौरवोंका भागना और हाथियोंद्वारा रथोका विष्वंग	१५६
७४५—कृपाचार्यका दुर्योधनको सन्धिसे लिये समझाना	१५७
७४६—दुर्योधनके पूछनेपर अश्वत्थामाका शल्यको सेनापति बनानेकी सलाह देना	१५९
७४७—दुर्योधनका शल्यसे सेनापति बननेकी प्रार्थना	१६०
७४८—शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक	१६०
७४९—श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शल्यका वध करनेके लिये उत्साहित करना	१६१
७५०—कौरव महाशयियोंका एक साथ लड़नेकी शपथ लेना	१६१
७५१—शल्यका सारथिको युधिष्ठिरके पास रथ से चलनेका आदेश	१६२
७५२—नकुलद्वारा चित्रसेनका वध	१६३
७५३—नकुलद्वारा सत्यसेनका वध	१६३
७५४—भीमद्वारा कृतवर्माके रथका विनाश और कृतवर्माका भागना	१६५
७५५—भीम और शल्यका गदायुद्ध	१६५
७५६—दुर्योधनके प्राससे चैकितानकी मृत्यु	१६६
७५७—राजा शल्यपर पाँच महारथियोंका धावा	१६८
७५८—युधिष्ठिरको शल्यको मारनेकी प्रतिज्ञा	१६९
७५९—भीमको शक्तिसे दुर्योधनको मूर्च्छा और उसके मारथिका वध	१६९
७६०—शल्य और कृपाचार्यद्वारा युधिष्ठिरके धनुष, सारथि एवं घोड़ोंका नाश	१७०
७६१—युधिष्ठिरकी शक्तिसे शल्यका वध	१७१
७६२—युधिष्ठिरद्वारा शल्यके भाईका वध	१७१
७६३—शल्यके मैनिकोंका पाण्डव-सेनापर आक्रमण	१७२
७६४—शकुनिका दुर्योधनसे मद्रराजके मैनिकोंकी रक्षाके लिये कहना	१७२
७६५—भीमसेनका गदासे पैदल योद्धाओंका विनाश	१७४
७६६—दुर्योधनका अपने भागते हुए मैनिकोंको रोकना	१७४
७६७—मानवद्वारा पाण्डव-सेनाका संहार	१७५
७६८—मानविकद्वारा मानवका और घृष्टद्युम्नकी गदासे घातके हाथीका वध	१७५

७६९—शकुनिका दुर्योधन आदिको पाण्डवोंकी रथ- सेनापर धावा करनेका आदेश	१७८
७७०—भीमद्वारा कौरवोंकी गजसेनाका संहार	१७९
७७१—भीमके धुर्यसे श्रुतवाँका वध	१८१
७७२—श्रीकृष्णका अर्जुनको दुर्योधनपर धावा करने- का आदेश	१८१
७७३—अर्जुनद्वारा सुगर्माका वध	१८२
७७४—सहदेवद्वारा शकुनिका वध	१८३
७७५—सहायकोंसे रहित दुर्योधनका भाग जानेका विचार	१८४
७७६—ध्यासजीके द्वारा सञ्जयकी प्रणामरक्षा	१८५
७७७—सञ्जयकी दुर्योधनसे भेंट	१८५
७७८—कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामाकी सञ्जयसे भेंट तथा दुर्योधनका समाचार पूछना	१८६
७७९—राजमन्त्री और मिपाहियोंके साथ कौरव- रानियोंका हस्तिनापुर जाना	१८६
७८०—युधिष्ठिरका युयुत्सुको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना	१८७
७८१—युयुत्सु और विदुरजी की भेंट	१८७
७८२—पानीमें छिपे हुए दुर्योधनकी अपने तीनों महारथियोंसे बातचीत	१८८
७८३—दुर्योधन और उसके महारथियोंकी गुप्त घाती सुनकर व्याधोका आपममें सलाह करना	१८९
७८४—व्याधोका भीमसेनसे दुर्योधनका पता बताना	१८९
७८५—कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामाका बरगदके नीचे विश्राम	१९०
७८६—पानीमें स्थित हुए दुर्योधनका युधिष्ठिरकी घातों का जवाब देना	१९१
७८७—दुर्योधनका किसी भी पाण्डवको युद्धके लिये आवाहन	१९३
७८८—श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना देना	१९३
७८९—गदाधारी दुर्योधन और भीमका परस्पर सामना	१९४
७९०—बलरामजीका आगमन और पाण्डवोंद्वारा उनका मत्कार	१९५
७९१—गदा जैची करके भीम और दुर्योधनका बलरामजीके प्रति सम्मान प्रकट करना	१९५
७९२—मिथावरणके आश्रमपर बलरामजीको देवर्षि नारदका दर्शन	१००७
७९३—भीम और दुर्योधनका गदायुद्ध	१००९
७९४—दुर्योधनका भीमकी छानीपर गदा मारना	१०११

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
७१५-भीम और दुर्योधनका भयंकर युद्ध देव श्री- कृष्ण और अर्जुनकी बातचीत ...	१०११	८१३-पाण्डवोंका गान्धारीके पास जाना और व्यास- जीका गान्धारीको शान्त करना ...	१०४९
७१६-युधिष्ठिरका रणभूमिमें गिरे हुए दुर्योधनको शान्त्यना देना ...	१०१३	८१४-युधिष्ठिरका गान्धारीके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना ...	१०५०
७१७-बलभद्रजीका भीमको मारनेके लिये उद्यत होना और श्रीकृष्णका उन्हें रोकना ...	१०१४	८१५-शोककुला द्रौपदीको गान्धारीका समझाना	१०५०
७१८-श्रीकृष्णके उतरते ही अर्जुनके रथका जलकर भस्म होना ...	१०१६	८१६-गान्धारीका श्रीकृष्णको शाप देना ...	१०५४
७१९-श्रीकृष्ण और गान्धारीकी बातचीत ...	१०१८	८१७-कुरुकुलकी स्त्रियों और पुरुषोंका अपने मरे हुए सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देना ...	१०५६
८००-शृपाचार्यद्वारा अश्वत्थामाका सेनापतिके पद- पर अभिषेक ...	१०२१	शान्तिपर्व	
सौप्तिकपर्व		८१८-मुनियोंके साथ बैठे हुए नारदजीका युधिष्ठिर- से कुयाल पूछना ...	१०५८
८०१-रात्रिमें सोये हुए कौओंपर उल्लूका आक्रमण देव अश्वत्थामाका इसी प्रकार सोये हुए पाण्डववीरोंपर धावा करनेका संकल्प ...	१०२३	८१९-कर्णको ब्राह्मणका शाप, ...	१०६०
८०२-अश्वत्थामाको पाण्डव-छावनीपर पहरा देते हुए महादेवजीके दर्शन ...	१०२७	८२०-कीटयोनिसे उद्धार पाये हुए दंशासुरका परशुरामजीसे अपने शापकी कथा सुनाना	१०६१
८०३-भगवान् धंकरद्वारा अग्निमें प्रविष्ट अश्वत्थामाको तलवार भेंट करना और उनके घारीमें स्वतः प्रवेश करना ...	१०२८	८२१-अर्जुनका युधिष्ठिरको समझाना ...	१०६२
८०४-अश्वत्थामाका घृष्टयुम्नकी छातीपर चढ़कर उसे गला गाँटकर मारना ...	१०२९	८२२-इन्द्रका पक्षीके रूपमें ब्राह्मण बालकोंको उपदेश करना ...	१०६४
८०५-अश्वत्थामाकी फरतूत मुनकर दुर्योधनका प्रसन्न होना ...	१०३३	८२३-द्रौपदीका युधिष्ठिरको समझाना ...	१०६७
८०६-गुप्तों और भाइयोंकी मृत्युसे द्रौपदीका शोक और युधिष्ठिरका उसे समझाना ...	१०३४	८२४-व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना ...	१०७२
८०७-अश्वत्थामाका अपने हाथसे श्रीकृष्णका चक्र उठानेकी कोशिश करना ...	१०३५	८२५-बिना पूछे हुए फल तोड़नेके अपराधमें शङ्खका लिखितको राजाके पास चोरीका दण्ड ग्रहण करनेके लिये भेजना ...	१०७३
८०८-अर्जुन और अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रोंको शान्त करानेके लिये देवर्षि नारद और व्यासजीका आना ...	१०३७	८२६-श्रीकृष्णका युधिष्ठिर को समझाना ...	१०७८
८०९-भीमसेनका द्रौपदीको अश्वत्थामाकी मणि दिखाना ...	१०३९	८२७-नारदजीद्वारा अपने मरे हुए पुत्रके जीवित होनेसे राजा सञ्जय और उसकी रानीका प्रसन्न होना ...	१०८०
स्त्रीपर्व		८२८-युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें प्रवेश	१०८७
८१०-पुत्रशोकसे लागुर हुए धृतराष्ट्रको व्यासजीका समझाना ...	१०४५	८२९-युधिष्ठिरद्वारा ध्यानमग्न भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति ...	१०९१
८११-रणभूमिमें जाते हुए धृतराष्ट्रकी अश्वत्थामा, शृतयर्मा और शृपाचार्यसे भेंट ...	१०४६	८३०-वेनकी दाहिनी भुजासे पृथुका आविर्भाव ...	११०८
८१२-धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरको गप्ते लगाना ...	१०४८	८३१-मान्धाताके द्वारा इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णुका पूजन ...	१११२
		८३२-ब्रह्माजीका मनुको प्रजाकी रक्षाके लिये राजा होनेका आदेश ...	१११५
		८३३-महर्षि कश्यपका राजा पुरुुरवाको उपदेश	११२१
		८३४-केकयराजकी धर्मनिष्ठा देखकर राक्षसका उन्हें छोड़कर जाना ...	११२५
		८३५-कालकवृक्षीय मुनिका राजा क्षेमदर्शिके राज्यमें आना तथा वीणद्वारा राज्यमें की हुई चोरीका पता बताना ...	११२८

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
८३६-कालकवृक्षीय मुनिका राजा जनक और धोमदर्शीमें मेल कराना ... ११४९	८६२-राजा जनकको परागर मुनिका उपदेश ... १२९२
८३७-समुद्र और नदियोंका संवाद ... ११५५	८६३-साध्यगणोंको हंसका उपदेश ... १३००
८३८-बाण्डालका आना और जाल कट जानेसे चूहे तथा बिलावका भागना ... ११७०	८६४-वसिष्ठका राजा करालजनकको उपदेश ... १३०५
८३९-पूजनी चिडिया और राजा ब्रह्मदत्तका संवाद ११७२	८६५-राजकुमार वसुमानुका एक ऋषिके पास जाना १३१०
८४०-कवृतरका अतिथिसत्कार-व्याधको भोजन देनेके लिये स्वयं आगमें कूदकर प्राण देना ११७६	८६६-याज्ञवल्क्यके ध्यान करनेपर अकारमहित सरस्वतीदेवीका प्रकट होना १३१५
८४१-जनमेजयका इन्द्रोत्त मुनिकी शरणमें जाना . . ११७९	८६७-व्यामजीको भगवान् शंकरका वरदान देना १३२१
८४२-भगवान् शंकरका मरे हुए बालकको जिताना ११८२	८६८-शुकदेवका प्रादुर्भाव और वहाँ पावर्तीसहित भगवान् शंकर तथा इन्द्रका आगमन ... १३२१
८४३-राजधर्मा वकका गौतम ब्राह्मणकी यकावट दूर करनेके लिये अपने पंखोंसे हवा करना ... ११९३	८६९-मिथिलाके राजद्वारपर शुकदेवजीका द्वार-पालोंद्वारा रोका जाना ... १३२२
८४४-गौदहृत्पथारी इन्द्र और काश्यप ब्राह्मणका संवाद ... १२०३	८७०-स्त्रियोंमें घिरे होनेपर भी शुकदेवजीका निर्विकारभावसे ध्यानस्थ होना ... १३२३
८४५-कौलास-शिखरपर बैठे हुए भृगुजीसे भरद्वाज मुनिका प्रश्न करना ... १२०४	८७१-राजा जनकका आतिथ्य स्वीकार करके शुकदेवजीका उनमें प्रश्न करना ... १३२४
८४६-जापक ब्राह्मणको सावित्री देवीका दर्शन... १२१३	८७२-व्यासजीके आश्रमपर नारदजीका आना और उनकी उदासीनताका कारण पूछना ... १३२६
८४७-जापक ब्राह्मणके पास राजा इक्ष्वाकुका आना १२१४	८७३-शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश ... १३२७
८४८-मनु और वृहस्पतिक संवाद ... १२१६	८७४-भगवान् नर-नारायणके द्वारा नारदजीकी शङ्काका समाधान ... १३३४
८४९-भगवान् वराहके द्वारा दैत्योंका संहार ... १२२२	८७५-श्वेतद्वीपमें भगवानुका विश्वरूप धारण करके नारदजीको दर्शन देना ... १३३९
८५०-महर्षि पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश १२२९	८७६-ब्रह्माजीके समक्ष भगवानुका हयग्रीवके रूपमें प्रकट होना ... १३४६
८५१-देवर्षि नारद और इन्द्रका गङ्गातटपर सूर्योपस्थान करना और आकाशसे आगा आदि देवियोंके साथ लक्ष्मीजीका प्रकट होना १२३७	८७७-भगवान् विष्णुके द्वारा मधु और कंटभका वध १३४६
८५२-भगवान् श्रीकृष्णका उपसेनसे नारदजीके गुणोंका वर्णन ... १२४०	८७८-नागराजका गोमतीके तटपर जाकर वहाँ धेंटे हुए ब्राह्मणमें उमके आनेका कारण पूछना १३५१
८५३-व्यामजीका शुकदेवको उपदेश ... १२४१	८७९-व्याधका गौतमीके पुत्रको डँसेनवाले साँपको पकडकर लाना और गौतमीका उसे छोड देनेकी आज्ञा देना ... १३५३
८५४-जाजिनकी जटामें चिडियोंका घोंमला बनाकर रहना... १२६०	८८०-धर्मका अग्निपुत्र मुदगंनको वरदान देना... १३५७
८५५-पैरोंपर पड़े हुए अपने पुत्र चिरकारीको गौतमका धारदासन देना ... १२६६	८८१-ऋषीक मुनिके चिन्तन करनेपर गङ्गाके जलमें एक हजार व्यामकर्ण घोडोंका प्रकट होना १३५८
८५६-तपस्वी ब्राह्मणको कुण्डधार मेपका दर्शन देना १२७१	८८२-व्याधके विपले वाणके प्रभावसे एक महान् वृक्षका सूखना ... १३५९
८५७-गुहाचार्यके अनुरोधमें मनकादिकोंका वृत्रासुरको उपदेश ... १२७७	८८३-तीतैकी भक्तितसे प्रमत्त होकर इन्द्रका सूर्ये हुए वृक्षको हरा-भरा कर देना ... १३६०
८५८-इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण ... १२७९	८८४-गौदह और धानरका संवाद ... १२६३
८५९-दशके यज्ञमें दधीचिके द्वारा भगवान् शंकरकी पूजा न होनेका विरोध ... १२८१	८८५-मिड पुरषके द्वारा ब्राह्मणको गङ्गाजीका माहात्म्य सुनाना ... १३७३
८६०-महादेवजी और भवानीके प्रोधमें वीरभद्र और भद्रकालीका प्रादुर्भाव ... १२८२	
८६१-अरिष्टनेमिका राजा मगको उपदेश ... १२९१	

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
८८६-धीनदृष्यका भृगुजीके आश्रममें छिपना और उनका पीछा करनेवाले प्रतर्दनमें भृगुजीकी याननीति	१३७७	आना और यातुधानीको अपने नामका परिचय देना	१४३३
८८७-विष्णुको हुआ खोलने हुए छः पुरुषोंके दर्शन	१३८६	९०४-इन्द्रका अगस्त्यमुनिको कमल वापस देना	१४३७
८८८-च्यवनका मछलियोंके साथ जानमें फँसकर गिन आना और मल्लाहोंका उनसे धामा माँगना	१३९२	९०५-रेणुकाको सूर्यके तापसे सन्तप्त जानकर जमदग्निका सूर्यको मार गिरानेका संकल्प करना	१४३८
८८९-च्यवन मुनिगत राजमहलमें चुपचाप बाहर निकलना और चिन्तित हुए राजा कुशिक नया उनकी रानीका मनिके पीछे-पीछे जाना	१३९४	९०६-सूर्यका ब्राह्मणके वेपमें आकर जमदग्निको छाता और जूता देना	१४३९
८९०-राजा और रानीका च्यवन मुनिके शरीरमें तेजकी मानिया करना	१३९५	९०७-गृहस्थ-धर्मके विषयमें पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद	१४४०
८९१-च्यवन मुनिका रथमें जुते हुए राजा और रानीको चाबुक मारना और पुरवासियोंका चिन्तित भावसे देखना	१३९६	९०८-बृहस्पतिके युधिष्ठिरको उपदेश	१४४२
८९२-गन्तुष्ट हुए च्यवन मुनिका राजा और रानीके घायल शरीरपर स्नेहके साथ हाथ फेरना	१३९६	९०९-कीड़ेका क्षत्रिय-योनिमें उत्पन्न होकर महर्षि व्यासका दर्शन करना	१४६०
८९३-राजा कुशिक और उनकी रानीको च्यवन- मुनिका आशीर्वाद देना	१३९८	९१०-शाण्डिली और सुमनाका संवाद	१४६३
८९४-नौके लिये विवाद करते हुए दो ब्राह्मणोंका राजा नृगके पास आना	१४११	९११-राक्षसका ब्राह्मणसे प्रश्न करना	१४६४
८९५-वसिष्ठका गोश्रोकों प्रणाम करके राजा गोदायकों गो-दानकी विधि और गोश्रोकों महिमा बतलाना	१४१८	९१२-देवदूतका पितरों और देवताओंसे श्राद्ध- विषयक प्रश्न करना	१४६६
८९६-गोश्रोकों तपस्या और ब्रह्माजी का उन्हें वरदान देना	१४१९	९१३-इन्द्रका प्रश्न और भगवान् विष्णुका उत्तर देना	१४६८
८९७-गोश्रोकों तथा लक्ष्मीजीकी श्रावचीन	१४२०	९१४-विष्णुका देवताओंको उपदेश	१४७०
८९८-इन्द्रका ब्रह्माजीसे गोश्रोकोंके उत्कर्षका कारण पूछना	१४२२	९१५-भगवान् श्रीकृष्णके तेजसे पर्वत शिखरका दग्ध होना	१४७४
८९९-तपस्विनी मुरभीकी प्रत्याजीका वरदान देना	१४२२	९१६-ऋषियोंके साथ बैठे हुए भगवान् शंकरके पास सरिताओंका आना और पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन	१४८३
९००-भीष्मका अपने पिताको पिष्टदान करना और पिष्टके लिये विद्युत्प्रे हूए कुशोंमेंसे उनके पिताके स्नायन प्रकट होना	१४२३	९१७-भगवान् शंकरका ऋषियोंसे श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना	१४८५
९०१-परशुरामजीका वसिष्ठ, नारद आदि ऋषियों- में आत्मशुद्धिका उपाय पूछना	१४२४	९१८-नारदजीका श्रीकृष्णको उनकी महिमा सुनाना	१४८६
९०२-राजा वृषाक्षिके भृशका गृहमें फलोंमें मुषण भगवद गन्धर्षियोंको देनेके लिये जाना और महर्षि अत्रिका उन्हें पटनान कर लेनेसे इस्कार करना	१४२५	९१९-कातंवीर्यका दत्तात्रेयजीसे वर माँगना	१५०४
९०३-गन्धर्षियोंका मुग्धान लेनेके लिये तानाबपार	१४२५	९२०-भीष्मजीके प्राण-त्यागके समय कुम्बुलके समस्त स्त्री-पुरुषोंका एकत्रित होना और भीष्मका युधिष्ठिरसे उनका हाथ पकड़कर कुछ कहना	१५१६
		९२१-भीष्मके शरीरका दाह-संस्कार	१५१७
		९२२-कौरवोंका गङ्गाके जलसे भीष्मको अञ्जलि देना, गङ्गाजीका पुत्रके लिये द्योक करना और भगवान् श्रीकृष्णका उन्हें समझाना	१५१८
		आश्वमेधिकपर्व	
		९२३-युधिष्ठिरका भीष्मजीकी मृत्युके शोकसे व्याकुल होकर गङ्गाके तटपर बिरना और श्रीकृष्णका उन्हें मानवना देना	१५१९

श्रीहृतिः

नम्र निवेदन

इस प्रकार महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद समाप्त हुआ। यह कंसा हुआ है, इसका निर्णय तो विन्न पाठक ही कर सकेंगे। मुझे तो इस कार्यमें लगनेसे लाभ-ही-लाभ हुआ है। महाभारतको संक्षेप करनेके बहाने मुझे इस ग्रन्थके विचारपूर्वक अध्ययन करने एवं इसमें आये हुए पवित्र चरित्रोंके आलोचन, शिक्षाप्रद कथाओंके मनन तथा भक्ति, ज्ञान एवं सदाचारकी शिक्षासे पूर्ण प्रसंगप्राप्त उपदेशोंके परिशीलन करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे मेरा महाभारत-सम्बन्धी ज्ञान तो बढा ही है।

महाभारतका भारतीय वाङ्मयमें बहुत ऊँचा स्थान है। इसे पञ्चम वेद भी कहते हैं। इसका विद्वानोंमें वेदोंवा-सा आदर है। इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारों ही पुरुषार्थोंका निरूपण किया गया है। धर्मके तो प्रायः सभी अङ्गोंका इसमें वर्णन है। वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, दानधर्म, श्राद्धधर्म, स्त्रीधर्म, मोक्षधर्म आदि विविध धर्मोंका ज्ञानिपत्र एवं अनुशासनपत्रमें भीष्मजीके द्वारा ब्रह्म विनाश वर्णन किया गया है। भगवद्गीता-जैसा अनुपम ग्रन्थ, जिसे मारा ममार आदर्शकी दृष्टिमें देखना है और जिसे हम विद्वद्गाहिन्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहें तो भी कोई अन्युक्ति न होगी। इसी महाभारतमें है। ज्ञान, कर्म और भक्तिका एक ही स्थानपर जैसा सुन्दर विवेचन गीतामें है वैसे ही अत्रय नायद ही कहेंगे। भगवद्गीता स्वयं भगवान्की दिव्य वाणी ही जो उहरी। इस प्रकार जिस आर्यमें भी हम महाभारतपर दृष्टिपान करने हैं, उन्हें हम पत्रमोंपयोगी पाने हैं। महाभारतके मध्वग्रन्थमें स्वयं व्यामजने कहा है—

अप्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ।
वेदाः साङ्गस्तथैकत्र भारतं चकतः स्थितम् ॥
यथा समुद्रो भगवान् यथा च हिमवान् गिरिः ।
स्थातायुधो रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥
इदं भाग्यमास्थानं यः पठेत् मुसमाहितः ।
स गच्छेत् परमं सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ॥

यो गौरातं कनकशृङ्गमयं ब्रवाति

विप्रय वेदविबुधे मुबभुभुताय ।

पुण्यां च भारतकथां सततं शृणोति

तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥

(महाभारत, स्वर्गारोहणपर्व)

'अठारहों पुगण, सारे धर्मशास्त्र (स्मृतिग्रन्थ) तथा व्याकरण, ज्योतिष, छन्दःशास्त्र, शिक्षा, कल्प एव निरुक्त—इन छहों अङ्गों सहित चारों वेद—ये सब मिलाकर एक ओर और अकेला महाभारत एक ओर। अर्थात् वेद-वेदाङ्ग, पुराण एव धर्मशास्त्रोंके अध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अकेले महाभारतके अध्ययनसे प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालयपर्वत दोनोंको ही रत्नोंका आकर कहा गया है, उसी प्रकार यह महाभारत ग्रन्थ भी उपदेश—रत्नोंकी खान कहा जाता है। एकाग्र मनसे जो इस महाभारत इतिहासका पाठ करता है, उसे मोक्षरूप परम सिद्धि निःसन्देह प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य तो वेदश एवं अनेक शास्त्रोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको संनैसे मदे हुए सीगीवाली सी गौएँ दान करता है और दूसरा नित्य महाभारतकी पुण्यमयी कथाका श्रवण करता है, दोनोंको समान फल मिलता है।' जिस महाभारतकी स्वयं वेदव्यामजने ऐसी महिमा गायी है, उसका मनोमोग-पूर्वक जिनना भी पठन-पाठन होगा, उतना ही जगत्का कल्याण होगा।

इसी भावनामें प्रेरित होकर सम्पूर्ण महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद छापनेका विचार किया गया था। अब यह योजना निर्विघ्न पूर्ण हो भी गयी। महाभारतको संक्षिप्त करनेमें मेने जहानक हो सका है, इस बातका ध्यान रखा है कि जो कथाएँ तथा जो स्थान सार्वजनिक नाभक्त दृष्टिमें अधिक उपयोगी हों, उन्हें ही लिया जाय। फिर भी कुछ ऐसे विषय उपयोगी स्थल छूट भी गये हैं और ऐसे स्थान भी रख लिये गये हैं, जो कदाचित् उतने उपयोगी न हों। इस प्रकारकी भूलोंके लिये मैं वि

पाठकोंसे हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करता हूँ। यदि कोई सज्जन, जिन्होंने महाभारतका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया हो, मुझे इस प्रकारकी भूलें वतलानेकी कृपा करेंगे तो मैं उनका आभारी होऊँगा।

महाभारतके पढ़ने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको है। कोई किसी भी समुदाय अथवा जातिकी क्यों न हो, वह महाभारतका अध्ययन कर उसमें आये हुए उत्तमोत्तम उपदेशोंको यथाधिकार आचरणमें लाकर अपना कल्याण कर सकता है। महाभारतकी रचना करनेमें वेदव्यासजीका प्रधान उद्देश्य यही था कि स्त्रियाँ, शूद्र और पतित ब्राह्मण जादि जिन्हें शास्त्र वेद पढ़नेकी आज्ञा नहीं देते, वे लोग भी वेदोंके ज्ञानसे वञ्चित न रह जायें। इसी अभिप्रायसे ऊपर महाभारतके माहात्म्यके श्लोकोंमें यह बात कही गयी है कि अकेले महाभारतके पढ़ लेनेसे ही वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मशास्त्रोंका ज्ञान हो सकता है। इससे वेदोंको नीचा वतलाना ग्रन्थकारका अभीष्ट नहीं है। वस्तुतः महाभारतमें जो कुछ कहा गया है, उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य वेद और स्मृतियाँ ही हैं। वेदों और स्मृतियोंका ही तात्पर्य सरल एवं रोचक ढंगसे महाभारतमें वर्णित है।

महाभारत एक उच्च कोटिका काव्य तो है ही, वह सच्चा इतिहास भी है। यह उपन्यासोंकी भाँति कपोल-कल्पित अथवा अतिरञ्जित नहीं है। जिन महर्षि वेदव्यासकी दो हुई दिव्यदृष्टिको पाकर संजय हस्तिनापुरमें बैठे हुए कुरक्षेत्रमें होनेवाले युद्धकी छोटी-सी-छोटी घटनाएँ ही नहीं अपितु भगवान्का तत्त्व, प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरोंके मनकी बाततक जाननेमें समर्थ हो सके, उन्हीं

भगवत्कल्प महर्षिकी वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं कं-शयोक्ति आदिकी तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये। त्रिकालज्ञ तथा सर्वथा राग-द्वेषशून्य थे। महाभारतके कलेवरके सम्बन्धमें भी लोग अनेक प्रकारकी कल्पना किया करते हैं; परंतु इस विषयमें मूल ग्रन्थको ही ही प्रमाण मानना चाहिये, महाभारतमें ही इसकी श्लोक-संख्या एक लाख वतलायी गयी है। विद्या-बुद्धिके भंगा स्वयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था और पूरे तीन वर्षों यह ग्रन्थ तैयार हुआ था। फिर इसके विषयमें ऐसी शङ्का करना कि यह पूरा ग्रन्थ वेदव्यासजीका लिखा हुआ है या नहीं कहाँतक युक्तियुक्त है? ऐसे परममान्य और परमोपयोगी ग्रन्थको सर्व-सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेके लिये ही इसका संक्षिप्त भावानुवाद छापा गया है।

अनुवादका कार्य पूज्य पं० श्रीशान्तनुविहारजी (स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती) के द्वारा प्रारम्भ हुआ था; परंतु दो पर्वोंका ही अनुवाद हो सका; फिर संन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण वे इस कार्यको आगे नहीं चला सके। इसलिये पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री तथा श्रीयुत मुनितालजी (स्वामी श्रीसनातनदेवजी) ने मिलकर शेष अनुवाद किया। ग्रन्थका अनुवाद-संशोधन करने तथा प्रूफ आदि देखनेमें सम्पादकीय विभागके अतिरिक्त कई एक कर्मियों तथा मित्रोंसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ। आधुनिक परिपाटीके अनुसार उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्यका महत्त्व घटाना होगा। इस कारण कई विद्वानोंका सहयोग होनेपर भी दृष्टिदोषसे भूतोंका रह जाना तो सर्वथा सम्भव ही है। इसके लिये सभी पाठकोंसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ।

विनीत—

जयदयाल गोयन्का

संक्षिप्त महाभारत

कर्णपर्व

कर्णके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और भीमके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध

नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्पामो नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसखा नरस्वरूप नर-रत्न अर्जुन, उनको सीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आमुदी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महामारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! द्रोणाचार्यके भारे जानेसे दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गये, शोकसे उनका उत्साह नष्ट हो गया । वे द्रोणके लिये अत्यन्त अनुत्साप करते हुए अश्वत्थामाके पास आकर बंटे और कुछ देरतक शास्त्रीय युक्तियोंसे उसे आशवासन देते रहे; फिर प्रदोषके समय अपने-अपने शिविरमें चले गये । कर्ण, दुःशासन और शकुनिने दुर्योधनके ही शिविरमें वह रात व्यतीत की । सोते समय वे चारों ही पाण्डवोंकी विद्ये हुए क्लेशोंपर विचार करते रहे । पाण्डवोंकी जूएमें जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदीको जो भरी सभामें घसीटकर लाया गया था—वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा परवासात्ता हुआ, उनका चित्त बहुत अशांत हो गया ।

तत्परचाह् जब सबेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधिसे अनुसार अपना-अपना नित्यकर्म पूरा किया; फिर भाग्यपर भरोसा करके धैर्यधारणपूर्वक उन्होंने सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी और युद्धके लिये निकल पड़े । दुर्योधनने कर्णका सेनापतिके पदपर अभियेक किया और दही, घी, अक्षत, स्वर्णमूत्रा, गी, सोना तथा बहुमूल्य धत्तोंद्वारा उत्तम आभूषणोंकी पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किये । फिर मूत्र, मागध तथा वंदी जनोंने जय-जयकार किया । इसी प्रकार पाण्डव भी प्रातःकृत्य समाप्त कर युद्धका निश्चय करके शिविरसे बाहर निकले ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्णने सेनापति होनेके बाद कौन-सा कार्य किया ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! कर्णकी सम्मति जानकर दुर्योधनने रणभेरी बजवायी और सेनाको तैयार हो जानेकी आज्ञा दी । उस समय बड़े-बड़े जनराजों, रथों, कवच बांधनेवाले मनुष्यों तथा घोड़ोंका कोलाहल बढ़ने लगा । कितने ही मोढ़ा उतावले हो-होकर एक दूसरेको पुकारने लगे । इन सबकी मिली हुई ऊँची आवाजसे आसमान गूँज उठा । इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथपर बंठा दिखायी पड़ा । उसके रथपर श्वेत पताका फहरा रही थी । घोड़े भी सफेद थे । ध्वजामें सर्पका चिह्न बना हुआ था । रथके भीतर संकड़ों तरकस, गदा, कवच, शतघ्नो, किङ्कणी, शक्ति, शूल, तोमर और घनुष रखे हुए थे । कर्णने शङ्ख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही मोढ़ा उतावले होकर दौड़े । इस प्रकार कौरवोंकी बहुत बड़ी सेनाको उसने शिविरसे बाहर निकाला तथा पाण्डवोंकी जीतनेकी इच्छासे उसका मगरके आकारका एक द्यूह बनाकर रण भूमिकी ओर कूच किया । उस मगर-

व्यूहके मुझके स्थानमें स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रोंकी जगह शूरवीर शकुनि और उत्तुक खड़े हुए। मस्तक-भागमें अश्वत्थामा तथा कण्ठदेशमें दुर्योधनके सभी भाई थे। व्यूहके मध्यभागमें बहुत बड़ी सेनासे घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बायें चरणके स्थानमें कृतवर्मा खड़ा हुआ, उसके साथ रणोन्मत्त स्वालोंकी नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरणकी जगह कृपाचार्य थे, उनके साथ महान् धनुर्धर त्रिगर्तो और दाक्षिणात्योंकी सेना थी। वाम चरणके पिछले भागमें मद्रदेशीय योद्धाओंको साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरणके पीछे राजा सुपेण था, उसके साथ एक हजार रथियों और तीन सौ हाथियोंकी सेना थी। व्यूहकी पूंछके स्थानमें अपनी बहुत बड़ी सेनासे घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे।

इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्णने जब रणाङ्गणकी ओर दृष्टि किया तो धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनको देखकर कहा— 'पाय! देवो तो सही, कर्णने कौरव-सेनाकी किस तरह मोर्चेबंदी की है और महारथी वीर कैसे इसको रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्रकी महासेनामें जितने बड़े-बड़े वीर थे, वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं; अब थोड़े ही रह गये हैं। अतः मैं तो इसे तिनकेके समान समज्ता हूँ। इस सेनामें सूतपुत्र कर्ण ही एक महान् धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जोत सकते। महाबाहो! अब उस कर्णको मार डालनेसे ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदयका काँटा भी निकल जायगा। इसलिये तुम इच्छानुसार अपनी सेनाकी व्यूह-रचना करो।'।

भाईकी बात सुनकर अर्जुनने शत्रुओंके मुकाबलेमें अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भागमें भीमसेन, दाहिने भागमें धृष्टद्युम्न तथा मध्यमें राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव—ये दोनों युधिष्ठिरके पीछे थे। पञ्चालदेशीय युधामन्यु और उत्तमोजा अर्जुनके पहियोंकी रक्षा करने लगे। शेष वीरोंमेंसे जिन्हें व्यूहमें जहाँ स्थान मिला, वे वहाँ खूब उत्साहके साथ खट गये। इस प्रकार कौरव तथा पाण्डवोंने व्यूह बनाकर फिर युद्धमें मन लगाया। दोनों दलोंमें ऊँची आवाज करने-पालने धाजे बज उठे। विजयाभिलाषी शूरवीरोंका सिंहनाद सुनायी देने लगा। महान् धनुर्धर कर्णको व्यूहके मुहानेपर बचक धारण किये उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्यके वियोगका दुःख भूल गये।

तदनन्तर कर्ण तथा अर्जुन आमने-सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक-दूसरेको देखते ही क्रोधमें भर गये। उनके सैनिक भी उछलते-बूदते हुए परस्पर जा भिड़े।

फिर तो उनमें भयानक युद्ध छिड़ गया; हाथी, घोड़े और रथोंके सवार तथा पैदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। वे अर्धचन्द्र, मल्ल, क्षुरप्र, तलवार, पट्टिश और फरसोंसे अपने प्रतिपक्षियोंके मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथोंसे गिर-गिरकर धराशायी होने लगे। सैनिकोंके हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे; उनके द्वारा वहाँ महान् संहार आरम्भ हो गया। इस प्रकार जब सेनाका विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पाण्डव हमलोगोंपर चढ़ आये। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूरसे ही आते देख राजा क्षेमधूर्तिने, जो स्वयं भी हाथीपर सवार था, युद्धके लिये ललकारा और उनपर धावा कर दिया। पहले उन दोनोंके हाथियोंमें ही युद्ध आरम्भ हुआ। जब हाथी लड़ते-लड़ते आपसमें सट गये तो वे दोनों वीर तोमरोंसे एक दूसरेपर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनोंने दोनोंको बाँधना आरम्भ किया। थोड़ी ही देरमें उन्होंने एक दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरोंकी झड़ी लगा दी। इसी बीचमें क्षेम-धूर्तिने बड़े वेगसे एक तोमरका प्रहार कर भीमसेनकी छाती छेव डाली, फिर गरजते हुए उसने छः तोमर और मारे।

भीमसेनने भी धनुष उठाया और बाणोंकी वर्षासे शत्रुके हाथीको बहुत पीड़ित किया; इससे वह भाग चला,

रोकनेसे भी नहीं रुका। भेमघूर्तिने किसी तरह हाथीको काबूमें किया और शीघ्रमें भरकर भीमसेनको बाणोंसे बौध झाला। साथ ही उनके हाथीके भी मर्मस्थानोंमें चोट पहुँचायी। हाथी उस आघातको न सह सका। वह प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरनेसे पहले ही कूबकर जमीनपर आ गये और अपनी गदाके प्रहारसे शत्रुके हाथीको भी उन्हींसे मार गिराया। भेमघूर्ति

भी हाथीसे कूबकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेनको ओर डौड़ा। यह देख भीमने उसपर गदासे चोट की। उसके आघातसे भेमघूर्तिके प्राण-पक्षेक उड़ गये और वह तलवारके साथ ही हाथीके पास गिर पड़ा। महाराज! भेमघूर्ति कुल्लुत देखाका परास्त्री राजा था, उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमिसे भागने लगी।

विन्द-अनुविन्द और चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्यामा और भीमसेनका भयंकर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! तत्परचात् महान् धनुर्धर कर्णेने अपने तीखे बाणोंसे पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ किया। उसके नारायणोंको मारते पीड़ित होकर भुंड-के-भुंड हाथी चिम्पाइने तथा सब ओर भागने लगे। यह देख सूतपुत्र कर्णपर नकुलने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्यामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था, उसका भीमसेनने सामना किया। केकयदेशीय विन्द और अनुविन्दको सात्यकिने रोका। श्रुतकमनि चित्रसेनका मुकाबला किया। चित्रको प्रतिविन्ध्यने रोक लिया। दुर्योधन राजा मुग्धिष्ठिरसे भिड़ गया और शीघ्रमें भरे हुए संशप्तकोंपर अर्जुनने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्यके और शिशुप्री कृतवर्माके साथ लड़ने लगा। श्रुतकौंतिका शल्यके साथ और सहदेवका आपके पुत्र दुःशासनके साथ युद्ध होने लगा।

इस प्रकार उस द्वन्द्वयुद्धमें केकय वीर विन्द और अनुविन्द सात्यकिके ऊपर तेजस्वी बाणोंकी वर्षा करने लगे। यह देख सात्यकिने भी उन दोनोंको अपने साथकोसे आच्छादित कर दिया। विन्द-अनुविन्दने जब पुनः सात्यकिकी छातीमें चोट पहुँचायी तो उसने उन दोनोंके धनुष काट दिये और तीखे बाणोंसे मारकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथमें लिये और सात्यकिको बाणोंसे ढकना आरम्भ किया। उनकी बाणवर्षासे चारों ओर अग्यकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियोंने एक दूसरेके धनुष काट डाले। अब तो सात्यकिके शीघ्रकी सीमा न रही, उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ायी और एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविन्दका मस्तक उड़ा दिया।

अपने शूरवीर भाईको मारा गया देख महारथी विन्दने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकिकी साठ बाणोंसे

बाँधकर बड़े जोरसे गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओको हजारों बाणोंसे घायल किया। इतनेपर भी सात्यकिका चेहरा मलिन नहीं हुआ, उसने हँसते-हँसते पच्चीस बाण मारकर विन्दको घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियोंने एक दूसरेका धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गये तो डाल और तलवार हाथमें ले आपसमें लड़ने लगे। दोनों ही तरह-तरहके पंत्तरे बदलते और एक दूसरेका वध करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतनेहीमें सात्यकिने विन्दकी डालके दो टुकड़े कर दिये। फिर विन्द भी

भारतवर्षीको डान्न काटकर तोली तलवार से मण्डलाकार पंत्तरे देने लगा । इसी बीचमें मौका पाकर सात्यकिने बड़ी फुर्ती बिलायी । उसने तलवारका एक ऐसा हाथ मारा कि कवचसहित विन्दके शरीरके दो टुकड़े हो गये । विन्द प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और सात्यकि उसे मारकर तुरंत ही युधामन्युके रथपर चढ़ गया । इसके बाद एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर लाया गया । सात्यकि उसपर सवार हुआ और पुनः अपने सायकोंसे देवदय-सेनाका संहार करने लगा । उसकी मार साकर देवदयोंकी सेना ठहर न सकी । वह अपने प्रबल शत्रुका सामना करना छोड़ सब दिशाओंमें भाग गयी ।

तदनन्तर श्रुतकर्मनि श्रेष्ठमें भरकर पचास बाणोंसे राजा चित्रसेनको घायल किया । अभिसारनरेश चित्रसेनने भी नौ बाणोंसे श्रुतकर्माको बाँधकर पाँच सायकोंसे उसके सारथिको भी पीड़ित किया । तब श्रुतकर्मनि चित्रसेनके मर्मस्थानमें तीले नाराचसे वार किया । उसकी गहरी घोट लगनेसे घोरवर चित्रसेनको मूर्च्छा आ गयी । थोड़ी देरमें जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्माका धनुष फाट दिया और फिर सात बाणोंसे उसे भी बाँध डाला । श्रुतकर्माको पुनः क्रोध चढ़ आया, उसने शत्रुके धनुषके दो टुकड़े कर डाले और तीन सौ बाण मारकर उसे पूरा घायल किया । फिर एक तेज किये हुए भालेसे चित्रसेनका भस्त्रक फाट गिराया । अभिसारनरेश चित्रसेन मारा गया—यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मापर दूट पड़े । परंतु उसने अपने सायकोंकी मारसे उन सबको पीछे हटा दिया ।

दूमरी और प्रतिविन्ध्यने चित्रको पाँच बाणोंसे घायल करके तीन सायकोंसे उसके सारथिको बाँध दिया और एक बाण मारकर उसकी ध्वजा फाट डाली । तब चित्रने उसको बाँहों और छातोंमें नौ भल्ल मारे । यह देख प्रतिविन्ध्यने उसका धनुष फाट दिया और पच्चीस बाणोंसे उसे भी घायल किया । फिर चित्रने भी प्रतिविन्ध्यपर एक भयंकर शक्तिका प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्तिको हँसते-हँसते फाट दिया । तब उसने प्रतिविन्ध्यपर गदा चलायी । उस गदाने प्रतिविन्ध्यके घोड़े और सारथिको मोतरे घाट उतार उसके रथको भी चकानाचूर कर दिया । प्रतिविन्ध्य पहलेसे ही दूबकर पृथ्वीपर आ गया था, उसने चित्रपर शक्तिका प्रहार किया । शक्तिको अपने ऊपर आते देख चित्रने उसे हाथसे पकड़ लिया और पुनः प्रतिविन्ध्यपर ही चलाया । यह शक्ति प्रतिविन्ध्यकी दाहिनी भुजापर घोट करती हुई भूमिपर जा पड़ी । इससे

प्रतिविन्ध्यको बड़ा क्रोध हुआ, उसने चित्रको मार डालनेकी इच्छासे तोमरका प्रहार किया । वह तोमर उसकी छाती

और कवच छेदता हुआ जमीनमें घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाँहें फँलाकर भूमिपर दह पड़ा ।

चित्रको मारा गया देख आपके सैनिकोंने प्रतिविन्ध्यपर बड़े वेगसे धावा किया, परंतु उसने अपने सायक-समूहोंकी वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया । उस समय, जब कि कौरव-सेनाके समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महावली भीमसेनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा । फिर उन दोनोंमें घोर संग्राम होने लगा ।

अश्वत्थामाने पहले एक बाण मारकर भीमसेनको बाँध दिया । फिर नव्वे बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंमें आघात किया । तब भीमसेनने भी एक हजार बाणोंसे द्रोणपुत्रको आच्छादित करके सिंहेके समान गर्जना की । किंतु अश्वत्थामाने अपने सायकोंसे भीमसेनके बाणोंको रोक दिया और मुक्तकराते हुए उसने भीमके ललाटमें एक नाराच मारा । यह देख भीमने भी तीन नाराचोंसे अश्वत्थामाके ललाटको बाँध डाला । तब द्रोणकुमारने सौ बाण मारकर भीमसेनको पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए । इसी प्रकार भीमने भी अश्वत्थामाको तेज किये हुए सौ बाण मारे, परंतु वह डिग न सका । अब उसने बड़े-बड़े

अस्त्रोंका प्रयोग आरम्भ किया और भीमसेन अपने अस्त्रोंसे उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनोंमें भयंकर अस्त्र-युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामाके छोड़े हुए बाण आपसमें टकराकर आपकी सेनाके चारों ओर सम्पूर्ण विशाखोंमें प्रकाश फैला रहे थे। साथमेंसे आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखायी देता था। बाणोंके टकरानेसे आग पैदा होकर दोनों सेनाओंको दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरोंका अद्भुत एवं अविन्य पराक्रम देख सिद्ध और धारणोंके समुदायोंकी बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता, सिद्ध तथा बड़े-बड़े ऋषि उन दोनोंको

शाखाती दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघके समान जान पड़ते थे; वे बाणरथी असक्तो धारण किये शस्त्ररथी बिजलीकी भमकसे प्रकाशित हो रहे थे और बाणोंकी बीछारसे एक-दूसरेको डके डेते थे। दोनोंने दोनोंकी ध्वजा काटकर सारथि और घोड़ोंको बाँध डाला, फिर एक-दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे। बड़े बेगसे किये हुए परस्परके आघातसे जब वे अत्यन्त घायल हो गये तो अपने-अपने रथके पिछले भागमें गिर पड़े। अश्वत्थामाका सारथि उसे मूर्च्छित जानकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया। भीमके सारथिने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया।

संशप्तकों और अश्वत्थामाके साथ अर्जुनका घोर संग्राम, अर्जुनके हाथसे दण्डधार और दण्डका वध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! अर्जुनका संशप्तकों तथा अश्वत्थामाके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज! सुनिये। संशप्तकोंकी सेना समुद्रके समान बुलंदइध थी, तो भी अर्जुनने उसमें प्रवेश कर तूफान-सा लड़ा कर दिया। वे तेज किये हुए बाणोंसे कौरववीरोंके मस्तक काट-काटकर गिराने लगे। घोड़े ही वेरमें वहीकी जमीन पट गयी और वहाँ पड़े हुए डेर-के-डेर मस्तक बिना नालके कमल-जैसे दिखायी देने लगे। हजारों बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ोंको उनके सवारों-सहित धमलोक भेज दिया। तीले बाण मार-मारकर शत्रुओंके सारथि, ध्वजा, धनुय, बाण तथा रत्नजडित मूर्त्रिकासे सुशोभित हाथोंको भी काट गिराया। यह देख बड़े-बड़े योद्धा सौदोंके समान हुंकारते हुए अर्जुनपर दूट पड़े और तीले तीरोंसे उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओंमें रोमाञ्चकारी संपाम आरम्भ हो गया। अर्जुनपर सब ओरसे अस्त्रोंकी वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रोंसे उसका निवारण करके बाणोंसे मार-मारकर शत्रुओंके प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपत्तियोंके रथोंकी घञ्जिया उड़ा रहे थे।

उस समय अर्जुन अकेले होनेपर भी एक हजार महारथियोंके समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरपाथ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओंने बुध्नि बजायी और अर्जुन तथा श्रीकृष्णपर क्लृप्तकी वर्षा की। फिर वहाँ इस प्रकार आकाशवाणी हुई—'जिन्होंने चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निकी

दीप्ति, चायूका बस और सूर्यका प्रताप धारण किया है, वे ही वे श्रीकृष्ण और अर्जुन रणभूमिमें विराज रहे हैं। एक रथपर बैठे हुए ये दोनों वीर बहटा तथा शंकरकी मूर्ति अजेय हैं। ये सम्पूर्ण प्राणियोंसे श्रेष्ठ नर और नागपण हैं।'

इन आश्चर्यमय वृत्तान्तको देख और सुनकर भी अश्वत्थामाने युद्धके लिये मलीमूर्ति तैयार हो श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर धावा किया। उसने श्रीकृष्णकी साठ तथा अर्जुनको तीन बाण मारे। तब अर्जुनने क्रोधमें भरकर तीन बाणोंसे उसका धनुय काट दिया। यह देख उसने दूतरा अत्यन्त भयंकर धनुय हाथमें लिया और श्रीकृष्णपर तीन ती तथा अर्जुनपर एक हजार बाणोंका प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामाने अर्जुनको आगे बढ़नेसे रोककर उनके ऊपर हजारों, सत्तारों और अरबों बाण बरसाये। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुय, प्रत्यञ्चा, रथ, ध्वजा तथा कवचसे और बाँह, हाथ, छातो, मूँह, नाक, कान, आँख तथा मस्तक आदि अङ्गों एवं रोम-रोमसे बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार धपने सायकसमूहोंकी बीछारसे उसने श्रीकृष्ण और अर्जुनको बाँध डाला और अत्यन्त प्रसन्न होकर महामेघके समान भयंकर गर्जना की।

अश्वत्थामाकी गर्जना सुनकर अर्जुनने उसके घनाये हुए प्रत्येक बाणके नीन-तीन टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन्होंने संशप्तकोंके रथ, हाथी, घोड़े, सारथि, ध्वजा और पैबल तियाहियोंको भयंकर बाणोंसे मारना आरम्भ किया। गाण्डीसे छूटे हुए नाना प्रकारके बाण तीन मीलपर लड़े हुए हाथी और मनुष्योंको भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुनने शत्रुओंके यद्गत-से सजे-सजाये युद्धसवारों वीर

पंदल सैनिकोंका सफाया कर डाला । शत्रुओंमेंसे जो लोग रथमें पीठ दिखाकर भाग नहीं गये, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकल, प्रत्यञ्चा, हाथ, बांह, हाथके हाथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथकी ईषा, ढाल, कवच और मस्तककी अर्जुनने काट डाला । पायंके बाणोंके प्रहारसे रथ, घोड़े और हाथियोंके साथ उनके सवार भी धराशायी हो गये ।

यह देख अङ्ग, बङ्ग, फलिङ्ग और निपाद देशोंके तीर अर्जुनकी मार डालनेकी इच्छासे हाथियोंपर सवार हो लूट चढ़ आये । किंतु अर्जुनने उनके हाथियोंके कवच, तमस्थान, सूट, महावत, ध्वजा और पताका आदिको काट गला । इससे वे हाथी वज्रके मारे हुए पर्वतशिखरकी भांति तमीनपर ढह पड़े । इसी बीचमें अश्वत्थामाने अपने लुपपर दस बाण चढ़ाये और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, स प्रकार उन दसोंको एक ही साथ छोड़ दिया । उनमेंसे च बाणोंने तो अर्जुनको घायल किया और पांचने श्रीकृष्णको क्षत-विक्षत कर दिया । उन दोनोंके शरीरसे लूननी धारा बहने लगी । उनका इस प्रकार परामभव देखकर बने यही माना कि अब वे मारे गये ।

उस समय भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन ! लार्ई वपों कर रहे हो; मारो इसे । जैसे चिकित्सा न रनेपर रोग बढ़कर काटदायक हो जाता है, उसी प्रकार परप्याही करनेसे यह शत्रु भी प्रवल होकर महान् दुःखदायी जायगा ।' 'बहुत अच्छा' कहकर अर्जुनने भगवान्की मा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामाकी ह, छाती, सिर और जङ्घाको बाणोंसे छेद डाला । फिर ढोंके बाणदोर काटकर उन्हें बाणोंसे बांधना आरम्भ या । घोड़े धराराकर भागे और अश्वत्थामाको रणभूमिसे हटा ले गये । अश्वत्थामा अर्जुनके बाणोंसे इतना यत हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़नेकी उसकी ममत नहीं हुई । थोड़ी देरतक घोड़ोंको रोककर उसने राम किया और फिर कर्णकी सेनामें प्रवेश कर गया । नन्तर श्रीकृष्ण और अर्जुन संशप्तकोंका सामना करने न दिये ।

इसी समय उत्तरकी ओर पाण्डवसेनामें बड़े जोरका ननाद मुनायी पड़ा । यहाँ दण्डधार पाण्डवोंकी चतुरङ्गिणी पाका मंहार कर रहा था । यह देख भगवान् कृष्णने लो लौटकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुनसे कहा—'पधेनका राजा दण्डधार बड़ा पराक्रमी है, वह कहीं भी ना सानी नहीं रखता । इसके पास शत्रुओंका संहार नेयत्त एक महान् गजराज है, इसे युद्धकी उत्तम शिक्षा

मिली है और बल तो सबसे अधिक है ही । इनमेंसे किसी भी दृष्टिसे यह राजा भगदत्तसे कम नहीं है । पहले तुम इसीका संहार कर डालो, फिर संशप्तकोंको मारना ।' इतना कहकर भगवान्ने अर्जुनको दण्डधारके निकट पहुँचा दिया । वह काले लोहेके कवच पहने हुए घुड़सवारों और पंदल सैनिकोंको अपने मदोन्मत्त गजराजके द्वारा गिराकर कुचलवा रहा था । वहाँ पहुँचते ही श्रीकृष्णको बारह और अर्जुनको सोलह बाण मारकर दण्डधारने उनके घोड़ोंको भी तीन-तीन बाणोंसे घायल किया । इसके बाद वह बारंबार हँसने और गर्जने लगा ।

तब अर्जुनने भल्लोंसे उसके धनुष-बाण, प्रत्यञ्चा और ध्वजाको काट दिया । इससे कुपित हो दण्डधारने श्रीकृष्ण और अर्जुनको धराराहटमें डालनेकी इच्छासे अपने मदोन्मत्त गजराजको उनकी ओर बढ़ाया और तोमरोंसे उन दोनोंपर वार किया । यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुनने तीन क्षुर चलाकर उसकी दोनों भुजाओं और मस्तकको एक ही साथ काट डाला, इसके बाद उसके हाथीको भी सौ बाण मारे । उनकी चोटसे पीड़ित होकर हाथी जोर-जोरसे चिगघाड़ने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर भागने लगा । अन्तमें ठोकर खाकर वह महावतके साथ ही गिरा और मर गया ।

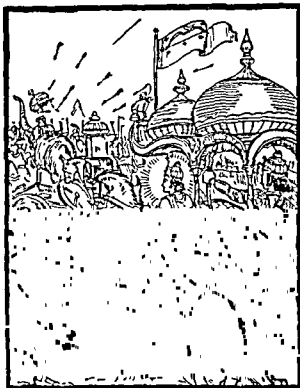

युद्धमें दण्डघारके मारे जानेपर उसका भाई दण्ड धीकृष्ण और अर्जुनका वध करनेके लिये चढ़ आया। आते ही वह धीकृष्णको तीन और अर्जुनको तेज किये हुए पाँच तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुनने उसकी दोनों बाँहें काट डालीं और उसके मस्तकपर एक अर्धचन्द्राकार बाण मारा। उसको चोटसे दण्डका मस्तक कटकट हाथीपरसे जमीनपर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दण्डके हाथीको भी

बाणसे विदीर्ण कर डाला। उनको चोटसे अस्थन्त ब्यथित होकर वह हाथी चिन्घाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात् दूसरे-दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियोंपर सवार होकर विजयकी इच्छासे चढ़ आये, परंतु सभ्यसाधोंने औरोंकी भाँति उन्हें भी भीतके घाट उतार दिया। फिर तो शत्रुकी बहुत बड़ी सेना भाग सड़ी हुई और अर्जुन संशप्तकोंका संहार करनेके लिये चल लिये।

अर्जुनके द्वारा संशप्तकोंका तथा अश्वत्थामाके हाथसे राजा पाण्डपका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! अर्जुनने मङ्गल ग्रहकी भाँति यक्र और अतिवक्र गतिसे चलकर बहुसंख्यक संशप्तकोंका संहार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुनके घ्राणोंकी मारसे अपना धर्म खो बैठे, कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गये और बहुत-से गिरकर मर गये। उन्होंने मल्ल, क्षुर, अर्धचन्द्र तथा वस्तुदन्त आदि अस्त्रोंसे अपने शत्रुओंके घोड़े, सारथि, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ, हाथके हथियार, भुजाएँ और मस्तक काट गिराये।

दूरी बोलचाले उपायधके पुत्रने तीन घ्राणसे अर्जुनको बाँध दिया। यह देख अर्जुनने उसका सिर धड़से अलग कर दिया। उस समय उपायधके समस्त सैनिक क्रोधमें भरकर

अर्जुनपर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी बर्षा करने लगे। परंतु अर्जुनने अपने अस्त्रोंसे शत्रुओंकी अस्त्रवर्षा रोक दी और सायकों की ऋद्धि सगाकर बहुत-से शत्रुओंका वध कर डाला।

उसी समय भगवान् धीकृष्णने कहा—‘अर्जुन! तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संशप्तकोंका अन्त करने अब कर्णका वध करनेके लिये शीघ्र तैयार हो जाओ।’ ‘अच्छा, ऐसा ही करता हूँ—यह कहकर अर्जुनने शेष संशप्तकोंका संहार आरम्भ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रतासे बाण हाथमें लेते, संघान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानीसे देखनेवाले भी उनकी इन सब बातोंको देख नहीं पाते थे। अर्जुनका हस्तलाघव देख स्वयं भगवान् धीकृष्ण भी आश्चर्यमें पड़ गये। उन्होंने अर्जुनसे कहा—‘पार्य! इस पृथ्वीपर दुर्योगनके कारण राजाओंका यह महामयंकर संहार हो रहा है। आज तुमने जो पराक्रम किया है, धैर्य स्वर्गमें केवल इन्द्रने ही किया था।’ इस प्रकार बातें करते हुए धीकृष्ण और अर्जुन चलते जा रहे थे, इतनेहीमें उन्हें दुर्योगनकी सेनाके पास शङ्ख, डुन्दुभि, भेरी और पणव आदि बाजोंकी आवाज सुनायी दी। तब धीकृष्णने घोड़ोंकी बड़ाया और वहाँ पहुँचकर देखा कि राजा पाण्डपके द्वारा दुर्योगनकी सेनाका विकट विध्वंस हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पाण्डप अस्त्रविद्या तथा धनुर्विद्यामें प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकारके बाण मारकर शत्रु-समुदायका नाश कर डाला था। शत्रुओंके प्रधान-प्रधान धीरंनि उनपर जो-जो अस्त्र छोड़े थे, उन सबको अपने सायकोंसे काटकर वे उन धीरोंको यमलोक भेज चुके थे।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय! अब तुम मुझसे राजा पाण्डपके पराक्रम, अस्त्रशिक्षा, प्रभाव और धनका वर्णन करो।

सञ्जयने कहा—महाराज । आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं, उन सबको राजा पाण्डव अपने पराक्रमके सामने मुकूट गिनते थे । अपने साथ भीष्म और द्रोणकी समानता बतलाना भी उन्हें बरबारत नहीं होता था । श्रीकृष्ण और अर्जुनसे किसी भी बातमें वे अपनेको कम नहीं समझते थे । इस प्रकार पाण्डव समस्त राजाओं तथा सम्पूर्ण अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ थे । वे कर्णकी सेनाका संहार कर रहे थे । उन्होंने सम्पूर्ण योद्धाओंको छिन्न-भिन्न कर दिया, हाथियों और उनके सवारोंको पताका, ध्वजा और अस्त्रोंसे हीन करके पादरक्षकोंसहित मार डाला । पुलिन्द, खस, बाह्लीक, निपाद, आन्द्र, कुन्तल, दक्षिणात्य और भोजदेशीय शूरीयोंको शस्त्रहीन तथा कबचशून्य करके उन्होंने भीतके घाट उतार दिया । इस प्रकार उन्हें कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करनेके लिये आया । उसने राजा पाण्डवके ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने एक कर्णों नामक बाण मारकर अश्वत्थामाको बाँध डाला । इसके बाद अश्वत्थामाने मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देनेवाले अत्यन्त भयंकर बाण हाथमें लिये और राजा पाण्डवके ऊपर हँसते-हँसते उनका प्रहार किया । तत्पश्चात् उसने तेज की हुई धारवाले कई तीखे नाराच उठाये और पाण्डवपर उनका दशमी गतिसे* प्रयोग किया । परंतु पाण्डवने नौ तीखे बाण मारकर उन नाराचोंको काट डाला और उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले योद्धाओंको भी मार डाला ।

अपने शत्रुको यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामाने धनुषको मण्डलाकार बना लिया और बाणोंकी वीछार करने लगा । आठ-आठ घंटासे लौंचे जानेवाले आठ गाड़ियोंमें जितने बाण लदे थे, उन सबको अश्वत्थामाने आधे पहरमें ही समाप्त कर दिया । उस समय उसका स्वरूप क्रोधसे भरे हुए यमराजके समान हो रहा था । जिन लोगोंने उसे देखा, वे प्रायः हीन-श्र्वास लो घंटे । अश्वत्थामाके चलाये हुए उन सभी बाणोंको पाण्डवने वायव्यास्त्रसे उड़ा दिया और उच्चस्वरसे गर्जना की ।

तब द्रोणकुमारने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोंड़ों और सारथिको यमलोक भेज दिया तथा अर्धचन्द्राकार घाणसे धनुष काटकर रखने भी धज्जियाँ उड़ा दीं । उस समय यद्यपि महारथी पाण्डव रखते शून्य हो गये थे, तो भी

* दशमी गतिसे मारा हुआ बाण मस्तकको घड़ने अलग कर देना है ।

अश्वत्थामाने उन्हें मारा नहीं । उनके साथ युद्ध करनेकी उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी । इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा, उसका सवार मारा जा चुका था । राजा पाण्डव हाथीके युद्धमें बड़े निपुण थे । उस पर्वतके समान ऊँचे गजराजको देखते ही वे उसकी पीठपर जा बैठे । उन्होंने हाथीको अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोणपुत्रके ऊपर एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार किया । तोमरकी चोटसे अश्वत्थामाके सिरका सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीनपर जा गिरा । अब तो क्रोधके मारे द्रोणकुमारके बदनमें आग लग गयी, उसने शत्रुको पीडा देनेवाले यमदण्डके समान भयंकर चौदह बाण हाथमें लिये । उनमेंसे पाँच बाणोंसे तो उसने हाथीको पैरोंसे लेकर सुँडतक

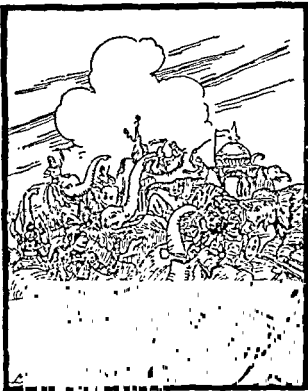
बाँध डाला, तीनसे राजाकी दोनों सुजाओं और मस्तकको काट गिराया तथा शेष छः बाणोंसे पाण्डवके अनुयायी छः महारथियोंको यमलोक पठाया ।

इस प्रकार महाबली पाण्डवको मारकर जब अश्वत्थामाने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रोंके साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने उसका स्वागत-सत्कार किया ।

अङ्गराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुलकी पराजय और कर्णद्वारा पाञ्चालों का संहार

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! आपके पुत्रकी आत्मासे बड़े-बड़े हाथीसवार हाथियोंके साथ ही क्रोधमें भरकर घुट्टघुन्नको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर बढ़े । पूर्व और वक्षिण देशके रहनेवाले गजयुद्धमें कुशल जो प्रधान-प्रधान धीर थे, वे सभी उपस्थित थे । इनके सिवा अङ्ग, बङ्ग, पुण्ड्र, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, वशाण, निषध और कलिङ्गदेशीय घोड़ा भी, जो हस्तियुद्धमें निपुण थे, यहाँ आये । ये सब लोग पाञ्चालोंकी सेनापर बाण, तोमर और नाराचोंकी वर्षा करते हुए आगे बढ़े ।

उन्हें आते देख घुट्टघुन्न उनके हाथियोंपर नाराचोंकी वर्षा करने लगा । प्रत्येक हाथीको उसने दस-दस, छः-छः और आठ-आठ बाणोंसे मारकर धायल कर दिया । उस समय घुट्टघुन्नको हाथियोंकी सेनासे घिर गया देख पाण्डव और पाञ्चाल घोड़ा तेज किये हुए अस्त्र-शस्त्र सेकर गजंना करते हुए बहाँ आ पहुँचे और उन हाथियोंपर बाणोंकी बौछार करने लगे । नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पुत्र, प्रमदक, सात्यकि, गिण्डकी तथा वेकितान—ये सभी धीर चारों ओरसे बाणोंकी मझी लगाते लगे ।

तब स्लेच्छर्णि अपने हाथियोंको शत्रुओंकी ओर प्रेरित किया । वे हाथी अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए थे; इसलिये रथों, घोड़ों और मनुष्योंको सूँडसे खींचकर पटक देते और पैरोंसे दबाकर कुचल डालते थे । कितने ही घोड़ाओंको उन्होंने दलोंकी नोकसे घोर डाला और कितनोंको सूँडमें सपेटकर ऊपर फेंक दिया । दलोंसे कुचले हुए जो लोग जमीनपर गिरते थे, उनकी मूर्त बढ़ी भयानक हो जाती थी । इसी समय अङ्गराजके हाथीका सात्यकिसे सामना हुआ । सात्यकिने भयंकर वेगवाले नाराचसे हाथीके मर्मस्थानोंकी बीध डाला । हाथी वेदनासे मूच्छित होकर गिर पड़ा । अङ्गराज उसकी ओटमें अपने शरीरको छिपाये बंठा था, अब यह हाथीसे कूदना ही चाहता था कि सात्यकिने उसकी छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया । चोटको न संभाव सकनेके कारण वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा । इसके बाद नकुलने धमदपडके समान तीन नाराच हाथोंमें लिये और उनके प्रहारसे अङ्गराजको पीड़ित करके फिर ती बाणोंसे उसके हाथीको भी धायल किया । तब अङ्गराजने नकुलपर एक ती आठ तोमरोंका प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमरके तीन-तीन टुकड़े कर डाले और एक अर्धचन्द्राकार बाण मारकर उसके मस्तकको भी काट लिया । फिर तो यह स्लेच्छराज हाथीके साथ ही भूमिपर गिर पड़ा ।

इस प्रकार अङ्गदेशीय राजकुमारके मारे जानेपर बहूतः महावत क्रोधमें भर गये और हाथियोंसहित नकुलपर चढ़ आये । उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिङ्ग, निषध तथा ताम्रसिन्धु आदि देशोंके घोड़ा भी नकुलको मार डालनेकी इच्छासे उत्तर बाणों और तोमरोंकी वर्षा करने लगे । उन सबके अस्त्रोंकी बौछारसे नकुलको ढक गया देख पाण्डव, पाञ्चाल और तोमक क्षत्रिय बढ़े क्रोधमें भरकर बहाँ आ पहुँचे । फिर तो पाण्डवपक्षके रथी धीरोंका उन हाथियोंके साथ घोर युद्ध होने लगा । उन्होंने बाणोंकी मझी लगा दी और हजारों तोमरोंका धार किया । उनकी मारसे हाथियोंके कुर्मस्थल फूट गये, मर्मस्थानोंमें धाव हो गया, बाँत टूट गये और उनकी सारी सजावट बिगड़ गयी । उनमेंसे आठ बड़े-बड़े गजराजोंको सहदेवने चौंसठ बाण मारे, जिनकी चोटसे पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारोंसहित गिरकर मर गये ।

महाराज ! सहदेव जब क्रोधमें भरकर आपकी सेनाको मत्स्यतात् कर रहा था, उसी समय दुःशासन उसके

भुजावनेमें आ गया । आते ही उसने सहदेवकी छातीमें तीन बाण मारे । तब सहदेवने सत्तर नाराचोंसे दुःशासनको तथा तीनसे उसके नारचिकी बाँध डाला । यह देख दुःशासनने सहदेवका धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओंमें तिहत्तर बाण मारे । अब तो सहदेवके क्रोधकी सीमा न रही, उसने बड़ी फुर्तीसे दुःशासनके रथपर तलवारका बार किया । वह तलवार प्रत्यञ्चासहित उसके धनुषको काटकर जमीनपर गिर पड़ी । फिर सहदेवने दूसरा धनुष लेकर दुःशासनपर प्राणान्तकारी बाण छोड़ा, किंतु उसने तीखी धारवाली तलवारसे उसके दो टुकड़े कर डाले और सहदेवको घायल करके उसके सारथिको भी नी बाण मारे । इससे सहदेवका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने कालके समान विकराल बाण हाथमें लेकर उसे आपसे पुत्रपर चला दिया । वह बाण दुःशासनका कवच छेदकर शरीरको विदीर्ण करता हुआ जमीनमें धुस गया । इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया । यह देख सारथि तीखे बाणोंकी मार सहता हुआ अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले गया ।

इस प्रकार दुःशासनको परास्त करके सहदेवने दुर्योधनकी सेनापर दृष्टि डाली और उसका सब ओरसे संहार आरम्भ कर दिया । दूसरी ओर नकुल भी कौरवसेनाको पीछे भाग रहा था । यह देख कर्ण क्रोधमें भरा हुआ वहाँ आया और नकुलको रोककर सामना करने लगा । उसने नकुलका धनुष काटकर उसे तीस बाणोंसे घायल किया । तब नकुलने भी दूसरा धनुष लेकर कर्णको सत्तर और उसके सारथिको तीन बाण मारे । फिर एक क्षुरप्रसे कर्णके धनुषको काटकर उसपर तीन सौ बाणोंका प्रहार किया । नकुलके द्वारा कर्णको इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ; देवता भी अत्यन्त विस्मित हो गये ।

तदनन्तर कर्णने दूसरा धनुष उठाया और नकुलके गनेको हँसलीपर पाँच बाण मारे । तब नकुलने भी सात बाणोंसे कर्णको बाँधकर उसके धनुषका एक किनारा काट गिराया । कर्णने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुलके चारों ओरकी दिसाएँ बाणोंसे आच्छादित कर दीं । किंतु महारथी नकुलने कर्णके छोड़े हुए उन सभी बाणोंको फाट डाला । उस समय सायकसमूहोंसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो जगमें दिवियों छा रही हों । उन दोनोंके मानोंमें आकाशका भाग एक गया था, अन्तरिक्षकी कोई भी पदतु उस समय जमीनपर नहीं पड़ती थी । उन दोनों महारथियोंके दिव्य बाणोंसे जब दोनों ओरकी सेनाएँ नष्ट होने लगीं तो सभी घोसा उनके बाणोंके गिरनेके स्थानसे

दूर हट गये और दशकोंकी भाँति खड़े होकर तमाशा देखने लगे । जब सब लोग वहाँसे दूर हो गये तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणोंकी बाँधारसे एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे । कर्णने हँसते-हँसते उस युद्धमें बाणोंका जाल-सा फैला दिया, उसने सँकड़ों और हजारों बाणोंका प्रहार किया । जैसे बादलोंकी घटा धिर आनेपर उसकी छायासे अन्धकार-सा हो जाता है, वैसे ही कर्णके बाणोंसे अँधेरा-सा छा गया । इसके बाद कर्णने नकुलका धनुष काट दिया और मुसकराते हुए उसके सारथिको भी रथसे मार गिराया । फिर तेज किये हुए चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको तुरंत यमलोक भेज दिया । तत्पश्चात् अपने बाणोंकी मारसे उसने नकुलके दिव्य रथके तिलके समान टुकड़े करके उसकी ध्वजियाँ उड़ा दीं । पहियोंके रक्षकोंको मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, डाल तथा अन्य सामग्रियोंको भी नष्ट कर दिया ।

रथ, घोड़े और कवचसे रहित हो जानेपर नकुलने एक भयानक परिघ उठाया, किंतु कर्णने तीखे बाणोंसे उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले । उस समय उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ । कर्णने हँसते-हँसते उसका पीछा किया और उसके गलेमें अपना धनुष डाल दिया । फिर वह कहने लगा—‘पाण्डु-नन्दन ! अब बलवानोंके साथ युद्ध करनेका साहस न करना । जो तुम्हारे समान हों, उन्हींसे भिड़नेका हौसला करना चाहिये । माद्रीकुमार ! हार गये तो क्या हुआ ? लजाओ मत । जाओ, घरमें जाकर छिप रहो अथवा जहाँ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन हों, वहाँ चले जाओ ।’

यह कहकर कर्णने नकुलको छोड़ दिया । यद्यपि उस समय कर्णके लिये नकुलको मारना सहज था, तो भी फुन्तीकी दिये हुए वचनको याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया; क्योंकि कर्ण धर्मका ज्ञाता था । नकुलको इस पराजयसे बड़ा दुःख हुआ । वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यन्त संकोचके साथ जाकर युधिष्ठिरके रथपर बैठ गया ।

इतनेमें सूर्यदेव आकाशके मध्यभागमें आ गये । उस दुपहरोमें सूतपुत्र कर्ण चारों ओर चक्रके समान घूमता हुआ पाञ्चालोंका संहार करने लगा । शत्रुओंके रथ टूट गये, ध्वजा-पताकाएँ फट गयीं, घोड़े और सारथि मारे गये तथा बहुतोंके रथके धुरे खण्डित हो गये । कुछ ही देरमें पाञ्चालसेनाके रथी भागते देखे गये । हाथियोंके शरीर खूनसे लथपथ हो गये । वे उन्मत्तकी भाँति इधर-उधर भागते लगे । ऐसा जान पड़ता था, मानो वे किसी बड़े भारी जंगलमें जाकर दावानलसे दग्ध हो गये हैं । उस समय हमें सब ओर कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे फटे अनेकों सिर,

भुजा और जंघाएँ दिखायी देती थीं। संग्रामभूमि में सृञ्जय वीरोंपर कर्णकी बड़ी भीषण मार पड़ रही थी, तो भी पतङ्ग जैसे अग्निपर दृट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्णकी ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहाँ-तहाँ पाण्डव-सेनाओंको

भस्म कर रहा था; अतः क्षत्रियलोग उसे प्रलयकालीन अग्निके समान समन्दकर उसके आगेमे भागने लगे। पाञ्चवालवीरोंसे भी जो धोड़ा मरनेसे बचे थे, वे सब मंदात छोड़कर भाग गये।

उलूक-युयुत्सु, श्रुतकर्मा-शतानीक, शकुनि-सुतसोम और शिखण्डी-कृतवर्मा में द्वन्द्वयुद्ध;
अर्जुनके द्वारा अनेकों वीरोंका संहार तथा दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु कौरवोंकी भारी सेनाको लदेड़ रहा था। यह देखकर उलूक बड़ी क्रुतिसे उसके सामने आया। उसने क्रोधमें भरकर एक क्षुद्रसे युयुत्सुका धनुष काट डाला और कर्णों बाणसे उसे भी घायल कर दिया। युयुत्सुने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और साठ बाणोंसे उलूकपर एवं तीनसे उसके सारथिपर धार करके फिर उसे अनेकों बाणोंसे बाँध डाला। इसपर उलूकने युयुत्सुको बीस बाणोंसे घायल कर उसकी ध्वजाको काट डाला, एक मल्लसे उसके सारथिका सिर उड़ा दिया, चारों घोड़ोंको धराशायी कर दिया और फिर पाँच बाणोंसे उसे भी बाँध डाला। महाबली उलूकके प्रहारसे युयुत्सु बहुत ही घायल हो गया और एक दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही वहाँसे भाग गया। इस प्रकार युयुत्सुको परास्त करके उलूक मत्पट पाञ्चवाल और सृञ्जय वीरोंकी ओर चला गया।

दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्माने शतानीकके रथ, सारथि और घोड़ोंको नष्ट कर दिया। तब महारथी शतानीकने क्रोधमें भरकर उस अरवहान रथमेंसे ही आपके पुत्रपर एक गदा फेंकी। यह उसके रथ, सारथि और घोड़ोंको भस्म करके पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार वे दोनों ही वीर रथहीन होकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए रणाङ्गणसे लिसक गये।

इसी समय शकुनिने अत्यन्त पने बाणोंसे सुतसोमको घायल कर दिया। किन्तु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिताके परम शत्रुको सामने देखकर उसे हजारों बाणोंसे आच्छादित कर दिया। किन्तु शकुनिने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरोंको काट डाला। इसके बाद उसने सुतसोमके सारथि, ध्वजा और घोड़ोंको भी तिल-तिल करके काट डाला। तब सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथसे बहकर पृथ्वीपर लड़ा ही गया और बाणोंकी वर्षा करके आपके सातके रथको आच्छादित करने लगा।

किन्तु शकुनिने अपने बाणोंको बीछारसे उन सब बाणोंको नष्ट कर दिया। फिर अनेकों तीले तीरोंसे उसने सुतसोमके धनुष और तरकसोंको भी काट डाला।

अब सुतसोम एक तलवार लेकर ध्रान्त, उद्घ्रान्त, आविद्ध, आप्पुत, प्लुत, सुत, सम्पात और समुदीर्ण आदि चौदह गतियोंसे उसे सब ओर घुमाने लगा। इस समय उसपर जो बाण छोड़ा जाता था, उसे ही वह तलवारसे काट डालता था। इसपर शकुनिने अत्यन्त कुपित होकर उसपर सपैंके समान विषले बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। परन्तु सुतसोमने अपने शस्त्रकोशल और पराक्रमसे उन सबको काट डाला। इसी समय शकुनिने एक पने बाणसे उसकी तलवारके दो टुकड़े कर दिये। सुतसोमने अपने हाथमें रहे हुए तलवारके आधे भागको ही शकुनिपर लौंचकर मारा। यह उसके धनुष और धनुषको डोरीको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ा। इसके बाद वह क्रुतिसे श्रुतकर्माके रथपर चढ़ गया तथा शकुनि भी एक दूसरा मयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओंका संहार करता हुआ दूसरे स्थानपर पाण्डवोंकी सेनाके साथ संग्राम करने लगा।

दूसरी ओर शिखण्डी कृतवर्मासे मिट्टा हुआ था। उसने उसकी हँसलीमें पाँच तीक्ष्ण बाण मारे। इसपर महारथी कृतवर्माने क्रोधमें भरकर उसपर साठ बाण छोड़े और फिर हँसते-हँसते एक बाणसे उसका धनुष काट डाला। महाबली शिखण्डीने तुरंत ही दूसरा धनुष से लिया और उससे कृतवर्मापर अत्यन्त तीक्ष्ण नखे बाण छोड़े। वे उसके कवचसे टकराकर नीचे गिर गये। तब उसने एक पने बाणसे कृतवर्माका धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओंपर शस्ती बाण छोड़े। इससे उसके सब अङ्गोंसे रक्षित बहने लगा। अब कृतवर्माने दूसरा धनुष उठाया और अनेकों तीले बाणोंसे शिखण्डीके कंधोंपर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक-दूसरेको घायल करके सीरूसुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक-दूसरेके प्राण सेनेपर तुले हुए थे।

इसी समय कृतवर्माने शिलषड्वीका प्राणान्त करनेके लिये एक भयंकर बाण छोड़ा। उसको चोटसे वह तत्काल मूर्च्छित हो गया और विह्वल होकर अपनी ध्वजाके टंटेके सहारे बँट गया। यह देखकर उसका सारथि उसे तुरंत ही रत्नभूमिसे हटा ले गया। इससे पाण्डवोंकी सेनाके पर उखड़ गये और वह इधर-उधर भागने लगे।

महाराज ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका संहार कर रहे थे। आपकी ओरसे त्रिगुप्त, मिथि, कौरव, शाल्व, संग्रामक और नारायणी सेनाके वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चन्द्रदेव, मित्रदेव, सुतञ्जय, सौधुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और माद्वयोंसे घिरा हुआ त्रिगुप्तराज—ये सभी वीर संग्रामभूमिमें अर्जुनपर तरह-तरहके बाणसमूहोंकी वर्षा कर रहे थे। योद्धालोग अर्जुनसे संकड़ों और हजारोंकी संख्यामें टक्कर लेकर सुप्त हो जाते थे। इसी समय उनपर सत्यसेनने तीन, मित्रदेवने तिरसठ, चन्द्रदेवने सात, मित्रवर्माने तिहत्तर, सौधुतिने सात, शत्रुञ्जयने बीस और युगमनि नौ बाण छोड़े। इस प्रकार संग्रामभूमिमें अनेकों योद्धाओंके बाणोंसे बिचकर अर्जुनने बदलेमें उन सभी राजाओंको घायल कर दिया। उन्होंने सात बाणोंसे सौधुतिको, तीनसे सत्यसेनको, बीससे शत्रुञ्जयको, आठसे चन्द्रदेवको, साँसे मित्रदेवको, तीनसे श्रुतसेनको, नौसे मित्रवर्माको और आठसे सुशर्माको बाँधकर अनेकों तीले बाणोंसे शत्रुञ्जयको मार डाला, सौधुतिका सिर धड़से अलग कर दिया, इसके बाट फौरन ही चन्द्रदेवको अपने बाणोंसे यमराजके घर भेज दिया और फिर पाँच-पाँच बाणोंसे दूसरे महारथियोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया।

इसी समय सत्यसेनने क्रोधमें भरकर श्रीकृष्णपर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दायाँ भुजाको घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा। इस प्रकार श्रीकृष्णको घायल हुआ देख महारथी अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सत्यसेनकी गति रोककर फिर उसका कुण्डलमण्डित विशाल मस्तक धड़से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पने बाणोंसे मित्रवर्मापर आक्रमण किया तथा एक तीले यत्सवन्तसे उसके सारथिपर चोट की। फिर महाबली अर्जुनने संकड़ों बाणोंसे संग्रामकोंपर वार किया और उनमेंसे संकड़ों-हजारों वीरोंको धरासायी कर दिया। उन्होंने एक धुरप्रसे मित्रसेनका मस्तक उड़ा दिया और युगमनिकी हँसलीपर चोट की। इसपर सारे संग्रामक वीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर तरह-तरहके शस्त्रोंसे पीड़ित करने लगे।

अब महारथी अर्जुनने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। उसमेंसे हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोटसे अनेकों राजकुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी-घोड़े पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये। इस प्रकार जब धनुर्धर धनुञ्जय संग्रामकोंका संहार करने लगे तो उनके पर उखड़ गये। उनमेंसे अधिकांश वीर पीठ बिलाकर भाग गये। इस प्रकार वीरवर अर्जुनने उन्हें रणाङ्गणमें परास्त कर दिया।

राजन् ! दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधनने किया। धर्मराजने उसे देखते ही बाणोंसे बाँध डाला। इसपर दुर्योधनने नौ बाणोंसे युधिष्ठिरपर और एक भल्लसे उनके सारथिपर चोट की। तब तो धर्मराजने दुर्योधनपर तेरह बाण छोड़े। उनमेंसे चारसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर पाँचवेंसे सारथिका सिर उड़ा दिया, छठसे उसकी ध्वजा काट डाली, सातवेंसे धनुयके टुकड़े कर दिये, आठवेंसे तलवार काटकर पृथ्वीपर गिरा दी और शेष पाँच बाणोंसे स्वयं दुर्योधनको पीड़ित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथसे कूब पड़ा। दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमें पड़ा देखकर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षाके लिये आ गये। इसी समय सब पाण्डवलोग भी महाराज युधिष्ठिरको घेरकर संग्राम-भूमिमें बढ़ने लगे। बस, अब दोनों ओरसे खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही

पक्षके धीर धीरधर्मके अनुसार एक दूसरेपर प्रहार करते थे; जो कोई पीठ दिखाता था, उसपर कोई चोट नहीं करता था। राजन् ! इस समय योद्धाओंमें बड़ी मुक्का-मुक्की और हाथा-पाई हुई। वे एक-दूसरेके केश पकड़कर खींचने लगे। युद्धका जोर धर्मात्तक बढ़ा कि अपने-परायेका ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा-सौग तरह-तरहके शस्त्रोंसे अनेक प्रकारसे एक-दूसरेके प्राण लेने लगे। रणभूमिमें संकड़ों-सुजायों कवच खड़े हो गये। उनके शस्त्र और कवच खूनमें लथपथ हो रहे थे। इस समय योद्धाओंको यद्यपि अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहा था, तो भी

वे युद्धको अपना कर्तव्य समझकर विजयको सातसाते बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना या पराया—जो भी आता, उसीका वे रफूफा कर ज्ञानते थे। मंगामभूमि दोनों ओरके बोरों से हस्त-हस्ता-सी रही थी तथा टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी, घोड़े एवं योद्धाओंके कारण अगम्य-सी हो गयी थी। वहाँ सभमें खूनकी नदी बहने लगती थी। कर्ण पाण्डुचासोंका, अर्जुन द्रिस्तंका और भीमसेन कौरव तथा गजराहीही सेनाका संहार कर रहे थे। इस प्रकार तीनों पक्षके यह कौरव और पाण्डव-सेनाओंका भीषण संहार चलता रहा।

दुर्योधन और कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! तुमने कहा कि युधिष्ठिरने महारथी दुर्योधनको रथहीन कर दिया था, तो उसके बाद उन दोनोंका किस प्रकार युद्ध हुआ ? इसके सिवा तीसरे पहरका रोमाञ्चकारी युद्ध भी कैसे-कैसे हुआ ? यह सब वृत्तान्त तुम मुझे सुनाओ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब दोनों ओरकी सेनाएँ आपसमें भिड़ गयीं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथमें चढ़कर संग्रामभूमिमें आया। उसने अपने सारथिसे कहा, 'सूत ! चल, चल जल्दीसे; जहाँ राजा युधिष्ठिर है, वहाँ मुझे शीघ्र ले चल।' तब सारथि वृत्त ही उस रथको हाँककर धर्मराजके सामने ले गया। दुर्योधनने फौरन ही एक पंने बाणसे उनका धनुष काट डाला। इसपर महाराज युधिष्ठिरने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधनके धनुष और ध्वजाके टुकड़े कर दिये। तब दुर्योधनने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला। इस प्रकार वे दोनों ही बोर अत्यन्त श्रेष्ठमें भरकर एक दूसरेपर शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे, दोनों ही एक-दूसरेपर धार करनेका मौका देखने लगे, दोनों ही बाणोंकी चोटोंसे घायल हो गये तथा दोनों ही धार-धार सिंहके समान गर्जना और शृङ्खल करने लगे। राजा युधिष्ठिरने तीन वज्रके समान वेगवान् और दुर्धर्ष बाणोंने दुर्योधनकी छातीपर चोट की। इसके बदलेमें आपके पुत्रने उन्हें पाँच तीक्ष्ण बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद उसने उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देख राजा युधिष्ठिरने तीन पंने बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये तथा पाँच बाणोंसे दुर्योधनको भी घायल कर डाला।

अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेगसे धर्मराजकी ओर दौड़ा। यह देखकर उन्होंने आपके पुत्रपर एक अत्यन्त

देवीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवचको तोड़कर छातीपर चोट पहुँचायी। इससे वह अत्यन्त व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। इसी समय भीमसेनने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराजसे कहा, 'महाराज ! इसे आप न मारें।' यह सुनकर धर्मराज ब्रह्मिसे हट गये।

अब आपके पक्षके योद्धा कर्णकी आगे करके पाण्डव-सेनापर दृष्ट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्णने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकिपर छोड़े। इसपर सात्यकिके फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथि और घोड़ोंको अनेकों तीक्ष्ण तीरोसे छेदा दिया। कर्णको इस प्रकार सात्यकिके बाणोंसे रथयित देख आपके पक्षके अनेकों अतिरथी हाथी, घोड़े, रथी और पंदल सेनाएँ लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपदके पुत्र आदि अनेकों वीरोंने किया। इससे वहाँ हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकोंका बड़ा भारी संहार होने लगा।

इसी समय पुरुषप्रवर श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने नित्यकर्ममें निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान् शंकरका पूजन कर युद्धक्षेत्रमें आये। अर्जुनने गाण्डीय धनुष चढ़ाकर सारी दिशा-विदिशाओंको बाणोंसे ध्याप्त कर दिया; शत्रुओंके अनेकों रथ, आघुघ, ध्वजा और सारथियोंकी नष्ट कर डाला तथा बहूतसे हाथी, महावृत्त, घुड़सवार, घोड़े और पंदलको मरराजके घर भेज दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणोंकी वर्षा करता अर्जुनपर दृष्ट पड़ा। अर्जुनने मान बाणोंसे उसके धनुष, सारथि, ध्वजा और घोड़ोंको नष्ट करके एक बाणसे उसका छत्र काट डाला। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने दुर्योधनपर एक नवीं प्राणघातक बाण छोड़ा कि अशक्त्यामाने बीचहीमें उसके सात टुकड़े जर दिये। इसपर अर्जुनने अपने बाणोंसे अशक्त्यामाने

धनुष, रथ और घोड़ोंको नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्यके प्रचण्ड कोदण्डको भी टूक-टूक कर डाला। इसके बाद वे हतवमकिके धनुष, ध्वजा और घोड़ोंको नष्ट करके तथा दुःमातनका भी धनुष काटकर कर्णके सामने आये। कर्ण भी कौरव ही सात्विकिको छोड़कर अर्जुनके सामने आया और उन्हें तीन तथा श्रीकृष्णको बीस बाणोंसे घायल कर बार-बार बाणोंकी वर्षा करने लगा।

इतनेहीमें सात्विकि भी आ गया। उसने कर्णपर पहले नित्यानयं और फिर सौ बाणोंसे चोट की। इसके बाद पाण्डवपक्षके अन्यान्य योद्धा भी कर्णपर बार करने लगे। युधामन्यु, शिशुपत्नी, द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमोजा, पुपुत्सु, नकुल-सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदि, कश्यप, मत्स्य और केकय देशके वीर तथा चैकितान और धर्मराज युधिष्ठिर-इन सभी शूरवीरोंने बहुत-सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओरसे घेर लिया तथा उसपर तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। परंतु कर्णने अपने पने बाणोंसे उस सारी

शस्त्रवृष्टिको छिन्न-भिन्न कर डाला। बात-की-बातमें कर्णकी अस्त्रशक्तिसे आक्रान्त होकर पाण्डवोंकी सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुनने हँसते-हँसते अपने अस्त्रोंसे कर्णके अस्त्रोंको नष्ट करके सम्पूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वीको बाणोंसे व्याप्त कर दिया। उनके बाण मूसल और परिघोंके समान गिर रहे थे तथा कोई शतघ्नी और वज्रोंके समान जान पड़ते थे।

इस प्रकार आपके और पाण्डवोंके पक्षके योद्धा विजयकी लालसासे युद्धमें जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर जा पहुँचे। सब ओर अन्धकार फैलने लगा तथा बड़े-बड़े धनुर्धर अपने-अपने योद्धाओंके सहित छावनीकी ओर चलने लगे। कौरवोंको जाते देख विजयी पाण्डव भी अपने शिविरोंको चल दिये। सब वीर बाजे-गाजेके साथ सिहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओंकी हँसी एवं श्रीकृष्ण और अर्जुनकी स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनीमें जाकर रातभर विश्राम किया।

कर्णके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि बनना स्वीकार करना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! इसके बाद दुर्योधनने क्या किया ? वह मन्ववृद्धि तो कर्णका सहारा पाकर पाण्डवोंको उनके पुत्र और श्रीकृष्णके सहित परास्त करनेका वम भरता था। किंतु बड़े ही खेदकी बात है कि कर्ण अपने वराचरसे संग्राममें पाण्डवोंसे पार नहीं पा सका। निःसंदेह जय-वराजय संवाधीन ही है। मालूम होता है, अब जूएका परिणाम समीप ही आ गया है। हाय ! इस दुर्योधनके कारण मुझे काँटेके समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे। मैं नित्यप्रति अपने पुत्रोंके ही मारे जाने और परास्त होनेकी बात सुनता रहा हूँ। क्या पाण्डवोंको रोकनेवाला हमारी सेनामें कोई भी वीर नहीं है ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! जो पुरुष बीती हुई बातके लिये पीछेमें सोच-विचार करता है, उसका वह काम तो नहीं बनता; हाँ, चिन्ता उसे अवश्य लाती रहती है। अब आपको इस कार्यमें सफलता मिलनी तो बड़े दूरकी बात है; क्योंकि पहले जान-बूझकर भी आपने इसके औचित्य-अनौचित्यके विषयमें विचार नहीं किया। महाराज ! पाण्डवोंने तो आपसे बार-बार कहा था कि सड़ाई मत ठानिये, किंतु आपने मोहभंग सुना ही नहीं। आपने पाण्डवोंके ऊपर बड़े-बड़े

जुलम किये हैं। इस समय भी आपहीके कारण यह राजाओंका घोर संहार हो रहा है। परंतु जो बात बीत गयी, उसके विषयमें आप चिन्ता न करें। अब जिस प्रकार वह भयंकर संहार हुआ, वह सुनिये।

वह रात बीतनेपर कर्ण राजा दुर्योधनके पास आया और उससे कहने लगा, 'राजन् ! आज मेरी अर्जुनके साथ मुठभेड़ होगी; उसमें या तो मैं उस वीरका काम तमाम कर दूँगा या वह मुझे मार डालेगा। मैं इन्द्रकी दी हुई शक्ति खो बँठा हूँ; इसलिये आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा। अब जो कामकी बात है वह सुनिये। मेरे और अर्जुनके दिव्य अस्त्रोंका प्रभाव तो समान ही है; किंतु शत्रुके पराक्रमको कुचलनेमें, हायकी सफाईमें, युद्धकौशलमें और अस्त्र-संचालनमें अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधनेमें भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो यह विजय नामका धनुष है, इसे विश्वकमनि इन्द्रके लिये बनाया था। इसीके द्वारा इन्द्रने दंत्योपर विजय प्राप्त की थी। इन्द्रने यह श्रेष्ठ धनुष परशुरामजीको दिया था और उन्होंने मुझे दिया। यह परशुरामजीका दिया हुआ प्रचण्ड धनुष पाण्डवीसे भी बढ़कर

है। इसीके द्वारा परशुरामजीने इसकोस बार पुष्पको जीता था। इसीसे अर्जुनके साथ मेरे दो हाथ होंगे। आज संप्रामभूमिमें विजयी थीर अर्जुनको धराशायी करके मैं आपको और आपके बन्धु-बाणधियोंको आनन्दित करूँगा। जिस प्रकार धर्ममें पूर्ण अनुराग रखनेवाले संयमी पुरुषका कार्यमें सफलता पाना स्वामाधिक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिये न कर सकूँ। परंतु जिस बातमें मैं अर्जुनसे कम हूँ, यह भी मुझे अवश्य बताना चाहिये। उसके धनुषकी डोरी दिव्य है, तरकस अक्षय हैं तथा उसके पास अग्निदेवका दिया हुआ दिव्य रथ है, जो किसी भी ओरसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मनके समान वेगवान् हैं, ध्वजा भी दिव्य और बीजितमती है तथा उसपर बड़ा ही विस्मयमें डालनेवाला एक यानर बंटा हुआ है। इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत्की रचना करनेवाले स्वयं श्रीकृष्ण उसके सारथि और रक्षक हैं। इन सब बातोंकी मेरे पास कमी है; तो भी मैं अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। हमारे पक्षमें महाराज शल्य अवश्य श्रीकृष्णकी बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथि बन जायें तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य करनेके लिये तैयार कर लीजिये। इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिये बाण लेकर चलें तथा बढ़िया घोड़ोंसे जुते हुए कई उत्तम-उत्तम रथ मेरे पीछे-पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होनेपर मैं तुरंत दूसरा रथ बवाल सकूँ। महाराज शल्य श्रीकृष्णके समान ही अश्व-विद्याके भ्रमंत हैं। यदि वे मेरे सारथि हो जायें तो मेरा रथ श्रीकृष्णके रथसे भी बढ़ जाय। फिर तो इन्द्रके सहित देवताओंका भी मेरे सामने आनेका साहस नहीं होगा। बस, मैं आपसे इतना प्रबन्ध कराना चाहता हूँ। फिर मैं संप्रामभूमिमें जो काम करके दिखाऊँगा, वह आप देखेंगे ही। अजी! फिर तो जो भी पाण्डव थीर संप्राममें मेरे सामने आवेंगे, उन्हें मैं सर्वथा परास्त करके ही छोड़ूँगा।'

सञ्जयने कहा—जब कर्णने आपके पुत्रसे इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्तसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, 'कर्ण! तुम्हारा जंसा विचार है, मैं यंसा ही कहूँगा। छकड़े तुम्हारे बाण लेकर चलेंगे तथा हम सब राजालोग तुम्हारे पीछे-पीछे चलेंगे।' राजन्! कर्णसे ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी विनयसे महारथी शल्यके पास गया और उनसे प्रेमपूर्वक कहने लगा, 'भद्रैवर! आप सत्यव्रत, ब्रह्मामाग और शक्तताओंमें अग्रगण्य हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यन्त विनयके साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप अर्जुनके नाम और

मेरे हितके लिये केवल प्रेमके ही नाते कर्णका सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिये। आपके सारथि बन जानेपर राधापुत्र कर्ण मेरे शत्रुओंको परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्णके घोड़ोंकी रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा प्यवित नहीं है। आप संप्राममें राजात् श्रीकृष्णके समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपुर-युद्धके समय ब्रह्माजीने भगवान् शंकरकी सहायता की थी तथा जैसे श्रीकृष्ण सम्पूर्ण आपत्तियोंमें अर्जुनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्णकी रक्षा कीजिये। आरम्भमें ही शत्रुओंकी संन्यस्तिक कम होनेपर भी उर्हूनि हमारी बहुत-सी सेनाको नष्ट कर डाला था, फिर इस समयकी तो बात ही क्या है? इसलिये अब आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे पाण्डवतोग मेरी रही-सही सेनाका संहार न कर सकें। पहले संप्रामभूमिमें अर्जुन इस प्रकार शत्रुओंका संहार नहीं कर सकता था, किंतु अब श्रीकृष्णका साथ हो जानेसे ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गयी है। अब पाण्डवोंकी सेनामें आपके और कर्णके हिस्सेका ही भाग रह गया है, उसे आप कर्णके साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर लीजिये। आप कोई ऐसी मुक्ति कीजिये, जिससे पाण्डवाल और सञ्जयकी सहित बुन्तोंके पुत्र गोश्र हो नष्ट हो जायें। कर्ण रथियोंमें श्रेष्ठ है और आप सारथियोंमें सर्वोत्तम हैं। आप दोनोंका-सा संयोग संसारमें न कभी हुआ है न होगा ही। जिस प्रकार श्रीकृष्ण सब अवस्थाओंमें

अर्जुनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्णकी रक्षा कीजिये। आपके सारथि वन जानेपर तो कर्ण इन्द्र और समस्त देवताओंके लिये भी अजेय हो जायगा, फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ?'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोधमें भर गये। उनकी भीहोंमें बल पड़ गये तथा हाथ चार-चार कांपने लगे। उन्हें अपने कुल, ऐश्वर्य, विद्या और बलका बढ़ा गर्व था। इसलिये उन्होंने क्रोधसे आँखें लाल करके कहा, 'दुर्योधन ! अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। इसीसे तुम मुझे सारथिका काम करनेकी आज्ञा दे रहे हो। तुम कर्णकी हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो। किंतु मैं उसे संग्राममें अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़-से-बड़ा वीर हो, उसे मेरे हिस्सेमें कर दो; मैं उसे संग्राममें जीतकर अपने घर चला जाऊँगा। अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूँगा। तब तुम शत्रुओंका संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्रके समान मोटी और गेंडली भुजाओंको तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुष, सर्पके सदृश बाण और सुवर्णपत्रसे मड़ी हुई गदापर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेजसे सारी पृथ्वीको फोड़ सकता हूँ, पर्वतोंकी छिन्न-भिन्न कर सकता हूँ और समुद्रोंको सुखा सकता हूँ। इस प्रकार शत्रुओंका दमन करनेमें पूर्णतया समर्थ होनेपर भी तुम मुझे इस नीच सूतपुत्रके सारथ्यका काम करनेकी आज्ञा कैसे दे रहे हो ? मैं इस नीचकी अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूँ, इसलिये उसका दासत्व करनेको कभी तैयार नहीं हो सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्तिको नीच पुरुषके अधीन कर देता है, उसे उच्चको नीच और नीचको उच्च करनेका पाप लगता है। ब्रह्माने ब्राह्मणोंको अपने मुत्सदे, क्षत्रियोंको भुजाओंसे, वैश्योंको जंघाओंमें तथा शूद्रोंको पैरोंसे उत्पन्न किया है—ऐसा भूतिको मत है। इनमें क्षत्रियजाति सब वर्णोंकी रक्षा करनेवाली, सबसे ऊपर लेनेवाली और दान देनेवाली है। ब्राह्मणोंका काम यज्ञ कराना, पढ़ाना और विशुद्ध दान देना है। क्षत्रिय, गोपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्योंका काम है तथा शूद्रलोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवाके काममें नियुक्त किये गये हैं। यह बात तो मैंने विल्कुल नहीं सुनी कि क्षत्रिय शूद्रकी सेवा करे। मैंने राजर्षियोंके वंशमें जन्म लिया है, मेरे मस्तकपर शास्त्रानुसार राज्याभिषेक किया गया है, लोग मुझे महारथी कहते हैं और वन्दोजन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूतपुत्रका सारथ्य करूँ—यह मेरे वंशकी बात नहीं है। इस प्रकार

अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूँगा। इसलिये अब मैं अपने घर जानेके लिये तुमसे आज्ञा माँगता हूँ।'

पुरुषसिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहाँ जो राजा बंटे थे, क्रोधपूर्वक उनके बीचसे जाने लगे। तब आपके पुत्रने बड़े प्रेम और मानसे उन्हें रोका और बड़े मोठे

शब्दोंमें उन्हें समझाते हुए कहने लगा, 'राजन् ! आप अपने विषयमें जैसा समझते हैं, निःसंदेह यह बात ऐसी ही है। परंतु मेरे कथनका जो अनिश्चय है, जरा उसे भी सुननेकी कृपा करें। आपके पूर्वपुरुष सर्वदा सत्यभाषण ही करते रहे हैं; मैं समझता हूँ, इसीसे आप 'आर्त्तायनि' कहलाते हैं। तथा आप अपने शत्रुओंके लिये शल्य (कांटे) के समान हैं, इसीसे पृथ्वीतलमें 'शल्य' नामसे विख्यात हैं। आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय करनेका वचन दे चुके हैं; अतः अब अपने उसी वचनका पालन करनेकी कृपा कीजिये। आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान् है और न मैं ही हूँ; तो भी अश्व-विद्याके सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होनेके कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्ण शस्त्रविद्यामें अर्जुनसे श्रेष्ठ है और आप अश्वविद्यामें श्रीकृष्णसे बढ़-चढ़कर हैं।'

१. ऋतु जिसका अयन (आश्रय) हो, उसे 'ऋतायन' कहते हैं। उसीके वंशमें उत्पन्न हुआ 'आर्त्तायनि' कहा जाता है।

इसपर राजा शल्यने कहा—'दुर्षोधन ! तुम सब सेनाके सामने मुझे श्रीकृष्णसे भी बढ़कर बताना रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । अच्छा तो, मैं कर्मका सारव्य करना स्वीकार किये लेता हूँ । किंतु कर्मके साथ मेरी एक

शर्त रहेगी । वह यह कि युद्धके समय मैं उससे चाहे जैसी बात कहूँ सकूँगा; उसमें वह किसी प्रकारकी आपत्ति न करे ।' इसपर कर्म और आपके पुत्रने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर शल्यकी शर्त स्वीकार कर ली ।

त्रिपुरोंकी उत्पत्ति और उनके नाशका प्रसङ्ग

दुर्षोधनने कहा—महाराज शल्य ! पूर्वकालमें महावि मार्कण्डेयने मेरे पिताजीसे एक उपाख्यान कहा था । वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ । उसे सुनिये और मैंने जो प्रार्थना की है, उसके विषयमें किसी प्रकारका विचार न कीजिये ।

पहले तारकामय नामका एक संग्राम हुआ था । उसमें देवताओंने दैत्योंको परास्त कर दिया । उस समय तारक दैत्यके ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामके तीन पुत्र थे । उन्होंने कठोर नियमोंका पालन करते हुए बड़ी ही भीषण तपस्या की और अपने शरीरोंको बिलकुल सुखा दिया । उनके संयम, तप, नियम और समाधिसे पितामह ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये और उन्हें घर देनेके लिये पधारे । उन तीनों दैत्योंने सर्वलोकेश्वर श्रीब्रह्माजीको प्रणाम किया और उनसे कहा, 'पितामह ! आप हमें ऐसा घर दीजिये कि हम तीन नगरोंमें बँटकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमार्गसे विचरते रहें । इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतनेपर हम एक जगह मिलें । उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायें तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाणसे नष्ट कर सकें, वही हमारी मृत्युका कारण हो ।' इसपर श्रीब्रह्माजी 'ऐसा ही हो' यह कहकर अपने लोकको चले गये ।

ब्रह्माजीसे ऐसा घर पाकर वे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने आपसमें सलाह करके भयदानवके पास जाकर तीन नगर बनानेको कहा । मतिमान् मयने अपने तपके प्रभावसे तीन पुर तैयार किये । उनमें एक सोनेका, एक चाँदीका और एक लोहेका था । सोनेका नगर स्वर्गमें, चाँदीका अमृतक्षेत्रमें और लोहेका पृथ्वीमें रहा । ये तीनों ही नगर इच्छानुसार आ-जा सकते थे । इनमेंसे प्रत्येककी लंबाई-चौड़ाई सो-सौ योजन थी । इनमें आपसमें सटे हुए बड़े-बड़े भवन और लुली हुई सड़कें थीं तथा अनेकों प्रसाधों और राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोभा ही रही थी । इन नगरोंके अलग-अलग राजा थे । स्वर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलाक्षका और लोहमय विद्युन्मालीका । इन तीनों दैत्योंने अपने शस्त्रबलसे तीनों लोकोंको अपने कायमें

कर लिया । इन दैत्योंके पास जहाँ-तहाँसे करोड़ों शानव घोड़ा आकर एकत्रित हो गये । इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसे इच्छा करता, उसकी उस कामनाकी मयापुत्र अपनी मायासे उसी समय पूरी कर देता था ।

तारकाक्षके हरि नामका एक महामत्स्य पुत्र था । उसने बड़ी कठोर तपस्या की । इससे ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये । उन्हें संतुष्ट देखकर हरिने यह घर माँगा कि 'हमारे नगरमें एक ऐसा बावड़ो बन जाय कि जिसमें डालनेपर शस्त्रसे घायल हुए घोड़ा और भी अधिक बलवान् हो जायें ।' इस प्रकार ब्रह्माजीसे घर पाकर तारकाक्षके पुत्र हरिने अपने नगरमें एक मूर्दोंको जीवित कर देनेवाली बावड़ी बनवायी । दैत्यलोग जिस रूप और जिस वेधमें मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप, उसी वेधमें जीवित होकर निकल आते थे । इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे सारे लोकोंको नष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्यासे सिद्धि पाकर वे देवताओंके भयकी वृद्धि करने लगे । युद्धमें उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था । अब तो वे सोम और मोहसे अंधे होकर एकदम भयवाले हो गये । उन्होंने सज्जाको एक ओर रख दिया और सब और सब और सूट-मार करने लगे । घरदानके मद्रमें चूर होकर वे समय-समयपर जहाँ-तहाँ देवताओंको भगाकर स्वेच्छासे विचरने लगे । उन मर्षासाहीन दुष्ट दानधने देवताओंके प्रिय उद्यान और श्रद्धियोंके पवित्र आश्रमोंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला ।

इस प्रकार जब सब लोक पीड़ित होने लगे तो मरुद्गणको साथ लेकर देवराज इन्द्रने चढ़ाई कर दी और उन नगरोंपर वे सब ओर ध्वज-प्रहार करने लगे । किंतु जब वे ब्रह्माजीके घरके प्रभावसे उन अमंथ नगरोंको तोड़नेमें समर्थ न हुए तो भयभीत होकर अनेकों देवताओंको साथ से ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें दैत्योंके कारण मिलनेवाले अपने बर्दोंकी कहानी सुनायी । इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्माजीसे उनके वधका उपाय पूछा । देवताओंकी सब बातें सुनकर भगवान् ब्रह्माजीने कहा, 'जो दैत्य तुमलोगोंकी दुःख दे रहा है, वह तो मेरा अपराध

करनेमें भी नहीं धरता । इसमें संदेह नहीं, मैं सब प्राणिपोंके लिये ममान हूँ । परंतु मेरा नियम है कि अर्घामियोंका तो नाश ही करना चाहिये । इसके लिये उन तीनों नगरोंको एक ही वाणमे तोड़ना होगा । किन्तु इस कामको करनेमें श्रीमहादेवजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है । इसलिये तुम सब उनके पास जाकर यह वर माँगो । वे अवश्य उन देवोंको मार डालेंगे ।'

शुक्राजीको यह बात सुनकर इन्द्रादि सब देवता उन्हींके नेतृत्वमें श्रीमहादेवकी शरणमें गये । भगवान् शंकर अपने शरणप्राप्तोंको मयके समय अमयदान करनेवाले और सबके आत्मस्वरूप हैं । उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे । तब उन्हें तेजोराशि पार्वतीपति श्रीमहादेवजीका दर्शन हुआ । सगंने पृथ्वीपर सिर रत्नकर उन्हें प्रणाम किया और महादेवजीने आशीर्वादद्वारा सत्कार करके सबको उठाया । फिर वे मृतकराते हुए फहने लगे, 'फहो, फहो, तुम्हारी क्या इच्छा है ?'

भगवान्की आज्ञा पाकर देवतालोग स्वस्वचित्त होकर फहने लगे, 'देवाधिदेव ! आपकी नमस्कार है । प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं, और सबने भी आपकी स्तुति की है; आप सभीकी स्तुतिके पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं । गम्भो ! हम आपको नमस्कार करते हैं । आप सबके आश्रयस्थान और सभीका संहार करनेवाले हैं । ऐसे ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं । आप सभीके अधीश्वर और नियन्ता हैं तथा वनस्पति, मनुष्य, गी और यंत्रिके पति हैं । हम आपको नमस्कार करते हैं । देव ! हम मन, वाणी और कर्मासे आपके शरणप्राप्त हैं; आप हमपर कृपा कीजिये ।'

तब भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर उनका स्वागत-सत्कार करते हुए कहा, 'देवगण ! मयको छोड़िये और बताइये, मैं आपका क्या काम करूँ ?'

इस प्रकार जब महादेवजीने देवता, ऋषि और वितृगणको अमयदान दिया तो शुक्राजीने उनका सत्कार करके संसारके हितके लिये कहा, 'सर्वेश्वर ! आपकी कृपासे इस प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवोंको एक महान् वर दे दिया था । उसके कारण उन्हीं सब प्रकारकी मर्यादा तोड़ दी है । अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता । देवतालोग आपकी शरणमें आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इनपर कृपा कीजिये ।'

तब महादेवजीने कहा, 'देवताओ ! मैं धनुष-बाण धारण करके रथमें सवार हो संप्रामभूमिमें तुम्हारे शत्रुओंका संहार करूँगा । अतः तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और

धनुष-बाण तलाश करो, जिनके द्वारा मैं इन नगरोंको पृथ्वीपर गिरा सकूँ ।'

देवताओंने कहा—'देवेश्वर ! हम तीनों लोकोंके तत्त्वोंको जहाँ-तहाँसे इकट्ठे करके आपके लिये एक तेजोमय रथ तैयार करेंगे ।' ऐसा कहकर उन्हींने विश्वकर्मके रथे हुए एक विशाल रथको महादेवजीके लिये तैयार किया । उन्हींने विष्णु, चन्द्रमा और अग्निको बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपोंसे व्याप्त वसुंधराको ही उनका रथ बना दिया । इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालोंको घोड़े बनाया एवं मनको आधारभूमि बना दिया । इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेवजीने उसमें अपने आयुध रखे । ब्रह्मवण्ड, कालवण्ड, रुद्रवण्ड और ज्वर—ये सब ओर मुख किये उस रथकी रक्षामें नियुक्त हुए; अथर्व और जङ्गिरा उनके चक्ररक्षक बने; ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए; इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठरक्षक बने तथा दिव्यवाणी और विद्याएँ पारश्वरक्षक बनीं । स्तोत्र तथा वपट्कार और ओङ्कार रथके अग्रभागमें सुशोभित हुए । उन्हींने छहों ऋतुओंसे सुशोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया तथा अपनी छायाको धनुषकी अक्षण्ड प्रत्यञ्चाके स्थानमें रक्खा ।

इस प्रकार रथको तैयार देख वे कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्निसे बने हुए दिव्य बाणको लेकर युद्धके लिये तैयार हो गये । तब देवताओंने सुगन्धयुक्त चायुको उनके लिये हवा करनेको नियुक्त किया । तब महादेवजी समस्त युद्धसज्जासे सुसज्जित हो पृथ्वीको कम्पायमान करते रथपर सवार हुए । बड़े-बड़े ऋषि, गन्धर्व, देवता और अप्सराओंके समूह उनकी स्तुति करने लगे । इस समय भगवान् शंकर खड्ग, बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे । उन्हींने हँसकर कहा, 'मेरा सारथि कौन बनेगा ?' देवताओंने कहा, 'देवेश्वर ! आप जिसे आज्ञा देंगे, वही आपका सारथि बन जायगा—इसमें आप तनिक भी संदेह न करें ।' तब भगवान्ने कहा, 'तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो, उसे मेरा सारथि बना दो ।'

यह सुनकर देवताओंने पितामह शुक्राजीके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, 'भगवन् ! आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूँगा, सो अपना वह वचन पूरा कीजिये । देव ! हमने जो रथ तैयार किया है, वह बड़ा ही दुर्घर्ष है; भगवान् शंकर उसके योद्धा नियुक्त किये गये हैं, पर्वतोंके सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका वरुष है । किन्तु उसका कोई सारथि दिखायी नहीं देता ।

सारथि इन सबकी अपेक्षा बढ़-चढ़कर होना चाहिये; क्योंकि रथ तो उसीके अधीन रहता है। हमारी दृष्टिमें आपके सिवा और कोई भी इसका सारथि बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुणसम्पन्न और सब देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। अतः अब आप ही रथपर बैठकर घोड़ोंकी रास संभालिये। ब्रह्माजीने कहा—देवताओ! तुम जो कुछ कहते हो, उसमें कोई बात भ्रष्ट नहीं है। अतः जिस समय भगवान् शंकर मूढ करोगे, मैं अवश्य उनके घोड़े हाँकूँगा।

तब देवताओंने सम्पूर्ण लोकोंके स्रष्टा भगवान् ब्रह्माजीको धीमहादेवजीका सारथि बनाया। जिस समय वे उस विश्ववन्द्य रथपर बैठे, उसके घोड़ोंने पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान् ब्रह्माने रथपर चढ़कर घोड़ोंकी रास और कोड़ा संभाला और धीमहादेवजीसे कहा, 'देवश्रेष्ठ! रथपर सवार होइये।' तब भगवान् शंकर विष्णु, सोम और अग्निसे उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुषसे शत्रुओंको कम्पायमान करते रथपर चढ़े। उस समय महर्षि, गन्धर्व, देवसमूह और अप्सराओंने उनकी स्तुति की। भगवान् शिव रथपर बैठकर अपने तेजसे तीनों लोकोंको देवीप्यमान करने लगे। उन्होंने इन्द्रादि देवताओंसे कहा, 'तुमसोप ऐसा संदेह मत करना कि यह बाण इन पुरोंको नष्ट नहीं कर सकेगा; अब तुम इस बाणसे इन असुरोंका अन्त हुआ ही समझो।'

देवताओंने कहा, 'आपका कथन बिलकुल ठीक है। अब इन दैत्योंका अन्त हुआ ही समझना चाहिये। आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता।' इस प्रकार विचार करके देवतासोप चढ़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवाधिदेव धीमहादेवजी उस विशाल रथपर चढ़कर सब देवताओंके साथ घने। उनके इस प्रकार कूच करनेपर सारा संसार और देवतासोप प्रसन्न हो गये। श्रद्धिगण अनेकों स्तोत्रोंसे उनको स्तुति करने लगे और करोड़ों गन्धर्वगण तरह-तरहके बाजे बजाने लगे। अब भगवान् शंकरने मुसकराकर कहा, 'प्रजापते! चलिये; जिधर ये दैत्यगण हैं, उधर ही घोड़े बढ़ाइये।' तब ब्रह्माजीने अपने मन और वायुके समान वेगवान् घोड़ोंको दैत्य और दानवोंसे रक्षित उन तीनों पुरोंकी ओर बढ़ाया।

इस समय नन्दीश्वरने बड़ी भारी गर्जना की, जिससे सारी दिशाएँ गूँज उठीं। उनका वह भीषण नाद सुनकर सारकानुरके अनेकों दैत्य नष्ट हो गये। उनके सिवा जो शेष रहे, वे युद्धके लिये उनके सामने आ गये। अब त्रिशूलपाणि भगवान् शंकरने क्रोधमें भरकर अपने धनुषपर रौंदा चढ़ाया

और उसपर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपतास्त्रसे युक्त किया। फिर वे तीनों पुरोंके इकट्ठे होनेका चिन्तन करने लगे। इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गये तो उसी समय तीनों मगर मिलकर एक हो गये। यह देखकर देवतासोप बड़ी हर्षवर्षिन करने लगे तथा सिद्ध और महर्षियोंके सहित उनकी स्तुति करते हुए जय-जयकार करने लगे।

इस प्रकार जब अस्त्युतेजस्वी भगवान् शंकर असुरोंका संहार करनेकी तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उनपर वह त्रिलोकीका सारभूत बाण छोड़ा। उस बाणके छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। उस समय बड़ा ही आर्तनाद हुआ। महादेवजीने उन असुरोंको भस्म करके परिघम समुद्रमें डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोकहितकारी भगवान् शिवने कुपित होकर उस त्रिपुरका दाह किया और दैत्योंको निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोधसे उत्पन्न हुई अग्निको रोककर उन्होंने कहा, 'तू त्रिलोकीको भस्म न कर।'

इस प्रकार दैत्योंका नाश हो जानेपर समस्त देवता, ऋषि और भोक्त प्रकृतिसय हो गये तथा बड़े श्रेष्ठ वचनोंसे भगवान् शंकरकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान्की आशा पाकर ब्रह्मादि सभी देवगण सफलमनोरथ होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये। इस तरह धीमहादेवजीने समस्त लोकोंका कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार जगत्कर्ता भगवान् ब्रह्माजीने उनका सारभ्य किया था उसी प्रकार आप भी धीरवर कर्णके अश्वोंका संचालन कीजिये। राजन्! इसमें संदेह नहीं कि आप श्रीकृष्ण, कर्ण और अर्जुनसे भी श्रेष्ठ हैं। कर्ण युद्ध करनेमें धीमहादेवजीके समान हैं तो आप रथ हाँकनेमें साक्षात् ब्रह्माजीके सदृश हैं। अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओंको उन दैत्योंके समान ही परास्त कर सकते हैं। महाराज! अब आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे आज कर्ण संप्राममूर्तिमें अर्जुनका वध कर सके। कर्णकी, हमारी और हमारे राज्यकी तिपति अब आपहीके ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आपपर ही अवलम्बित है। अतः आप कर्णके घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये।

महाराज! कर्णको स्वयं धीरशूरामजीने धनुर्विद्या सिखायी है। यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र न देते। मैं तो कर्णको क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ कोई वैयपुत्र ही समझता हूँ। यह कूच और कुचल पढ़ने उत्पन्न हुआ है तथा विशालबाहु और महारथी है; इसलिये इसका जन्म सूतकुलमें होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

शल्यको सारथि बनाकर कर्णका युद्धके लिये प्रयाण

राजा दुर्योधनने कहा—वीरवर ! सारथि तो रथीसे भी बदतर होना चाहिये । इसलिये आप संग्रामभूमिमें कर्णके घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये । जिस प्रकार त्रिपुरीके नागके निचे देवताओंके कोपिगम करके द्रह्याजीको भगवान् शंकरका सारथि बनाया या उसी प्रकार हम कर्णसे भी श्रेष्ठ आपकी उसका सारथि बनाना चाहते हैं ।

शल्यने कहा—राजन् ! जिस प्रकार द्रह्याजीने महादेवजीका सारथ्य किया या और जिस प्रकार एक ही धामसे सम्पूर्ण देवोंका संहार हुआ या वह सब मुझे मालूम है । यह प्रसङ्ग श्रीकृष्णको भी विदित ही है । वे भूत, भविष्यत्की सब बातोंको पूरी तरहसे जानते हैं । यह सब जानकर ही उन्होंने अर्जुनका सारथ्य ग्रहण किया है । यदि किसी प्रकार कर्णने अर्जुनको मार डाला तो उसे मरा देखकर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने लगेगे और जब वे कोप करेगे तो तुम्हारी सेनाका कोई भी राजा शत्रुओंकी सेनाका सामना नहीं कर सकेगा ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब मद्राज शल्यने ऐसा कहा तो दुर्योधन कहने लगा, 'महाराज ! आप कर्णका अपमान न करें । वह समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण अस्त्रविद्यामें पारंगत है । यह बात प्रत्यक्ष ही है कि उस रात्रिमें घटोत्कचने संकड़ों मायाएँ रची थीं, तब उसे कर्णने ही मारा था । इन दिनोंमें अर्जुन भी उसके मारे शर्मो डटकर कर्णके सामने खड़ा नहीं हुआ है । महाबली भीमसे भी कर्णने धनुषकी नोकसे युद्धके लिये उत्तेजित किया या और उसे 'ओ मूढ ! ओ पेटपाल !' ऐसा कहकर सम्बोधन किया या । उसने माद्राज गुरवीर नकुलको भी संग्राममें परास्त कर दिया या और किसी विशेष कारणसे ही उसे नहीं मारा या । कर्णने ही धृष्णिकुलतिलक सात्यकिको युद्धमें परास्त किया या और उसे बलात्कारसे रथहीन कर दिया या । उसने धृष्टद्युम्नादि वृञ्जय वीरोंको तो संग्रामभूमिमें हतते-हतते कई बार नीचा दिखाया था । भला, ऐसे महारथी कर्णको पाण्डवोंके कंसे परास्त कर सकते हैं । शत्रु तो कुपित होनेपर बरगधर इन्द्रको भी मार सकता है । आप भी सम्पूर्ण अस्त्रोंके साक्षा और समस्त विद्याओंमें पारंगत हैं । पृथ्वीमें आपके समान किसीका भी बराबर नहीं है । आप शत्रुओंके लिये शल्यके नमान हैं, इसीमें आप 'शल्य' नामसे प्रसिद्ध हैं । मारे यदुवंगी निजवर भी आपके बाराणामें पड़नेपर उससे छुटकारा नहीं

पा सकते । राजन् ! कृष्ण क्या आपके बाहुबलसे भी बलमें बढ़े-बढ़े हैं ? जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण पाण्डवसेनाकी रक्षा करेंगे उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपको हमारी विशाल बाहिनीकी रक्षा करनी होगी । महाराज ! मैं तो आपके बलसे ही अपने भाइयों और समस्त राजाओंके श्रमसे मुक्त होना चाहता हूँ ।'

कर्णने कहा—मद्राज ! जिस प्रकार ब्रह्माजी भगवान् शंकरके और श्रीकृष्ण अर्जुनके सारथि बनकर उनका हित करते रहे हैं, उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हितमें तत्पर रहें ।

शल्य बोले—अपनी या दूसरेकी निन्दा अथवा स्तुति करना श्रेष्ठ पुरुषोंका काम नहीं है । तो भी तुम्हारे विश्वासके लिये मैं अपने विषयमें जो प्रशंसाकी बातें कहता हूँ वह सुनो । मैं सावधानीसे घोड़ोंको हाँकने, उनके गुण-दोषोंको जानने तथा उनकी चिकित्सा करनेमें इन्द्रके सारथि मातलिके समान हूँ । अतः तुम चिन्ता न करो । अर्जुनके साथ युद्ध करते समय मैं तुम्हारा रथ हाँकूँगा ।

दुर्योधनने कहा—कर्ण ! महाराज शल्य श्रीकृष्णसे भी बड़े सारथि हैं । अब वे तुम्हारा सारथ्य करेंगे । मातलिके जैसे इन्द्रके रथको हाँकता है, उसी प्रकार वे तुम्हारे रथके घोड़ोंको हाँकेंगे । अब तुम निःसन्देह पाण्डवोंको नीचा दिखा सकोगे ।

राजन् ! तब कर्णने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे कहा—'मूढ ! तुम फौरन मेरा रथ तैयार करके लाओ ।' सारथिने कर्णके विजयी रथको विधिवत् तैयार कर 'महाराजकी जय हो !' ऐसा कहकर निवेदन किया । कर्णने शास्त्रविधिसे उस श्रेष्ठ रथका पूजन किया और उसको परिश्रमा करके सूर्यदेवकी स्तुति की । फिर उसने पास ही खड़े हुए मद्राजसे कहा, 'राजन् ! रथपर बैठिये ।' महातेजस्वी शल्य रथके अप्रमाण पर बैठे । इसके बाद कर्ण भी उसपर सवार हुआ । उस समय वहाँ दोनों तेजस्वी वीरोंका स्तुतिगान हो रहा था । महाराज शल्यने घोड़ोंकी रातें संभाली और कर्ण रथपर बैठकर धनुषकी टंकार करने लगा ।

तब दुर्योधनने कर्णसे कहा—'वीरवर ! मैं समझता था कि महारथी भीम और द्रोण अर्जुन और भीमसेनको मार डालेंगे । किन्तु वे इस कर्मको नहीं कर सके । अब तुम या तो धर्मराजको रूढ़ कर लो, या अर्जुन, भीमसेन और नकुल-सहदेवको मार डालो । अच्छा, तुम युद्धके लिये

प्रस्थान करो। तुम्हारी जय हो, कल्याण हो। तुम पाण्डु-
वंशोंकी सारी सेनाको मरम कर दो।'

शाल्यके सारथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान और दोनोंका कटु-सम्भाषण

सञ्जयने कहा—महाराज ! जब महान् धनुर्धर कर्ण युद्धके लिये तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरवधोर हृष्टवनि करने लगे। कर्णके प्रस्थान करते ही आपके पक्षके सब वीरोंने भी मनुष्यका भय छोड़कर दुग्धुभि और मेरियोके शस्त्रके साथ युद्ध भूमिके लिये कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी उगमगाने लगी तथा कर्णके घोड़े पृथ्वीपर गिर गये। कौरवोंके विनाशकी सूचना देनेवाले वहाँ ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए। किन्तु दंबवश सबकी बुद्धिपर ऐसा मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवा नहीं की। कर्णके कूच करनेपर सब राजाओंने जयघोष किया। तब कर्णने राजा शाल्यको सम्बोधन करके कहा, 'इस समय में अस्त्र-शस्त्र धारण किये रथमें बैठो, अब मुझे श्रेष्ठमें भरे हुए वज्रधर इन्द्रसे भी भय नहीं है। इन भीष्मपिंड योद्धाओंको युद्धमें सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ गया है। नास्त्यमें अर्जुनका मुखावता रणभूमिमें भेजे सिवा और कोई नहीं कर सकता। यह साक्षात् उग्ररथ मनुष्यके ही समान है।

कर्णने दुर्योधनकी बात स्वीकार करके राजा शाल्यसे कहा—'महाबाहो ! घोड़ोंको बड़ाइये, जिससे कि मैं अर्जुन, भीम, नकुल-सहदेव और युधिष्ठिरको मार सकूँ। आज पाण्डवोंके नारा और दुर्योधनकी विजयके लिये मैं हजारों तोले बाण छोड़ूँगा।'

शाल्य बोले—सूतपुत्र ! तुम पाण्डवोंका अपमान क्यों करते हो ? वे तो समस्त शास्त्रोंके पारगामी, महान् धनुर्धर, रणमें पीठ न दिखानेवाले, अजेय और अत्यन्त पराक्रमी हैं। वे साक्षात् इन्द्रको भी भयभीत कर सकते हैं। जिस समय तुम पाण्डवोंके धनुषकी वज्रके समान भीषण टंकार सुनोगे उस समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे। जिस समय भीमसेन वीर उल्लाड़-उल्लाड़कर हाथियोंकी सेनाका संहार करेगा उस समय तुम इस प्रणयर बातें न बना सकोगे। जिस समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर और नकुल-सहदेवको अपने पंने बाणोंसे शत्रुओंका संहार करते देखोगे उस समय ऐसी कोई बात नहीं कह सकोगे।

सञ्जयने कहा—राजन् ! तब मद्रराजको इन सब बातोंकी उपेक्षा करके कर्णने उनसे कहा, 'अच्छा, अब रथ बड़ाइये।'

आचार्य द्रोणमें शस्त्रसंचालनकी कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि सभी गुण थे, उनके पास बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र भी थे, जब वे ही कालके गालमें चले गये तो और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ। अस्त्र, बल, पराक्रम, त्रिया, नीति और बहिष्वा-बहिष्वा हथियार भी मनुष्यको मुल पहुँचानेमें समर्थ नहीं हैं। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातोंके रहते हुए भी शत्रुओंके हाथसे मारे गये। वे अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी, विष्णु और इन्द्रके समान पराक्रमी, बहृस्वति और शुक्रके समान नीतिकुशल और बड़े ही दुःसह थे; तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधनका पुरुषार्थ हीला पड़ गया है; ऐसी स्थितिमें मैं अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप शत्रुओंकी सेनाकी ओर रथ बड़ाइये। जहाँ सत्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूब हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्रीकृष्ण, मास्यक, सञ्जय वीर और नकुल-सहदेव युद्धके मंदानमें बडे हुए हैं, वहाँ मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरोंसे

टकर से सक्ता है ? इसलिये मद्रराज ! आप शीघ्र ही रणभूमिमें पाण्डव, पाण्डव और सूड्यय धीरोंकी ओर रथ से चलिये । मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हेंको मार डालूंगा या आचार्य द्रोणके मार्गसे स्वयं ही ममराजके पास चला जाऊंगा । धृतराष्ट्रनन्दन दुर्योधन तय्यदा ही मेरे कल्याणके लिये प्रयत्न करने रहे हैं । उनके लिये मैं अपने प्रिय भोग और दुस्त्यज प्राणोंको भी निछावर कर सकता हूँ । मुझे यह श्रेष्ठ रथ भगवान् परशुरामजीने दिया था; इसकी धुरी जरा भी शक्य नहीं करती । इसमें तरह-तरहके धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, एड्य और अनेकों बद्धिया-षड्विधा हथियार रखे हुए हैं । जिस समय यह चलता है, इससे पश्यपातके समान भीषण धरधराहट होने लगती है । इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं तथा अच्छे-अच्छे तरफस गुराँमित हैं । इस श्रेष्ठ रथमें बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुनको मार डालूंगा । यदि स्वयं काल भी अर्जुनको बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा अथवा भीष्मके समान स्वयं ही ममलोक चला जाऊंगा । अधिक क्या कहूँ, यदि उसकी रक्षाके लिये धर्म, धरुण, कुबेर और इन्द्र भी अपने अनुयायियोंसहित एक साथ मिलकर युद्धभूमिमें आयेंगे तो मैं उसे उन सबके सहित परास्त कर दूंगा ।'

जय युद्धके जोशमें धरे हुए कर्णने ऐसी बातें कहीं तो उन्हें धुनकर मद्रराज हँसे और उसका तिरस्कार करके

बोचहीमें रोककर कहने लगे, 'कर्ण ! बस, अब चुप रहो । तुम जोशमें आकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह गये हो । भला, कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम । यह तो बताओ, अर्जुनके सिवा और ऐसा कौन है जो साक्षात् विष्णुभगवान्से सुरक्षित पादबोंके राजभयनको बलात्कारसे नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी छोटी बहिनका हरण कर सके तथा तीनों लोकोँके अधीश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् शंकरको युद्धके लिये सलकार सके । जब विराट-नगरमें गोहरणके समय पुरुषश्रेष्ठ अर्जुनने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं भीष्मके सहित परास्त किया था उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया ? अब आज तुम्हारे बंधके लिये ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है । यदि तुम शत्रुके भयसे भाग न गये तो अवश्य ही मारे जाओगे ।'

मद्रराजके इस प्रकार कटुभाषण करनेपर कौरव-सेनापति कर्ण अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उनसे कहने लगा, 'रहने दो, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो, अब तो मेरा और अर्जुनका युद्ध होनेहीवाला है । यदि वह संग्राममें मुझे परास्त कर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानी जायगी ।' इसपर मद्रराजने 'ऐसा ही हो' इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया । तब कर्णने युद्धके लिये उत्तुक होकर उनसे कहा 'शत्रु ! रथ बढ़ाओ ।'

युद्धके लिये कूच करके कर्णने अपनी सेनाको उत्साहित करनेके लिये पाण्डवोंके एक-एक धीरसे मिलनेपर कहा, 'आज तुममेंसे जो कोई मुझे श्वेतवाहन अर्जुनसे मिलावेगा उसे मैं यथेच्छ धन दूंगा । यदि उतनेसे भी उसकी तृप्ति न हुई तो उसे रत्नोंसे भरा हुआ एक छफड़ा और दूंगा । यदि इससे भी संतोष न हुआ तो उसे हाथीके समान बलवान् छः बंलोंसे जुता हुआ एक सोनेका रथ दूंगा । यदि इतनेसे भी प्रसन्न न हुआ तो उसे सौ हाथी, सौ गाँव, सौ सुवर्णमय रथ, सौ सुशिक्षित और हृष्ट-पुष्ट घोड़े तथा सुवर्णसे भरे हुए सौगाँवाली चार सौ दुधार शीशू दूंगा । यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज यह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दूंगा । मेरे पास पुत्र, स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगोंके साधन हैं वह सब तथा और भी जिस वस्तुकी वह इच्छा करेगा वही उसे दूंगा । जो पुरुष मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनका पता बतावेगा, उन दोनोंको मारकर उनका सारा धन मैं उसीको दे डालूंगा ।' युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए कर्णने ऐसी ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शस्त्र बजाया । इन्हें धुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए । सब ओर दुन्दुभि और मूढोंका शब्द होने लगा तथा योशालोग सिंहके समान गरजने लगे ।

तब मद्रराज शल्यने हँसकर कहा, 'सूतपुत्र ! तुम्हें यौके समान बलवान् छः बँलौंसि जूता हुआ सोनेका रथ की आवश्यकता नहीं है; अर्जुन तुम्हें स्वयं ही बोल जायगा। व मूर्खतासे ही कुबेरकी तरह धन सुताना चाहते हो, आज अर्जुनको तो तुम बिना मत्त किये ही देख लोगे। तुम जो देहनि पुरुषोंके समान अपना सारा धन देनेको तैयार हुए, इससे मालूम होता है कि अपात्रको धन देनेमें जो दोष उनका तुम्हें पता नहीं है। तुम जो अपार धन देना चाहते, उससे तो यज्ञादि करो। तुम मोहवशा युवा ही कृष्ण और अर्जुनको मारनेकी इच्छा करते हो। हमने यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी गोदड़ने युद्धमें सिंहकी मार लया हो। तुम्हें करनेयोग्य और न करनेयोग्य कामके विषयमें छ भी विवेक नहीं है। निःसंदेह तुम्हारा काल आ चुका है। कोई भी जीवित रहनेवाला पुरुष मत्ता ऐसी टपटांग बातें कैसे कह सकता है ? तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी मृगाओंके बलसे मुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़की चोटीसे कूदना चाहे। अब सत्यवाची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेनाको पीडित करता हुआ तुम्हें पने बाणोंसे पीडित करेगा उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माताकी गोदमें सोया हुआ बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञानसे ही रथमें चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुनको रास्त करनेकी बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घरके भीतर बँठा हुआ कुत्ता धनमें रहनेवाले सिंहकी ओर भूँके, उसी प्रकार तुम पुरुषासिंह अर्जुनके लिये बड़बड़ा रहे हो। अर्जुन ! धनमें सरगोशोंके साथ रहनेवाला गोबड़ भी जबतक सिंहकी नहीं देखता तबतक अपनेकी सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जबतक तुम रथपर चढ़े हुए धीकृष्ण और अर्जुनकी नहीं देखते हो तभीतक अपनेकी सिंह समझ रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुनपर पड़ेगी, तुम तत्काल ही गोदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार लोकमें चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गोबड़ और सिंह, सरगोश और हाथी मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुनको भी समझते हैं।'

शल्यके इस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनके शल्यसदृश भावयोग्य विचार करके कर्णने अत्यन्त कुपित होकर कहा, 'शल्य ! गुणवानोंके गुणोंको तो गुणोजन ही परख सकते हैं, गुणहीनोंको उनका पता नहीं लग सकता। तुममें कोई गुण तो है नहीं; इसलिये तुम्हें गुणागुणका ज्ञान क्या हो सकता है ? अजी ! अर्जुनके बड़े-बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष,

बाण और बोरताको जँता में जानता हूँ, बँसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियोंका संहार करनेवाला, अत्यन्त भीषण और कवच एवं अस्त्रियोंको भी फोड़ डालनेवाला है। मैं रोधमें भरनेपर इससे पर्वतराज मेरुकी भी तोड़ सकता हूँ। किंतु अर्जुन और धीकृष्णको छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुषपर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा; क्योंकि सम्पूर्ण वृष्णवंशियोंकी तक्ष्मी धीकृष्णके आश्रित है और समस्त पाण्डवोंकी विजयका आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनोंसे मुकाबला होनेपर इन्हें संप्रामत्ते पीछे हटा सके। अर्जुनके पास गाण्डोय धनुष है और धीकृष्णके पास सुदर्शन चक्र। किंतु ये भीरुपुरुषोंकी ही डरानेवाली चीजें हैं, मुझे तो इनते हथिये ही होता है। तुम तो दुष्टस्वभाव, भूलें और बड़ी-बड़ी सड़ाइयोंसे अनभिन्न हो। इस समय भयसे पीडित हो और डरके कारण ही बहूत-सी अनगँल बातें बना रहे हो। अरे पापी देशमें उत्पन्न हुए क्षत्रियकुलकलंक दुर्बुद्धि शल्य ! मैं इन दोनोंको मारकर आज भाई-बन्धुओंके रहित तुम्हारा भी

काम तमाम कर दूँगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सुहृद्-से धनकर मुझे धीकृष्ण और अर्जुनसे डरा रहे हो, सो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी है कि मद्रदेशका आदमी दुष्टचित्त, असत्यभाषी और बुद्धित होता है तथा उस देशके लोग मरते दमकत बुद्धता नहीं छोड़ते। ये असम्यन्तोग मरिदारपाण

करके हंसते और चिन्ताते रहते हैं, ऊटपटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपसमें अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे रह सकता है? ये लोग अपने धर्म और नीच कर्मोंके लिये प्रसिद्ध हैं। इसलिये इनके साथ घंर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिये। इनमें स्नेह नामकी तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्यको बिच्छू काटता है तो गुणी लोग उसका विष उतारनेके लिये यह मन्त्र पढ़ा करते हैं—'अरे बिच्छू! जिस प्रकार मद्रदेशके लोगोंने मित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अय्यवेदके मन्त्रसे उसकी शान्ति कर दी है।' सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्रदेशकी स्त्रियाँ भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं। अतः उन्हींके गर्भसे जन्म लेकर तुम धर्मकी गत कैसे कह सकते हो?

'मैं मतिमान् महाराज दुर्योधनका प्रिय मित्र हूँ। मेरे प्राण और सारी सम्पत्ति उन्हींके लिये हैं। किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पाण्डवोंने अपनी ओर तोड़ लिया है। इसीसे तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रुका-सा बर्ताव कर रहे हो।

पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिकलोग किसी धर्मज्ञ पुरुषको धर्मपयसे विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम-जैसे संकाइँ पुरुष भी मुझे संग्रामसे विमुक्त नहीं कर सकते। गुह्य परशुरामजीने संग्राममें पीठ न दिखाकर बेहत्याग करनेवाले पुरुषोंसिंहोंकी जो सद्गति होती है, वह मुझे बतलायी थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकोंमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस कामसे हटा सके। इसलिये तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवोंके हवाले कर देता; परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्रके कामका खयाल है दूसरे तुम्हें मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करनेका वचन दिया है—इन तीन कारणोंसे ही तुम अभी तक जीवित हो। किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी वज्रतुल्य गदासे तुम्हारा सिर पृथ्वीपर गिरा दूंगा।'

इसके बाद कर्णने फिर बेधड़क होकर कहा, 'चलो, रथ बढ़ाओ।'

राजा शल्यका कर्णको एक हंस और कौएका उपाख्यान सुनाना

सञ्जयने कहा—राजन्! कर्णके ये वचन सुनकर राजा शल्यने उसे एक दृष्टान्त सुनाते हुए कहा—कुलकलंक कर्ण। मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ। कहते हैं, समुद्रके तटपर किसी धर्मप्रधान राजाके राज्यमें एक धनधान्यसम्पन्न घंर रहता था। वह यज्ञ-यागादि करनेवाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मोंमें स्थित, पवित्रात्मा और समस्त जीवोंपर दया करनेवाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौएको अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्टको खा-खाकर वह खूब हृष्ट-मुष्ट हो गया और धर्मउभे भरकर अपने सजातीय और अपनोंसे श्रेष्ठ पक्षियोंका अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्रतटपर गरुड़के समान लंबी-लंबी उड़ानें भरनेवाले मानसरोवरयासी हंस आये। तब उस धर्मडी कौएने जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था उस हंससे कहा, 'आओ, आज हमारी-तुम्हारी उड़ान हो जाय।' यह सुनकर वहाँ आये हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातनी कौएसे कहने लगे, 'हम मानसरोवरमें रहनेवाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वीपर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ानके कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया! तुम तो एक कौआ ही हो न? फिर किसी बलिष्ठ हंसको उड़ानके लिये क्यों

नीती देते हो ? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे ?'

हंसकी यह बात सुनकर कौएने उसे बार-बार दुस्कारा और स्वयं क्षुद्र जातिका होनेके कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं एक सौ एक प्रकारकी उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमेंसे प्रत्येक उड़ान सौ-सौ योजनाकी होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति-भांतिका होती हैं। उनमेंसे कुछ उड़ानोंके नाम इस प्रकार हैं—उड़ान (ऊंचा उड़ना), गवडोन (नीचा उड़ना), प्रडोन (चारों ओर उड़ना), डेन (साधारण उड़ना), निडोन (धीरे-धीरे उड़ना), डंडोन (सलित गतिसे उड़ना), तिरंगडोन (तिरछा उड़ना), बडोन (दूसरोंकी चालकी नकल करते हुए उड़ना), रिडोन (सब ओर उड़ना), पराडोन (पीछेकी ओर उड़ना), मुडोन (स्वयंकी ओर उड़ना), अर्धडोन (सामनेकी ओर उड़ना), महाडोन (बहुत वेगसे उड़ना), निर्डोन (पड़ोसकी हिलावे घिना ही उड़ना), अतिडोन (प्रचण्डतासे उड़ना), संडोन डोन-डोन (सुन्दरगतिसे आरम्भ करके फिर चक्कर काटकर नीचेकी ओर उड़ना), संडोनीडोनडोन (सुन्दर गतिसे आरम्भ करके फिर चक्कर काटकर ऊंचा उड़ना), डोनविडोन (एक प्रकारकी उड़ानमें दूसरी उड़ान देखाना), सम्पात (क्षणभर सुन्दरतासे उड़कर फिर गल फड़फड़ाना), समुदीय (कभी ऊपरकी ओर और कभी नीचेकी ओर उड़ना), व्यतिरिक्तक (किसी लक्ष्यका संकल्प करके उड़ना), गतागत (किसी लक्ष्यतक उड़कर फिर सौट आना) और प्रतिगत (पलटा खाना) इत्यादि। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियाँ दिखाऊँगा; तब तुम्हें मेरी शक्तिका ज्ञान लगेगा। इनमेंसे किसी भी गतिसे मैं आकाशमें उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गतिसे उड़ूँ ?'

कौएके इस प्रकार कहनेपर एक हंसने हंसकर कहा, 'काक ! तुम अवश्य एक सौ एक प्रकारकी उड़ानें जानते होगे; और सब पक्षी तो एक प्रकारकी उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकारकी गतिसे ही उड़ूँगा। अन्य किसी गतिका मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसीसे उड़ो।'

यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कौए थे वे हंस पर उड़ने और कहने लगे, 'भला यह हंस एक ही उड़ानसे ही प्रकारकी उड़ानोंको कैसे जीत सकेगा ?' अब वह कौआ और हंस होड़ बढ़कर उड़े। कौआ सौ प्रकारकी उड़ानें दर्शकोंको चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकारकी मुद्रुल गतिसे उड़ रहा था। कौएकी अपेक्षा उसकी गति बहुत

मन्द थी। यह देखकर कौए हंसका तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'यह हंस उड़ा तो सही, किन्तु कौएके सामने इसकी गति तो इतनी मन्द है !' यह सुनकर हंसने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिमकी ओर समुद्रके ऊपर उड़ान लगायी। इस यात्रामें कौआ उड़ते-उड़ते थक गया। उसे विषम सनेके लिये कहीं कोई टापु या बूझ दिखायी नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि 'मैं थककर कहीं इस समुद्रमें ही तो न गिर पड़ूँगा ?'

अन्तमें वह अत्यन्त श्रमित होकर हंसके पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंसने सत्युत्थयके वक्तका स्मरण करते हुए उसे ब्रजा सनेके पिचारसे कहा, 'बयों जी ! तुमने अपनी अनेक प्रकारकी उड़ानोंका बखान किया, परंतु उनका वर्णन करते समय अपनी इस मुद्द गतिका जल्लेख नहीं किया। भला, इस समय तुम किस उड़ानसे उड़ रहे हो, जो बार-बार तुम्हारी चोंच और डंते जलसे लग जाते हैं।'

कर्ण ! तब उस कौएने हंससे कहा, 'भाई हंस ! हम तो कौए हैं, ध्ययं काँच-काँच किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जलके तीरतक ले चलो।' ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डंतेसे जलको

स्पर्श करते हुए समुद्रमें गिर गया। यह देखकर हंसने कहा, 'काक ! तुम तो बड़ी शौची ब्यारते हुए बह रहे थे कि मैं

एक ही एक प्रकारकी उड़ानें जानता हूँ । फिर इस समय इस प्रकार चक्कर क्यों गिर रहे हो ?' इसपर कौएने दुःखसे पीड़ित होकर कहा, 'हंस ! मैं जूठन खा-खाकर ऐसा घनन्दी हो गया था कि अपनेको साक्षात् गड़के समान समझने लगा था । इसीसे मैंने अनेकों कौओं और दूसरे पक्षियोंका भी बहुत अपमान किया था । किंतु अब मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम मुझे किसी टापूके तटपर पहुँचा दो । भैया ! यदि मैं जीता-जागता फिर अपने देशमें पहुँच गया तो किसीका निरादर नहीं कहूँगा । अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्तिसे उबार लो ।'

इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत-सा होकर विलाप करने लगा । उसे काँव-काँव करते और समुद्रमें डूबते देखाकर हंसकी दया आ गयी और उसने उसे पंजोसे पकड़कर धीरेसे अपनी पीठपर चढ़ा लिया । फिर वह उसी स्थानपर आ गया, जहाँसे कि शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे । यहाँ पहुँचकर उसने कौएको नीचे उतारकर बहुत ढाढस बंधाया और फिर इच्छानुसार किसी दूर देशको चला गया ।

कर्ण ! इत प्रकार जूठनसे पुष्ट हुआ वह कौआ अपने बल और वीर्यया घमंड भूलकर शान्त हुआ । जैसे पूर्वकालमें यह कौआ पंशोंका जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्रके पुत्रोंने अपनी जूठन खिला-खिलाकर पाला है, इसीसे तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषोंका भी अपमान करते हो । विराट-नगरमें तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे; उस समय तुमने अकेले अर्जुनका

काम तमाम क्यों नहीं कर डाला ? उस समय तुम्हारे पराक्रम कहाँ चला गया था ? जब संग्रामभूमिमें अर्जुनने तुम्हारे भाईका वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओंके सामने सबसे पहले तो तुम्हीं भागे थे । इसी प्रकार द्रुपदवनमें गन्धर्वोंके आक्रमण करनेपर भी सारे कौरवोंको छोड़कर पहले तुम्हीं पीठ दिखायी थी । उस समय भी अर्जुनने ही चित्रसेनादि गन्धर्वोंको युद्धमें परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियोंको छोड़ाया था । परशुरामजीने राजाओंकी सभामें श्रीकृष्ण और अर्जुनका जो पुरातन प्रभाव कहा था वह तो तुमने सुना ही था । इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओंके आगे इन दोनोंकी अवघ्यताका वर्णन करते रहते थे । उनकी बातें भी तुम बार-बार सुनते ही रहे हो । मैं तुम्हें ऐसी कौन-कौन-सी बातें बताऊँ जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़-बढ़कर है । अब तुम शीघ्र ही वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और कुन्तीकुमार अर्जुनको अपने श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए देखोगे । अतः जिस प्रकार कौएने दुद्धिमान्नीसे हंसकी शरण ले ली थी उसी प्रकार तुम भी श्रीकृष्ण और अर्जुनका आश्रय ले लो । जिस समय तुम एक ही रथपर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे, जैसे जुगनू सूर्य और चन्द्रमाका तिरस्कार करे उसी प्रकार तुम मूर्खतासे उनका अपमान मत करो । महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार न करो और इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो ।

कर्ण और शल्यका कटुसम्भाषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना

सञ्जयने कहा—महाराज ! शल्यकी ये अप्रिय बातें सुनकर कर्णने कहा—शल्य ! अर्जुनका रथ हाँकनेवाले कृष्णके बल और अर्जुनके दिव्यास्त्रोंका जैसा मुझे पता है यैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते । तो भी उन दोनोंके साथ मैं घेड़पकड़ होकर संग्राम करूँगा । किंतु विप्रवर परशुरामजीने मुझे जो शाप दिया है, आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है । पूर्वरातमें मैं दिव्य अस्त्रोंकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणवेद्य धारण करके परशुरामजीके यहाँ रहा था । उस समय अर्जुनका श्लिष्ट करनेके लिये यहाँ भी इन्द्रने ही मेरे काममें विघ्न डाला था । एक बार गुरुजी मेरी जाँघपर सिर रखते सो रहे थे, उस समय उसने एक घेड़ाल फीड़के रूपमें आकर मेरी जाँघमें बाँधा । उसके जोरसे पादनेके कारण मेरे

शरीरसे खूनकी धारा बहने लगी । किंतु गुरुजीकी निद्रा न टूट जाय इस भयसे मैं तनिक भी न हिला-डुला । जगनेपर उन्होंने वह सब घटना देखी । मुझे ऐसा धैर्यवान् देखकर उन्होंने कहा, 'अरे ! तू ब्राह्मण तो है नहीं, ठीक-ठीक बता, किस जातिका है ?' तब मैंने उन्हें ठीक-ठीक बता दिया कि 'मैं सूत हूँ ।' मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुरामजी क्रोधमें भर गये और मुझे शाप दिया कि 'सूत ! तूने ब्राह्मणका वेद्य बनाकर यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिये काम पड़नेपर तुम्हें इसका स्मरण न रहेगा ।' इसीसे इस अत्यन्त भयंकर घोर संग्रामके समय मैं उसे भूल गया हूँ । शल्य ! भरतवंशमें उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सचका संहार करनेवाला है । मालूम होता है, आज

बड़ा तुमल युद्ध होगा और यह अनेकों क्षत्रिय वीरोंको सतप्त कर डालेगा। तो भी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनके साथ में अवश्य संग्राम कहेगा और उसे भृत्यके मुखमें डालकर छोड़ेगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसीसे मैं संप्राम-भूमिमें अनुत्तित तेजस्वी अर्जुनको धराशायी कहेगा। शल्य ! मैं संप्रामभूमिमें अर्जुनके साथ जय या भृत्यको ही सामने रखकर युद्ध कहेगा। मेरे सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इन्द्रके समान पराक्रमी पायके साथ अकेला रथाह्व होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरे मूर्ख और मूर्खचित हो। तुम मुझे अर्जुनके बल-पराक्रमकी बातें क्या सुनाते हो? अब मैं स्वयं ही संप्रामभूमिमें उसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर क्षत्रियोंकी सभामें उसका वर्णन कहेगा। जो पुरुष अग्रिय, निदुर, क्षुद्र, आक्षेप करनेवाला और क्षमाशीलोंका तिरस्कार करनेवाला होता है, उसके-जैसे सैकड़ोंको भी मैं मिट्टीमें मिला देता हूँ किन्तु आज केवल समर्थकी ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलताका बर्ताव है, किन्तु तुम टेढ़ी-टेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो। मित्रता तो सात पग साथ रहनेसे हो जाती है। यह बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमिमें आ गये हैं। मैं उन्हींकी विजयेच्छासे यहाँ आया हूँ। किन्तु तुम अर्जुनकी ही गुणगाया गाये जाते हो, जब कि वास्तवमें उसके प्रति आपका अट्ट प्रेमसम्बन्ध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करनेके लिये मैं अर्जुनपर अपना अग्रमेय और अजेय ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। इस दिव्य अस्त्रके प्रभावसे मैं दण्डपाणि यम, पाशाहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इन्द्रसे तथा किसी अन्य आततायी शत्रुसे भी नहीं डरता हूँ; अतः मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनसे भी किसी प्रकारका भय नहीं है।

परंतु मुझे एक भय अवश्य है—एक बारकी बात है मैं विजयके उद्देश्यसे अस्त्र पानेके लिये घूम रहा था। उस समय अनेको भीषण बाणोंको चलातेका अभ्यास करते-करते मैंने भूलते एक होमधेनुके बछड़ेको बाण मार दिया। बेचारा बछड़ा निजंन वनमें चर रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मणने कहा, चूंकि तुमने इस निरपराध होमधेनुके बच्चेको मारा है, इसलिये संप्राममे लड़ते-लड़ते तुम्हारे रक्का पहिया गाड़देंमें फँस जायगा और तुम बड़े आपत्तिमें फँस जाओगे। ब्राह्मणके उस प्रबल शापमे मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मणको मैंने हजार गीएँ और छः सो बंस देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न न कर सका। मैं बड़े सत्कारपूर्वक उस ब्राह्मणको अपना भरा-पूरा घर और भोगसामग्रियोंके सहित सारी सम्पत्ति देनी चाही, किन्तु

उसने उसे सेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्नपूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मणने कहा, 'सूतपुत्र ! मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिथ्याभाषण प्रजाका नाश करनेवाला होता है। यदि मैं अपने कथनको मिथ्या कर दूँगा तो मुझे पाप लगेगा। अतः धर्मको रक्षाने लिये मैं मूठ तो धोत नहीं सकता। मुझसे मूठ बलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गतिका उच्छेद न करो। सोकमें कोई भी मेरी बातको मिथ्या नहीं कर सकता। अतः अब तुम शान्त हो जाओ।'

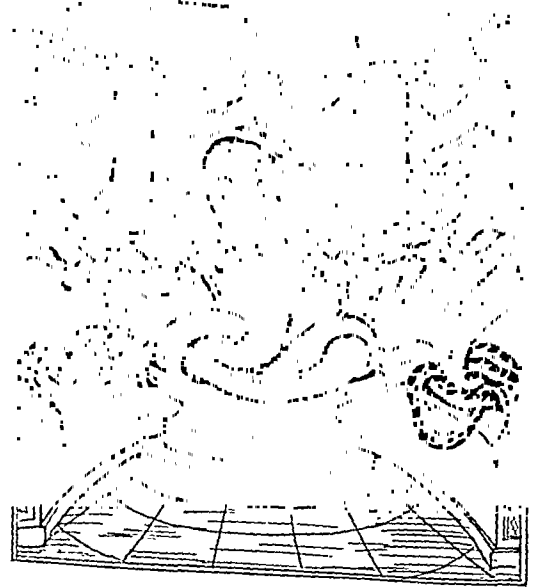
'इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो भी मैंने सोहादेवका तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगेकी बातपर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन तीन कारणोंसे ही अबतक जीवित बचे हुए हो। इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधनका बड़ा भारी काम है और उसको जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं तुम्हारे कठोर वचनोंको क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओंपर विजय तो तुम-जैसे हजारों शल्योंकी सहायताके बिना भी मैं पा सकता हूँ। किन्तु मित्रसे द्रोह करना बड़ा पाप है, इसीसे तुम अबतक बचे हुए हो।'

शल्यने कहा—कर्म ! तुम अपने शत्रुओंके विषयमें जो कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा यकबाव ही है। मैं

समान टाह करते हैं, विनता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अग्र्यसे द्वेष करते हैं। इसलिये मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। विनतानन्दन गरुड़ निस्सन्देह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूँगा। मुझे चिन्ता है तो इस बातकी कि मरनेके बाद भी उन दुष्टोंका संग न हो। ब्रह्माजीने कहा, 'शेप! मुझसे तुम्हारे भाइयोंकी करतूत छिपी नहीं है। माताकी आज्ञाका उल्लंघन करनेके कारण वे स्वयं बड़ी विपत्तिमें पड़ गये हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिन्ता छोड़कर अपने लिये जो चाही वर माँग लो। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, क्योंकि शोभापयवश तुम्हारी बुद्धि धर्ममें अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे।' शेपजीने कहा, 'पितामह! मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शान्तिमें

रख दीजिये।' ब्रह्माजीने कहा—'शेप! पृथ्वी तुम्हें माँग देगी। तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वीको धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे।' ब्रह्माजीके आज्ञानुसार शेपनाग भू-विवरमें प्रवेश करके नीचे चले गये और समुद्रसे घिरी पृथ्वीको चारों ओरसे पकड़कर सिरपर उठा लिया। वे तभीसे स्थिरभावसे स्थित हैं। ब्रह्माजी उनके धर्म, धैर्य और शक्तिकी प्रशंसा करके अपने स्थानपर लौट गये।

माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि इस शापका प्रतीकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयोंको इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे।

संतुलन रहे।' ब्रह्माजीने कहा, 'शेप! मैं तुम्हारे इन्द्रियों और मनके संयमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके हितके लिये एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरोंके साथ हिलती-डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो, जिससे यह अचल हो जाय।' शेपजीने कहा, 'आप प्रजाके स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। मैं पृथ्वीको इस प्रकार धारण करूँगा, जिससे वह हिले-डुले नहीं। आप इसको मेरे सिरपर

वासुकिने कहा, 'भाइयो! आपलोग जानते ही हैं कि माताने हमें शाप दे दिया है। अब हमलोगोंको चाहिये कि सोच-विचारकर उसके निवारणका उपाय करें। सब शापोंका प्रतीकार सम्भव है, परन्तु माताके शापका प्रतीकार दिखायी नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये। विपत्ति आनेसे पहले ही उपाय करनेसे काम बन सकता है। तब 'ठीक है, ठीक है' कहकर सभी बुद्धिमान् और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागोंने कहा, 'हमलोग ब्राह्मण बनकर जनमेजयसे शिक्षा माँगें कि तुम यज्ञ मत करो।' कुछने कहा, 'हम मन्त्री बनकर ऐसी सलाह दें, जिससे यज्ञ ही न होने पावे।' किसीने कहा कि 'उनके पुरोहितको ही ठंसकर मार डाला जाय। पुरोहितके मरनेसे अपने-आप यज्ञ रुक जायगा।' धर्मात्मा और दयालु नागोंने कहा,

'राम-राम ! ब्रह्महत्या करनेका विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है ! विपत्तिके समय धर्मसे ही रक्षा होती है । अधर्मका आश्रय लेनेसे तो सारे जगत्का ही सत्यानाश ही जायगा ।' कुछ नागोंने कहा, 'हम बादल बनकर यज्ञकी आग बुझा देंगे ।' कुछ बोलें, 'हम यज्ञकी सामग्री ही चुरा लायेंगे ।' कुछने कहा, 'हम तारों आदिपत्तियोंको डँस लेंगे ।' अन्तमें सर्पोंने कहा, 'वासुके ! हम सब तो यही सोच सकते हैं । अब आपको जो अच्छा लगे, वह उपाय शीघ्र कीजिये ।' वासुकिने कहा, 'हमें तो तुमलोगोंके विचार ठीक नहीं जँच रहे हैं । इन विचारोंमें अत्यवधार्यता बहुत अधिक है । चलो, हमलोग अपने पिता महात्मा कश्यपको प्रसन्न करें और उनके आशानुसार काम करें । जिस प्रकार हमलोगोंका हित हो, वही काम करना है । मैं सबसे बड़ा हूँ । भलाई-बुराईकी जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिये मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ ।

उनमें एक एलापत्र नामका नाग था । उसने सब सर्पों और वासुकिकी सम्मति मुनकर कहा कि, "माइयो ! उस यज्ञका रक्षना अथवा जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं है । अपने भाग्यके अपराधको भाग्यपर ही छोड़ देना चाहिये । दूसरेके आश्रयसे काम नहीं चलता । इस विपत्तिसे बचनेके लिये मैं जो कहता हूँ, उसे आपलोग ध्यानपूर्वक सुनिये । जिस समय माताने यह शाप दिया था, उस समय डरकर मैं उसीकी मोदमें छिप गया था । वह झूठे शाप मुनकर देवताओंने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा, 'भगवन् ! कठोरहृदया कद्रूको छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी, जो अपने मुँहसे अपनी सन्तानको शाप दे डाले । पितामह ! स्वयं आपने भी उसके शापका अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया; इसका क्या कारण है ?' ब्रह्माजीने कहा, 'देवताओ ! इस समय जगत्में

सर्प बहुत बढ़ गये हैं । वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषले हैं । प्रजाके हितके लिये मैंने कद्रूको रोका नहीं । इस शापसे क्षुद्र, पापी और जहरीले सर्पोंका ही नाश होगा । धर्मिणा सर्प सुरक्षित रहेंगे । और यह बात भी है कि यादावर वंशमें जरत्कार नामके एक ऋषि होंगे । उनके पुत्रका नाम होगा आस्तीक । वही जनमेजयका सर्प-यज्ञ बंद करा सकेंगे । तब जाकर धार्मिक सर्पोंका छुटकारा होगा ।' देवताओंके पृथ्वीनेपर ब्रह्माजीने और भी बतलाया कि जरत्कारकी पत्नीका नाम भी जरत्कार ही होगा । वह संपराज वासुकिकी बहिन होगी । उसके गर्भसे आस्तीकका जन्म होगा और वही सर्पोंको मुक्त करेगा ।' इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्माजी और देवता अपने-अपने लोकको चले गये । सो, संपराज वासुके ! मेरे विचारसे आपकी बहिन जरत्कारका विवाह उस जरत्कार ऋषिसे ही होना चाहिये । वे जिस समय भिक्षाके समान पत्नीकी याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें । यही इस विपत्तिसे रक्षाका उपाय है ।"

एलापत्रकी बात सुनकर सभी सर्पोंने प्रसन्न विसृष्टे कहा—'ठीक है, ठीक है ।' तभीसे वासुकि नाग बड़े प्रेमसे अपनी बहिनकी रक्षा करने लगे । उसके पोड़े दिनों बाद ही समुद्र-मन्थन हुआ, जिसमें वासुकि नामकी नेत्री (मथनेवाली रस्ती) बनायी गयी । इसलिये देवताओंने वासुकि नागकी ब्रह्माजीके पास ले जाकर फिरसे वही बात कहला दी, जो एलापत्र नागने कही थी । वासुकिने सर्पोंको जरत्कार ऋषिकी छोड़नेमें निषेध कर दिया और उनसे कह दिया कि 'जिस समय जरत्कार ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र-से-शीघ्र आकर मुझे सूचित करना । हमलोगोंके कल्याणका यही सुनिश्चित उपाय है ।'

जरत्कार ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म

शौनक ऋषिने पृथ्वा—मूतनन्वत ! आपने जिन जरत्कार ऋषिका नाम लिया है, उनका जरत्कार नाम क्यों पड़ा था ? उनके नामका अर्थ क्या है और उनसे आस्तीकका जन्म कैसे हुआ ?

उग्रश्रवाजीने कहा—'जरत्' शब्दका अर्थ है क्षय, 'कार' शब्दका अर्थ है वाहण । तात्पर्य यह कि उनका शरीर पहले बड़ा दाहण अर्थात् हृद्दा-कट्टा था । पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण-शीर्ण और क्षीण बना लिया । इसीसे उनका नाम 'जरत्कार' पड़ा; वासुकि नागकी बहिन भी पहले वैसी ही थी । उसने भी अपने शरीरको तपस्याके द्वारा

क्षीण कर लिया, इसलिये वह भी जरत्कार कहलायी । अब आस्तीकके जन्मकी कथा सुनिये ।

जरत्कार ऋषि बहुत दिनोंतक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्यामें संलग्न रहे । वे विवाह करना नहीं चाहते थे । वे जप, तप और स्वाध्यायमें लगे रहते तथा निर्भम होकर स्वच्छन्द रूपसे पृथ्वीमें विचरण करते । उन दिनों परीक्षित्-का राजत्वकाल था । मुनिवर जरत्कारका नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता, वहाँ वे ठहर जाते । वे पवित्र तीर्थोंमें जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमोंका पालन करते, जिनकी पालना विपयलोलुप पुरुषोंके लिये प्रायः

यसम्भव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख-सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नौचेकी ओर मुंह किये एक गड्ढेमें लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल वच भी रहा था। उस तिनकेकी जड़को भी धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारने उनके पास जाकर पूछा, 'आपलोग जिस खसके तिनकेका सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आपलोग कौन हैं? जब इस खसकी जड़ कट जायगी, तब आप लोग नौचेकी ओर मुंह किये गड्ढेमें गिर जायेंगे। आपलोगोंको इस अवस्थामें देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपलोग मेरी तपस्याके चौथे, तीसरे अथवा आधे भागसे इस विपत्तिसे बचाये जा सकें तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्याका फल देकर भी आपलोगोंको बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिये।'।

पितरोंने कहा—“आप बड़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याके बलसे नहीं टल सकती। तपस्याका फल तो हमारे पास भी है। परन्तु वंशपरम्पराके नाशके कारण हम इस घोर नरकमें गिर रहे हैं। आप बूढ़ होकर करुणावश हमारे लिये चिन्तित हो रहे हैं, इसलिये हमारी बात सुनिये। हमलोग यायावर नामके ऋषि हैं। वंशपरम्परा क्षीण हो जानेसे हम पुण्यलोकोंसे नीचे गिर गये हैं। हमारे वंशमें अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहींके यरावर है। हमारे अभाग्यसे वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कार है। वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान् तो है ही; संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्याके लोभसे हमें संकटमें डाल दिया है। उसके कोई भाई-बन्धु अथवा पत्नी-पुत्र नहीं है। इसीसे हमलोग बेहोश होकर अनायकी तरह गड्ढेमें लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना—‘जरत्कारो! तुम्हारे पितर नौचे मुंह करके गड्ढेमें लटक रहे हैं। तुम विवाह करके सन्तान उत्पन्न करो। अब हमारे वंशके तुम्हीं एक आश्रय हो।’ ब्रह्मचारीजो! यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंशका सहारा है। हमारी वंशपरम्पराके जो लोग नष्ट हो चुके हैं, यही इसकी कटी हुई जड़ हैं। यह अथवा जो जड़ ही जरत्कार है। जड़ कुतरनेवाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारको भी नष्ट कर देगा, तब हमलोग और भी विपत्तिमें पड़ जायेंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं, वह सब जरत्कारसे कहियेगा। कृपा करके यह बतलाइये

कि आप कौन हैं और हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये क्यों शोक कर रहे हैं?”

पितरोंकी बात सुनकर जरत्कारको बड़ा शोक हुआ। उनका गला रूंध गया, उन्होंने गद्गद् वाणीसे अपने पितरोंसे कहा, 'आपलोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप-लोगोंका अपराधी पुत्र जरत्कार हूँ। आपलोग मुझ अपराधीको दण्ड दीजिये और मेरे करनेयोग्य काम बतलाइये।' पितरोंने कहा, 'वेदा! यह बड़े सीमायकी बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गये। भला, बतलाओ तो तुमने अबतक विवाह क्यों नहीं किया?' जरत्कारने कहा, 'पितृगण! मेरे हृदयमें यह बात निरन्तर घूमती रहती थी कि मैं अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूँ। मैंने अपने मनमें यह बड़े संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। परन्तु आपलोगोंको उलटे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्यका निश्चय पलट दिया है। अब मैं आपलोगोंके लिये निस्संदेह विवाह करूँगा। यदि मुझे मेरे ही नामकी कन्या मिल जायगी और वह भी भिक्षाकी तरह, तो मैं उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार कर लूँगा, परन्तु उसके भरण-पोषणका भार नहीं उठाऊँगा। ऐसी सुविधा मिलनेपर ही मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं। आपलोग चिन्ता मत कीजिये। आपके कल्याणके लिये मुझसे पुत्र होगा और आप परलोकमें सुखसे रहेंगे।'।

जरत्कार अपने पितरोंसे इस प्रकार कहकर पृथ्वीपर विचरने लगे। परन्तु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या व्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर बनमें गये और पितरोंके हिलके लिये तीन बार धीरे-धीरे बोले, 'मैं कन्याकी याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर-अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात सुनें। मैं पितरोंका दुःख मिटानेके लिये उनकी प्रेरणासे कन्याकी भीख माँग रहा हूँ। जिस कन्याका नाम मेरा ही हो, जो भिक्षाकी तरह मुझे दी जाय और जिसके भरण-पोषणका भार मुझपर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो।' वासुकि नागके द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारकी बात सुनकर नागराजके पास गये और उन्होंने चटपट अपनी बहिन लाकर भिक्षारूपसे जरत्कार ऋषिको समर्पित की। जरत्कार ऋषिने उसके नाम और भरण-पोषणकी बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञाके विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकिसे पूछा कि 'इसका क्या नाम है?' और साथ ही यह भी कहा कि 'मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा।'।

वासुकि नागने कहा—'इस तपस्विनी कन्याका नाम भी जरत्कार है और यह मेरी बहिन है। मैं इसका भरण-पोषण और रक्षण करूँगा। आपके लिये ही मैंने इसे अबतक

रख छोड़ा है।' जरत्कार ऋषिने कहा, 'मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा, यह शर्त तो ही हो चुकी। इसके अति-

इस शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे। करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूँगा।' जब नागराज वासुकिने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गये। यहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। जरत्कार ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारके साम वासुकि नागके श्रेष्ठ भवनमें रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नीको भी अपनी शर्तकी सूचना दे दी कि 'मेरी शर्तके विरुद्ध न तो कुछ करना और न कहना। वंसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा।' उनकी पत्नीने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समयपर उसे गर्भ रह गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा।

एक दिनकी बात है। जरत्कार ऋषि कुछ खिन्नसे होकर अपनी पत्नीकी गोदमें सिर रखकर सोये हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्तका समय हो आया। ऋषि-पत्नीने सोचा कि 'पतिकी जगाना धर्मके अनुकूल होगा या नहीं? ये बड़े कष्ट उठाकर धर्मका पालन करते हैं। कहीं जगाने या न जगानेसे मैं अपराधिनी तो नहीं हो जाऊँगी? जगानेपर इनके कोपका भय है और न जगानेपर धर्म-तोषका। अन्तमें वह इस निश्चयपर पहुँचो कि वे चाहें कोप करें, परन्तु इन्हें धर्मलोपसे बचाना चाहिये।' ऋषि-पत्नीने बड़ी मधुर वाणीसे कहा, 'भ्रामाग! उठिये। सूर्यास्त हो रहा है। आचमन करके सन्ध्या कीजिये। यह अग्निहोत्रका समय है। परिश्रम विराम लाल हो रही है।' ऋषि जरत्कार जगे। कोपके मारे उनका होंठ काँपने लगा। उन्होंने कहा, 'सर्पिणी! तूने

मेरा अपमान किया है। अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जहाँसे आया हूँ, वहाँ चला जाऊँगा। मेरे हृदयमें यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहनेपर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे। अपमानके स्थानपर रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं जाऊँगा।' अपने पतिकी हृदयमें कँपकेपी पैदा करनेवाली बात सुनकर ऋषि-पत्नीने कहा, 'मगवन्! मैंने अपमान करनेके लिये आपको नहीं जगाया है। आपके धर्मका तोष न हो, मेरी यही दृष्टि थी।' जरत्कार ऋषिने कहा, 'एक बार जो मुँहसे निकल गया, वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे-सुम्हारे बीच इस प्रकारकी शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जानेके बाद अपने भाईसे कहना कि वे चले गये। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुखसे रहा। मेरे जानेके बाद न किसी प्रकारकी चिन्ता मत करना।'

ऋषि-पत्नी शोकग्रस्त हो गयी। उसका मुँह सूख गया, चाणी गद्गद हो गयी। आँसुओंमें आँसू भर आये। उसने काँपते हृदयसे धीरज धरकर हाथ जोड़ कहा—'धर्मज्ञ! मुझ निरपराधकी मत छोड़िये। मैं धर्मपर अटल रहकर आपके प्रिय और हितमें संलग्न रहती हूँ। मेरे भाईने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था। अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति-भाई कष्ट-माताके शापसे ग्रस्त हैं। आपसे एक सन्तान उत्पन्न होनेकी आवश्यकता है। उसीसे

हमारी जातिका कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिये। अभी मेरे गर्भसे सन्तान भी तो नहीं हुई! फिर आप मुझ निरपराध अवलाको छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नीकी बात सुनकर ऋषिने कहा, 'तुम्हारे पेटमें अग्निके समान तेजस्वी गर्भ है। वह बहुत बड़ा विद्वान् और धर्मात्मा ऋषि होगा।' यह कहकर जरत्कार ऋषि चले गये।

पतिके जाते ही ऋषि-पत्नी अपने भाई वासुतिके पास गयी और उनके जानेका समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुतिको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, 'बहिन! हमने जिस उद्देश्यसे उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह तो तुम्हें मातृम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भसे पुत्र हो जाता तो नागोंका भला होता। वह पुत्र ब्रह्माज्ञोके कथनानुसार अवश्य ही जनमेजयके यज्ञसे हम लोगोंकी रक्षा करता। बहिन! तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो न? हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो। अपनी बहिनसे भाईका यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजनके शौरयको देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक वार जानेकी बात कह दी तो उन्हें नौटाना असम्भव है। मैं उनसे इसके लिये कहूँगा भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप न दे दें। बहिन! तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदयसे यह संकटका कांटा निकाल दो।' ऋषि-पत्नीने अपने भाई वासुकि नागको दाढ़स

बँधाते हुए कहा, "भाई! मैंने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोदसे भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकटके अवसरपर तो उनका कहना झूठा ही ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि 'नागकन्ये! अपनी प्रयोजन-सिद्धिके सम्बन्धमें कोई चिन्ता नहीं करना। तुम्हारे गर्भसे अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा।' इसलिये भाई! तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करो।" यह सुनकर वासुकि बड़े प्रेम और प्रसन्नतासे अपनी बहिनका स्वागत-सत्कार करने लगा और उसके पेटमें शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके समान गर्भ भी बढ़ने लगा।

समय आनेपर वासुतिकी बहिन जरत्कारके गर्भसे एक दिव्य कुमारका जन्म हुआ। उसके जन्मसे मातृवंश और पितृवंश दोनोंका भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होनेपर उसने ऋषयन् मुनिसे वेदोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया। वह बह्युचारी बालक वचनमें ही बड़ा बुद्धिमान् और सात्त्विक था। जब वह गर्भमें था, तभी पिताने उसके सम्बन्धमें 'अस्ति' (है) पदका उच्चारण किया था; इसलिये उसका नाम 'आस्तोक' हुआ। नागराज वासुतिके घरपर बाल्य-अवस्थामें बड़ी सावधानी और प्रयत्नसे उसकी रक्षा की गयी। थोड़े ही दिनोंमें वह बालक इन्द्रके समान बढ़कर नागोंको हर्षित करने लगा।

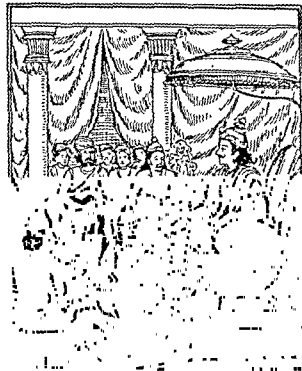
परोक्षित्की मृत्युका कारण

श्रीशौनकाजीने कहा—सूतनन्दन! राजा जनमेजयने उसांककी बात सुनकर अपने पिता परोक्षित्को मृत्युके संबंधमें जो पूछ-ताछ की थी, उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये।

उग्रश्रवाजीने कहा—राजा जनमेजयने अपने मन्त्रियोंसे पूछा कि 'मेरे पिताके जीवनमें कौनसी घटना घटित हुई थी? उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी? मैं उनकी मृत्युका वृत्तान्त सुनकर बड़ी कहूँगा, जिससे जगत्का लाभ हो?'

मन्त्रियोंने कहा—महाराज! आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेपसे उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान् धर्म थे। उन्होंने धर्मके अनुसार अपने कर्तव्यपालनमें संतान चारों धर्मोंकी प्रजाकी रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पशुकी ही रक्षा करते थे। न उनका

कोई द्वेषी था और न वे ही किसीसे द्वेष करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-सभी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने कर्ममें लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लँगड़े, लूले और गरीबोंके खान-पानका भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हृष्ट-पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान् और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्यसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान् श्रीकृष्ण आपके पिताके प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभीके प्रेमपात्र थे। कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उनका जन्म हुआ था, इसीसे उनका नाम परोक्षित् हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्रमें बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान्, धर्मसेवी, जितेन्द्रिय और नीतिनिपुण थे। उन्होंने साठ वर्षतक प्रजाका पालन किया। इसके बाद

मौनी ऋषि शमीकके पुत्रका नाम था शृङ्गी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी शृङ्गीने अपने सखाके मुंहसे यह बात सुनी कि राजा परीक्षितने मोन और निश्चल अवस्थामें मेरे पिताका तिरस्कार किया है तो वह क्रोधसे आग-बबूला हो गया। उसने हाथमें जल लेकर आपके पिताको शाप दिया—'जितने मेरे निरपराध पिताके कंधेपर मरा हुआ सांप डाल दिया, उस दुष्टको तक्षक नाम क्रोध करके अपने विपसे सात दिनके भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्याका बल देखे।' इस प्रकार शाप देकर शृङ्गी अपने पिताके पास गया और सारी बात कह सुनायी। शमीक मुनिने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिताके पास अपने शीलवान् एवं गुणी शिष्य गौरमुखको भेजा। गौरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 'हमारे गुरुदेवने आपके लिये यह संदेश भेजा है कि राजन्! मेरे पुत्रने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जायें। तक्षक अपने विपसे सात दिनके भीतर ही आपको जला देगा।' आपके पिता सावधान हो गये।

सातवें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मणको देखा। उसने पूछा, 'ब्राह्मण देवता! आप इतनी शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं?' काश्यपने कहा, 'जहाँ आज राजा परीक्षितको तक्षक साँप जलावेगा, वहाँ जा रहा हूँ। मैं उन्हें सुरत

सारी प्रजाको दुःखी करके वे परलोक सिधार गये। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है।

जनमेजयने कहा—मन्विष्ये! आपलोगोंने मेरे प्रश्नका उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंशके सभी राजा अपने पूर्वजोंके सदाचारका ध्यान रखकर प्रजाके हितों और प्रिय होते आये हैं। मैं तो अपने पिताकी मृत्युका कारण जानना चाहता हूँ।

मन्त्रियोंने कहा—महाराज! आपके प्रजापालक पिता महाराज पाण्डुकी तरह ही शिकारके प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हमलीगोंपर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलनेके लिये वनमें गये हुये थे। उन्होंने बाणसे एक हरिनको मारा और उसके भागनेपर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पंख बहुत दूरतक वनमें हरिनको दूँदते हुए चले गये परन्तु उसे पा नहीं सके। वे साठ वर्षके हो चुके थे, इसलिये थक गये और उन्हें मूँछ भी लग गयी। उसी समय उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हींसे प्रश्न किया। परन्तु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा मूले और धके-मदि थे, इसलिये मुनिको कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गये। उन्होंने यह नहीं जाना कि वे मौनी हैं। इसलिये उनका तिरस्कार करनेके लिये धनुषकी नोकसे मरा साँप उठाकर उनके कंधेपर डाल दिया। मौनी मुनिने राजाके इस कृत्यपर मला-बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शान्तमावसे बैठे रहे। राजा ज्यों-के-त्यों वहाँसे उलटे पाँव राजधानीमें लौट आये।

जीवित कर दूंगा। मेरे पट्टुच जानेपर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं लकेगा।' तक्षकने कहा, 'मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे ढँसनेके बाद उस राजाकी क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिये, मेरे ढँसनेके बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे।' यह कहकर तक्षकने एक वृक्षको डँस दिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मणने अपनी पिछाके बलसे उस वृक्षको उसी समय हरा-मरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवताको प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, 'जो चाहो, मुझसे ले लो।' ब्राह्मणने कहा, 'मैं तो धनके लिये यहाँ जा रहा हूँ।' तक्षकने कहा, 'तुम उस राजासे जितना धन लेना चाहते हो, मुझसे ले लो और यहाँसे लौट जाओ।' तक्षकके ऐसा कहनेपर काश्यप ब्राह्मण संहर्षाणा धन लेकर लौट गये। उसके बाद तक्षक धूलसे आया और उसने आपके महलमें घँटे एवं सायधान धार्मिक पिताकी विपकी आगसे भस्म कर दिया। तदनन्तर आपका राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ। यह कथा बड़ी दुःखद है। फिर भी आपकी आज्ञासे हमने सब सुना दिया है। तक्षकने आपके पिताको डँसा है और उत्तक ऋषियोंको

भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझें, करें।

जनमेजयने कहा—मन्त्रियो! तक्षकके डँसनेसे वृक्षका राखकी ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्यकी बात है। यह बात आप लोगोंसे किसने कही? अवश्य ही तक्षकने बड़ा अनर्थ किया। यदि यह ब्राह्मणको धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिताको भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दण्ड दूंगा। पहले आप लोग इस कथाका मूल तो बतलाइये।

मन्त्रियोंने कहा—महाराज! तक्षकने जिस वृक्षको डँसा था, उसपर पहलेसेही एक मनुष्य सूखी लकड़ियोंके लिये चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनोंमेंसे किसीको मालूम न थी। तक्षकके डँसनेपर वृक्षके साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यपके मन्त्र-प्रभावसे वृक्षके साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यपकी बातचीत उसीने सुनी थी और यहाँसे आकर हम लोगोंको सूचित की थी। अब आप हम लोगोंका देखा-सुना जानकर जो उचित हो कीजिये।

सर्प-यज्ञका निश्चय और आरम्भ

उग्रश्रधाजी कहते हैं—'शौनकादि ऋषियो! अपने पिताकी मृत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयको बड़ा दुःख हुआ। ये श्रद्ध होकर हाथ-ने-हाथ मलने लगे। भोकके कारण उनकी लम्बी और गरम रात चलने लगी। आँखें आँसुओं भर गयीं। ये दुःख, शोक तथा क्रोधसे भरकर आँसु बहाते हुए शास्त्रोक्त विधिसे हाथमें जल लेकर बोले—'मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह बात मैंने विस्तारके साथ सुना ही है। जिसके कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई है, उस बुरात्मा तक्षकसे बदला लेनेका मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिताका नाश किया है, शृङ्गी ऋषिका शाप तो एक घटाना मात्र है। इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ब्राह्मणको, जो विप उतारनेके लिये था रहे, ये और जिनके धानसे मेरे पिता अग्र्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मन्त्री काश्यप ब्राह्मणका अनुनय-विनय करते और ये अनुग्रहपूर्वक मेरे पिताको जीवित कर देते तो इससे उस दुष्टको क्या हानि होती। ऋषिगत शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिताकी मृत्युमें सारा अपराध तक्षकका ही है, इसलिये मैं उगरो अपने पिताकी मृत्युका बदला लेनेका

संकल्प करता हूँ।' मन्त्रियोंने महाराज जनमेजयको इस प्रतिज्ञाका अनुमोदन किया।

अब राजा जनमेजयने पुरोहित और ऋत्विजोंको बुलाकर कहा, 'बुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइये, जिससे मैं बदला ले सकूँ। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं, जिससे मैं उस क्रूर सर्पको धधकती आगमें होम सकूँ?' ऋत्विजोंने कहा—'राजन्! देवताओंने आपके लिये पहलेसे ही एक महायज्ञका निर्माण कर रक्खा है। यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है। उस यज्ञका अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकोंने कहा है और हमें उस यज्ञकी विधि मालूम है।' ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयको विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जायगा। राजाने ब्राह्मणोंसे कहा, 'मैं वह यज्ञ करूँगा। आप लोग इसके लिये सामग्री संग्रह कीजिये।' वेदज्ञ ब्राह्मणोंने शास्त्रविधिके अनुसार यज्ञ-मण्डप बनानेके लिये जमीन नाप ली, यज्ञशालाके लिये श्रेष्ठ मण्डप तैयार कराया तथा राजा जनमेजय यज्ञके लिये दीक्षित हुए।

इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला-कीशलके पारङ्गत विद्वान्, अनुभवी एवं बुद्धिमान् सूतने

इस प्रकार घामुकि नागको आशवासन देकर आस्तीक सर्पोंको मुप्त करनेके लिये यज्ञशालामें जानेके उद्देश्यसे चल पड़े। उन्होंने यहाँ पहुँचकर देखा कि सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी सभासदोंसे यज्ञशाला भरी है। द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पानेके लिये यज्ञकी स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञकी स्तुति सुनकर जनमेजयने उन्हें भीतर आनेकी आज्ञा दे दी। आस्तीक यज्ञ-मण्डपमें जाकर यज्ञमान, ऋत्विज्, सभासद् तथा अग्निको और भी स्तुति करने लगे।

आस्तीकके द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद्, ऋत्विज् और अग्नि, सभी प्रसन्न हो गये। सबके मनोभावको समनशर जनमेजयने कहा, 'यद्यपि यह बालक है, फिर भी बात अनुभवो यज्ञोंके समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं, बृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालकको वर देना चाहता हूँ, इस विषयमें आप लोगोंकी क्या सम्मति है?' सभासदोंने कहा— 'ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओंके लिये सम्मान्य है। यदि वह विद्वान् हो, तब तो कहना ही क्या। अतः आप इस बालकको मुंहमांगी वस्तु दे सकते हैं।' जनमेजयने कहा, 'आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिये कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाय और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाय। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है।' ऋत्विजोंने कहा, 'अग्निदेवका कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इन्द्रके शरणागत हो गया है। इन्द्रने तक्षकको अभयदान भी दे दिया है।' जनमेजयने कुछ भी होकर कहा— 'आपलोग ऐसा मन्त्र पढ़कर हवन कीजिये

कि इन्द्रके साथ तक्षक नाग आकर अग्निमें भस्म हो जाय।' जनमेजयकी बात सुनकर होताने आहुति डाली। उसी समय आकाशमें इन्द्र और तक्षक दिखायी पड़े। इन्द्र तो उस यज्ञको देखकर बहुत ही घबरा गये और तक्षकको छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्वालाके समीप आने लगा। तब ब्राह्मणोंने कहा, 'राजन् ! अब आपका काम ठीक हो रहा है। इस ब्राह्मणकी वर दे दीजिये।'

जनमेजयने कहा— 'ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारे-जैसे सत्पात्रको मैं उचित वर देना चाहता हूँ। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो, प्रसन्नतासे माँग लो। मैं कठिन-से-कठिन वर भी तुम्हें दूँगा।' आस्तीकने यह देखकर कि अब तक्षक अग्नि-कुण्डमें गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाभ उठाया। उन्होंने कहा, 'राजन् ! आप मुझे यही वर दीजिये कि आपका यह यज्ञ बंद हो जाय और इसमें गिरते हुए सर्प बच जायें।' इसपर जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, 'समर्थ ब्राह्मण ! तुम सोना, चाँदी, गौ और दूसरी वस्तुएँ इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद न हो।' आस्तीकने कहा, 'मुझे सोना, चाँदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिये; अपने सातृकुलके कल्याणके लिये मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ।' जनमेजयने बार-बार अपनी बात दुहरायी, परन्तु आस्तीकने दूसरा वर माँगना स्वीकार नहीं किया। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वरसे कहने लगे, 'यह ब्राह्मण जो कुछ माँगता है, वही इसको मिलना चाहिये।'

शौनकजीने पूछा— 'सूतनन्दन ! उस यज्ञमें तो बड़े विद्वान् ब्राह्मण थे। किन्तु आस्तीकसे बात करते समय जो तक्षक अग्निमें नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ ? क्या उन्हें वैसे मन्त्र ही नहीं सूझे ?'

उग्रश्रवाजीने कहा— 'इन्द्रके हाथोंसे छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तीकने तीन बार कहा, 'ठहर जा ! ठहर जा ! ठहर जा ! इसीसे वह आकाश और पृथ्वीके बीचमें लटका रहा और अग्निकुण्डमें नहीं गिरा। शौनकजी ! सभासदोंके बार-बार कहनेपर जनमेजयने कहा, 'अच्छा, आस्तीककी इच्छा पूर्ण हो। यह यज्ञ समाप्त करो। आस्तीक प्रसन्न हों। हमारे सूतने जो कहा था, वह भी सत्य हो।' जनमेजयके मुंहसे यह बात निकलते ही सब लोग आनन्द प्रकट करने लगे। सभीको प्रसन्नता हुई। राजाने ऋत्विज् और सदस्योंको तथा जो अन्य ब्राह्मण वहाँ आये थे, उन्हें बहुत दान दिया। जिस सूतने यज्ञ बंद होनेकी भविष्यवाणी की थी, उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञान्तका अवभृथ-स्नान करके आस्तीकका खूब स्वागत-सत्कार किया और

उन्हें सब प्रकारसे प्रसन्न करके विदा किया। जाते समय जनमेजयने कहा, 'आप मेरे अश्वमेध यज्ञमें समासद् होनेके लिये यधारियेगा।' आस्तीकने प्रसन्नतासे 'तथास्तु' कहा। तत्पश्चात् अपने भामाके घर जाकर अपनी माता जरत्काश आदिसे सब समाचार कह सुनाया।

उस समय वामुकि नागकी सभा यज्ञसे बचे हुए सर्पोंसे भरी हुई थी। आस्तीकके मुंहसे सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनपर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, 'बेटा! तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो।' वे बार-बार कहने लगे, 'बेटा! तुमने हमें मृत्युके मुंहसे बचा लिया। हम तुमपर प्रसन्न हैं। कहां तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करें?' आस्तीकने कहा—'मैं आप लोगोंसे यह घर मागता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय उपाख्यानका पाठ करे उसे सर्पोंसे कोई भय न हो।'

यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगोंने कहा, 'प्रियवर! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और नम्रतासे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई अस्ति, आतिमान् और सुनीय मन्त्रोंमेंसे किसी एकका दिन या रातमें पाठ कर लेगा, उसे सर्पोंसे कोई भय नहीं होगा। वे मन्त्र क्रमशः ये हैं—

यो जरत्काशना जातो जरत्कारो महायशाः।
आस्तीकः सर्पसत्वे वः पद्मगान् योऽभ्यरक्षत।
तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिसितुमर्हथ ॥

(५८।२४)

'जरत्कारु ऋषिसे जरत्काश नामक नागकन्यामें आस्तीक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्पयज्ञमें तुम सर्पोंकी रक्षा की थी। महाभाग्यवान् सर्पों! मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे मत डँसो।'

सर्पापसर्पं भद्रं ते गच्छ सर्पं महाविप।
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥

(५८।२५)

'हे महाविपधर सर्प! तुम चले जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जनमेजयके यज्ञकी समाप्तिमें आस्तीकने जो कुछ कहा था, उसका स्मरण करो।'

आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते।
शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शिग्वृक्षपर्वणं यथा ॥

(५८।२६)

'जो सर्प आस्तीकके वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं लीटेंगा, उसका फल शीशमके फलके समान संकड़ों टुकड़ों हो जायगा।'

धार्मिकशिरोमणि आस्तीक ऋषिने इस प्रकार सर्प-यज्ञसे सर्पोंका उद्धार किया। शरीरका प्रारब्ध पूरा होनेपर पुत्र-पौत्रादिको छोड़कर आस्तीक स्वर्ग चले गये। जो आस्तीक-चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पोंका भय नहीं होता।

श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना

शौनकजीने कहा—सूतनन्दन! महाभारतकी कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पाण्डवोंका यश गाया गया है। सर्प-सत्रके अन्तमें जनमेजयकी प्रार्थनासे भगवान् श्रीकृष्ण-द्वैपायनने वैशम्पायनजीको यह आज्ञा दी थी कि तुम यह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ।

वह कथा भगवान् व्यासके मनःसागरसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाइये।

उग्रश्रवाजीने कहा—शौनकजी! भगवान् वेदव्यासके द्वारा निमित्त महाभारत आख्यान मैं आपकी प्रारम्भसे ही सुनाऊँगा। उसका वर्णन करनेमें मुझे भी बड़ा आनन्द होता

है। जब भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनको यह बात मालूम हुई कि जनमेजय सर्प-यज्ञमें दीक्षित हो गये हैं, तब वे वहाँ आये। भगवान् व्यासका जन्म शक्ति-पुत्र पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भमें यमुनाकी रेतीमें हुआ था। वे ही पाण्डवोंके पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छासे बड़े हो गये और साङ्गोपाङ्ग वेद तथा इतिहासोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वानाविक शक्ति और विचारसे नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेदको चार भागोंमें विभक्त कर दिया। ये महान् ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं

सगुण-निर्गुण स्वरूपके तत्त्यज थे। उन्हींके कृपा-प्रसादसे पाण्डु, धृतराष्ट्र और विदुरका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्योंके साथ जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जनमेजय क्षतपट सदस्योंके सहित उठकर खड़े हो गये और निष्ठाचारपूर्वक यज्ञमण्डपमें ले आये। उन्हें सुवर्णसिंहासनपर बँठाकर विधिपूर्वक पूजा की। अपने वंश-प्रवर्तकको पाद्य, जाचमन, अर्घ्य और गोएँ देकर जनमेजयको बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओरसे कुशल-मंगलके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर हुए। सभी सनातनोंने भगवान् व्यासकी पूजा की और उन्होंने यथायोग्य सबका सत्कार किया।

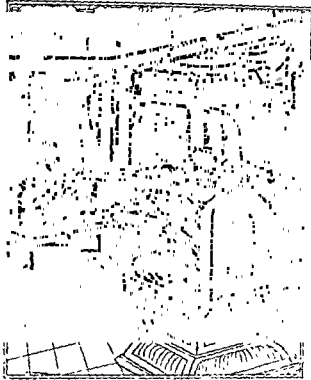
तदनन्तर जनमेजयने सभासदोंके साथ हाथ जोड़कर व्यासजीसे यह प्रश्न किया, 'भगवन्! आपने कीरवों और पाण्डवोंको अपनी भाँखोंसे देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुँहसे उनका चरित्र सुनूँ। वे तो बड़े धर्मात्मा थे,

फिर उन लोगोंमें अन्वतनका क्या कारण हुआ? उस घोर संग्रामके होनेकी नीवत कैसे आ गयी? उसके कारण तो प्राणियोंका बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही दैववश उनका मन युद्धकी ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइये।' जनमेजयकी यह बात सुनकर भगवान् वेदव्यासने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशम्पायनसे कहा, 'वैशम्पायन! कौरव और पाण्डवोंमें जिस प्रकार फूट पड़ी थी, वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जनमेजयको सुना दो।' अपने पूज्य गुरुदेवकी आज्ञा सुनकर भरी सभामें वैशम्पायनजीने कहना प्रारम्भ किया।

वैशम्पायनजीने कहा—मैं संकल्प, विचार और समाधिके द्वारा गुरुदेवको नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानोंका सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान् व्यासका मत सुनाता हूँ। भगवान् व्यासके द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पाण्डवोंकी यह कथा एक लाख श्लोकोंमें कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोकमें जाकर देवताओंके समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद-तुल्य है, सुननेयोग्य कथाओंमें सर्वोत्तम है और बड़े-बड़े ऋषियोंने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास-ग्रन्थमें अर्थ और कामकी प्राप्तिके धर्मानुकूल उपाय बतलाये गये हैं तथा इससे मोक्षतत्त्वकी पहचाननेवाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण, कीर्तनसे मनुष्य सारे पापोंसे छूट जाता है। इस इतिहासका नाम 'जय' है। संसारपर परम विजय अर्थात् कल्याण प्राप्त करनेके इच्छुकोंको इसका श्रवण करना चाहिये। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र—सब कुछ है। जो इसका श्रवण-वर्णन करते हैं, उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामि भवत हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरवंशियोंके महान् जन्मका कीर्तन है, इसलिये इसको महाभाषा कहते हैं। जो इस नामका व्युत्पत्तियुक्त अर्थ जानता वह सारे पापोंसे छूट जाता है। भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन प्रदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-सन्ध्या आदिसे निवृत्त हो इतरचना करते थे, इस प्रकार तीन वर्षमें यह पूरा हुआ। इसलिये ब्राह्मणोंको भी नियममें स्थित होकर ही इसका श्रवण-वर्णन करना चाहिये। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नखान हैं, वैसे ही यह ग्रन्थ कथाओंका मूल उद्गम है। दानसे सारी पृथ्वीके दानका फल मिलता है। धर्म, काम और मोक्षके सम्बन्धमें जो बात इस ग्रन्थमें है, सर्वत है। जो इसमें नहीं है, वह और कहीं नहीं है। लिये आपसौग यह कथा पूरी-पूरी सुनें।

भूभार-हरणके लिये देवताओंके अवतारग्रहणके निश्चय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जमदग्निनन्दन

ररयुरामने इक्कीस चार पृथ्वीके क्षत्रियोंका संहार किया था। यह काम करके वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और वहाँ तपस्या करने लगे। क्षत्रियोंका संहार हो जानेपर क्षत्रियोंकी वंशरक्षा तपस्वी, त्यागी, संभवी ब्राह्मणोंके पास हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय-राज्यकी पुनः स्थापना हो गयी। क्षत्रियोंके धर्मपूर्वक प्रजापालन करनेसे राष्ट्र आदि वर्णाश्रमधर्म सुखी हो गये। राजा लोग काम, शोध और उनके कारण होनेवाले दोषोंको छोड़कर धर्माभ्यास शसन और पालन करने लगे। समयपर वर्षा होती। वर्षा में कोई भी न मरता और युवावस्थाके पहले लोगोंको श्री-संसारका ज्ञान भी न होता। क्षत्रिय बड़े-बड़े यज्ञ करके राष्ट्रोंको धूम दक्षिणा देते और ब्राह्मण साङ्गोथाङ्ग त्रिकाण्ड वेदका अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रोंका अध्यापन नहीं करता था और न शूद्रोंकी सन्निधिमें लोगोंका उच्चारण ही करता था। वंशय दूसरोंसे बलोंद्वारा शत्रुका काम कराते थे। स्वयं उनके कंधेपर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जानेपर भी घास, चारा आदिसे शत्रुका पालन करते रहते थे। बड़े-बड़े जबतक और कुछ नहीं होने लगते थे, तबतक गोएँ नहीं दुही जाती थीं। व्यापारी लोहने-जोखनेमें बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने धर्म और आश्रम आदिके अधिकारानुसार अपना-अपना काम

करते थे। धर्म-हानिका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। गोओं और स्त्रियोंको उचित समयपर ही बच्चे होते थे। पहातक कि लता और वृक्ष भी ऋतुकालमें ही फलते-फूलते थे। उस समय सत्ययुग था।

जिन समय इस प्रकार आनन्द छा रहा था, उसी समय क्षत्रियोंने राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओंने पुढमें देवियोंको वार-वार हराया और ऐश्वर्यसे द्युत कर दिया। वे न केवल मनुष्योंमें बलिक बलों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, भैंसों और मृगोंमें भी वंदा हुए। पृथ्वी उनके भारसे त्रस्त हो गयी। दैत्य और दानव यदोगमत्त तथा उच्छृङ्खल राजाओंके रूपमें भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह-तरहके रूप धारण करके पृथ्वीको भर दिया और सारी प्रजाको तप्ताने लगे। उनकी उच्छृङ्खलतामे पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उस समय वह इतनी भाराफग्त हो रही थी कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठानेमें असमर्थ हो गये थे। प्रजापति भगवान् ब्रह्मने शरणागत पृथ्वीसे कहा, 'देवि ! तू जिस कार्यके लिये मरे पास आयी है, उसके लिये मैं सब देवताओंको नियुक्त करूँगा।' पृथ्वी लौट आयी।

ब्रह्माजीने देवताओंको आज्ञा दी कि 'तुम लोग पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपने-अपने अंशसे असलग-अलग पृथ्वीपर अवतार लो।' इसके बाद मन्धवं और अप्सराओंको भी बुलाकर कहा, 'तुमलोग भी स्वेच्छानुसार अपने-अपने अंशसे जन्म लो।' सब देवताओंने ब्रह्माजीके सत्य, हितकारी और प्रयोजनानुकूल वचनको स्वीकार किया। इसके बाद सबने शत्रुनाशक भगवान् नारायणके पास जानेके लिये बंकुच्छकी यात्रा की। वे प्रभु अपने करकमलोंमें चक्र और गदा रखते हैं। उनके वस्त्र पीले हैं। शरीरकी कान्ति नीली है। उनका वस्त्रःस्थल ऊँचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उनके वस्त्रःस्थलपर श्रीवस्तुका चिह्न है, ये सर्वशक्तिमान् तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। इन्द्रने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अंशवतार ग्रहण कीजिये। भगवान्ने 'तयास्तु' कहकर स्वीकार किया। इन्द्रने भगवान् विष्णुसे अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धमें परामर्श किया, तदनुसार देवताओंको आज्ञा दी और फिर बंकुच्छसे चले आये। अब देवतालोग प्रजाके कल्याण और राक्षसोंके विनाशके लिये क्रमशः पृथ्वीपर अवतीर्ण होने लगे। वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मदिवियों तथा राजावियोंके वंशमें जन्म लेकर मनुष्य-भोजी अशुरोंका संहार करने लगे। वे बचपनमें ही इतने बलवान् थे कि अमुरगण उनका बाल भी चाँका नहीं कर सकते थे।

देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति

जनमेजयने कहा—भगवन् ! मैं देवता, दानव, गन्धर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसका प्रारम्भसे ही यथावत् वर्णन कीजिये।

ब्रह्मायनजीने कहा—अच्छा मैं स्वयम्प्रकाश भगवान्को प्रणाम करके देवता आदिकी उत्पत्ति और नाशकी कथा कहता हूँ। ब्रह्माजीके मानस-पुत्र मरौचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह और ऋतुको तो तुम जानते ही हो। मरौचिके पुत्र कश्यप थे और कश्यपसे ही यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापतिकी तरह कन्याओंका नाम था—अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोध, प्राधा, विद्या, विनता, कपिला, मुनि और कद्रू। इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रोंकी संख्या अनन्त है। अदितिके बारह आदित्य हुए। उनके नाम हैं—धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विद्यमान्, पूषा, सविता, त्यष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणोंमें सबसे बड़े थे। दितिका एक पुत्र या हिरण्यकशिपु। उसके पाँच पुत्र थे—प्रह्लाद, संह्लाद, अनुह्लाद, शिवि और वाष्कल। प्रह्लादके तीन पुत्र थे—विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ। विरोचनका बलि और बलिका वाणामुर। वाणामुर भगवान् शंकरका महान् सेवक था। यह महाकालके नामसे प्रसिद्ध है। दनुके चालीस पुत्रोंमें विप्रचित्ति सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। वानवोंकी संख्या असंख्य है। सिंहिकासे राहु हुआ, जो सूर्य और चन्द्रमाकी घसता है। क्रूरा (क्रोध) से सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्रप्रमदन आदि पुत्र-पौत्र हुए। क्रोधवश नामका एक गण भी हुआ था। दनायुसे चार पुत्र हुए—विक्षर, बल, घोर और वृत्रामुर। कालासे त्रिनाशन, क्रोध, क्रोधहन्ता, धोषगन्धु और कालकेय नामसे प्रसिद्ध असुर हुए।

भृगु ऋषिसे अनुरोंके पुरोहित शुक्राचार्यका जन्म हुआ। इनके चारों पुत्र, जिनमें त्वष्ठाधर और अत्रि प्रधान थे, अनुरोंका यज्ञ-याग कराया करते। यह असुर और भुरवंशकी उत्पत्ति पुराणोंके अनुसार है। इनके पुत्र-पौत्रोंकी गणना सम्भव नहीं है। तारुर्व, अरिष्टनेमि, गरुड, अरुन, आरुणि और चारुणि—ये वंशतेय कहलाते हैं। जेय, अनन्त, चामुकि, तक्षक, भुजङ्गम, कूर्म, कुलिक आदि सर्प ऋषिके पुत्र हैं। भीमसेन, उपसेन, सुपर्ण, नारद आदि सोलह देवगन्धर्व कश्यप-पत्नी मुनिके पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान्, बलवान् और जितेन्द्रिय हैं। प्राधा नामकी दक्षकन्यासे भी अनयता, मनुवंश आदि कन्याएँ और सिद्ध, पूर्ण, बर्हि

आदि देवगन्धर्व उत्पन्न हुए। प्राधासे ही अलम्बुधा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, मनोरमा, केशिनी, चुवाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएँ और अतिवाहु, हाहा, हूह और तुम्बुरु—ये चार गन्धर्व भी हुए। कपिलासे गौ, ब्राह्मण, गन्धर्व और अप्सराएँ उत्पन्न हुईं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभीकी उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत् और गौ, ब्राह्मण आदि सभी हैं।

ब्रह्माके मानसपुत्र छः ऋषियोंके नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनके सातवें पुत्र ये स्थाणु। स्थाणुके परम तेजस्वी ग्यारह पुत्र हुए—भृगुव्याध, सर्प, निर्ऋति, अजंकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। इन्हें ही ग्यारह रुद्र कहते हैं। अङ्गिराके तीन पुत्र हुए—बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। अत्रिके बहुतसे पुत्र हुए। पुलस्त्यके राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलहके शलभ, सिंह, किम्पुरुष, व्याघ्र, यक्ष और ईहामृग (भेड़िया) जातिके पुत्र हुए। ऋतुके बालखिल्य हुए। ब्रह्माजीके दायें अँगूठेसे दक्ष और बायेंसे उनकी पत्नीका जन्म हुआ। उस पत्नीसे दक्षकी पाँच सौ कन्याएँ हुईं। पुत्रोंका नाश हो जानेपर दक्षप्रजापतिने कन्याओंका विवाह इस शर्तपर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जायें। उन्होंने दस कन्याओंका विवाह धर्मसे, सत्ताईसका चन्द्रमासे और तेरहका कश्यपसे किया था। धर्मकी दस पत्नियोंके नाम ये हैं—कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्मके द्वार होनेके कारण इन्हें उसकी पत्नी कहा गया है। सत्ताईस नक्षत्र ही चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं। वे समयकी सूचना देती हैं।

ब्रह्माजीके पुत्र मनु, मनुके प्रजापति और प्रजापतिके आठ वसु हुए—धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। धर और ध्रुवकी माँका नाम धूम्रा, सोमकी माँका मनस्विनी, अहकी माँका रता, अनिलकी माँका श्वसा, अनलकी माँका शाण्डिली तथा प्रत्यूष और प्रभासकी माताका नाम प्रभाता था। धरके दो पुत्र हुए—द्रविण और हुतहव्यवह। ध्रुवके काल; सोमके वर्चा, वर्चकि शिशिर, प्राण और रमण नामके तीन पुत्र हुए। अहके चार पुत्र हुए—ज्योति, शम, शान्त और मुनि। अनलके कुमार हुए। कृत्तिकाओंने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिये इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके तीन पुत्र हुए—शाख, विशाख और नैगमेय। अनिलकी पत्नी शिवासे मनोजव और अविज्ञातगति नामके दो पुत्र हुए। प्रत्यूषके

पुत्र थे देवल ऋषि । उनके भी दो पुत्र हुए थे—क्षमावान् और मनोषी । बृहस्पतिकी यहिन यक्षवादिनी और योगिनी भी । वही प्रभासकी पत्नी हुई । उसीसे देवताओंके कारीगर वेदवर्कर्मका जन्म हुआ । उन्होंने ही देवताओंके भूषण और विमानोंका निर्माण किया है । मनुष्य भी उन्हींकी कारीगरीके आधारपर अपनी जीविका करते हैं । भगवान् धर्म ब्रह्माजीके बाहिने स्तनसे मनुष्यरूपमें प्रकट हुए थे । उनके तीन पुत्र हुए—शम, काम और हृष्य । उनको पत्नियोंका नामः नाम था—प्राप्ति, रति और नत्वा । सूर्यकी पत्नी इन्द्रा (घोड़ी) से अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । अदितिके चारह पुत्रोंकी गणना की जा चुकी है । इस प्रकार बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, प्रजापति और षण्ढकार—मुख्य तैंतीस देवता होते हैं । इनके गण भी हैं—जैसे इन्द्रगण, साध्यगण, महद्गण, वसुगण, भार्गवगण और वैश्वदेवगण । गण्ड, अरुण और बृहस्पतिकी गणना आदित्यों-मेंही की जाती है । अश्विनीकुमार, ओषधि और पशु आदिकी गणना गृह्यकण्ठमें है । इन देवगणोंका कीर्तन करनेसे गारे पाप छूट जाते हैं ।

महर्षि भृगु ब्रह्माके दृश्यसे प्रकट हुए थे । भृगुके ऋचाचार्यके अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए । ये अपनी माताकी रक्षाके लिये गर्भसे निकल आये थे । उनको पत्नीका नाम था आरुणी । उसकी जाँघसे औषधका जन्म हुआ । गीवके ऋचीक और ऋचीकके जमदग्नि हुए । जमदग्निके चार पुत्रोंमें परशुरामजी सबसे छोटे थे, परन्तु गुणोंमें सबसे बड़े । वे शास्त्रकुशल तो थे ही, शास्त्रकुशल भी थे । उन्होंने ही क्षत्रियकुलका नाश किया था । ब्रह्माके दो पुत्र और भी थे—घाता और विघाता । वे मनुके साथ रहते हैं । अमलोमें निवास करनेवाली लक्ष्मी उन्हींकी बहिन हैं ।

शुक्रकी पुत्री देवी वरुणकी पत्नी हुई । उसके पुत्रका नाम हुआ बल और पुत्रीका सुरा । जब प्रजा अन्नके लोभसे एक-दूसरेका हक खाने लगी तब उस सुरासे ही अधर्मकी उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियोंका नाश कर देता है । अधर्मकी पत्नीका नाम था निष्कृति । उसके तीन बड़े भयंकर पुत्र थे—भय, महामय और मृत्यु । मृत्युके पत्नी-पुत्र कोई नहीं हैं ।

ताम्र्राके पाँच कन्याएँ हुई—काकी, श्येनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी । काकीसे जलूक, श्येनीसे बाज, भासीसे कुत्ते और गीध, धृतराष्ट्रीसे हंस-बलहंस एवं चक्रवाक और शुकीसे तोतोंका जन्म हुआ । कोघासे नौ कन्याएँ हुई—मृगी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातङ्गी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि और सुरसा । मृगीसे मृग, मृगमन्दासे रोध और सूमर (छोटी जातिके मृग), भद्रमनासे ऐरावत हाथी, हरीसे चंचल घोड़े, चानर एवं गौके समान पूँछवाले दूसरे पशु तथा शार्दूलीसे सिंह, बाघ और गंडे उत्पन्न हुए । मातङ्गीसे सब तरहके हाथी और श्वेतासे श्वेत दिग्गज हुए । सुरभिसे रोहिणी, गन्धर्वाँ, विमला और अनला नामकी चार कन्याएँ हुई । रोहिणीसे गाय-बैल, गन्धर्वाँसे घोड़े, अनलासे खजूर, ताल, हिल्लाच, ताली, खर्जूरिका, सुपारी और नारियल—ये सात पिण्डफलवाले वृक्ष उत्पन्न हुए । अनलाकी पुत्री शुकी ही तोतोंकी जननी हुई । सुरसासे कंक पक्षी और नागोंका जन्म हुआ । अरुणकी भार्या श्येनीसे सम्पाति और जटायु हुए । कद्रूसे सर्पोंकी उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है । इस प्रकार मुख्य-मुख्य प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया । इस वृत्तन्तका श्रवण करनेसे पापियोंके पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञताकी प्राप्ति भी होती है और अन्तमें उत्तम गति मिलती है ।

देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अद्य मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन-किन देवता और दानवोंने किन-किन मनुष्योंके रूपमें जन्म लिया था । दानवराज विप्रव्रित्ति त्रसन्ध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था । संह्लाद गत्य और अनुह्लाद धृष्टकेतु हुआ था । सिन्धि दंत्य द्रुम (जाके रूपमें और घाक्कल भगदत्त हुआ था । कालनेमि त्त्यने ही कंसका रूप धारण किया था ।

भरद्वाज मुनिके यहाँ बृहस्पतिजीके अंशसे द्रोणाचार्य प्रवतीर्ण हुए थे । वे श्रेष्ठ धर्म्यर, उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम

तेजस्वी थे । उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोधके सम्मिलित अंशसे भयंकर अवतारमाका जन्म हुआ था । वसिष्ठ ऋषिके शाप और इन्द्रकी आज्ञासे आठों वसु राजर्षि शान्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्भसे उत्पन्न हुए । उनमें सबसे छोटे भीम थे । वे कीरवोके रक्षक, वेदेवेता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे । उन्होंने भगवान् परशुरामसे युद्ध किया था । रुद्रके एक गणने कृपाचार्यके रूपमें अवतार लिया था । द्वारपर युगके अंशसे शकुनिका जन्म हुआ था । महद्गणके अंशसे वीरवर सत्यवादी सात्यकि, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और

घिराटका जन्म हुआ था। अरिष्टाका पुत्र हंस नामक गन्धर्व-राज धृतराष्ट्रके रूपमें पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पाण्डुके रूपमें। सूर्यके अंश धर्म ही विदुरके नामसे प्रसिद्ध हुए। कुण्डलनर्तक दुरात्मा दुर्योधन कलियुगके अंशसे उत्पन्न हुआ था। उसने आपसमें वैरकी आग सुलगाकर पृथ्वीको नष्ट किया। पुत्रस्वयंशके राक्षसोंने दुर्योधनके ती माइयोंके रूपमें जन्म लिया था। धृतराष्ट्रका वह पुत्र, जिसका नाम युधामन्यु था, वंशवाकै गर्भसे उत्पन्न एवं इनसे अलग था। पुष्टिष्टिर धर्मके, नीमसेन वायुके, अर्जुन इन्द्रके तथा नकुल-नहुदेव अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे। चन्द्रमाका पुत्र वरुण अभिमन्यु हुआ था। वरुणके जन्मके समय चन्द्रमाने देवताओंसे कहा था, 'मैं अपने प्राणप्यारे पुत्रको नहीं भोजना चाहता। फिर भी इस कामसे पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। अशुरोंका वध करना भी तो अपना ही काम है। इमनिये वरुण मनुष्य बनेगा तो सही, परन्तु वहाँ अधिक दिनोंक नहीं रहेगा। इन्द्रके अंशसे नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायणवतार श्रीकृष्णसे मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुनका ही पुत्र होगा। नर नारायणकी उपस्थिति न रहनेपर मेरा पुत्र चक्रवर्तूहका भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े-बड़े महारथियोंको चकित कर देगा। दिनभर युद्ध करनेके बाद सायंकालमें वह मुझसे आ मिलेगा। उसकी पत्नीमें जो पुत्र होगा, वही कुण्डलका वंशधर होगा। नभी देवताओंने चन्द्रमाकी इस उपस्थिता अनुमोदन किया। जगन्मोक्ष ! यही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्निके अंशसे धृष्टद्युम्न और एक राक्षसके अंशसे शिखण्डिका जन्म हुआ था। विश्वेदेवगण द्रौपदीके पाँचों पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतभोष, धृतकीर्ति, सतानीक और धृतसेनके रूपमें पैदा हुए थे।

यगुदेवजीके पिताका नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुदम गणवती कन्या थी, जिसका नाम था पृथा। शूरसेनने अग्निके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली सन्तान अपनी दुआके सन्तानहीन पुत्र कुन्तिभोजको दे दूंगा। उनके यहाँ पहले पुत्रका ही जन्म हुआ, इसलिये उन्होंने उसे कुन्तिभोजको दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी, अपने पिता कुन्तिभोजके पास रहती और अतिथियोंका सेवा-सत्कार करती। एक बार पृथाने दुर्वासा ऋषिकी बड़ी सेवा की। उसकी सेवासे जिज्ञेक्षिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथानी एक मन्त्र बतलाया और कहा कि 'कत्याणि ! मैं

तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, उसीके कृपाप्रसादसे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा।' दुर्वासा ऋषिकी बात सुनकर पृथा (कुन्ती) को बड़ा कुतूहल हुआ। उसने एकान्तमें जाकर भगवान् सूर्यका आवाहन किया। सूर्यदेवने आकर तत्काल गर्भस्थापन किया, जिससे उन्हींके समान तेजस्वी कवच और कुण्डल पहने एक सर्वाङ्ग-सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ। कलंकसे भयभीत होकर कुन्तीने उस बालकको छिपाकर नदीमें बहा दिया। अधिरथने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधाके पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनोंने उस बालकका नाम वसुधेन रखा था। वही पीछे कर्णके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र-विद्यामें बड़ा प्रवीण और वेदाङ्गोंका ज्ञाता हुआ। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान् था। जिस समय वह जप करनेके लिये बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो माँगते वही दे देता था।

एक दिनकी बात है। कर्ण जप कर रहा था। देवराज इन्द्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुनके हितके लिये ब्राह्मणका वेप धारण करके उसके पास आये और उन्हींने उसके शरीरके साथ उत्पन्न कवच और कुण्डल माँगे। कर्णने अपने शरीरसे चिपके कवचको उधेड़कर और कुण्डल उतारकर दे दिये। उसकी इस उदारतासे प्रसन्न होकर इन्द्रने एक शक्ति दी और कहा, 'हे अजित ! तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसीपर चलाओगे, उसका तत्काल नाश हो जायगा।' तभीसे वह वंशकर्तनके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधनका मन्त्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था। देवाधिदेव सनातन पुरुष नारायणभगवान्के अंशसे वासुदेव श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुए। महावती बलदेवजी शेषके अंश थे। सनत्कुमारजी प्रद्युम्न हुए। यदुवंशमें और भी बहूतने देवता मनुष्यके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। इन्द्रके आज्ञानुसार अम्भराओंके अंशस सोलह हजार स्त्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणीके रूपमें लक्ष्मीजी और द्रुपदके यहाँ यत्कुण्डसे द्रौपदीके रूपमें इन्द्राणी उत्पन्न हुई थीं। कुन्ती और माद्रीके रूपमें सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पाण्डवोंकी माता हुईं। मत्तिका जन्म राजा सुव्रतकी पुत्री गान्धारीके रूपमें हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गन्धर्व, अम्भरा और राक्षस अपने-अपने अंशसे मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए थे।

दुष्यन्त और शकुन्तलाका गान्धर्व-विवाह

जनमेजयने कहा—भगवन् ! मैंने आपके श्रीमुखसे यथा, दानव आदिके अंशोद्वारा अवतरित होनेकी कथा सुन ली; अब आपकी पूर्व सूचनाके अनुसार क्रुद्धवंशका श्रवण करना चाहता हूँ।

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! पृथ्वंशका प्रवर्तक भी परम प्रतापशाली राजा दुष्यन्त ! समुद्रसे घिरे हुए बहुते-से प्रदेश और भ्लेच्छोके देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजाका पालन-शासन बड़ी योग्यताके साथ करता था। उसके राज्यमें वर्षासंकर नहीं थे। ऐतनी और छानोंके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्मके प्रेमी थे, इसलिये धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, मूढ़ अथवा रोगका भ्रम बिल्कुन नहीं था। सभी लोग अपने-अपने धर्ममें समनुष्ट थे और राजाधर्ममें निर्भय रहकर निष्काम धर्मका पालन करते थे। समयपर वर्षा होती थी। अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकारके रत्न और पशुधनसे परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और दल-कपट-पापण्डकी छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यन्त स्वयं एक बलवान् पुत्रक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन-उपवनसहित मन्दरावतलको उखाड़कर धारण कर सकता था। वह गदापुष्टके प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अमिक्षेप—चारों प्रकारोंमें और शस्त्र-विद्यामें बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथीको सवारोमें कोई उसका सानो नहीं था। वह विष्णुके समान बलवान्, भूमिके समान तेजस्वी, समुद्रके समान अक्षोभ्य और पृथ्वीके समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेमसे उसका सम्मान करते और वह धर्म-युद्धिसे सबका शासन करता।

एक दिनकी बान है। महाबाहु राजा दुष्यन्त अपनी सतुरङ्गियों सेनाके साथ किसी गहन वनमें जा पहुँचा। उसे पार करनेपर उसे एक मनोहर आश्रमयुक्त उपवन मिला। यह उपवन बड़ा ही सुन्दर था। वहाँके वृक्ष खिले हुए पुष्पोंसे लद रहे थे। दूर्वाहिलोंसे पृथ्वी हरी-भरी हो रही थी। सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुरस्वरोसे चहक रहे थे। कहीं कौकिलोंकी 'कुहू-कुहू' तो कहीं भीरोंकी गुंजार। राजा दुष्यन्त उपवनकी शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रममें स्थान-स्थानपर आग्निहोत्रकी ज्वालाएँ प्रखलित हो रही थीं। वालावृक्ष आदि ऋषि यत्नरान्ता, पुष्प और जलाशयोंके कारण उसकी अद्भुत

शोभा हो रही थी; सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिमका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि-मुनि आसन लगाये स्थानमग्न थे। ब्राह्मण देवताओंकी पूजा कर रहे थे। राजाकी ऐसा मात्म हुआ, पानी में बहलोकमें लड़ा हूँ। दुष्यन्तके नेत्र और मन वनकी दृष्टा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यन्तने सब देखते-सुनते काश्यपगोत्रीय कथ्व ऋषिके एकाग्र और मनोहर आश्रममें मग्न और पुरोहितोंके साथ प्रवेश किया।

दुष्यन्तने मग्न और पुरोहितोंकी आश्रमके द्वारपर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहाँ उस समय कथ्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजाने आश्रमकी सूना देखकर ऊँचे स्वरसे पुकारा—'यहाँ कौन है?' दुष्यन्तकी आवाज सुनकर एक लक्ष्मीके समान सुन्दरी कन्या तपस्विनीके वेषमें आश्रमसे निकली। उसने राजा दुष्यन्तकी देखकर सम्मानपूर्वक कहा, 'स्वागत है।' फिर उसने आसन, पाद्य

और अर्घ्योंके द्वारा राजाका आतिथ्य करके उसके स्वास्थ्य और कुशलके सम्बन्धमें प्रश्न किया। स्वागत-सत्कारके बाद उस तपस्विनी कन्याने तनिक मुसकराकर पूछा कि 'मेरे आपको क्या सेवा करूँ?' राजा दुष्यन्तने सर्वाङ्गसुन्दरी एवं मधुरभाषिणी कन्याकी ओर देखकर कहा—'मैं परम भाग्यशाली महर्षि कथ्वका दर्शन करनेके लिये आया हूँ। वे इस समय कहीं हैं, कृपा करके बतलाइये।' शकुन्तलाने कहा, 'मेरे पूजनीय पिताजी फल-पूज लानेके लिये आश्रमसे बाहर गये हैं। आप धड़ी-धी-धड़ी उनकी प्रतीक्षा

करें।

तब उनसे मिल सकेंगे।' शकुन्तलाकी भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यन्तने प्रिया, 'सुन्दरी! तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और किसलिये यहाँ आयी हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।' शकुन्तलाने बड़ी मिठासके साथ कहा, 'मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।' राजाने कहा, 'कल्याणि! विश्व-कण्व महर्षि कण्व तो अखण्ड ब्रह्मधारी हैं। धर्म अपने स्यान्तसे विषणित हो सकता है, परन्तु वे नहीं। ऐसी दशामें तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो?' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी कहानी सुनायी थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय इन्द्रने उनके तपमें विघ्न डालनेके लिये मेनका नामकी अप्सरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ। माता मुझे धनमें छोड़कर चली गयी, तब शकुन्तों (पक्षियों) ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जन्तुओंसे मेरी रक्षा की थी; इसलिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा। महर्षि कण्वने वहाँसे उठा लाकर मेरा पालन-पोषण किया। शरीरका जनक, प्राणोंका रक्षक और अन्नदाता—ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।'

दुष्यन्तने कहा—'कल्याणि! जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो। इसलिये तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुन्दरि! तुम गान्धर्व-विधिसे मुझसे विवाह कर लो। राजाओंके लिये गान्धर्व-विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है।' शकुन्तलाने कहा, 'मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देरतक प्रतीक्षा कीजिये। वे आकर मुझे आपकी सेवामें समर्पित कर देंगे।' दुष्यन्तने कहा—'मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी

चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितर्षी और जिम्मेवार है। तुम धर्मके अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिये। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिये—'मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट्-होगा और मेरे जीवनकालमें ही वह युवराज बन जायगा।' तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ।' दुष्यन्तने बिना कुछ सोचे-विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गान्धर्व-विधिसे शकुन्तलाका पाणिग्रहण कर लिया। दुष्यन्तने उसके साथ समागम करके बारबार यह विश्वास दिलाया कि 'मैं तुम्हें लानेके लिये चतुरङ्गिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र-से-शीघ्र तुम्हें अपने महलमें ले चलूंगा।' इस प्रकार कह-सुनकर दुष्यन्त अपनी राजधानीके लिये रवाना हुआ। उसके मनमें बड़ी चिन्ता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे।

थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ पहुँचे। परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयी। त्रिकाल-दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानकर प्रसन्नताके साथ शकुन्तलासे कहा, 'बेटो! तुमने मुझसे बिना पूछे एकान्तमें जो काम किया है, वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियोंके लिये गान्धर्व-विवाह शास्त्र-सम्मत है। दुष्यन्त एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोगसे बड़ा बलवान् पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वीका राजा होगा। जब वह शत्रुओंपर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा।' शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे।

भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। समयपर शकुन्तला-के गर्भसे पुत्र हुआ। वह अत्यन्त सुन्दर और बचपनमें ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्वने विधिपूर्वक उसके जात-कर्म आदि संस्कार किये। उस शिशुके दाँत लफेद-सफेद और बड़े नुकीले थे, कण्ठे सिंहके-से थे, दोनों हाथोंमें चक्रका चिह्न था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊँचा था। वह ऐसा जान पड़ता, मानो कोई देवकुमार हो। वह छः वर्षकी अवस्थामें ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियोंको आश्रमके

वृक्षोंसे बाँध देता था। कभी उनपर चढ़ता, कभी डाँटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रमवातियोंने उसके द्वारा समस्त हिल जन्तुओंका दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान् था। बालकके अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्वने शकुन्तलासे कहा, 'अब यह युवराज होनेके योग्य हो गया।' फिर उन्होंने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि 'शकुन्तलाको पुत्रके साथ उसके पतिके घर

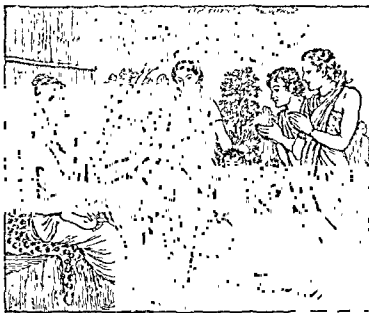
पहुँचा आओ। कन्याका बहुत दिनोंतक मायकेमें रहना कौन, चरित्र और धर्मका घातक है।' शिष्योंने आत्मानुसार शकुन्तला और सर्पदमनको लेकर हस्तिनापुरकी यात्रा की।

सूचना और स्वीकृतिके बाद शकुन्तला राजसभामें गयी। अब ऋषिके शिष्य लौट गये। शकुन्तलाने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि 'राजन्! यह आपका पुत्र है। अब इसे आप युवराज बनाइये। इस देव तुन्य कुमारके सम्बन्धमें भाव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये।' शकुन्तलाकी बात सुनकर दुष्यन्तने कहा, 'अरी दुष्ट तापसी! तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है! तेर साथ धर्म, अर्थ और कामका कोई भी मेरा

सम्बन्ध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौजमें आवे कर।' दुष्यन्तकी बात सुनकर तपस्विनी शकुन्तला बेहोश-सी होकर राग्भेकी तरह तिरचल भावसे छड़ी रह गयी। उसकी आँखें लाल हो गयीं, होठ फड़कने लगे और वह वृष्टि देड़ी करके दुष्यन्तकी ओर देखने लगी। घोड़ी देर ठहरकर दुःख और क्रोधसे भरी शकुन्तला दुष्यन्तसे बोली, 'महाराज! आप जान-बूझकर ऐसा बर्षों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बातका साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्माका तिरस्कार मत कीजिये। हृदयपर हाथ रखकर सही-सही कहिये। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई

गयाह नहीं है। परन्तु आपकी पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदयमें बँटा है। वह सबके पाप-पुण्य जानता है और आप ठीक उसीके पास बैठकर पाप कर रहे हैं? पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। देवता और अन्तर्धामी परमात्मा भी इन बातोंको देखता और जानता है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, धमराज, दिन, रात, सन्ध्या, धर्म—ये सभी मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मोंको जानते हैं। जिसपर हृद्देशस्थित कर्ममाक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैं, धमराज उसके पापोंको स्वयं नष्ट कर देते हैं। परन्तु जिसपर अन्तर्धामी सन्तुष्ट नहीं, धमराज स्वयं उसके पापोंका दण्ड देते हैं।

जो स्वयं अपनी आत्माका तिरस्कार करके कुछ-का-कुछ कर भँटा है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते; क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आयी हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रताका तिरस्कार न करें। देखिये, आप अपनी आदरणीया पत्नीका तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभामें साधारण पुरुषके समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगलमें रो रही हूँ? सुनायो नहीं पड़ता? मैं कहे देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित पाचनापर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिरके संकड़ों टुकड़े हो जायेंगे। पत्नीके द्वारा पुत्रके जन्ममें स्वयं पतिका ही जन्म होता है, इसलिये प्राचीन विद्वानोंने पत्नीको 'जाया' कहा है। सबाधार-सम्पन्न पुरुषोंकी सन्तान पूर्वजोंकी और पिताकी भी तार देती है, इसीसे सन्तानका न... है। (पुत्रसे

तब उनसे मिल सकेंगे। शकुन्तलाकी भरो जवानो और अनुपम रूप देखकर दुष्यन्तने पूछा, 'सुन्दरी! तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और किसलिये यहाँ आयी हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।' शकुन्तलाने बड़ी मिठासके साथ कहा, 'मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।' राजाने कहा, 'कल्याणि! विश्व-वन्द्य महर्षि कण्व तो अखण्ड ब्रह्मधारी हैं। धर्म अपने स्यान्तसे विषलित हो सकना है, परन्तु वे नहीं। ऐसी दशामें तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो?' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी कहानी सुनायी थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय इन्द्रने उनके तपमें विघ्न डालनेके लिये मेनका नामकी अप्सरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वनमें छोड़कर चली गयी, तब शकुन्तों (पक्षियों) ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जन्तुओंसे मेरी रक्षा की थी; इसलिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा। महर्षि कण्वने वहाँसे उठा लाकर मेरा पालन-पोषण किया। शरीरका जनक, प्राणोंका रक्षक और अप्रदाता—ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।'।

दुष्यन्तने कहा—'कल्याणि! जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो। इसलिये तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुन्दरि! तुम गान्धर्व-विधिसे मुझसे विवाह कर लो। राजाओंके लिये गान्धर्व-विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है।' शकुन्तलाने कहा, 'मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देरतक प्रतीक्षा कीजिये। वे आकर मुझे आपकी सेवामें समर्पित कर देंगे।' दुष्यन्तने कहा—'मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी

चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेदार है। तुम धर्मके अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिये। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिये—'मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट्-होगा और मेरे जीवनकालमें ही वह युवराज बन जायगा।' तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ।' दुष्यन्तने बिना कुछ सोचे-विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गान्धर्व-विधिसे शकुन्तलाका पाणिग्रहण कर लिया। दुष्यन्तने उसके साथ समागम करके बारवार यह विश्वास दिलाया कि 'मैं तुम्हें लानेके लिये चतुरङ्गिणीसेना भेजूंगा और शीघ्र-से-शीघ्र तुम्हें अपने महलमें ले चलूंगा।' इस प्रकार कह-सुनकर दुष्यन्त अपनी राजधानीके लिये रवाना हुआ। उसके मनमें बड़ी चिन्ता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे।

थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ पहुँचे। परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयी। त्रिकाल-दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानकर प्रसन्नताके साथ शकुन्तलासे कहा, 'बेटो! तुमने मुझसे बिना पूछे एकान्तमें जो काम किया है, वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियोंके लिये गान्धर्व-विवाह शास्त्र-सम्मत है। दुष्यन्त एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोगसे बड़ा बलवान् पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वीका राजा होगा। जब वह शत्रुओंपर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा।' शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे।

भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक

वंशम्पाद्यनजी कहते हैं—जनमेजय। समयपर शकुन्तलाके गर्भसे पुत्र हुआ। यह अत्यन्त सुन्दर और वचपनमें ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्वने विधिपूर्वक उसके जात-कर्म आदि संस्कार किये। उस शिशुके दाँत सफेद-सफेद और बड़े नुकीले थे, कण्ठे सिंहके-से थे, दोनों हाथोंमें चक्रका चिह्न था तथा सिर पड़ा और ललाट ऊँचा था। वह ऐसा जान पड़ता, मानो कोई देवकुमार हो। वह छः वर्षकी अपर्यायमें ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियोंको आश्रमके

वृक्षोंसे बाँध देता था। कभी उनपर चढ़ता, कभी डँटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रमवासियोंने उसके द्वारा समस्त हिल जन्तुओंका दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान् था। बालकके अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्वने शकुन्तलासे कहा, 'अब यह युवराज होनेके योग्य हो गया।' फिर उन्होंने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि 'शकुन्तलाको पुत्रके साथ उसके पतिके घर

कहा, 'आपलोग अपने कानोसे देवताओंकी वाणी सुन लें । मैं भी ठीक-ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है । यदि मैं केवल शकुन्तलाके कहनेसे ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है ।'

अब उन्होंने वचनको स्वीकार किया और उसके संस्कार कराये । उन्होंने अपने पुत्रका सिर धूमकर उसे ध्यातीसे लगा लिया । चारों ओर आनन्दकी नदी उमड़ आयी, जय-जयकार होने लगा । दुष्यन्तने धर्मके अनुसार अपनी पत्नीका सत्कार किया और सान्त्वना देते हुए कहा, 'देवि ! मैंने तुम्हारे साथ जो सम्बन्ध किया था, वह किसीको मालूम नहीं था । अब सब लोग तुम्हें रानोके रूपमें स्वीकार कर लें, इसीलिये मैंने यह क्रूरता की थी । लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है । लोग मेरे पुत्रके युवराज होनेमें भी आपत्ति करते । मैंने तुम्हें अत्यन्त क्रोधित कर दिया था, इसलिये तुमने प्रणयकोपवशा मुझसे जो

अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है । हम दोनों एक-दूसरेके प्रिय हैं ।' इस प्रकार कहकर दुष्यन्तने अपनी प्राण-प्रियाको वस्त्र, भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया ।

समयपर भरतका युवराजपदपर अभियेक हुआ । दूर-दूरतक भरतका शासन-चक्र प्रसिद्ध हो गया । उसने राजाओंको जीतकर बराबर्ती बना लिया और संत-सम्मत धर्मका पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया । वह सारी पृथ्वीका चक्रवर्ती सम्राट् था । उसने इन्द्रके समान अनेकों यज्ञ किये । महर्षि कश्यपने भरतसे गोवितत नामक अवबेध-यज्ञ कराया । उसमें यों तो सभी ब्राह्मणोंको दक्षिणा दी गयी थी, परन्तु महर्षि कश्यपको सहल पच मुहूर्ते दी गयी थीं । भरतसे ही इस देशका नाम भारत पड़ा और वे ही भरतवंशके प्रवृत्त हुए । उन्हींके नामसे सभी पहलेके और पीछेके राजा भारत नामसे प्रसिद्ध हुए । उनके वंशमें अनेको ब्रह्मजानी राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं । मैं मुख्य-मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान् राजाओंका ही वर्णन करता हूँ ।

दक्ष प्रजापतिसे ययाति तक वंश-वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब मैं भरत, कुश, पुरु आदिके वंशोंका वर्णन करता हूँ । यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है । श्रद्धाके दाहिने ओंगुठेसे उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए । उन्हींसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई । उन्हींने पहले अपनी पत्नी धीरणीके गर्भसे एक सहल पुत्र उत्पन्न किये थे । नारद मुनिने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञानका उपदेश करके विरक्त बना दिया । तब उन्होंने पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं । उन्हींने उनके प्रथम पुत्रको अपना बनानेकी शर्तपर उनका विवाह किया । यह बात कही जा चुकी है कि उन्हींने कश्यपसे तेरह कन्याओंका विवाह किया था । कश्यपकी श्रेष्ठ पत्नी अदितिसे इन्द्र और विवस्वान् आदि पुत्र हुए थे । विवस्वान्के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज । मनु बड़े धर्मात्मा थे । उन्हींसे मानव-जातिकी उत्पत्ति हुई, और सूर्यवंश मनुवंशके नामसे कहलाया । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं । ब्राह्मणोंने साङ्ग वेदोंको धारण किया । मनुके दस पुत्र थे हैं—वेन, धृष्ण, नरिष्यन्त, नामाग, इक्ष्वाकु, काश्यप, शर्मति, इला कन्या, पूषध्र और नामागारिष्ठ । मनुके पचास पुत्र और भी थे, परन्तु वे आपसकी फूटके कारण लड़ मरे । इतासे पुरुरवा नामका पुत्र हुआ । इला पुरुरवाकी माता और पिता दोनों

ही थी । पुरुरवा समुद्रके तेरह द्वीपोंका शासक था । वह मनुष्य होनेपर भी अमानुषिक भोग भोगता था । अपने बल-पौरुषके मदसे जन्मस्त होकर पुरुरवाने ब्राह्मणोंका बहुत-सा धन एवं रत्न छीन लिये । सनत्कुमारने ब्रह्मलोकसे आकर उसे बहुत समझाया भी, परन्तु उसपर कोई असर नहीं पड़ा । ऋषियोंने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया । यह वही पुरुरवा है, जो स्वर्गसे तीत प्रकारकी अग्नि और उर्वशी अप्सराको ले आया था । उसके उर्वशीके गर्भसे छः पुत्र हुए—आयु, धीमान्, अमावसु, दुहायु, वनायु और शतायु । आयुके पत्नीका नाम स्वर्गमन्वी था । उसके पाँच पुत्र हुए—नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना ।

आयुके पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान् और सच्चे वीर थे । उन्हींने धर्मके अनुसार अपने महान् राज्यका शासन किया । उनके राज्यमें सभी सुखी थे, चोर और लुटेरोंका बिल्कुल भय नहीं था । उन्हींने अमिमानवता ऋषियोंसे पालकी दुबायी । यही उनके नाशका भी कारण हुआ । यों तो उन्हींने तेज, तपस्या और बल-विक्रमसे देवताओंको भी पराजित करके अपनेको इन्द्र बना लिया था । नहुषके छः पुत्र हुए—यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयाति और ध्रुव । यति योग-साधना करके ब्रह्मस्वरूप हो गये । इसलिये

स्वयं और पौत्रमे उसकी अनन्तता प्राप्त होती है। प्रपौत्रमे यष्टुम-भी घोटियां नर जाती हैं।)

"पत्नी उसे कहते हैं, जो घरके कामकाजमें चतुर हो, पुत्रयती हो, पतिको प्राणके समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पतिका अर्द्धाङ्ग है, उसका एक श्रेष्ठतम अङ्ग है। पत्नीके द्वारा अर्थ, धर्म, कामकी सिद्धि होती है और मोक्षके पथपर अग्रसर होनेमें उससे बड़ी सहायता मिलती है। परनीकी सहायतासे ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्वयी बनती है, मुग्ध मिलता है और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकान्तमें मधुरभाषी सत्वा, धर्मकार्यमें पिता और दुःख पड़नेपर माताका काम करती है। बटोहियोंके लिये घोर-से-घोर जंगलमें भी पत्नी विश्रामस्थान है। व्यवहारमें लोग सपत्नीकका विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्तिके समय और मरनेपर भी पत्नी ही अपने पतिका अनुगमन करती है। पतिके मुग्धके लिये स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वयंमें पहले ही पहुंचकर पतिका स्वागत करती हैं। विवाहका यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोकमें पत्नी-जैसा सहायक और कौन है। पत्नीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र दर्पणमें दीप पड़ते मुग्धके समान है। भला, उसे देखकर कितना आनन्द होता है! रोगसे और मानसिक जलनसे व्याकुल पुरुष अपने पत्नीको देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसीसे श्रेष्ठ आनेपर भी पत्नीका अप्रिय नहीं किया जाता। क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसीके अधीन हैं। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियोंके द्वारा ही होती है। ऋषियोंमें भी ऐसी शक्ति नहीं कि घिना परनीके सन्तान उत्पन्न कर सकें। अपने धूलसे तपस्य पुत्रको भी हृदयसे लगानेमें जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने पड़ा है और प्रेममयी दृष्टिसे देखता हुआ आपकी गोदमें चंठनेके लिये उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? घोटियां भी अपने अण्डोंका पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन-पोषण क्यों नहीं करते? पुत्रको हृदयसे लगानेपर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जलके स्पर्शसे नहीं होता। यह पुत्र आपका स्पर्श करे।"

"राजन्! मैंने इस पुत्रको तीन वर्षतक अपने गर्भमें धारण किया है। यह आपको मुग्धी करेगा। इसके जन्मके समय आकाशवाणीने कहा कि 'यह बालक सी अश्वमेध यज्ञ करेगा।' आत्मनर्भके समय जो वेद-मन्त्र पढ़े जाते हैं, वे सब आपकी मान्य हैं। पिता पुत्रको अभिमन्त्रित करता हुआ कहता है, 'तुम मेरे सर्वाङ्गसे उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे हृदयकी निधि हो। मेरा अपना ही नाम है पुत्र। वेदा!

तुम सी वर्षतक जीओ। मेरा जीवन और आगेकी वंश-परम्परा तुम्हारे अधीन है। इसलिये तुम सुखी रहकर सी वर्षतक जीओ।' यह बालक आपके अङ्गसे ही, आपके हृदयसे ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपनेको इसके रूपमें मूर्तिमान् देखते? मैं मेनकाकी कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व-जन्ममें कोई पाप किया होगा, जिससे बचपनमें मेरी मांने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिये। मैं अपने आश्रमपर चली आऊँगी। परन्तु यह आपका पुत्र है। इस वचनको मत छोड़िये।"

दुष्यन्तने कहा—'शकुन्तले! मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियाँ तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं, तुम्हारी बातपर भला कौन विश्वास करेगा। तुम्हारी एक भी बात विश्वास करनेयोग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई? कहां महर्षि विश्वामित्र, कहां मेनका और कहां तेरे-जैसी साधारण नारी? चली जा यहाँसे। इतने थोड़े दिनोंमें भला, यह बालक सालके वृक्ष-जैसा कैसे हो सकता है! जा-जा, चली जा।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! कपट न करो। सत्य सहस्रों अश्वमेधसे भी श्रेष्ठ है। सारे वेदोंको पढ़ ले और सारे तीर्थोंमें स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्यसे बढ़कर धर्म भी नहीं है। सत्यसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठसे बढ़कर निन्दनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठसे ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बातपर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊँगी। मैं झूठके साथ नहीं रहना चाहती। राजन्! मैं कहे देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़केको अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वीका शासन करेगा।' इतना कहकर शकुन्तला वहाँसे चल पड़ी।

इसी समय ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य और मन्त्रियोंके साथ बैठे हुए दुष्यन्तको सम्बोधित करके आकाशवाणीने कहा—'माता तो केवल माथी (धोकनी) के समान है। पुत्र पिताका ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। तुम पुत्रका पालन-पोषण करो। शकुन्तलाका अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराजके पंजोंसे छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्हींने इस बालकका गर्भाधान किया था। शकुन्तलाकी बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिये। तुम्हारे भरण-पोषणके कारण ही इसका नाम भरत होगा।' आकाशवाणी सुनकर दुष्यन्त आनन्दसे भर गये। उन्होंने पुरोहित और मन्त्रियोंमें

जो सकती।' शुक्राचार्यने कहा, 'अरे, तू इतना घबराती क्यों है ? मैं अभी उसे जिला देता हूँ।' शुक्राचार्यने सञ्जीवनी विद्याका प्रयोग करके कचको पुकारा, 'आओ बेटा।' कचका एक-एक अंग भेड़ियोंका शरीर छेद-छेदकर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्यकी सेवामें उपस्थित हुआ। देवयानीके पृथ्वीपर उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। इसी प्रकार असुरोंके मारनेपर दूसरी बार भी शुक्राचार्यने कचको जिला दिया।

तीसरी बार असुरोंने नयी युक्ति की। उन्होंने कचको काटकर आगसे जलाया और उसके शरीरकी राख बाणियोंमें मिलाकर शुक्राचार्यको पिला दी। देवयानीने पितासे पूछा, 'पिताजी! फूल लेनेके लिये कच गया था, लौटा नहीं। फर्हीं वह फिर तो नहीं मर गया। मैं उसके बिना जो नहीं सकती। मैं यह बात सौगन्ध खाकर कहती हूँ।' शुक्राचार्यने कहा, 'बेटो! मैं क्या करूँ ? असुर उसे बार-बार मार डालते हैं।' देवयानीके हठ करनेपर उन्होंने फिर सञ्जीवनी विद्याका प्रयोग किया और कचको बुलाया। कचने भयभीत होकर उनके पेटके भीतरसे ही धीरे-धीरे अपनी स्थिति बतलायी। शुक्राचार्यने कहा, 'बेटा! तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इन्द्र नहीं हो तो तो, मैं तुम्हें सञ्जीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेटमें अबतक जी रहे हो ? लो, यह विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेटमें रह चुके हो, इसलिये सुयोग्य पुत्रके समान मुझे फिर जीवित कर देना।' कचने बंसा ही किया और प्रणाम करके कहा, 'जिसने मेरे कर्णमें सञ्जीवनी विद्यारूप अमृतकी धारा डाली है, वही मेरा माता-पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतघ्नता नहीं कर सकता। जो वैदस्वरूप उत्तम ज्ञानके दाता गुरुका आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है।'

शुक्राचार्यजीको यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे-शराब पीनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो गया और ब्राह्मण-कुमार कचको ही प्यो गया। उन्होंने उस समय यह योजना की कि 'आजसे यदि जगत्का कोई भी ब्राह्मण राब पीयेगा तो वह धर्म-भ्रष्ट हो जायगा और उसे ब्रह्महत्या गेगी। इस लोकमें तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक

भी बिगड़ जायगा। ब्राह्मणों! देवताओं! और मनुकी सन्तानों! सावधानीके साथ सुन लो। आजसे मैंने ब्राह्मणोंके लिये यह धर्ममर्यादा सुनिश्चित कर दी है।' कच सञ्जीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्र वर्ष पूरे होनेतक उन्हींके पास रहा। समय पूरा होनेपर शुक्राचार्यने उसे स्वर्ग जानेकी आज्ञा दे दी।

जब कच वहाँसे चलने लगा तब देवयानीने कहा, 'ऋषिकुमार! तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेन्द्रियताके उज्ज्वल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिताको अपने पिताके समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु-गृहमें रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो; मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अथ विधिपूर्वक तुम मेरा पाणिग्रहण करो।' कचने कहा—'बहिन! भगवान् शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता है, वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिये पुत्रनीया हो। जिस गुरुदेवके शरीरमें तुम निवास कर चुकी हो, उसीमें मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्मके अनुसार मेरी बहिन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वास्तव्यकी छत्रछायामें बड़े स्नेहसे रहा। मुझे घर लौट जानेकी अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी-कभी पवित्र भावसे मेरा स्मरण करना और सावधानीके साथ मेरे गुरुदेवकी सेवा करती रहना।' देवयानीने कहा, 'मैंने तुमसे प्रेमकी शिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और कामकी सिद्धिके लिये मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी।' कचने कहा—'बहिन! मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेवने भी मुझे इसके लिये कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो, शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषिधर्मकी बात कही थी। मैं शापके योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्मके अनुसार नहीं, कामके बरा होकर शाप दिया है; जाओ तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण-कुमार तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या; मैं जिसे सिखाऊँगा, उसकी विद्या सफल होगी।' ऐसा कहकर कच स्वर्गमें गया। देवताओंने अपने गुरु बृहस्पति और कचका अभिमानन्दन किया, कचकी यज्ञका भागीदार बनाया और यशस्वी होनेका वर दिया।

नरूपके दूसरे पुत्र यथाति राजा हुए। उन्होंने बहुतसे यज्ञ किए और बड़ी भक्तिमें देवता और पितर आदिकी उपासना करते हुए प्रेममें प्रजासा पालन किया। उनकी दो पत्नियाँ

थीं—देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानीसे दो पुत्र हुए—यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए—द्रुह्य, अनु और पूर।

कच और देवयानीकी कथा

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! हमारे पूर्वज राजा यथाति यथासे कसबें पुरूप थे।* उन्होंने शुक्राचार्यकी कन्या देवयानीने, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया। यह अनहोनी पटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके यह वृत्तान्त सुनाइये।

वैशम्पायनजीने कहा—'जनमेजय ! आपके पूर्वज राजा यथातिने शुक्राचार्य और वृषपर्वाकी पुत्रियोंसे किस प्रकार विवाह किया था, सो मुनिये। उन दिनों त्रिलोकीपर अधिकार करनेके लिये देवता और असुर आपसमें लड़-भिड़ रहे थे। देवताओंने अपनी विजयके लिये आङ्गिरस

वृहस्पतिकी और असुरोंने भागव शुक्रको अपना पुरोहित

*यथाति यथा. दक्षने अदिति, अदितिसे सूर्य, सूर्यसे मनु, मनुसे इन्द्राक्षणी कन्या, इन्द्राक्षणीसे पुत्रवा, पुत्रवासे आयु, आयुसे मरुत और नरूपने यथाति—इस प्रकार ये प्रजापतिसे कसबें थे।

बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपसमें बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्धमें देवताओंने असुरोंको मार डाला, तब शुक्राचार्यने उन्हें अपनी विद्याके बलसे जीवित कर दिया। परन्तु असुरोंने जिन देवताओंको मारा था, उन्हें वृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य सञ्जीवनी विद्या जानते थे, परंतु वृहस्पति नहीं। इससे देवताओंको बड़ा दुःख हुआ। वे धबराकर वृहस्पतिके बड़े पुत्र कचके पास गये और उनसे यह प्रार्थना की, 'भगवन् ! हम आपकी शरणमें हैं। आप हमारी सहायता कीजिये। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्यके पास जो सञ्जीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिये; हमलोग आपको यज्ञमें भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वाके पास रहते हैं।' देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्यके पास गया और उनसे निवेदन किया, 'मैं महर्षि अङ्गिराका पौत्र और देवगुरु वृहस्पतिका पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे शिष्यके रूपमें स्वीकार कीजिये, मैं एक हजार वर्षतक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा। स्वीकृति दीजिये।' शुक्राचार्यने कहा, 'बेटा ! स्वागत है। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो। मैं तुम्हारा सत्कार करूँगा और मैं समझता हूँ कि यह वृहस्पतिका ही सत्कार है।'

कचने शुक्राचार्यकी आज्ञानुसार ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेवको तो प्रसन्न रखता ही, गुरुपुत्री देवयानीको भी सन्तुष्ट रखता। पाँच सौ वर्ष बीत जानेपर दानवोंको यह बात मालूम हुई कि कचका क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय वृहस्पतिजीसे द्वेष होनेके कारण और सञ्जीवनी विद्याकी रक्षाके लिये कचको मार डाला, और उसके टुकड़े-टुकड़े करके भेड़ियोंको खिला दिया। गौएँ बिना रक्षकके ही अपने स्थानपर लौट आयीं। देवयानीने देखा कि गौएँ लौ आ गयीं, पर कच नहीं आया। तब उसने अपने पितासे कहा—'पिताजी ! आपने अभिनहोत्र

कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएँ बिना रक्षकके ही लौट आयीं; किन्तु कच कहाँ रह गया ? निश्चय ही उसे किसीने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी ! मैं आपसे लोग्घ खाकर सब-सब कहती हूँ कि मैं कचको खोज लूँगी।'

इसके बाद युक्राचार्यने देवयानीको समझाते हुए कहा—
'जो मनुष्य अपनी निन्दा सह लेता है, उसने सारे जगत्पर
विजय प्राप्त कर ली—ऐसा समझो। जो उमरे क्रोधको धोड़े-
के समान यशमें कर लेता है, वही सच्चा सारथि है, बागडोर

परकड़नेवाला नहीं। जो क्रोधको क्षमाते दबा लेता है, वही श्रेष्ठ
पुरुष है। जो क्रोधको रोक लेता है, निन्दा सह लेता है और
इसरोके सतानेपर भी डुल्यो नहीं होता, वह सब पुरुषार्थका
भाजन होता है। एक मनुष्य सौ वर्षतक निरन्तर यज्ञ करे
और दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करनेवाला ही श्रेष्ठ
है। मूर्ख बच्चे तो आपसमें बैर-विरोध करते ही हैं। समझदार-
को ऐसा नहीं करना चाहिये।' देवयानीने कहा, 'पिताजी।
मैं अभी बालिका हूँ। फिर भी मैं धर्म-अधर्मका अन्तर समझती
हूँ। क्षमा और निन्दाकी सबलता और निबलता भी मुझे
ज्ञात है। अपना हित चाहनेवाले मुझको शिष्यकी धृष्टता क्षमा
नहीं करनी चाहिये। इसलिये इन भृश विचारवालोंमें अब
मैं नहीं रहना चाहती। जो किसीके सदाचार और कुलीनता-
को निन्दा करते हैं, उनके बीचमें नहीं रहना चाहिये। रहना
चाहिये वहाँ, जहाँ सदाचार और कुलीनताकी प्रशंसा हो।'

देवयानीकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे-विचारे
युक्राचार्य वृषपर्वाको सभामें गये और क्रोधपूर्वक बोले,
'राजन्। जो अधर्म करते हैं, उन्हें चाहे तत्काल उसका फल

न मिले, लेकिन धीरे-धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है।
एक तो तुम लोगोंने वृहस्पतिके पुत्र सेवापरायण कचको
हत्या की और दूसरे मेरी पुत्रीके भी यद्यकी चेष्टा की गयी।
अब मैं तुम्हारे देशमें नहीं रह सकता। मैं तुम्हें छोड़कर
जाता हूँ। मालूम होता है, तुम मुझे धर्म्य बशःबाव करनेवाना
समझते हो, इसीसे अपने अपराधको न रोककर उसको
उपेक्षा कर रहे हो?' वृषपर्वाने कहा—'नगवन्। मैंने तो
कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आपमें सत्य
और धर्म प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जायेंगे
तो हम समुद्रमें डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और
कोई सहारा नहीं है।' युक्राचार्यने कहा—'देखो, माई! चाहे
तुम समुद्रमें डूब मरो अथवा अज्ञात देशमें चले जाओ,
मैं अपनी प्यारी पुत्रीका तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे
प्राण उसीमें बसते हैं। तुम अपना मला चाहते हो तो उसे
प्रसन्न करो।'

वृषपर्वाने देवयानीके पास जाकर कहा, 'देवि। मैं तुम्हें
संहमंगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ।' देवयानीने कहा,

'शर्मिष्ठा एक हजार दासियोंके साथ मेरी सेवा करे। जहाँ
मैं जाऊँ, वह मेरा अनुपमन करे।' वृषपर्वाने धात्रोके द्वारा
शर्मिष्ठाके पास सन्देश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठासे कह-
लाया, 'कल्याणि! उठ, अपनी जातिका हित कर। युक्राचार्य
अपने शिष्योंको छोड़कर जाना चाहते हैं। तू चलकर

देवयानी और शर्मिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कच सञ्जीवनी विद्या नीच आया, इससे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कचसे यह विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। देवताओंने एकत्र होकर इन्द्रपर जोर डाला कि अब दैत्योंपर आक्रमण कर देना चाहिये। इन्द्रने आक्रमण किया। राक्षसोंमें एक वन पड़ा, उस वनमें बहुत-सी स्त्रियाँ दीख पड़ीं। यहाँ कुछ कन्याएँ जलक्रीड़ा कर रही थीं। इन्द्रने धाम्य वनकर किनारेपर रक्ये हुए वस्त्रोंको आपसमें मिला दिया। कन्याएँ जब बाहर निकलीं, तब असुरराज वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा ने भूलसे अपनी गुरुपुत्री देवयानीके वस्त्र पहन लिए। उसे मान्य नहीं था कि वस्त्र मिल गये हैं। कलह हुआ। देवयानीने कहा, 'अरे, एक तो तू असुरकी लड़की और दूसरे मेरी चेली। फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए ? तू आचारभ्रष्ट है। इसका फल बड़ा बुरा होगा।' शर्मिष्ठा बोली, 'बाह री बाह, तेरे बाप तो मेरे पिताको सोते-घँठते भी नहीं छोड़ते; नीचे खड़े होकर भाटकी तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड !' देवयानी मुद्र हो गयी। वह शर्मिष्ठाके वस्त्र खींचने लगी। इसपर

दुर्घृष्टि शर्मिष्ठाने उसे कूर्णमें ढकेल दिया और उसे सरो जागकर बिना उधर देखे नगरमें लौट गयी।

इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते-खेलते घोड़ेके थकने और प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कूर्णपर पहुँचे। कूर्णमें जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुन्दरी कन्या है। राजाने पूछा, 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? तुम कूर्णमें कैसे गिरी हो ?' देवयानीने कहा, 'मैं महर्षि शुक्राचार्यकी पुत्री हूँ। जब देवता असुरोंका संहार करते हैं, तब वे सञ्जीवनी विद्याद्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्तिमें पड़ गयी हूँ, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शान्त, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कूर्णसे बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है।' ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या समझकर कूर्णसे बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानीको लौट गये।

इधर देवयानी शोकसे व्याकुल होकर नगरके पास आयी और दासीसे बोली, 'अरी दासी ! मेरे पिताके पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वृषपर्वाके नगरमें नहीं जा सकती।' दासीने जाकर शुक्राचार्यसे शर्मिष्ठाके व्यवहारका वर्णन किया। देवयानीकी यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्यको बड़ा दुःख हुआ, वे अपनी लड़कीके पास गये और अपनी प्यारी पुत्रीको हृदयसे लगाकर कहने लगे, 'बेटी ! सभीको अपने कर्मके फलस्वरूप सुख-दुःख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है, जिसका यह प्रायश्चित्त हुआ।' देवयानीने कहा, 'पिताजी ! यह प्रायश्चित्त हो या न हो, मुझे एक बात बतलाइये। वृषपर्वाकी बेटीने क्रोधसे आँखें लाल-लाल करके रूखे स्वरसे कहा है कि 'तेरे बाप तो हमारे भाट हैं। वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीष माँगते और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है ? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठासे क्षमा माँगूँ और उसे खुश करूँ।' शुक्राचार्यने कहा, 'बेटी ! तू भाट, भिखारी या दान लेनेवालेकी पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मणकी कन्या है, जो कभी किसीकी स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बातको वृषपर्वा, इन्द्र और राजा ययाति जानते हैं। अचिन्त्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वन्द्व ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मज्ञान प्रसन्न होकर मुझे, अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्गमें जो कुछ भी है, मैं उस सबका स्वामी हूँ। मैं ही प्रजाके हितके लिये जल बरसाता हूँ और मैं ही ओषधियोंका पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ।'

राजा ययातिके देवयानीसे दो पुत्र हुए—पट्टु और तुवंसु। शमिष्ठासे तीन पुत्र हुए—दुह, अनु और पूर। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययातिके साथ अशोकवाटिकामें गयी। वहाँ देवयानीने देखा कि देवताओंके समान सुन्दर तीन मुकुमार कुमार खेन रहे हैं। उसके आश्चर्यकी सीमा न रही। उसने पूछा, 'आर्यपुत्र ! ये सुन्दर कुमार किसके हैं ? इनका सोन्दर्य तो आप-जैसा ही मादूम पड़ता है।' फिर देवयानीने उन वच्चोंमें पूछा, 'तुमलोगोंके नाम क्या हैं ? किम बंगके हो ? तुम्हारे मा-बाप कौन हैं ? ठीक-ठीक बताओ तो !' वच्चोंने अंगुलियाँसे राजाकी ओर संकेत किया और कहा, 'हमारी माँ हैं शमिष्ठा।' वच्चे बड़े प्रेमसे राजाके पाम दौड़ गये। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजाने उन्हें गोदमें नहीं लिया। वे उदास होकर रोते-रोते शमिष्ठाके पाम चले गये। राजा कुछ त्रिजित-ते हो गये। देवयानी सारा रहस्य ममस

करना, परन्तु उसे कभी अपनी सेजपर मन बुलाना। तदनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे देवयानीका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ और दासी, शमिष्ठा तथा देवयानीको लेकर ययानिने अपनी राजधानीको यात्रा की।

ययातिकी राजधानी अमरावतीके समान थी। वहाँ लौटकर उन्होंने देवयानीको तो अन्तःपुरमें रख दिया और शमिष्ठा तथा दासियोंके लिये देवयानीको सम्मतिसे अशोकवाटिकाके पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न-वस्त्रकी समुचित व्यवस्था कर दी। राजाचित्त भोगभोगते बहुत व्यर्थ बीत गये। समयपर देवयानीको गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संवीगवरा राजा ययाति अशोकवाटिकाके पास जा निकले और वहाँ शमिष्ठाको देखकर कुछ रुक गये। राजाको एकान्तमें पाकर शमिष्ठा उनके पास गयी और हाथ जोड़कर बोली—'जैसे चन्द्रमा, इन्द्र, विष्णु, यम और बरगके महलमें कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है। आप मेरा रूप, कुल और गोल तो जानते ही हैं। यह मेरे श्रुतुका समय है। मैं आपमें उसकी सफलताके लिये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे श्रुतुवान दीजिये।' राजा ययातिने शमिष्ठाके कथनका औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की।

गयी। उसने शमिष्ठाके पास जाकर कहा, 'शमिष्ठा ! तू मेरी दाम्नी है। तूने मेरा अग्रिय क्यों किया ? तेरा धामुर स्वभाव मिटा नहीं। तू मुझमें टगनी नहीं ?' शमिष्ठा ने कहा, 'मधुरहामिनी ! मैंने राजपिके साथ जो समागम किया है, वह धर्म और न्यायके अनुसार है। फिर मैं इन्हें क्यों ? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया

देवयानीकी इच्छा पूर्ण कर ।' शर्मिष्ठा ने कहा, 'मुझे स्वीकार है ।' आचार्य और देवयानी यहाँसे न जायें, मैं उनकी सब इच्छाएँ पूरी करूँगी ।' शर्मिष्ठा दासीके रूपमें देवयानीके पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि 'मैं यहाँ और तुम्हारी समुगतमें भी तुम्हारी सेवा करूँगी ।' देवयानीने कहा, 'क्यों नो, मैं तो तुम्हारे पिताके निखमोंगे, भाट और दान लेनेवाले-

की लड़की हूँ और तुम बड़े बापकी बेटा हो; अब मेरी दास बनकर कैसे रहोगी?' शर्मिष्ठा ने कहा, 'जैसे बने दैसे विपद प्रसन्न जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर मैं तुम्हारे दासी हो गयी हूँ । मैं विवाह होनेके बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी ।' तब देवयानी प्रसन्न हो गयी और शुक्राचार्यके साथ अपने आश्रमपर लौट आयी ।

ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्राचार्यका शाप और पूरुका यौवनदान

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिनकी बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठाके साथ उसी यनमें थोड़ा करनेके लिये गयी । अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुषनन्दन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले । ये सब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे । देवयानी, शर्मिष्ठा और दासियोंको देखकर उनके मनमें जिज्ञासा हो आयी और उन्होंने पूछा, 'इन दासियोंके बीचमें बँठी हुई आप दोनों कौन हैं?' देवयानीने उत्तर दिया—'मैं वंश्यगुरु महर्षि शुक्राचार्यकी पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है ।

यह वंश्यराज वृषपर्वाकी पुत्री है और मेरी सेवाके लिये सर्वदा मेरे साथ रहती है । इसका नाम शर्मिष्ठा है । मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठाके साथ आपके अधीन हूँ ।

आपको मैं अपने सखा और स्वामीके रूपमें स्वीकार करती हूँ । आप भी मुझे स्वीकार कीजिये । आपका कल्याण हो ।' ययातिने कहा, 'शुक्रानन्दिनी ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ । तुम्हारे पिता क्षत्रियके साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते ।' देवयानीने कहा, 'राजन् ! आपसे पहले किसीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था । कुएँसे निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया । इसलिये मैं आपको अपने स्वामीके रूपमें वरण करती हूँ । अब भला, दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथका स्पर्श कैसे कर सकता है ।' ययातिने कहा, 'कल्याणि ! जबतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तबतक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ ।'

तब देवयानीने अपनी धायसे पिताके पास सन्देश भेजा । उसके मुँहसे सब बातें ज्यों-की-व्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययातिके पास आये । ययातिने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीने कहा—'पिताजी ! ये नहुषनन्दन राजा ययाति हैं । जब मैं कूएँमें गिरा दी गयी थी, तब इन्हींने मेरा हाथ पकड़कर तुम्हें निकाला था । मैं आपके चरणोंमें पड़कर बड़ी नम्रताके साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिये । मैं इनके अतिरिक्त और किसीको वरण नहीं करूँगी ।' देवयानीकी बात सुनकर शुक्राचार्यने ययातिसे कहा—'राजन् ! मेरी लाड़ली लड़कीने तुम्हें पतिरूपसे वरण किया है । मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानीके रूपमें स्वीकार करो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् ! मैं क्षत्रिय हूँ । ब्राह्मण-कन्याके साथ विवाह करनेसे मुझे वर्णसंकरताका दोष लगेगा । आप ऐसी कृपा कीजिये और वर दीजिये कि वह महान् बोध मेरा स्पर्श न करे ।' शुक्राचार्यने कहा, 'तुम यह सम्बन्ध स्वीकार कर लो । किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो । मैं तुम्हारा पाप नष्ट किये देता हूँ । तुम मेरी पुत्रीको पत्नीके रूपमें स्वीकार करके धर्मका पालन करो और सुख भोगो । वेदा ! वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाका भी तुम उचित सत्कार

उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययातिने आशीर्वाद दिया— 'रहेगी।' ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और 'मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी अपना बुढ़ापा पूरुको देकर उसकी जवानो ले ली।

ययातिका भोग और वैराग्य, पूरुका राज्याभिषेक

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! नहुपनन्दन राजा ययाति पूरुका यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे इच्छानुसार समयानुसृत भोग भोगने लगे। परन्तु वे धर्मका उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञोंसे देवताओंको, थाड़ोसे पितरोंको, दान-मान और वात्सल्यसे दीनजनोंको, मुंहमाँगी वस्तुओंसे ब्राह्मणोंको, छान-पानसे अतिथियोंको, संरक्षणसे वेश्योंको और सद्व्यवहारसे शूद्रोंको सन्तुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरोंको यथेष्ट इष्ट दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी। वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे। उन्होंने भन्व्य-लोकके तो सारे भोग भोगे ही; नन्दनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वतकी उत्तरी घोटोपर रहकर वहाँके भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहस्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पूरुको बुलाया और कहा, 'बेटा ! मैंने तुम्हारी जवानोसे इच्छानुसार उत्साहके साथ अपने प्रिय विषयोंका भोग किया है, परन्तु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयोंके भोगकी कामना उनके भोगसे शान्त नहीं होती। आगमें जितना घी डालते जाओ, वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वीमें जितना भो अन्न, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे एक कायुककी कामना पूर्ण करनेमें भी असमर्थ हैं। इसलिये सुख उनकी प्राप्तिसे नहीं, उनके स्वयंसे ही होता है। बुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होनेपर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक प्राणान्तक रोग है। उसे छोड़नेपर ही सुख मिलता है।* वेदों, विषयोंका सेवन करते-करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मनको ब्रह्ममें लगाऊँगा और मूढ-भ्यास आदि द्रव्योंसे निश्चिन्त तथा शरीर आविसे

निर्मम होकर हरिणोंके साथ वनमें विचरूँगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने जवानो ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो।' बस, पूरुने अपना यौवन ले लिया और ययातिने अपना बुढ़ापा।

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रोंको राज्यसे वञ्चित करके छोटे पुत्र पूरुका अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणोंको आगे करके सब लोग उनके पास आये और बोले—'राजन् ! आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुको छोड़कर पूरुकी धर्यो राज्य दे रहे हैं ? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्मकी रक्षा कीजिये।' तब ययातिने कहा, 'सब लोग सावधानीसे मेरी बात सुनो। एक ऐसा कारण है कि मैं यदुको कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदुने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिताकी आज्ञा नहीं मानता, वह सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है। जो माँ-बापकी आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्रोंने मेरी आज्ञाकी अवहेलना की। पूरुने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी। इसलिये यही मेरा उत्तराधिकार है। यदु आदिके नाना शुक्राचार्यने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करे, वही राजा हो। इसलिये मैं सारी प्रजासे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पूरुको ही राजा बनावें। प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरुका राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थायामकी वीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियोंके साथ नगरसे चले गये। यदुसे राज्याधिकार-हीन यदुवशियोंकी, युवयुक्तोंके, द्रष्टुसे भोगोंकी और अनुसे स्नेहछोकी उत्पत्ति हुई। जनमेजय ! पूरुसे ही प्रसिद्ध पीरवंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है।

राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मनकी वशमें किया, क्रोधपर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, अग्निहोत्र करते। खेतोंमेंसे अन्नके कण बीन-बीनकर अतिथियोंकी भोजन करानेके अनन्तर यज्ञशेषसे अपनी मूढ बुसाते। इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताये। तीस वर्षतक उन्होंने वाणी और मनकी अपने अधीन करके केवल जलके

* न जानु काम। कामानामुपभोगेन शान्धति।
हविषा कृष्णवत्सवं भूय एवाभिवर्धते ॥
यत्पृथिव्यां ब्रीहियव हिरण्य पशवः। निन्द्रयः।
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ॥
या दुस्सजया दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः।
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्ता तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

या । तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण मुझसे श्रेष्ठ हो । परन्तु ये राजपि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं ।' देवयानी क्रोधित होकर राजासे कहने लगी, 'आपने मेरा अप्रिय किया । अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी ।' वह आँखोंमें आँसू भरकर अपने पिताके घरके लिये चल पड़ी । ययाति दुःखी हुए और साथ ही भयभीत भी । वे उसके पीछे-पीछे चलकर उसे बहुत समझाते-बुझाते रहे, परन्तु उसने एक न मुनी । दोनों शुक्राचार्यके पास पहुँचे ।

प्रणामके पश्चात् देवयानीने कहा, 'पिताजी ! धर्मको अधर्मने जीत लिया, नीचा ऊँचा हो गया । शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गयी । उसके तीन पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजसे ही ! इन्होंने धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर ! आप इसपर विचार कीजिये ।' शुक्राचार्यने कहा, 'राजन् ! तुमने जान-बूझकर धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है, इसलिये

मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ ।' शुक्राचार्यके शाप देने ही राजा ययाति बूढ़े हो गये । अब उन्होंने शुक्राचार्यकी प्रार्थना की और कहा, 'मैं अभी आपकी पुत्री देवयानीके संगति तृप्त नहीं हुआ हूँ । आप हम दोनोंपर कृपा कीजिये, मैं बूढ़ा न होऊँ ।' आचार्यने कहा, 'मेरी बात नूठी नहीं हो सकती । हाँ तुम्हें इतनी पूट देता हूँ कि तुम अपना यह बूढ़ापन किसी दूसरेको दे सकते हो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् !

आप ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बूढ़ापा ले ले वही राज्य, पुण्य और यशका भागी हो ।' आचार्यने कहा, 'ठीक है । श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करनेपर तुम्हारा बूढ़ापा दूसरेपर चला जायगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान्, यशस्वी और तुम्हारे कुलका वंशधर होगा ।'

राजा ययाति अपनी राजधानीमें आये, पहले उन्होंने यदुको बुलाकर कहा, 'मैं बूढ़ा हो गया । मेरे शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं । बाल सफेद हो गये । परन्तु मैं अभी जवानीके भोगोंसे तृप्त नहीं हूँ । तुम मेरा बूढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूँगा ।' यदुने कहा—'बूढ़ापेमें अनेकों दोष हैं । उस अवस्थामें खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीरपर झुरियाँ । शक्ति नहीं, आनन्द नहीं । युवतियाँ तिरस्कार करती हैं । मैं आपका बूढ़ापा नहीं ले सकता ।' ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए हो । फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? जाओ, तुम्हारी सन्तानको राज्यका हक नहीं रहेगा ।' फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुवंसुको बुलाकर भी वही बात कही, परन्तु उसने भी बूढ़ापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने उसे भी शाप देते हुए कहा, 'तेरा वंश नहीं चलेगा । तू मांस-भोजी, दुराचारी और वर्णसंकर स्लेच्छोंका राजा होगा ।' इस प्रकार देवयानीके दोनों पुत्रोंको शाप देकर ययातिने शर्मिष्ठाके पुत्र द्रुह्युको बुलाया और उससे अपने बूढ़ापेके बदलेमें जवानी देनेकी बात कही । द्रुह्युने कहा, 'बूढ़ेको हाथी, घोड़े, रथ और युवतियोंका कुछ भी तो सुख नहीं मिलता । जबान लगने लगती है । मैं बूढ़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 'अरे, तू अपने वापसे ऐसा कह रहा है ? तुझे ऐसे स्थानमें रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकीकी तो बात ही क्या—बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे । केवल नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग तुझे भोज कहेंगे । केवल तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी ।' फिर अनुके भी अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, 'तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर मर जायगी । तुझे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।' इन पुत्रोंसे निराश होकर ययातिने अन्तमें पूरुको बुलाकर कहा, 'बेटा ! तुम मेरे बड़े प्यारे हो । तुम मेरे अच्छे बेटे हो । देखो, मैं शापके कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानीसे तृप्त नहीं हूँ, तुम मेरा बूढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । विषयभोग करनेके बाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं अपने पापके साथ बूढ़ापा ले लूँगा ।' पूरुने बड़ी प्रसन्नतासे

उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययातिने आशीर्वाद दिया—
‘मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी

रहेगी।’ ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और
अपना बुढ़ापा पूरुकी देकर उसकी जवानी से ली।

ययातिका भोग और वैराग्य, पूरुका राज्याभिषेक

वंशम्पादनजी कहते हैं—जनमेजय ! नहुपनन्दन राजा ययाति पूरुका यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे। परन्तु वे धर्मका उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञोंसे देवताओंको, श्राद्धोंसे पितरोंको, दान-मान और वात्सल्यसे वीनजनोंको, मंहमांगी वस्तुओंसे ब्राह्मणोंको, खान-पानसे अतिथियोंको, संरक्षणसे वंश्योंको और सद्ब्यवहारसे शूद्रोंको सन्तुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरोंको द्रष्टे दण्ड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी। वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य-लोकके तो सारे भोग भोगे ही; नन्दनवन, अलकापुरी और सुमेश पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वहाँके भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहस्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पूरुको बुलाया और कहा, ‘बेटा ! मैंने तुम्हारी जवानीसे इच्छानुसार उत्साहके साथ अपने प्रिय विषयोंका भोग किया है, परन्तु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयोंके भोगकी कामना उनके भोगसे शान्त नहीं होती। आगमें जितना धी डालते जाओ, वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वीमें जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे एक कामुककी कामना पूर्ण करनेमें भी असमर्थ हैं। इसलिये सुख उनकी प्राप्तिसे नहीं, उनके त्यागसे ही होता है। दुर्मुँडि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होनेपर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक मागान्तक रोग है। उसे छोड़नेपर ही सुख मिलता है।* देखो, विषयोंका सेवन करते-करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मनको ब्रह्ममें लगाऊँगा और भूछ-प्यास आदि द्रव्योंसे निश्चिन्त तथा शरीर आविसे

निर्मम होकर हरिणोंके साथ वनमें विचरूँगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो।’ बस, पूरुने अपना यौवन ले लिया और ययातिने अपना बुढ़ापा।

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रोंको राज्यसे वञ्चित करके छोटे पुत्र पूरुका अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणोंको आगे करके सब लोग उनके पास आये और बोले—‘राजन् ! आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुको छोड़कर पूरुकी बयों राज्य दे रहे हैं ? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्मकी रक्षा कीजिये।’ तब ययातिने कहा, ‘सब लोग सावधानीसे मेरी बात सुनो। एक ऐसा कारण है कि मैं यदुको कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदुने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिताकी आज्ञा नहीं मानता, वह सत्युष्यकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है। जो मा-बापकी आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्रोंने मेरी आज्ञाकी अवहेलना की। पूरुने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी। इसलिये यही मेरा उत्तराधिकार है। यदु आदिके नाना शुक्राचार्योंने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करे, वही राजा हो। इसलिये मैं सारी प्रजासे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पूरुकी ही राजा बनावें। प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरुका राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थाश्रमकी वीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियोंके साथ नगरसे चले गये। यदुसे राज्याधिकार-हीन यदुबशियोंकी, तुष्यसुसे यवनोंकी, द्रुह्यसे भोजोंकी और अनुसे स्नेहछोंकी उत्पत्ति हुई। जनमेजय ! पूरुसे ही प्रसिद्ध पौरववंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है।

राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मनको ब्रह्ममें किया, क्रोधपर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, अग्निहोत्र करते। खेतोंमेंसे अन्नके कण बीन-बीनकर अतिथियोंको भोजन करानेके अनन्तर वनशोषसे अपनी भूछ बुझाते। इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताये। तीस वर्षतक उन्होंने वाणी और मनको अपने अधीन करके केवल जलके

* न जानु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवत्सेव भूय एवाभिवर्धते ॥

यत्पृथिव्यां ब्रीहियवँ हिरण्य पशवः स्त्रिय ।

एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्था न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(महा० आदिपर्व ८५ । १०—१४)

या । तुम ब्राह्मणरूपा होनेके कारण मुझसे श्रेष्ठ हो । परन्तु ये राजा यदि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं ।' देवयानी श्लोघित होकर राजासे कहने लगी, 'आपने मेरा अत्रिय किया । अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी ।' वह आँखोंमें आँसू भरकर अपने पिताके घरके लिये चल पड़ी । ययाति दुःखी हुए और साथ ही भयभीत भी । वे उसके पीछे-पीछे घूमकर उसे बहुत समझाते-बुझाते रहे, परन्तु उसने एक न मुनी । दोनों शुक्राचार्यके पास पहुँचे ।

प्रणामके पश्चात् देवयानीने कहा, 'पिताजी ! धर्मको अग्रमंते जीत लिया, नीचा ऊँचा हो गया । शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गयी । उसके तीन पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजसे ही ! उन्होंने धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर ! भाप इसपर विचार कीजिये ।' शुक्राचार्यने कहा, 'राजन् ! तुमने जान-बूझकर धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है, इसलिये

मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ ।' शुक्राचार्यके शाप देने ही राजा ययाति बूढ़े हो गये । अब उन्होंने शुक्राचार्यकी प्रार्थना की और कहा, 'मैं अभी आपकी पुत्री देवयानीके संगमे तृप्त नहीं हुआ हूँ । आप हम दोनोंपर कृपा कीजिये, मैं बूढ़ा न होऊँ ।' आचार्यने कहा, 'मेरी बात नमूठी नहीं हो पाएगी । हाँ तुम्हें इतना छूट देता हूँ कि तुम अपना यह ब्रह्मपाप किसी दूसरेको दे सकते हो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् !

आप ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी बेकर बूढ़ापा ले ले वही राज्य, पुण्य और यशका भागी हो ।' आचार्यने कहा, 'ठीक है । श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करनेपर तुम्हारा बूढ़ापा दूसरेपर चला जायगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान्, यशस्वी और तुम्हारे कुलका वंशधर होगा ।'

राजा ययाति अपनी राजधानीमें आये, पहले उन्होंने यदुको बुलाकर कहा, 'मैं बूढ़ा हो गया । मेरे शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं । बाल सफेद हो गये । परन्तु मैं अभी जवानीके भोगोंसे तृप्त नहीं हूँ । तुम मेरा बूढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूँगा ।' यदुने कहा—'बूढ़ापेमें अनेकों दोष हैं । उस अवस्थामें खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीरपर झुरियाँ । शक्ति नहीं, आनन्द नहीं । युवतियाँ तिरस्कार करती हैं । मैं आपका बूढ़ापा नहीं ले सकता ।' ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए हो । फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? जाओ, तुम्हारी सन्तानको राज्यका हक नहीं रहेगा ।' फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसुको बुलाकर भी वही बात कही, परन्तु उसने भी बूढ़ापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने उसे भी शाप देते हुए कहा, 'तेरा वंश नहीं चलेगा । तू मांस-भोजी, दुराचारी और वर्णसंकर म्लेच्छोंका राजा होगा ।' इस प्रकार देवयानीके दोनों पुत्रोंको शाप देकर ययातिने शर्मिष्ठाके पुत्र द्रुह्युको बुलाया और उससे अपने बूढ़ापेके बदलेमें जवानी देनेकी बात कही । द्रुह्युने कहा, 'बूढ़ेको हाथी, घोड़े, रथ और युवतियोंका कुछ भी तो सुख नहीं मिलता । जबान लगने लगती है । मैं बूढ़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 'अरे, तू अपने वापसे ऐसा कह रहा है ? तुझे ऐसे स्थानमें रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकीकी तो बात ही क्या—बैल, चकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे । केवल नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग तुझे भोज कहेंगे । केवल तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी ।' फिर अनुके भी अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, 'तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर मर जायगी । तुझे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।' इन पुत्रोंसे निराश होकर ययातिने अन्तमें पुरुको बुलाकर कहा, 'बेटा ! तुम मेरे बड़े प्यारे हो । तुम मेरे अच्छे बेटे हो । देखो, मैं शापके कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानीसे तृप्त नहीं हूँ, तुम मेरा बूढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । विषयभोग करनेके वाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं अपने पापके साथ बूढ़ापा ले लूँगा ।' पुरुने बड़ी प्रसन्नतासे

उस स्थानपर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रतबन्, वसुमान् और शिवि नामके तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टकने कहा, 'युवक ! तुम्हारा रूप इन्द्रके समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहाँतक आ गये हो, वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषोंके सामने इन्द्र भी तुम्हारा बात बौका नहीं कर सकता। दुखी और बीन पुरुषोंके लिये संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यवश तुम उन्हींके बीचमें आ गये हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक-ठीक सुनाओ।'

ययातिने कहा—मैं समस्त प्राणियोंका तिरस्कार करनेके कारण स्वर्गसे च्युत हो रहा हूँ। मुझमें अभिमान था, अभिमान नरकका मूल कारण है। सत्पुरुषोंको दुष्टोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये। जो धन-धान्यकी चिन्ता छोड़कर अपनी आत्माका हित-साधन करता है, वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिये। विद्वान् होकर अहंकार नहीं करना चाहिये। अपने विचार और प्रयत्नकी अपेक्षा बँचकी गति बलवान् है, ऐसा समझकर सन्तप नहीं करना चाहिये। दुःखसे जले नहीं, सुखसे फूले नहीं। दोनोंमें समान रहे। अष्टक ! मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मनमें कोई ज्वलन भी नहीं है। मैं विधाताके विधानके विपरीत तो आ नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं सन्तुष्ट रहता हूँ। अष्टक ! मैं सुख-दुःख दोनोंकी अनित्यता जानता हूँ। फिर मुझे दुःख ही तो कैसे। क्या कहूँ, क्या करके सुखो रहूँ—इन झंझटोंसे मैं उन्मुक्त रहता हूँ; इसलिये दुःख मेरे पास फटकते नहीं।

अष्टकने पूछा—आप तो अनेक लोकोंमें रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारदादिके समान भाषण कर रहे हैं। तो बताइये, आप प्रधानतः किन-किन लोकोंमें रहे ?

ययातिने उत्तर दिया—मैं पहले पृथ्वीमें सार्वभौम राजा था। मैं एक सहस्र वर्षतक महत् लोकोंमें रहा और फिर सौ योजन लंबी-चौड़ी सहलद्वारयुक्त इन्द्रपुरीमें एक सहस्र वर्षतक रहा। तदनन्तर प्रजापतिके लोकमें जाकर वहाँ भी एक सहस्र वर्ष रहा। मैंने नन्दनवनमें स्वर्गीय भोगोंकी भोगते हुए लाखों वर्षतक निवास किया। वहाँ मैं सुखोंमें आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होनेपर पृथ्वीपर आ रहा हूँ। जैसे धनका नाश होनेपर जगत्के सगे-सम्बन्धी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जानेपर इन्द्राबि देवता भी परित्याग कर देते हैं।

अष्टकने पूछा—राजन् ! किन कर्मोंके अनुष्ठानसे मनुष्यको श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है ? वे तपसे प्राप्त होते हैं या ज्ञानसे ?

ययातिने उत्तर दिया—स्वर्गके सात द्वार हैं—दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरसता और सबपर दया। अभिमानसे तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ताके अभिमानमें फूले-फूले फिरते और दूसरोंके यशको मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदानमें असमर्थ रहती है। अनयके चार साधन हैं—अग्निहोत्र, मोन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीतिसे अहंकारके साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये ऋके कारण बन् जाते हैं। सम्मानित होनेपर सुख नहीं मानना चाहिये और अपमानित होनेपर दुःख। जगत्में सत्पुरुष ऐसे लोगोंकी पूजा करते हैं। दुष्टसि शिष्टबुद्धिकी चाह निरर्थक है। 'मैं बूढ़ा, मैं यज्ञ कहेँगा, मैं जान लूँगा, मेरी यह प्रतिभा है'—इस तरहकी बातें बड़ी भयंकर हैं। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है।

अष्टकने पूछा—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी किन धर्मोंका पालन करनेसे मृत्युके बाद सुखी होते हैं ?

ययातिने कहा—जो ब्रह्मचारी आचार्यके आज्ञानुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरुसेवाके लिये आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्यसे पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इन्द्रियजयी, धर्मशाली, सावधान तथा प्रभाविरहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियोंको खिलता है, किसीकी वस्तु उसके बिना दिये नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल-मूलसे अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरोंको कुछ-न-कुछ देता रहता है तथा किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, धोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाधर्मी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला-कौशल—भाषण, चिकित्सा, कारीगरों आदिसे जीविका नहीं चलाता, सपस्त सद्गुणोंसे युक्त, जितेन्द्रिय और असङ्ग है, किसीके घर नहीं रहता, धोड़ा चलता है, अनेक देशोंमें अकेले और नम्रताके साथ विचरण करता है, वही सच्चा संन्यासी है।

इस प्रकार और बहुत-सी बातचीत करनेके बाद ययातिने कहा, 'देवतालोग शीघ्रता करनेके लिये कह रहे हैं। मैं अब गिरूँगा। इन्द्रके वरदानसे मुझे आप-जैसे सत्पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ है।'

अष्टकने कहा—स्वर्गमें मुझे जितने लोक प्राप्त होने-वाले हैं, अन्तरिक्षमें अथवा मुमूर्षु पर्वतके शिखरोंपर—जहाँ भी मुझे पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरें नहीं।

आधारपर ही जीवन-निर्वाह किया। एक वर्षतक बिना सोये केवन वायु पीकर ही रहे। इसके बाद एक वर्ष और पञ्चानिनियों के बीचमें बँठकर बिताया। छः महीनेतक

एक पैरसे खड़े रहकर केवल वायु-पान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकीमें फैल गयी। शरीर छूटनेपर उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई।

ययातिका स्वर्गवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्गगमन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजा ययाति स्वर्गमें बड़े आनन्दसे रहने लगे। वहाँ इन्द्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गये। एक दिन वे घूमते-घामते इन्द्रके पास आये। तरह-तरहकी बातचीत होनेके बाद इन्द्रने पूछा, 'राजन् ! जिस समय आपने अपने पुत्र पूरुकी जवानी लौटा दी और उससे अपना बड़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया ?' ययातिने कहा— 'देवराज ! मेने अपने पुत्रसे कहा कि पूरो ! मैं तुम्हें गंगा और यमुनाके बीचके देशका राजा बनाता हूँ। सीमान्तके देशोंका भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियोंसे क्षमाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णुसे सहिष्णु। मनुष्येतर जातियोंसे मनुष्य और मूर्खोंसे विद्वान् सचंया श्रेष्ठ हैं। किसीके बहुत सतानेपर भी उसको सतानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि दुःखी प्राणीका शोक ही सतानेवालेका नाश कर देता है। मर्मभेदी और कड़वी बात मुंहसे नहीं निकालनी चाहिये ; अनुचित उपायसे शत्रुको भी अपने वशमें नहीं करना चाहिये। जिससे किसीको कष्ट पहुँचता हो, ऐसी बात तो पापीलोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्मस्पर्शी बातोंके काँटोंसे लोगोंको सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणीके रूपमें एक पिशाचिनिको ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिये कि सबुरूप सामने तो सत्कार करें ही, पीठ-पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्टलोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिये तथा सदाचारका आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषोंके व्यवहारको ही ग्रहण करना चाहिये। वाणीसे भी वाग-वृत्ति होती है। जिसपर इसकी बोधारे पड़ती हैं, वह रात-दिन सोचमें पड़ा रहता है। इसलिये ऐसी वाणीका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। त्रिलोकीमें सबसे बड़ी सम्पत्ति यह है कि सभी प्राणियोंके प्रति दया और मंत्रोका वर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाय और मधुर वाणीका प्रयोग हो। सारांश यह कि कठोर वाणी न बोलें, मोठी वाणी बोलें; सम्मान करें, दान दे और कभी किसीसे दुःख माँगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहारका मार्ग है।'

ययातिकी बात सुनकर इन्द्रने पूछा, 'नहुषनन्दन ! आपने गृहस्थाश्रम-धर्मका पूरा-पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूँछता हूँ कि आप तपस्यामें किसके समकक्ष हैं ?' ययातिने कहा, 'देवता, मनुष्य, गन्धर्व और महाविद्योंमें अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखायी पड़ता।' इन्द्रने कहा, 'राम-राम, तुमने अपने समान, बड़े और छोटे लोगोंका प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुँह अपनी करनीका बखान करनेसे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँके सुख-भोगोंकी सीमा तो है ही, जाओ यहाँसे पृथ्वीपर गिर पड़ो।' ययातिने कहा, 'ठीक है। यदि सबका अपमान करनेसे मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहाँसे संतोंके बीचमें गिरूँ।' इन्द्रने कहा, 'अच्छी बात।'

इसके पश्चात् राजा ययाति पवित्र लोकोंसे च्युत होकर

नामक पत्नीसे अहंयातिकका जन्म हुआ। अहंयातिकी पत्नी भानुपतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हुआ। सार्वभौमकी पत्नी मुनन्दामे जपस्तेनकी उत्पत्ति हुई। जपस्तेनका विवाह हुआ शुभ्रवाते। उसके गर्भसे अवाचीनका जन्म हुआ। अवाचीनकी पत्नी मर्यादासे अरिहू हुआ। अरिहूकी पत्न्याङ्गी पत्नीसे महाभीम, महाभीमकी सुयज्ञासे अयुतनापी, अयुतनापीकी कामासे अक्रोधन, अक्रोधनकी करम्भासे देवातिथि, देवातिथिकी मर्यादासे अरिहू और अरिहूकी सुदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ।

ऋक्षकी जयाला नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ। उनसे सरस्वतीके तटपर वारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होनेपर सरस्वतीने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भसे तंजु हुआ। तंजुकी पत्नी कालिङ्गीसे ईतिन हुआ। ईतिनकी रज्जी रथतरीसे दुष्यन्त आदि पाँच पुत्र हुए। दुष्यन्तकी भार्या शकुन्तलासे भरत हुआ। भरतकी पत्नी मुनन्दामे भ्रमग्यु, भ्रमग्युकी पत्नी विजयासे सुहोत्र और सुहोत्रकी सुवर्णा नामक पत्नीसे हस्तीका जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्तीकी पत्नी मशोघराके गर्भसे विकुण्ठन और विकुण्ठनकी सुदेवासे अजनीठ, अजनीठकी विभिन्न पत्नियोंसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशोंके प्रवर्तक हुए। १२२तम भरतवंशके प्रवर्तकका नाम था संवरण। संवरणकी पत्नी तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ। कुरुकी पत्नी शुभाङ्गीसे विदूरथ, विदूरथकी संप्रियासे अनशवा, अनशवाकी अमृतासे परीक्षित, परीक्षितकी मुमशासे भीममेघ, भीममेघकी कुमारीसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवाके प्रतोप हुए। प्रतोपकी पत्नी मुनन्दामे गर्भसे तीन पुत्र हुए—देवाधि, शान्तनु और चाङ्गीक। देवाधि बचपनमें ही तपस्या करने चले गये। शान्तनु राजा हुए। वे जिस वृद्धके अपने हाथोंसे छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा था। शान्तनुका विवाह मागरीथी गङ्गासे हुआ था। जिससे देवव्रतका जन्म हुआ। वे जगत्तम भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। भीष्मने अपने पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भसे विचित्र-घोष और चित्राङ्गद—दो पुत्र हुए। चित्राङ्गद बचपनमें ही गन्धर्वके हाथसे मुट्टमें मारा गया। विचित्रघोष राजा हुआ। उसकी दो स्त्रियाँ थीं—अम्बिका और अम्बालिका।

वह सन्तान होनेके पहले ही मर गया। उसकी माता सत्य-वतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके वंशका उच्छेद हुआ। उसने व्यासका स्मरण किया और उनके आनेपर कहा कि 'तुम्हारा भाई विचित्रघोष बिना सन्तानके ही मर गया। तुम उसकी वंशरक्षा करो।' व्यासजीने माताको आज्ञा स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और उनकी दासीसे विदुरको उत्पन्न किया। व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए। उनमें चार प्रधान थे—दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए—युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्रीसे दो पुत्र हुए—नकुल और सहदेव। द्रुपदराजकी पुत्री द्रौपदीसे पाँचोंका विवाह हुआ। द्रौपदीके गर्भसे पाँचों पाण्डवोंके क्रमशः प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, धृतकीर्ति, शतानीक और धृतकर्मका जन्म हुआ।

युधिष्ठिरकी एक और पत्नी थी, उसका नाम था वैशिका। उसके गर्भसे योधेय हुआ। भीमसेनने काशिराजकी कन्या बलभद्रासे सबंग नामका पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी वहिन सुमद्रासे विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान् और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था। नकुलकी पत्नी करेणुमतीसे निरमित्र और सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ। भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कच नामका पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पाण्डवोंके ग्यारह पुत्र हुए। परन्तु वंशका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे—उल्पीसे टडावान् और चित्राङ्गदासे बभ्रुवाहन। वे दोनों अपनी-अपनी माताके साथ नानाके घर रहे और जहाँके उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ था। इसके गर्भमें एक मूल बालकका जन्म हुआ जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामाके अस्त्रसे हुई थी। कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म हुआ था, इसलिये वह परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ। परीक्षितकी पत्नी माद्रवतीके पुत्र आय हैं। आयकी बहुष्टमा नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं—शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीकके भी एक पुत्र हो चुका है—अश्वमेधदत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्नके अनुसार पूरवंशका वर्णन किया।

ययातिने कहा—मं ब्राह्मण तो हूँ नहीं। मं दान कैसे नं ? इस प्रकारके दान तो मंने भी पहले बहुत किये हैं।

प्रतदंनने कहा—मुझे अन्तरिक्ष अथवा स्वर्गलोकमें त्रिन-जिन लोकोंकी प्राप्ति होनेवाली है, मं आपको देता हूँ। आप यहाँ न गिरे, स्वर्गमें जायें।

ययातिने कहा—कोई भी राजा अपने समकक्ष धर्मात्मे दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना, यह तो बड़ा अधम कार्य है। अबतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मं ही कैसे कहूँ।

वसुमान्ने कहा—राजन् ! मं अपने सभी लोक आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेनेमें हिचकते हैं तो एक तिनकेके बदलेमें सब खरीद लीजिये।

ययातिने कहा—यह क्रय-विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मंने अबतक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मं ऐसा कैसे कहूँ।

शिविने कहा—महाराज ! मं आशीनर शिवि हूँ। आप यदि खरीद-विक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका फल स्वीकार कर लीजिये। मं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी लें तो भी मं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

ययातिने कहा—तुम बड़े प्रभावशाली हो। परन्तु मं इनमेंके पुण्य-फलका उपभोग नहीं कर सकता।

अष्टकने कहा—अच्छा महाराज ! आप एक-एकके पुण्यलोक नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये। हम आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेको भी तैयार हैं।

ययातिने उत्तर दिया—भाई ! तुमलोग मंरे स्वर्गमें अनुग्रह प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती होते हैं। मंने जो कभी नहीं किया, वह अब कैसे कहूँ।

अष्टकने कहा—महाराज ! ये आकाशमें सोनेके पाँच रथ किसके दीख रहे हैं ? क्या इन्हींके द्वारा पुण्यलोकोंकी यात्रा होती है ?

ययातिने कहा—हाँ, ये सुनहले रथ तुमलोगोंकी पुण्यलोकोंमें ले जायेंगे !

अष्टकने कहा—आप इन रथोंके द्वारा स्वर्गकी यात्रा कीजिये, हमलोग भी समयपर आ जायेंगे।

ययाति बोले—हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर ली। इसलिये चलो, हम सब साथ ही चलें। देखते नहीं, वह स्वर्गका प्रशस्त पथ दीख रहा है।

अष्टक, प्रतदंन, वसुमान् और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे। अतः वे सभी रथोंपर बैठकर स्वर्गके लिये चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। आशीनर शिविका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने ययातिसे पूछा, 'राजन् ! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मं समझता था कि मं ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा। यह शिविका रथ आगे क्यों बढ़ रहा है ?' ययातिने कहा, 'शिविने अपना सर्वस्व सत्पात्रोंको दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा—ये सभी गुण शिविमें विद्यमान हैं। इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक नहीं छू गयी है। इसीसे वह सबके आगे बढ़ गया है।' अब अष्टकने पूछा, 'राजन् ! सच-सच बताइये, आप कौन और किसके पुत्र हैं ? आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियमें अबतक नहीं सुना गया।' ययातिने उत्तर दिया—'मं सम्राट् नहुषका पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पूरु है। मं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाये देता हूँ; क्योंकि तुम अपने हो। मं तुमलोगोंका नाना हूँ।' इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्गमें चले गये।

पूरुवंशका वर्णन

जनमेजयने कहा—भगवन् ! मं अब पूरुवंशके पशुस्वी राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ। मं जानता हूँ कि इस वंशमें शीन, नमित अथवा सन्तानसे हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है।

वंशश्रावणजीने कहा—ठीक है। महर्षि द्वैपायनने मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है। मं उसे सुनाता हूँ। यशने अर्शिन, अरितसे विष्वान्, विष्वान्से मनु, मनुसे इला, इलासे पुरुरवा, पुरुरवासे आयु, आयुसे नहुष और

नहुषसे ययातिकी जन्म हुआ था। ययातिकी दो पत्नियाँ थीं—देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानीके दो पुत्र थे—यदु और तुवंसु। शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए—द्रुह्यु, अनु और पूरु। यदुसे यादव हुए और पूरुसे पौरव। पूरुकी पत्नीका नाम कौसल्या था। उससे जनमेजयका जन्म हुआ। उसने तीन अश्वमेध और एक विश्वजित् यज्ञ किया था। जनमेजयकी पत्नी थी—अनन्ता। उससे प्रचिन्वान् हुआ। प्रचिन्वान्की पत्नी थी अश्मकी, उससे संयाति हुआ। संयातिकी वराङ्गी

मरक पत्नीसे अहंयासिका जन्म हुआ। अहंयासिकी पत्नी अनुपत्नीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हुआ। सार्वभौमकी पत्नी मुनन्दासे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई। जयत्सेनका विवाह हुआ सुभ्रुवासे। उसके गर्भसे अवाचीनका जन्म हुआ। अवाचीनकी पत्नी मर्यादासे अरिह हुआ। अरिहकी पत्नीसे महाभौम, महाभौमकी सुयतासे युतनायी, अपुतनायीकी कामसे अक्रोधन, अक्रोधनकी रत्नासे देवातिथि, देवातिथिकी मर्यादासे अरिह और अरिहकी सुदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ।

ऋक्षकी उषाला नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ। मतिसे सरस्वतीके तटपर चारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ हुआ। यज्ञ समाप्त होनेपर सरस्वतीने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भसे तंतु हुआ। तंतुकी पत्नी कालिङ्गीसे विलिन हुआ। विलिनकी स्त्री रथन्तरीसे दुष्यन्त आदि च पुत्र हुए। दुष्यन्तकी भार्या शकुन्तलासे भरत हुआ। भरतकी पत्नी मुनन्दासे नमन्यु, नमन्युकी पत्नी विजयासे

होत्र और सुहोत्रकी सुवर्णा नामक पत्नीसे हस्तीका जन्म हुआ। उन्हीने ही हस्तिनापुर बनाया। हस्तीकी पत्नी शोषराके गर्भसे विकुण्ठन और विकुण्ठनकी सुदेवासे जमीठ, अजमीठकी विचित्र पत्नीसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए। सभी विचित्र वंशके प्रवर्तक हुए। अक्षतुमें भरतवंशके वर्तकका नाम था संवरण। संवरणकी पत्नी तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ। कुरुकी पत्नी शुभाङ्गीसे विदूरथ, विदूरथकी संप्रियासे अनश्वा, अनश्वाकी अमृतासे परीक्षित, परीक्षितकी सुयशासे भीमसेन, भीमसेनकी कुमारीसे प्रतिश्रवा की प्रतिश्रवाके प्रतीप हुए। प्रतीपकी पत्नी मुनन्दाके गर्भसे तीन पुत्र हुए—देवापि, शान्तनु और वाह्नीक। देवापि बचपनमें ही तपस्या करने चले गये। शान्तनु राजा हुए। वे जिस वृद्धको अपने हाथोंसे छू देते थे, वह फिर पवान और सुखी हो जाता था। इसीसे उनका नाम शान्तनु हुआ था। शान्तनुका विवाह भागीरथी गङ्गासे हुआ था। जिससे देवव्रतका जन्म हुआ। वे जगन्में भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। भीष्मने अपने पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भसे विचित्र-वीर्य और चित्राङ्गद—दो पुत्र हुए। चित्राङ्गद बचपनमें ही गन्धर्वके हाथसे युद्धमें मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी दो स्त्रियाँ थीं—अम्बिका और अम्बालिका।

वह सन्तान होनेके पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके वंशका उच्छेद हुआ। उसने व्यासका स्मरण किया और उनके आनेपर कहा कि 'तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना सन्तानके ही मर गया। तुम उसकी वंशरक्षा करो।' व्यासजीने माताको आज्ञा स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और उनकी दासीसे विदुरको उत्पन्न किया। व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए। उनमें चार प्रधान थे—दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए—युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्रीसे दो पुत्र हुए—नकुल और सहदेव। द्रुपदराजकी पुत्री द्रौपदीसे पाँचोंका विवाह हुआ। द्रौपदीके गर्भसे पाँचों पाण्डवोंके क्रमशः प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, धृतकीर्ति, शतानीक और धृतकर्माका जन्म हुआ।

युधिष्ठिरकी एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भसे योधिय हुआ। भीमसेनने काशिराजकी कन्या यलन्धरासे संबंध नामका पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रासे विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान् और भगवान् श्रीकृष्णचक्रका प्रीतिपात्र था। नकुलकी पत्नी करेणुमतीने निरमित्त और सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ। भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कच नामका पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पाण्डवोंके ग्यारह पुत्र हुए। परन्तु वंशका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे—उलूपीसे इडावान् और चित्राङ्गदासे बध्नुवाहन। वे दोनों अपनी-अपनी माताके साथ नानाके घर रहे और उन्हींके उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्युका विवाह किराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ था। इसके गर्भमें एक मृत बालकका जन्म हुआ जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जीवित किया। उसको मृत्यु अवस्थामाके अन्तसे हुई थी। कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म हुआ था, इसलिये वह परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ। परीक्षितकी पत्नी मादवतीके पुत्र थाप हैं। आपकी बहुवृत्त नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं—शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीकके भी एक पुत्र हो चुका है—अश्वमेधवत्। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्नके अनुसार पूरवंगका वर्णन किया।

ययातिने कहा—मं ब्राह्मण तो हूँ नहीं। मं दान कैसे नूँ ? इस प्रकारके दान तो मंने भी पहले बहुत किये हैं।

प्रतदंनने कहा—मुझे अन्तरिक्ष अथवा स्वर्गलोकमें त्रिन-जिन लोकोंको प्राप्ति हंनेवाली है, मं आपको देता हूँ। आप यहां न निरें, स्वर्गमें जायें।

ययातिने कहा—काई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्तिते दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना, यह तो बड़ा अग्रम कार्य है। अबतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मं ही कैसे कहें।

वसुमान्ने कहा—राजन् ! मं अपने सभी लोक आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेनेमें हिचकने हं तो एक तिनकेके बदलेमें सब खरीद लीजिये।

ययातिने कहा—यह क्रय-विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मंने अवतक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करने, मं ऐसा कैसे कहें।

शिविने कहा—महाराज ! मं औशीनर शिवि हूँ। आप यदि गरीब-विधवा नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका फल स्वीकार कर लीजिये। मं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी ले तो भी मं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

ययातिने कहा—तुम बड़े प्रभावशाली हो। परन्तु मं इनके पुण्य-फलका उपभोग नहीं कर सकता।

अष्टकने कहा—अच्छा महाराज ! आप एक-एकके पुण्यनोरु नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये। हम आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेकी भी तैयार हं।

ययातिने उत्तर दिया—भाई ! तुमलोग मेरे स्वर्गके अनुष्ण प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती होते हं। मंने जो कभी नहीं किया, यह अब कैसे कहें।

अष्टकने कहा—महाराज ! ये आकाशमें सोनेके पाँच रथ किसके दीख रहे हं ? क्या इन्हींके द्वारा पुण्यलोकोंकी यात्रा होती है ?

ययातिने कहा—हाँ, ये सुनहले रथ तुमलोगोंकी पुण्यलोकोंमें ले जायेंगे।

अष्टकने कहा—आप इन रथोंके द्वारा स्वर्गकी यात्रा कीजिये, हमलोग भी समयपर आ जायेंगे।

ययाति बोले—हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर ली। इसलिये चलो, हम सब साथ ही चलें। देखते नहीं, वह स्वर्गका प्रशस्त पथ दीख रहा है।

अष्टक, प्रतदंन, वसुमान् और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे। अतः वे सभी रथोंपर बंठकर स्वर्गके लिये चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशीनर शिविका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने ययातिसे पूछा, 'राजन् ! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मं समझता था कि मं ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा। यह शिविका रथ आगे क्यों बढ़ रहा है ?' ययातिने कहा, 'शिविने अपना सर्वस्व सत्पात्रोंको दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा—ये सभी गुण शिविमें विद्यमान हं। इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक नहीं छू गयी है। इसीसे वह सबके आगे बढ़ गया है।' अब अष्टकने पूछा, 'राजन् ! सच-सच बताइये, आप कौन और किसके पुत्र हं ? आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया।' ययातिने उत्तर दिया—'मं सम्राट् नहुषका पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पूरु है। मं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाये देता हूँ; क्योंकि तुम अपने हो। मं तुमलोगोंका नाना हूँ।' इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्गमें चले गये।

पूरुवंशका वर्णन

जनमेजयने कहा—नगवन् ! मं अब पूरुवंशके पशस्वी राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ। मं जानता हूँ कि इस वंशमें शोक, गति अथवा सन्तानसे हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है।

वैशम्पायनजीने कहा—ठीक है। महर्षि इंद्रपायनने मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है। मं उसे सुनाता हूँ। २३वें अध्याय, अध्यायमें विवस्वान्, विवस्वान्ते मनु, मनुसे इला, इलासे पुरुरवा, पुरुरवासे आयु, आयुसे नहुष और

नहुषसे ययातिका जन्म हुआ था। ययातिकी दो पत्नियाँ थीं—देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानीके दो पुत्र थे—यदु और तुवंसु। शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए—दृष्ट्यु, अनु और पूरु। यदुसे यादव हुए और पूरुसे पौरव। पूरुकी पत्नीका नाम कौसल्या था। उससे जनमेजयका जन्म हुआ। उसने तीन अश्वमेध और एक विश्वजित् यज्ञ किया था। जनमेजयकी पत्नी थी—अनन्ता। उससे प्रचिन्वान् हुआ। प्रचिन्वान्की पत्नी थी अश्वकी, उससे संयाति हुआ। संयातिकी वराङ्गी

शान्तनुने कहा—'वशिष्ठ ऋषि कौन थे ? उन्होंने वसुओंको शाप क्यों दिया ? इस शिशुने ऐसा कौनसा कर्म किया है, जिससे यह मनुष्य-लोकमें रहेगा ? वसुओंने मनुष्य-योनिमें जन्म ही क्यों लिया ? ये सब बातें मुझे बताओ।' गङ्गादेवीने कहा, 'विश्वविद्याल वशिष्ठ मुनि धरणके पुत्र हैं। मेरे पर्वतके पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुन्दर और सुखकर आश्रम है। वे वहाँ तपस्या करते हैं। कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी उन्हें यज्ञका हृदय देनेके लिये वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियोंके साथ उस वनमें आये। एक वसु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली नन्दिनीपर पड़ गयी। उसने उसे अपने पति द्यौ नामक वसुको दिखाया। वसुने कहा, 'प्रिय ! यह सर्वोत्तम गो वशिष्ठ मुनिको है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो दस हजार वर्षतक जीवित और जवान रहे।' वसुपत्नीने कहा, 'मैं अपनी सड़ोके लिये यह गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चलो।' अपनी पत्नीकी बात मानकर द्यौने अपने भाइयोंको बुलाया और वह गो हर ले गये। वसुको उस समय इस बातका ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देवमोक्षिते घुप्त कर सकते हैं।

जब मर्ह्य वशिष्ठ फल-फूल लेकर अपने आश्रमपर लौटे, तब सारे वनमें दूँदनेपर भी उन्हें अपनी सबस्ता गो नन्दिनी न मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखकर वसुओंको शाप दिया, 'वसुओंने मेरी गाय हर ली है। इसलिये मनुष्य-योनिमें उनका जन्म होगा।' जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठने वसुओंको शाप दे दिया और उन्हें यह बाल मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये नन्दिनीसहित उनके आश्रमपर आये। वशिष्ठने कहा, 'और सब तो एक-एक वर्षमें ही मनुष्य-योनिसे छूटकारा पा जायेंगे, परन्तु यह द्यौ नामक वसु अपना कर्म भोगनेके लिये बहुत दिनोंतक मर्त्यलोकमें रहेगा। मेरे मुंहसे निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मर्त्यलोकमें सन्तान उत्पन्न नहीं करेगा। साथ ही अपने पिताको प्रसन्नता और भलाईके लिये स्त्री-समागमका भी त्याग कर देगा।' वशिष्ठजीकी बात सुनकर सबके-सब मेरे पास आये और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जलमें फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वंसा ही किया। यह अन्तिम शिशु वही द्यौ नामक वसु है। यह चिरकालतक मनुष्यलोकमें रहेगा।' यह कहकर गङ्गाजी उस कुमारके साथ ही अन्तर्धान हो गयीं।

जन्मजय ! राजा शान्तनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और प्रत्यनिष्ठ थे। बड़े-बड़े देवाय और राजाय उनका सत्कार करते थे। दृढिष्ठपनिष्ठ, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धर्म

और तेज उनमें स्वामाविक रूपसे विद्यमान थे। वे धर्मनीति तथा अर्पनीतिमें निपुण थे। वे केवल भरतवंशके ही नहीं सारी प्रजाके एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र बेदरकर सब लोगोंने यही निश्चय किया कि काम और अर्पसे बढ़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकतामें सबसे बड़े-बढ़कर वे ही थे। प्रजाका शोक, भय और बाधा मिट गयी थी; सब सुखकी नोंद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासनसे प्रभावित होकर दूसरे सामन्त राजा भी यज्ञ-दान आदिमें तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम-धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी सेवा करते, वंश्य क्षत्रियोंके अनुगामी रहते और मूढ़, द्राह्मण, क्षत्रिय तथा वंश्योंकी प्रेम्से सेवा करते। उनकी राजधानी यो हस्तिनापुर। वहाँसे वे सारी पृथ्वीका शासन करते थे। उनके राजत्वकालमें पशु, शूकर, हरिण और पक्षियोंतकको कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्यमें ब्राह्मणोंको प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनयके साथ राग और द्वेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरोंके यज्ञके लिये उद्योग होता रहता था। राजा शान्तनु दुखी, अनाथ और पशु-पक्षी—सभी प्राणियोंकी रक्षा करते थे। उस समय सबको वाणी सत्यके आश्रित थी और सबका मन दानके लिये उत्साहित था। उत्तम व्यक्तक पूर्ण ब्रह्मचर्यका निर्वह करते हुए राजाने वनवासी-जंता जीवन ध्यतीत किया।

राजपि शान्तनुका गङ्गासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इक्ष्वाकुवंशमें महाभिय नामके एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े-बड़े अस्त्रवेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत-से देवता और राजपि, जिनमें महाभिय भी थे, ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे। उसी समय श्रीगङ्गाजी भी वहाँ आयीं। वायुने उनके श्वेत वस्त्रको शरीरपरसे कुछ खिसका दिया। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगोंने अपनी आँखें नीची कर लीं, परन्तु राजपि महाभिय उन्हें निःशंक देखते रहे। तब ब्रह्माजीने कहा—‘महाभिय ! अब तुम मृत्युलोकमें जाओ। जिस गङ्गाको तुम देखते रहे हो, वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उसपर क्रोध करोगे तब इस शापसे मुक्त हो जाओगे।’

महाभियने ब्रह्माजीकी आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पूर्ववंशी राजा प्रतीपका पुत्र बनूँ। गङ्गाजी जब वहाँसे लौटीं, तब रास्तेमें वसुओंसे उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठके शापसे श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुमलोग मनुष्य-योनिमें जन्म लो। गङ्गाजीने उनसे बातचीत करनेके बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगोंको अपने गर्भमें धारण करूँगी और तत्काल मनुष्य-योनिमें मुक्त कर दूँगी। उन आठों वसुओंने भी अपने-अपने अष्टमांशसे एकपुत्र मर्त्यलोकमें छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि यह अपुत्र रहेगा।

इधर पूर्ववंशके राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साथ गङ्गा-द्वारपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गङ्गा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आयीं। बातचीत होनेके बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीपके भावी पुत्रकी पत्नी बनें। गङ्गाजीने प्रतीपकी बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीपने अपनी पत्नीके सहित पुत्रप्राप्तिके लिये बड़ी तपस्या की। वृद्धा-शरपामें उनके यहाँ महाभियने पुत्ररूपमें जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शान्त हो रहे थे अथवा उनका वंश शान्त हो रहा था। ऐसी अवस्थामें सन्तान होनेके कारण उसका नाम ‘शान्तनु’ पड़ा। जब शान्तनु जवान हुए, तब पिताने उनसे कहा कि ‘तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्रकी अभिलाषासे आवेगी। तुम उसकी कोई जांच-पड़ताल मत करना। वह जो कुछ करे, उससे कुछ कहना मत।’ ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शान्तनुको राजगद्दीपर बंठाया और स्वयं वनमें चले गये।

एक बार राजपि शान्तनु शिकार खेलते-खेलते गङ्गातट-पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुन्दरी स्त्री देखी।

वह दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। उसकी रूप-सम्पत्ति देखकर शान्तनु विस्मित हो गये। सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रोंसे पी जायेंगे। उस दिव्य स्त्रीके मनमें भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शान्तनुने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि ‘तुम मुझे पतिरूपमें स्वीकार कर लो।’ देवीने कहा—‘राजन् ! मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा-बुरा जो कुछ करूँ, आप मुझे रोकियेगा नहीं। कुछ कहियेगा भी मत। जबतक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे, तबतक मैं आपके पास रहूँगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी।’ राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली। गङ्गादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाने भी कुछ पूछ-ताछ नहीं की।

राजपि शान्तनु गङ्गाजीके शील, सदाचार, रूप, सौन्दर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवासे बहुत ही आनन्दित हुए। वे गङ्गादेवीके साथ इस प्रकार आसक्त हो गये कि उन्हें बहुत-से वर्ष बीत जानेका पतातक नहीं चला। अबतक गङ्गाजीके गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। परन्तु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गङ्गाजी ‘मैं तेरी प्रसन्नताका कार्य करती हूँ’ ऐसा कहकर उसे गङ्गाकी धारामें डाल देती थीं। राजा शान्तनुको यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परन्तु वे इस भयसे कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाय। सातों पुत्रोंकी यही गति हुई। आठवाँ पुत्र होनेपर भी वे हँस रही थीं। राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाय। उन्होंने कहा, ‘अरे ! तू कौन, किसकी पुत्री है ? इन बच्चोंको क्यों मार डालती है ? अरी पुत्रधनि ! यह तो महान् पाप है।’ गङ्गादेवीने कहा, ‘ओ पुत्रके इच्छुक ! लो, मैं तुम्हारे इस लाड़लेको नहीं मारती। अब शर्तके अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो, मैं जङ्गुकी कन्या गङ्गा हूँ। बड़े-बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनोंतक रही। मेरे ये आठों पुत्र अष्ट वसु हैं। वशिष्ठके शापसे इन्हें मनुष्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्यलोकमें तुम्हारे-जैसे पिता और मेरी-जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओंके पिता होनेके कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरन्त मुक्त कर देनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीसे ऐसा किया। अब वे शापसे मुक्त हो गये, मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओंका अष्टमांश है। इसकी तुम रक्षा करो।’

ते हुए हस्तिनापुर आये । एक दिन देवव्रतने अपने पिता-
चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 'पिताजी!
बोके समी राजा आपके वगवर्सी हैं । आप सब प्रकार
दुगत हैं । फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते
रहते हैं? आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझमें मिलते हैं और
पोड़ेपर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं । आपका
हृदा फीका और पीला पड़ गया है । आप दुबले हो गये
। कृपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतीकार
रहूँगा ।' शान्तनुने कहा, 'वेदा ! सचमुच मैं चिन्तित हूँ ।
मेरे इस महान् कुनमें एकमात्र तुम्हो बंधाधर हो । सो
बंदा सरास्र रहकर बीरताके फायमें तत्पर रहते हो ।
गन्में निरन्तर ही लोग मरते-मिटते रहते हैं, यह देखकर
बहुत ही चिन्तित रहता हूँ । भगवान् न करें ऐसा ही;
परन्तु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे बंधका ही नारा
ही जायगा । अथवा ही अकेले तुम मरुड़ों पुत्रोंमें श्रेष्ठ हो
गीर में धर्ममें बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर
ही बंधावरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही ।' गङ्गा-
गन्धन देवव्रतने अपनी अलौकिक मेधामें मय कुछ सांच-
बिचार लिया और बृद्ध मन्त्रोंसे पूछकर ठीक-ठीक कारण
बया निपादराजकी शतें जान ली ।

अब देवव्रतने बड़े-बड़े शत्रियोंको लेकर दासराजके
नेवासस्वानकी ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिताके
लिये स्वयं ही कन्या मांगी । निपादराजने देवव्रतका बड़ा
स्वागत-सत्कार किया और भरी ममामें कहा, 'भरतब्रंश-
सिरोमणे! राज्ञिय गान्तनुकी बंधारक्षाके लिए आप अकेले
हो पर्याप्त हैं । फिर भी ऐसा वाञ्छनीय सम्यग् दृष्ट जानेपर
स्वयं इन्द्रको भी परवाताप करना पड़ेगा । यह कन्या जिन
श्रेष्ठ राजाकी पुत्री है, वे आपलोगोंकी बराबरीके हैं । उन्होंने
मेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती-
का विवाह राज्ञिय शान्तनुसे करना । मैंने इसके इच्छुक देवर्षि
दक्षिणको भूषा जबाब दे दिया है । परन्तु मैं पालन-पोषण
करनेवाना होनेके कारण एक प्रकारसे इस कन्याका पिता ही
हूँ, इसलिये कह रहा हूँ कि इस विवाह-सम्यग्में एक ही दोष
है । वह यह कि सत्यवतीके पुत्रका शत्रु बड़ा प्रबल होगा ।
युवराज! जिसके आप शत्रु हो जायेंगे, वह चाहे गन्धर्व हो
या अशुर, जीवित नहीं रह सकता । यही मोचकर मैंने आपके
पिताको यह कन्या नहीं दी ।' गङ्गागन्धन देवव्रतने निपाद-
राजकी बात सुनकर शत्रियोंने समाजमें अपने पिताका मनोरथ
पूर्ण होनेके लिये प्रतिज्ञा की—'निपादराज! मैं गणपपूर्वक यह
सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भमें जो पुत्र होगा, वही
हमारा राजा होगा । मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अनूतपूर्व है और

आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे ।' निपादराज अभी
और कुछ चाहता था । उसने कहा, 'युवराज ! आपने
सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके अनुरूप ही
है । इसके सम्यग्में मुझे कोई संदेह भी नहीं है । मेरे मनमें
एक सन्देह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे
राज्य छीन ले ।' देवव्रतने निपादराजका आशय समझकर
शत्रियोंकी भरी समाजमें कहा, 'शत्रियो ! मैंने अपने पिताके
लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर दिया है । अब
संतानके लिए आज निश्चय कर रहा हूँ । निपादराज !
आजसे मेरा ब्रह्मचर्य अखण्ड होगा । सन्तान न होनेपर
भी मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी ।'

देवव्रतको यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निपादराजके
शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उसने कहा, 'मैं कन्या देता हूँ ।
उससे समय आकारासे देवता, ऋषि और अशुराएँ देवव्रत पर
पुत्रोंकी वर्षा करने लगेंगी और सबने कहा—यह भोष्म
है इसका नाम 'भोष्म' होने चाहिये । इसके बाद देवव्रत
भोष्म सत्यवतीको रखकर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आये और
अपने पिताकी सौंप दिया । देवव्रतकी इस भोष्ण प्रतिज्ञाकी
प्रामां सब लोग इकट्ठे होकर और अनग-अनग भी करने
लगे । सबने कहा, सचमुच यह भोष्म है । भोष्मका यह
दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने

एक दिन राजा शान्तनु गङ्गानदीके तटपर विचर रहे थे ! उन्होंने देखा कि गङ्गाजीमें बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिन्तित हुए कि आज देवकी गङ्गा वह पर्यो नहीं रही है ! आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुन्दर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रोंका अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणोंके प्रभावसे गङ्गाकी धारा रोक दी है। यह अलीकिक कर्म देखकर वे अत्यन्त विस्मित हो गये। उन्होंने अपने पुत्रको पंदा होनेके समय ही देखा था, इसलिये पहचान नहीं सके। उस कुमारने राजपि शान्तनुको मायासे मोहित कर दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गया। अब राजपि शान्तनुने गङ्गाजीमें कहा कि 'उस कुमारकी दिखाओ।' गङ्गाजी सुन्दर रूप धारण करके अपने पुत्रका दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आयीं। उनका अनुपम सौन्दर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजपि शान्तनु उन्हें पहचान न सके।

गङ्गाजीने कहा कि 'महाराज ! यह आपका आठवाँ पुत्र है, जो मुझसे पंदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिये और अपनी राजधानीमें ले जाइये। इसने वशिष्ठ ऋषिसे साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन कर लिया है, अस्त्रोंका अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्धमें देवराज इन्द्रके समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दंत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान् परशुरामको जिन शस्त्रास्त्रोंका ज्ञान है, उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थनिपुण धनुर्धर वीरको अपनी राजधानीमें ले जाइये। मैं इसे सौंप रही हूँ।' राजपि शान्तनु अपने पुत्रको राजधानीमें लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दिया। गङ्गानन्दन देवव्रतने अपने शील और सदाचारसे सारे देशको प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनन्दसे चार वर्ष और बीत गये !

भीष्मकी दुष्कर प्रतिज्ञा और शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति

वंशम्पायनजी कहते हैं—जन्मजय ! एक दिन राजपि शान्तनु यमुना नदीके तटपर वनमें विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगन्ध मालूम हुई, परन्तु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहाँसे आ रही है। उन्होंने उसका पता लगानेकी चेष्टा की। वहाँके निपादोंमें उन्हें एक देवाङ्गनाके समान कन्या दीख पड़ी। राजाने उससे पूछा, 'कन्यापि ! तुम किसकी कन्या हो ? कौन हो ? और किस उद्देश्यसे यहाँ रह रही हो ?' कन्याने कहा, 'मैं निपाद-कन्या हूँ। पिताकी आज्ञासे धर्मार्थ नाव चलाती हूँ।' उसके सौन्दर्य, माधुर्य और सौगन्धसे मोहित होकर राजपि शान्तनुने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिताके पास जाकर उसके लिये याचना की। निपादराजने कहा, 'राजन् ! जबसे यह दिव्य कन्या मुझे मिली है, तभीसे मैं इनके विवाहके लिये चिन्तित हूँ। परन्तु इसके सम्बन्धमें मेरे मनमें एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिये, यद्यपि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा। इसलिये मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेनेपर इसका विवाह कर दूँगा।' शान्तनुने कहा, 'पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कोई वनेयोग्य यज्ञ होगा तो दूँगा, नहीं तो कोई वन्धन थोड़े ही है।' निपादराजने कहा, 'इसके गर्भसे जो पुत्र हो, वही आपके बाब राज्यका अधिकारी हो, और कोई नहीं।'

यद्यपि राजा शान्तनु उस समय कामसे अत्यन्त पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत-से हो गये थे।

करते हुए हस्तिनापुर आये। एक दिन देवव्रतने अपने पिता-को चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 'पिताजी! पृथ्वीके सभी राजा आपके वंशवर्ती हैं। आप सब प्रकार सङ्गुप्त हैं। फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और न घोड़ेपर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है। आप दुबले हो गये हैं। कृपा करके अपना रोग व्रतादये, मैं उसका प्रतीकार करूँगा।' शान्तनुने कहा, 'बेटा! सचमुच मैं चिन्तित हूँ। हमारे इस महान् कुलमें एकमात्र तुम्ही वंशधर हो। सौ सवंदा सशस्त्र रहकर घोरताके कार्योंमें तत्पर रहते हो। जन्ममें निरन्तर ही लोग मरते-मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत ही चिन्तित रहता हूँ। भगवान् न करें ऐसा हो; परन्तु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे वंशका ही नाश हो जायगा। अथवा ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रोंसे श्रेष्ठ हो और मैं धर्ममें बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर भी वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता ही है।' गङ्गानन्दन देवव्रतने अपनी अलौकिक मेधासे सब कुछ सोच-विचार लिया और बृद्ध मन्त्रीसे पूछकर ठोकर-ठीक कारण तथा निपादराजकी शर्तें जान ली।

अब देवव्रतने चड़े-भूड़े क्षत्रियोंको लेकर दासराजके निवासस्थानकी ओर यात्राकी और वहाँ जाकर अपने पिताके लिये स्वयं ही कन्या मांगी। निपादराजने देवव्रतका बड़ा स्वागत-सत्कार किया और भरती समामें कहा, 'भरतवंश-शिरामणो! राजवि शान्तनुकी वंशरक्षाके लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट जानेपर स्वयं इन्द्रको भी पश्चात्ताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजाकी पुत्री है, वे आपलोगोंकी बराबरीके हैं। उन्होंने मेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवतीका विवाह राजवि शान्तनुसे करना। मैंने इसके इच्छुक देवाधि अतितको सूखा जवाब दे दिया है। परन्तु मैं पालन-पोषण करनेवाला होनेके कारण एक प्रकारसे इस कन्याका पिता ही हूँ, इसलिये कह रहा हूँ कि इस विवाह-सम्बन्धमें एक ही दोष है। वह यह कि सत्यवतीके पुत्रका शत्रु बड़ा प्रबल होगा। सुवराज! जिसके आप शत्रु हो जायेंगे, वह चाहे गन्धर्व हो या अमुर, जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिताको यह कन्या नहीं दी।' गङ्गानन्दन देवव्रतने निपाद-राजकी बात सुनकर क्षत्रियोंके समाजमें अपने पिताका मनोरथ पूर्ण होनेके लिये प्रतिज्ञा की—'निपादराज! मैं शपथपूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भसे जो पुत्र होगा, वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अमृतपूर्व है और

आगे भी शपथ ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे।' निपादराज अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, 'सुवराज! आपने सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके अनुरूप ही है। इसके सम्बन्धमें मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मनमें एक संदेह अवश्य है कि शपथ आपका पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन ले।' देवव्रतने निपादराजका आशय समझकर क्षत्रियोंकी भरती समामें कहा, 'क्षत्रियो! मैंने अपने पिताके लिये राज्यका परिस्वाद्य तो पहले ही कर दिया है। अब संतानके लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निपादराज! आजसे मेरा ब्रह्मचर्य अखण्ड होगा। संतान न होनेपर भी मुझे अक्षय लोकोकी प्राप्ति होगी।'

देवव्रतको यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निपादराजके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उसने कहा, 'मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाशसे देवता, ऋषि और अम्सराएँ देवव्रत पर पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं और सबने कहा—यह भौत्म है इसका नाम 'भौत्म' होना चाहिये। इसके बाद देवव्रत भौत्म सत्यवतीको रखपर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आये और अपने पिताको सौंप दिया। देवव्रतकी इस भौषण प्रतिज्ञाकी प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग-अलग भी करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह भौष्म है। भौष्मका यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने

अपने पुत्रको घर दिया, 'मेरे निष्पाप पुत्र! जबतक तुम मनेगो। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुमपर अपना जौना चाहोगे, नवयक मृत्यु मुझारा माय भी चीका नहीं कर प्रभाव डाल सकेगी।'

चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका चरित्र, भीष्मका पराक्रम और दृढप्रतिज्ञा तथा धृतराष्ट्रादिका जन्म

वेदशास्त्राचार्यजी कहते हैं—जन्मेजय ! राजपि दान्तनु-की परनी मन्व्यजनीके गर्भमें से पुत्र हुए—चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य । दोनों ही बड़े हीनहार और पराक्रमी थे । अभी चित्राङ्गदने युवावस्थामें प्रवेश भी नहीं किया था कि राजपि दान्तनु स्वर्गचामी हो गये । भीष्मजीने सख्यवतीकी सख्यवतीने चित्राङ्गदको राजगद्दीपर बँटाया । उसने अपने पराक्रमसे सभी राजाओंको पराजित किया । यह किसी भी मनुष्यको अपने सामान नहीं समझता था । मन्व्यधराज चित्राङ्गदने यह देखकर कि दान्तनुनन्दन चित्राङ्गद अपने मत्त-पराक्रमसे श्रेयता, मनुष्य और असुरोंको नीचा दिखा रहा है, उसपर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम-राशिधर्मोंके कुशोत्प्रेरक संवत्सरेमें घमासान युद्ध हुआ । सरस्वती नदीके तटपर मोम चर्य तक चढ़ाई चलनी रही । मन्व्यधराज चित्राङ्गद बहुत बड़ा मायावी था उसके हाथों राजा चित्राङ्गदकी मृत्यु हो गई । वेदप्रत भीष्मने भार्गवी अन्त्येष्टि-क्रिया करनेके पश्चात् विचित्रवीर्यका राजगद्दीपर अभिषेक किया । विचित्रवीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे । ये भीष्मके आशानुसार अपने पतृक राज्यका शासन करने लगे । विचित्रवीर्य से आशाकारी और भीष्म रक्षक ।

स्वयंवर-विवाहकी प्रणसा करते हैं और बड़े-बड़े धर्मज्ञ मुनि भी । किन्तु राजाओं । मैं तुमलोगोंके सामने कन्याओंका

चलपूर्यक हरण कर रहा हूँ । तुमलोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हारकर भाग जाओ । मैं तुम लोगोंके सामने युद्धके लिये बटकर खड़ा हूँ ।' इस प्रकार समस्त राजाओं और फासीनदेशको तलफारकर वे कन्याओंको लेकर चल पड़े ।

भीष्मकी इस वातसे चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और धोठ चयाते हुए उनपर दूट पड़े । बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ । सबने भीष्मपर एक साथ ही दस हजार बाण चलाये, परन्तु उन्होंने अकेले ही सबको फाट डाला । उन्होंने चाणोंकी घीछारते भीष्मको रोकना चाहा, परन्तु भीष्मके सामने किसीकी एक न चली । यह भयंकर युद्ध देवासुर-संघाम-जैता था । भीष्मने उस युद्धस्थलीमें सटकों घनव-

जय भीष्मने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवनमें प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाहका विचार किया । उन्होंने दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि फासीनदेशकी तीन कन्याओंका स्वयंवर हो रहा है । उन्होंने माताको सम्मति लेकर अकेले ही स्वयंवर साधार हो फासीकी यात्रा की । स्वयंवरके समय जब राजाओंका परिचय दिया जान लगा तब शाशानुन्दन भीष्मकी अकेला और बड़ा सामझकर सुन्दरी कन्याएँ पचराकर आगे बढ़ गयीं । उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है । यहाँ घंटे हुए राजालोग भी आपसमें हँसी करने हुए कहने लगे कि भीष्मने तो ब्राह्मण्यकी प्रतिज्ञा ले ली थी, अब मान सकेव होने और झरियाँ पड़ने पर यह बूढ़ा परत्रा छोड़कर भाई क्यों आया है ? यह सब देख-गुनकर भीष्मकी रोष आ गया । उन्होंने अपने भाईके लिये चलपूर्यक हरकर कन्याओंको स्वयंवर बँटाया और कहा कि 'क्षत्रिय

बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्मका अलौकिक और अपूर्व हस्तलाघव तथा शक्ति देखकर शत्रुपक्षके होनेपर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओंके साथ हस्तिनापुर लौट आये। वहाँ उन्होंने तीनों कन्याएँ विचित्रवीर्यको समर्पित कर दें और विवाहका आयोजन किया। तब काशीनरेशकी बड़ी कन्या अम्बाने भीष्मसे कहा, 'भीष्म ! मैं पहले मन-ही-मन राजा शात्वको पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिताकी भी सम्मति थी। मैं स्वयंवरमें भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें।' भीष्मने ब्राह्मणोंके साथ विचार करके अम्बाको उसके इच्छा-नुसार जानेकी अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएँ अम्बिका और अम्बालिकाको विचित्रवीर्यके साथ ब्याह दिया। विवाहके बाद विचित्रवीर्य यौवनके उन्मादमें उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्नियों भी प्रेमसे सेवा करने लगीं। सात वर्षतक विषय-सेवन करते रहनेके कारण मरी जवानोंमें विचित्रवीर्यको क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करनेपर भी वह चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्मके मनपर बड़ी ठेस लगी। परन्तु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणोंकी सलाहसे विचित्रवीर्यको उत्तर-क्रिया सम्पन्न की।

कुछ दिनोंके बाद वंशरक्षाके विचारसे सत्यवतीने भीष्मको युताकर कहा—'बेटा भीष्म ! अब धर्मपरायण पिताके पिण्डदान, सुपश और वंशरक्षाका भार तुमपर ही है। मैं तुमपर पूरा-पूरा विश्वास करके एक काममें नियुक्त करती हूँ। तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा माई विचित्रवीर्य इस लोकेमें कोई सन्तान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशीनरेशकी पुत्रकामिनी कन्याओंके द्वारा सन्तान उत्पन्न करके वंशकी रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिये। तुम स्वयं राजसिंहासनपर बैठो और प्रजाका पालन करो।' केवल माता सत्यवतीने ही नहीं, सभी सगे-सम्बन्धिनोंने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्मने कहा कि 'माता ! आपकी बात ठीक है। परन्तु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाहके समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि 'मैं जिलोकीका राज्य, ब्रह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक मोक्षका भी परित्याग कर दूँगा। परन्तु सत्य नहीं छोड़ूँगा।

धूमि गन्ध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चन्द्रमा शीतलता छोड़ दे और इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे और तो क्या, स्वयं धर्मराज मले ही अपना धर्म छोड़ दें; परन्तु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़नेका संकल्प भी नहीं कर सकता।' भीष्मकी भीषण प्रतिज्ञाकी पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवतीने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार ब्याहका स्मरण किया। व्यासने उपस्थित होकर कहा, 'माता ! मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' सत्यवतीने कहा, 'बेटा ! तुम्हारा भाई

विचित्रवीर्य नित्सन्तान हो मर गया है। तुम उसके क्षेत्रमें पुत्र उत्पन्न करो।' व्यासजीने स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र और अम्बालिकासे पाण्डुको उत्पन्न किया। जब अपनी-अपनी मानाके दोषके कारण धृतराष्ट्र अंधे और पाण्डु पीले हो गये, तब अम्बिकाकी प्रेरणासे उसकी दासीने व्यासजीके द्वारा ही विदुरको उत्पन्न किया। महात्मा माण्डव्य-के शापसे धर्मराज ही विदुरके रूपमें अवतीर्ण हुए थे।

माण्डव्य ऋषिकी कथा

जनमेजयने पूछा—मगवन् ! धर्मराजने ऐसा कौन-सा कर्म किया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षिने गाय दिया और वे मूढ-यौनिमें पैदा हुए ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! बहुत दिनोंकी बात है, माण्डव्य नामके एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धर्मवान्, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रमके दरवाजेपर वृक्षके नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मोनका नियम से रक्खा था। बहुत दिनोंके बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूटका माल लेकर वहाँ आये। बहुत-से मिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिये उन्होंने माण्डव्यके आश्रममें लूटका सारा धन रख दिया और वहाँ छिप गये। सिपाहियोंने आकर माण्डव्यसे पूछा कि 'लुटेरे किधरसे भगे ? शीघ्र बतलाइये, हम उनका पीछा करें।' माण्डव्यने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजकर्मचारियोंने उनके आश्रमको तलाशी ली, उसमें धन और चोर दोनों मिल गये। सिपाहियोंने माण्डव्य मुनि और लुटेरोंको पकड़कर राजाके सामने उपस्थित किया। राजाने विचार करके सबको शूलीपर चढ़ानेका दण्ड दिया। माण्डव्य मुनि शूलीपर चढ़ा दिये गये। बहुत दिन घीत जानेपर भी बिना कुछ खाये-रिये वे शूलीपर बैठे रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं, यहाँ बहुत-से ऋषियोंको निमन्त्रित किया। ऋषियोंने रात्रिके समय पशियोंके रूपमें आकर दुःख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। माण्डव्यने कहा—'मैं कितने दोषी बनाऊँ ? यह मेरे ही अपराधका फल है।' पहरेदारोंने देखा कि ऋषिकी शूलीपर चढ़ाये बहुत दिन हो गये, परन्तु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजासे निवेदन किया। राजाने माण्डव्य मुनिके पास आकर प्रार्थना की कि 'मैंने अनानयश आपका बड़ा अपराध किया। आप मुझे क्षमा कीजिये, मुझपर प्रसन्न होइये।' माण्डव्यने राजापर कृपा की, उन्हें क्षमाकर दिया। वे शूलीपरसे उतारे गये। जब बहुत उपाय करनेपर भी शूल उनके शरीरसे नहीं निकल सका, तब यह काट दिया गया। गड़े हुए शूलके साथ ही उन्होंने तरुणा की ओर दुर्लभ लोक प्राप्त किये। तबसे उनका नाम अणीमाण्डव्य पड़ गया। गृहवि माण्डव्यने धर्मराजकी सभामें जाकर पूछा कि 'मैंने अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया था, जिसका यह फल भिता ? जन्मी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्याका बल देलो।' धर्मराजने कहा, 'आपने एक छोटे-

से फतिगेकी पूँछमें सोंक गड़ा दी थी। उन्नीका यह फल है। जैसे थोड़ेसे दानका अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़ेसे अधर्मका भी कई गुना फल मिलता है।' अणी-माण्डव्यने पूछा कि 'ऐसा मैंने कब किया था ?' धर्मराजने कहा, 'बचपनमें !' इसपर अणीमाण्डव्य बोले, 'बालक बारह वर्षकी अवस्थातक जो कुछ करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता; क्योंकि उसे धर्म-अधर्मका ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराधका बड़ा दण्ड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिये कि समस्त प्राणियोंके बधकी अपेक्षा ब्राह्मणका बध बड़ा है। इसलिये तुम्हें शूद्रयोनिमें जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ। चौदह वर्षकी अवस्थातक किये कर्मोंका पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किये कर्मोंका फल अवश्य मिलेगा।'

इसी अपराधके कारण माण्डव्यने शाप दिया और धर्मराज शूद्रयोनिमें विदुरके रूपमें उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रमें बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शान्तिके पक्षपाती और समस्त कुरुवंशके हितंयी थे।

धृतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुका दिग्विजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरके जन्मसे कुलवंश, कुलजाङ्गल देश और कुलक्षेत्र तीनोंकी ही बड़ी उन्नति हुई। अन्नकी उपज बढ़ गयी। समयपर अपने-आप वर्षा होने लगी। बुद्धोंमें बहुतसे फल-फूल लगने लगे। पशु-पक्षी आदि भी सुखी हो गये। नगरोंमें व्यापारी, कारीगर और विद्वानोंकी संख्या बढ़ गयी। संत सुखी हो गये, कोई डाकू नहीं रहा, पापियोंका अभाव हो गया। न केवल राजधानीमें, सारे देशमें ही सत्ययुगका-सा समय हो गया। न कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियाँ। ब्राह्मणोंके घरमें सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगनसे धर्मकी रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्मशासनका बोलचाला था। धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरके कार्य देखकर पुरवासियोंको बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानीसे राजकुमारोंकी रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने-अपने अधिकारानुसार अस्त्रविद्या तथा शास्त्रज्ञान सम्पादन किया। सबने गजशिक्षा और नीति-शास्त्रका अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओंमें उनकी अच्छी पढ़ थी। सभी ब्रह्मियोंपर वे अपना निरवत मत रखते थे। अनुष्यमें सबसे धेठ धनुर्धर थे पाण्डु; और सबसे अधिक बलवान् थे धृतराष्ट्र। विदुरके रामान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकोंमें कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि घोरप्रसविनी माताओंमें काशीनरेशकी कन्या, देशोंमें कुलजाङ्गल, धर्मज्ञोंमें भीष्म और नगरोंमें हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे और विदुर दासीके पुत्र, इसलिये वे दोनों राज्यके अधिकारी नहीं माने गये। पाण्डुको ही राज्य मिला।

भीष्मने सुना कि गान्धारराज सुबलकी पुत्री गान्धारी सब लक्षणोंसे सम्पन्न है और उसने भगवान् शंकरकी आराधना करके सो पुत्रोंका वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्मने गान्धारराजके पास दूत भेजा। पहले तो सुबलने अंधेके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेमें बहुत सोच-विचार किया परन्तु फिर कुल, प्रतिष्ठि और सवाचारपर विचार करके विवाह करनेका निश्चय कर लिया। जब गान्धारीको यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेयहीन हैं, तब उसने एक वस्त्रको कई तह करके उससे अपनी आँखें बंधी थीं। पतिव्रता गान्धारीका यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेवके अनुकूल रहूँगी। उसके भाई शकुनिने अपनी बहनको धृतराष्ट्रके पास पहुंचा दिया। भीष्मकी अनुमतिसे

विवाहकार्य सम्पन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सबगुणोंसे अपने पति और परिवारको प्रसन्न रखने लगी।

यदुवंशी शूरसेनके पुया नामकी बड़ी सुन्दरी कन्या थी। वसुदेवजी इसीके भाई थे। इस कन्याको शूरसेनने अपनी बुआके सन्तानहीन लड़के कुन्तिभोजको गोब दे दिया था। यह

कुन्तिभोजकी धर्मपुत्री पुया अथवा कुन्ती बड़ी सात्विक, सुन्दरी और गुणवती थी। कई राजाओंने उसे मांगा था, इसलिये कुन्तिभोजने स्वयंवर किया। स्वयंवरमें कुन्तीने घोरवर पाण्डुको जयमाला पहना दी। अतः उनके साथ उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ। राजा पाण्डु वहति बहुत-सी बड़ेजकी सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आये। महात्मा भीष्मने पाण्डुका एक और विवाह करनेका निश्चय किया; अतः वे मन्त्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरङ्गिणी सेनाके साथ मद्रराजकी राजधानीमें गये। उनके कहनेपर शल्पने प्रसन्न चित्तसे अपनी महास्त्रिणी एवं साध्वी बहिन माद्री उन्हें दे दी। उनके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्ममाता पाण्डु अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ आनन्दसे रहने लगे।

फिर राजा पाण्डुने पृथ्वीके दिग्विजयकी टानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और धेठ

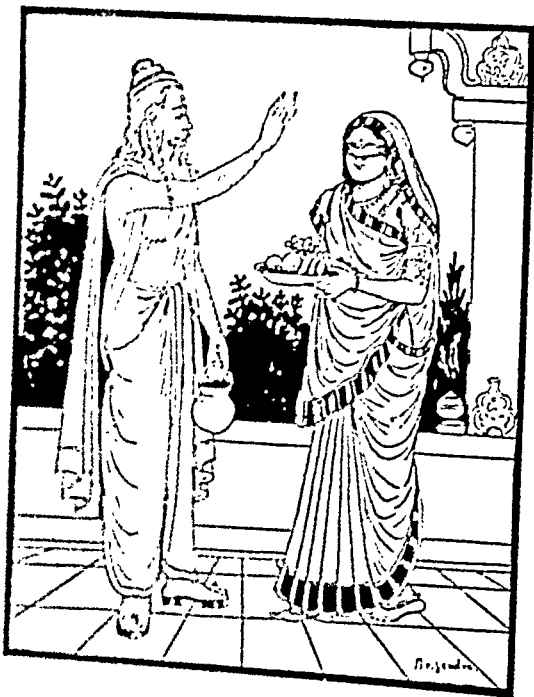
कुम्भनिघोंको प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरङ्गिणी मेना लेकर यात्रा आरम्भ की। ब्राह्मणोंने मङ्गलपाठ किये और आशीर्वाद दिये। यज्ञस्त्री पाण्डुने सबसे पहले अपने अपराधी भद्र दशार्ण नरेणपर चढ़ाई की और उसे युद्धमें जोत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराजको राजगृहमें जाकर मार डाला। वहाँसे बहुत-सा खजाना और याहन आदि लेकर उन्होंने विदेहपर चढ़ाई की और वहाँके राजाको परास्त किया। इसके बाद काशी, मुम्भ, पुण्ड्र आदिपर विजयवा स्रंटा फहराया। अनेकों राजा पाण्डुसे मित्रे और नष्ट हो गये। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वीका सम्राट् स्वीकार किया। साथ ही मणि-माणिक्य, मुक्ता,

प्रवाल, सोना, चाँदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंटमें दिये। महाराज पाण्डुने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आये। पाण्डुको सकुशल लौटा देखकर भीष्मने उन्हें हृदयसे लगा लिया, उनकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। पाण्डुने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवतीको भेंट किया। माताके आनन्दकी सीमा न रही।

भीष्मजीने सुना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी एवं युवती दासीपुत्री है। उन्होंने उसे माँगकर परम ज्ञानी विदुरजीके साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भसे विदुरके समान ही गुणवान् कई पुत्र उत्पन्न हुए।

धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम

यशम्पायनजीने कहा—एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुरमें गान्धारीके पास आये। गान्धारीने सेवा-शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही सन्तुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर माँगनेको कहा। गान्धारीने अपने पतिके समान ही बलवान् सी

पुत्र होनेका वर माँगा। इससे समयपर उसके गर्भ रहा और यह दो वर्षतक पेटमें ही रखा रहा। इस बीचमें कुन्तीके गर्भमें युधिष्ठिरका जन्म हो चुका था। स्त्री-स्वभाववशा

गान्धारी धवरा गयी और अपने पति धृतराष्ट्रसे छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेटसे लोहेके गोलेके समान एक मांस-पिण्ड निकला। दो वर्ष पेटमें रहनेके बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गान्धारीने उसे फेंक देनेका विचार किया। भगवान् व्यास अपनी योगदृष्टिसे यह सब जानकर क्षतपट उसके पास पहुँचे और बोले, 'अरी सुबलकी बेटो! तू यह क्या करने जा रही है?' गान्धारीने महर्षि व्याससे सारी बात सच-सच कह दी। उसने कहा, 'भगवन्! आपके आशीर्वादसे गर्भ तो मुझे पहले रहा, परन्तु सन्तान कुन्तीको ही पहले हुई। दो वर्ष पेटमें रहनेके बाद भी सी पुत्रोंके बदले यह मांस-पिण्ड पैदा हुआ है। यह क्या बात है?' व्यासजीने कहा, 'गान्धारी! मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हँसीमें भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम क्षतपट सी कुण्ड बनवाकर उन्हें घीसे भर दो और सुरक्षित स्थानमें उनकी रक्षाका विशेष प्रबन्ध कर दो तथा इस मांस-पिण्डपर ठंडा जल छिड़को।' जल छिड़कनेपर उस पिण्डके सी टुकड़े हो गये। प्रत्येक टुकड़ा अँगूठेके पोरएके बराबर था। उनमें एक टुकड़ा सोसे अधिक भी था। व्यासजीके आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुण्डोंमें रख दिये गये, तब उन्होंने कहा कि 'इन्हें दो वर्षके बाद खोलना।' इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये। समय आनेपर उन्हीं मांस-पिण्डोंमेंसे पहले दुर्योधन और पीछे गान्धारीके अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधनका जन्म होनेके पहले ही युधिष्ठिरका जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधनका जन्म

हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेनका भी जन्म हुआ था।

दुर्योधन जन्मते ही गर्भकी भाँति रँकने लगा। उसका शब्द सुनकर गर्भ, गौदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे, आँधी चलने लगी, कई स्थानोंमें आग लग गयी। इन उपद्रवोंसे भयभीत होकर धृतराष्ट्रने ब्राह्मण, षीष्म, विदुर आदि सगे-सम्बन्धिग्रियों तथा कुहकुलके श्रेष्ठ पुत्र्योंको बुलवाया और कहा, 'हमारे वंशमें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणोंके कारण ही राज्य मिलेगा, इस सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिरके बाद मेरे इस पुत्रको राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइये।' अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि मांसभोजी जन्तु गौदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमङ्गलमूचक अपराकुनोंको देखकर ब्राह्मणोंके साथ विदुरजीने कहा, 'राजन्! आपके इस ज्येष्ठ पुत्रके जन्मके समय जैसे अग्रिम लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मासूम होता है कि आपका यह पुत्र कुलका नाश करनेवाला होगा। इसलिये इसे त्याग देनेमें ही शान्ति है। इसका पालन करनेपर दुःख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुलका कल्याण चाहते हैं तो सोमें एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिये और अपने कुल तथा सारे जगत्का मङ्गल कीजिये। शास्त्र स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि कुलके लिये एक मनुष्यका, ग्रामके लिये एक कुलका, देशके लिये एक ग्रामका और आरमकल्याणके लिये सारी पृथ्वीका भी परित्याग कर दे।' सबके समझाने-बुझानेपर भी पुत्रस्नेहवशा राजा धृतराष्ट्र दुर्योधनको नहीं त्याग सके। उन एक-सौ-एक टुकड़ोंसे सौ पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुईं। जिन दिनों

गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्रको जेठ बच्चेमें असमर्पे थी, उन दिनों एक बरस कन्या जन्मी जेठदिने रहती थी और उसके गर्भमें उल्टे सात इन्द्राण्डके कुण्ड नामका पुत्र हुआ था। वह बड़ा दासकी और शिकारपौत्र था।

जनमेजय! धृतराष्ट्रके पुत्रोंके नाम कन्या ये हैं—
दुर्योधन सबसे बड़ा था और उसके छोटे भाई कुण्डु। तदनन्तर दुःशासन, सुक्ल, सुराज, अतन्ध, सन, सूर, सिन्द, अनुविन्द, दुर्धर, सुबाहु, दुष्प्रथम, सुनंद, दुर्धर, दुर्कर्म, कर्ण, विविराति, विकर्ण, शल, सत्व, सुतोचन, विरा, उर्वरित, चित्ररथ, चारुचिद्र, मारुतन, दुर्धर, दुर्धियार, विविस्तु, विकटानन, ऊर्ध्वनाभ, सुनाभ, नन्द, उपनन्द, विश्वराय, चित्रवर्मा, सुवर्ण, बुधिनोचन, आनोबाहु, महाबाहु, मिताङ्ग, चित्रकुण्डल, भीमदेव, भीमबल, बलारी, बलवर्द्धन, उपानुध, सुवेग, कुण्डमार, महीरठ, विश्रानुध, निजङ्गी, पारो, बुन्दारक, दुर्धर, दुर्धर, सोमकीर्ति, अशुद्ध, दुर्धर, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सखुबाहु, उग्रभया, उग्रसेन, सेनाधी, दुन्दराज्य, अरराजित, कुण्डरायो, विशालाश, सुराधर, दुर्धर, सुररुद्र, शतवेप, सुवर्ध, आशिरक्षेत्तु, बद्धारी, नागवत, अच्युते, कञ्ची, कथन, कुण्डो, उग्र, भीमरथ, घोरबाहु, अलेखुन, अन्न, रौरुर्मा, दुर्धरपाथय, अनाधुष्य, कुण्डमेधो, विराधी, प्रमथ, प्रमाथी, बोधरोमा, बोधबाहु, महाबाहु, झूडोररक, कनकवज्र, कुण्डारी और विरजा। कन्याका नाम बुरासा था। ये सभी बड़े सुरवीर, युद्धराज तथा शास्त्रज्ञोंके विद्वान् थे। धृतराष्ट्रने सामन्तपर योग्य कन्याओंके साथ सबका विवाह किया। बुरासाका विवाह समय आनेपर राजा जमदग्निके साथ हुआ।

ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैराग्य

जनमेजयने पूछा—भगवन्! आपने धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम सुनाया। अब मैं पाण्डुकी जन्म-कथा सुनना चाहता हूँ।

वंशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! राजा पाण्डु एक वनमें विचर रहे थे। वह हिल पगुओंसे पूर्ण और बड़ा भयंकर था। धूमते-धूमते उन्होंने देखा कि एक गृध्रपति भृगु अपनी पत्नी भृगीके साथ मैथुन कर रहा है। पाण्डुके साधक पाँच बाण मारे, वे दोनों घायल हो गये। तब भृगुने कहा, 'राजन्! अत्यन्त कामो, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिये तो

उचित यह है कि पापी और क्रूरकर्मा मनुष्योंको बध दें। भृगु गिरधरायको मारकर आपसे बना लाभ उठाया? वे किन्दम नामका तपस्वी भृगु हैं। मनुष्य रहकर यह काम करनेमें भृगु सज्जा मालूम हुई, इसलिये भृगु बधकर अपनी भृगीके साथ मैं बिहार कर रहा था। वे भ्रातृ इसी वेषमें भूमता रहता हैं। भृगु मारनेसे आपको ब्रह्महत्या तो सभी लागेगी, क्योंकि आप यह बात जागते नहीं थे। परन्तु आ मुझे जैसी अवस्थामें मारा है, वह सर्वथा मारनेके अनुपयुक्त थी। इसलिये यदि कभी आप अपनी पत्नीके साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्थामें आपकी मृत्यु होगी और यह पतन।

आपके साथ राती हो जायगी।' यह कहकर फिन्दमने अपने प्राण छोड़ दिये।

सुगन्धधारी फिन्दम मुनिकी मृत्युसे सपत्नीक पाण्डुको घंसा ही दुःख हुआ, जैसे किसी सगे-सम्बन्धीकी मृत्युसे होता है। पाण्डु जानुर होकर मन-ही-मन कहने लगे—'बड़े-बड़े कुलीन भी अपने अन्तःकरणपर यश न होनेके कारण कामके पक्षमें पक्ष जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी बुगति करते हैं। मेने सुना है कि धर्मरत्ना शान्तनुके पुत्र मेरे पिता विचित्रवीर्य भी कामयागनाके कारण बचपनमें ही मर गये थे। मैं उन्हींका पुत्र हूँ। हाम-शाम। मैं कुलीन और विचार-शील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गयी। अब मैं इस बन्धनका त्याग करके मोक्षका ही निश्चय करूँगा और अपने पिता महर्षि व्यासके समान अपना जीवन-निर्याह करूँगा। अब मैं निरगन्धेह घोर तपस्या करूँगा, एक-एक वृक्षके नीचे एक-एक दिन अकेला ही रहूँगा और मोनी संन्यासी होकर इन आश्रमोंमें भिक्षा माँगूँगा। मेरा शरीर मिट्टीसे तपस्य होगा और शंखर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रियकी भावना छोड़कर मैं शोक और हर्षसे ऊपर उठ जाऊँगा, निन्वा और स्तुति मेरे लिये समान हो जायेंगी। आशौर्याद, नमस्कार, सुप-दुःप और परिपहसे रहित होकर न तो किसीकी हँसी करूँगा और न किसीके प्रति शोध करूँगा। मुँह सबका प्रसाद

होगा, शरीरसे सबका भला होगा और चर-अचर किसी भी प्राणीकी नहीं सताऊँगा। सभी प्राणियोंको अपनी सन्तानकी तरह मानूँगा। कभी खा लूँगा, तो कभी उपवास करूँगा। लाभ और अलाभमें मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बांहको बसूलेसे काट डालेगा और एकमें चन्दन लगा देगा तो उन दोनोंके प्रति मैं बुरा-भला कुछ भी नहीं सोचूँगा। मैं न जीनेकी चेष्टा करूँगा और न मरनेकी। न जीवनसे प्रेम करूँगा और न मृत्युसे द्वेष। जीवित अवस्थामें अपने भलेके लिये जितने कर्म किये जाते हैं, उन्हीं में छोड़ दूँगा; क्योंकि वे सब फालसे सीमित हैं। मैं भला, कर्मसे प्राप्त होनेवाले अनित्य फलोंको क्यों चाहूँगा। सारे पापोंसे छूट जाऊँगा, अविद्याके जालको फाड़ डालूँगा। प्रकृति और प्राकृत पदार्थोंकी अधीनतासे छूट जाऊँगा और वायुकी तरह सर्वत्र बिचरूँगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रभावित हो कर कामनाएँ करने लगता है और उन्हींके अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तोंके मार्गपर चल रहा है।'

इस प्रकार सोच-विचारकर पाण्डुने लंबी साँस लेते हुए फुन्ती और माद्रीसे कहा, 'तुमलोग राजधानीमें जाओ। वहाँ हमारी माता, विदुर, धृतराष्ट्र, दावी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे-सम्बन्धी, पुरवासी और मेरे आश्रित—सबको प्रसाद करके कहना कि पाण्डुने संन्यास

ले लिया। कुन्ती और माद्रीने अपने पतिकी बात सुनकर और उनके वनवासका निश्चय जानकर कहा, 'आर्यपुत्र ! संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं, जिनमें आप हमलोगोंके साथ महान् तपस्या कर सकते हैं। स्वर्गमें हम भी आपके साथ चलेंगे और वहाँ भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके कामजन्म सुखको तिलाञ्जलि देकर स्वर्गमें भी आपको प्राप्त करनेके लिये आपके साथ महान् तपस्या करेंगे। महाराज ! यदि आप हमें छोड़ जायेंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है।'

अपनी पतिनियोंका दृढ़ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा, 'यदि तुम दोनोंने धर्मके अनुसार ऐसा ही करनेका निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्था-श्रममें ही रहूँगा। विषय-सुख और कामोत्तेजक भोजनका परित्याग करके फल-फूल खाऊँगा, वल्कल पहनूँगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान् वनमें विचरूँगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूँगा, मृगचर्म और जटा धारण करूँगा। गर्मों, ठंडक और आँधी सहूँगा, ब्रूख-प्यासका ध्यान नहीं रखूँगा और डुरधर तपस्यासे शरीरको मुखा डालूँगा। एकान्तमें रहकर परमात्माका चिन्तन करूँगा। कुछ भी कच्चा-पक्का खा लूँगा। फल-फूल, जल और वाणी-से पितरों तथा देवताओंको सन्तुष्ट कर लूँगा। महात्माओंके बरान करूँगा। किसी वनवासीका अप्रिय नहीं करूँगा। ग्राम-वासियोंसे तो मेरा सम्बन्ध ही क्या है। इसप्रकार मैं वान-प्रस्थाश्रमकी कठोर-से-कठोर विधियोंका मृत्युपर्यन्त पालन

करूँगा। अपनी पतिनियोंसे इस प्रकार कहकर पाण्डुने चूड़ा-मणि, हार, बाजूबंद, कुण्डल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियोंके अच्छे-अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणोंको दे दिये और बोले, ब्राह्मणो ! आपलोग हस्तिनापुरमें जाकर कह दें कि पाण्डु अर्य, काम और विषय-सुख छोड़कर अपनी पतिनियोंके साथ वनवासी हो गये हैं। उनकी कर्णोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक 'हाय-हाय' करने लगे। उनके नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्टसे हस्तिनापुर आये और पाण्डुकी अनुपस्थितिमें राजकाज करनेवाले घृतराष्ट्रको सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाईका समाचार सुनकर घृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ; उन्हें सोने, बँठने और खाने-पीनेमें—कहाँ भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाईकी चिन्तामें ही मग्न रहने लगे।

उधर पाण्डु अपनी पतिनियोंके साथ एक-से-दूसरे पर्वतपर होते हुए गन्धमादनपर पहुँचे। वे केवल कन्द-मूल-फल खाकर रह जाते। ऊँची-नीची जमीनपर सो लेते। बड़े-बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इन्द्रद्युम्न सरोवरके आगे हुंसकूट शिखरका उल्लंघन करके वे शतशृङ्ग पर्वतपर पहुँचे और तपस्या करने लगे। वहाँ सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पाण्डु सबकी सेवा करते, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते और कभी घमण्ड नहीं करते। वहाँ कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते, तो कोई सखा; और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा-दीक्षाका ध्यान रखते। इस प्रकार पाण्डुकी तपस्या चलने लगी।

पाण्डवोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक-गमन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अमावस्या तिथि थी। बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि ब्रह्माजीके दर्शनके लिये ब्रह्म-लोककी यात्रा कर रहे थे। पाण्डुने उन लोगोंसे पूछा, 'आप कहाँ जा रहे हैं ?' और उनका ब्रह्माजीके दर्शनोंके लिये ब्रह्मलोक जानेका विचार जानकर अपनी पतिनियोंके साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियोंने कहा, 'राजन् ! मार्गमें बहुतसे दुर्गम स्थान हैं। विमानोंकी भीड़से ठसाठस भरी अप्सराओंकी श्रीडाम्नी है। ऊँचे-नीचे उद्यान हैं। नदियोंके किनारे हैं। बड़े अर्यकर पर्वत और गुफाएँ हैं। वहाँ बर्फ-ही-बर्फ है। वृक्ष नहीं हैं। हरिण और पक्षी नहीं दीख पड़ते। पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते। केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि-महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्गसे राजकुमारी

कुन्ती और माद्री कैसे चल सकेंगी ? आप अपनी पतिनियोंके साथ यह यात्रा स्थगित कर चीजिये।' पाण्डुने कहा—'मैं समझता हूँ कि सन्तानहीनके लिये स्वर्गका द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है—पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण और मनुष्य-ऋण। यज्ञसे देवता, स्वाध्याय और तपस्यासे ऋषि, पुत्र तथा श्राद्धसे पितर एवं परोपकारसे मनुष्यका ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणोंसे तो मुक्त हो गया हूँ, परन्तु पितरोंका ऋण मेरे सिरपर है। मुझे यही अमिलया है कि मेरी पत्नीके पेटसे पुत्रोंका जन्म हो।' ऋषियोंने कहा, 'धर्मात्मन् ! हम दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं कि आपके देवताओंके समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकारका

उपमोग करनेके लिये उद्योग कीजिये । आपका मनोरथ सफल होगा । पाण्डु ऋषियोंकी बात सुनकर चिन्तित हो गये । वे जानते थे कि किन्दम ऋषिके शापके कारण मैं स्त्री-सहवास नहीं कर सकता । अब महर्षिगण वहाँसे चले गये थे ।

एक दिन पाण्डुने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुन्तीसे कहा, 'प्रिये ! तुम पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रयत्न करो ।' कुन्तीने

कहा, 'आर्यपुत्र ! जब मैं छोटी थी, तब पिताने मुझे अतिप्रियोंके स्वागत-सत्कारका काम सौंप रखवा था । मैंने उस समय बुर्यासा नामके ऋषिको सेवासे प्रसन्न किया । उन्होंने मुझे एक मन्त्र सतलाकर धर दिया कि 'तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जायगा ।' आपकी आज्ञा होनेपर मैं जिस देवताका आवाहन करूँगी, उसीसे मुझे सन्तान होगी । कहिये, किस देवताका आवाहन करूँ ?' पाण्डुने कहा, 'आज तुम विधिपूर्वक धर्मराजका आवाहन करो । वे त्रिलोकीमें श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं । उनसे जो सन्तान होगी, वह निस्तन्देह धार्मिक होगी । उनके द्वारा प्राप्त पुत्रका मन अधर्मकी ओर फरमे नहीं जायगा ।'

तब कुन्तीने धर्मराजका आवाहन किया और उनकी पूजा करके यह मन्त्र जपने लगी । उसके प्रभावसे धर्मराज

सूर्यके समान चमकीले विमानपर बैठकर कुन्तीके पास आये और मुसकराकर बोले, 'कुन्ति ! वता, मैं तुम्हें क्या बर दूँ ?' कुन्तीने भी मुसकराकर कहा, 'मुझे पुत्र दीजिये ।' तदनन्तर योगमूर्तिधारी धर्मराजके संयोगसे कुन्तीको गर्भ रहा और समय आनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके जन्मके समय शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित् मुहूर्त था । सूर्य था तुलाराशिर । * जन्म होते ही आकाशवाणीने कहा—'यह बालक धर्मात्मा मनुष्योंमें श्रेष्ठ होगा; यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वीका शासन भी करेगा । पाण्डुके इस प्रथम पुत्रका नाम होगा 'युधिष्ठिर' और यह तीनों लोकोंमें बड़ा यशस्वी होगा ।'

कुछ दिनोंके बाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कहा, 'प्रिये ! क्षत्रियजाति बलप्रधान है । इसलिये ऐसा पुत्र उत्पन्न करो, जो बलवान् हो ।' तब पतिकी आज्ञा पाकर कुन्तीने वायुका आवाहन किया । महाबली वायुदेव हरिणपर सवार होकर आये । कुन्तीकी प्रार्थनासे उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेनका जन्म हुआ । उस समय भी आकाशवाणी हुई कि 'यह पुत्र बलवानोंमें शिरोमणि होगा ।' जनमेजय ! भीमसेनके पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी । भीमसेन अपनी माताकी गोदमें सो रहे थे । इतनेमें वहाँ एक बाघ आया । उससे डरकर कुन्ती भाग निकलीं । उन्हें भीमसेनकी याद न रही । भीमसेन माताकी गोदसे एक चट्टानपर गिरे और वह चूर-चूर हो गयी । चट्टानके संकड़ों टुकड़े देखकर राजा पाण्डु चकित हो गये । जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधनका भी जन्म हुआ था ।

अब पाण्डुको यह चिन्ता हुई कि 'मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता, जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता । देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्र ही हैं । यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जायें तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्रका दान कर सकते हैं ।' ऐसा विचार करके उन्होंने कुन्तीको एक वर्षतक व्रत करनेकी आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्यके सामने एक पंरसे खड़े होकर बड़ी एकाग्रताके साथ उग्र तप करने लगे । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर इन्द्र प्रकट हुए और बोले, 'तुम्हें मैं एक विश्वविद्ययात, ब्राह्मण गौ और सुहृदोंका सेवक तथा शत्रुओंको सन्तप्त करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र दूँगा ।' इसके बाद पाण्डुने कुन्तीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने देवराज इन्द्रसे वर प्राप्त कर लिया है । अब तुम पुत्रके लिये उनका आवाहन करो ।' कुन्तीने वसा ही किया । तब देवराज इन्द्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुनको उत्पन्न

*यह योग प्रायः अश्विन शुक्ल पञ्चमीको आता है ।

किया। अर्जुनके जन्मके समय आकाशावाणीने अपने गम्भीर स्वरसे आकाशकी निनावित करते हुए कहा— 'कुन्ती! यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान् शंकरके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अपराजित होकर पुन्हारा यश बढ़ायेगा। जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिकी प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुतते सामन्ती और राजाओंपर विजय प्राप्त करके तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान् रथ भी इसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर इसे अस्त्रदान करेंगे। यह इन्द्रकी आशासे निवात-कवच नामक अमूर्तकी मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र-शास्त्रोंकी प्राप्ति करेगा।' यह आकाशावाणी केवल कुन्तीने ही नहीं, आधमवासियों और समस्त प्राणियोंने सुनी। इससे श्रिय-मुक्ति, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाशमें बुन्दुभि बजने लगी, पुष्पवर्षा होने लगी। इन्द्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा आदि दिव्य वरदाभूषणोंसे सुसज्जित होकर अर्जुनके जन्मका आनन्दोत्सव मनाते लगे। देवताओंका यह उत्सव केवल श्रिय-मुक्तियोंने ही बेचा, साधारण लोगोंने नहीं।

फिर एक दिन माद्रीके अनुरोध करनेपर पाण्डुके कुन्तीकी एकान्तमें बुलाकर कहा, 'तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नताके लिए एक कठिन काम करो। उससे पुन्हारा यश हो।

पहलेके लोगोंने भी यशके लिये बड़े कठिन-कठिन काम किये हैं। वह काम यही है कि माद्रीके गर्भमें सन्तान उत्पन्न हो। कुन्तीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्रीसे कहा, 'बहिन! तुम केवल एक बार किसी देवताका चिन्तन करो। उससे तुम्हें अनुरूप पुत्रकी प्राप्ति होगी।' माद्रीने अश्विनीकुमारोंका चिन्तन किया। उसी समय अश्विनीकुमारोंने आकर नकुल और सहदेवको जड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान् थे। उस समय आकाशावाणीने कहा, 'ये दोनों बालक बल, रूप और गुणमें अश्विनीकुमारोंसे भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, ब्रह्म, सम्पत्ति और शक्तिते जगत्में चमक उठेंगे।'

शतशृंग पर्वतपर रहनेवाले श्रियोंने पाण्डुको बघाई और बालकोंकी आश्रीर्वादि देकर क्रमशः नामकरण किया— युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव। ये एक-एक वर्षके अन्तरसे उत्पन्न हुए थे। बचपनमें श्रिय और श्रिय-पत्नियों इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पाण्डु भी अपने पुत्र और पत्नियोंके साथ बड़ी प्रसन्नतासे यहाँ निवास करने लगे।

यत्नत श्रुतु थी, सारे वनवृक्ष पृष्णोंसे लद रहे थे। उनकी शोभा देष्ट-देष्टकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पाण्डु उसी वनमें विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुन्दर वस्त्र धारण किये बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीरपर शोनी साड़ी और मुखपर मनोहर मुस्कान देखकर पाण्डुके मनमें काम-भावका संचार हो गया, मानो वनमें आग लग गयी हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्रीको पकड़ लिया, उसके बहुत कुछ रोकने और मयाशक्ति छुड़ानेकी चेष्टा करनेपर भी उसे नहीं छोड़ा। ये कामके तमोंमें इस प्रकार घूर हो रहे थे कि उन्हें शापका कुछ ध्यान ही न रहा। ईदवशा से संयुक्तधर्ममें प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गयी। माद्री उनके शयते तिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करने लगी। कुन्ती पाँचों पाण्डुओंकी लेकर वहाँ पहुँची। कुछ दूर रहनेपर ही माद्रीने कहा, 'बहिन! तुम बच्चोंकी वहाँ छोड़कर अकेली यहाँ आओ।' वहाँकी वशा देखकर कुन्ती शोकप्रस्त हो गयी। वह विलाप करके बोली, 'मैंने तो सर्वदा अपने पति-देवकी रक्षा की थी। आज उन्होंने शापकी बात जान-बूझकर भी मेरा कहना क्यों नहीं माना?' माद्रीने कहा, 'बहिन! मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलताके साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की। परन्तु होनहार ही ऐसा था। ये अपने वशामें नहीं रख सके।' कुन्तीने कहा, 'तुम उठो। पतिदेवकी छोड़कर इय'

वच्चोंका पालन-पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ। इसलिये इनके साथ सती होनेका मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूँगी। माद्रीने कहा, 'बहिन! अपने धर्मात्मा पतिके साथ मैं ही सती होऊँगी। मैं अभी युवती हूँ। मुझे ही इनके साथ जाना चाहिये। तुम बड़ी हो बहिन, इतनेके

लिये मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रोंके साथ भी अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आत्तचित्तके कारण ही पतिदेवकी मृत्यु हुई है, इसलिये भी मैं ही इनके साथ सती होऊँगी।' माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेवके सचित्तापर चढ़ गयी और पतिलोक सिधारी।

हस्तिनापुरमें कुन्ती और पाण्डुकी आगमन तथा पाण्डुकी अन्त्येष्टि-क्रिया

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! पाण्डुकी मृत्यु देखकर दिव्यज्ञानसम्पन्न महर्षियोंने आपसमें सलाह की। उन्होंने सोचा कि 'परम यशस्वी महात्मा पाण्डु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थानमें तपस्या करनेके लिये हम तपस्वियोंकी शरण आये थे। उन्होंने अपने नन्हें-नन्हें वच्चों और पत्नीको धरोहरके रूपमें सौंपकर स्वर्गकी यात्रा की है। अब हमलोगोंके लिये उचित है कि उनके पुत्र, अस्त्य और पत्नीको ले चलकर वहाँ पहुँचा दें। यही हमारा धर्म है।' ऐसा विचार करके तपस्वियोंने भीष्म और धृतराष्ट्रके हाथों पाण्डुकी सौंपनेके लिये हस्तिनापुरकी यात्रा की। थोड़े ही दिनोंमें वे लोग हस्तिनापुरके वर्तमान द्वारपर आ पहुँचे। अनेक चारण आदि देवताओंके साथ मुनियोंका आगमन सुनकर लोगोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल-वच्चोंके साथ उनके दर्शनके लिये आने लगे। उस समय सवारोसे और पैदल आने-वाले चारों यणोंके लोगोंकी बड़ी भीड़ हो गयी। उस समय किसीके मनमें भेद-भाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, वाह्लीक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशिराजकी कन्या, गान्धारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रकुमार—सभी वहाँ आये। सब उन महर्षियोंको प्रणाम करके बैठ गये। भीड़का कोलाहल शान्त हो जानेपर भीष्मने ऋषियोंका सत्कार किया और अपने राज्य तथा देशका कुशल-समाचार निवेदन किया। सबको सम्मतिसे एक ऋषिने छोड़े होकर कहना शुरू किया—'कुलवंशशिरोमणि राजा पाण्डु कियेका त्याग करके शतशृङ्गपर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते थे, परन्तु दिव्य मन्त्रके प्रभावसे धर्मराजके अंशसे युधिष्ठिर, बापुके अंशसे भीमसेन, द्रुपदके अंशसे अर्जुन और अश्विनीकुमारोंके अंशसे

नकुल-सहदेवका जन्म हुआ है। पहले तीनों कुन्तीके पुत्र और पिछले दोनों माद्रीके। इनके जन्म, वृद्धि, वेदाध्ययनक देखकर राजा पाण्डुकी बड़ी प्रसन्नता होती; परन्तु आठ सतरह दिनकी बात है कि वे पितृलोकवासी हो गये। माद्री भी उन्हींके साथ सती हो गयी। अब आपलोग जो उचित समझें, वह करें। ये हैं उन दोनोंके शरीरकी अस्थियाँ और ये हैं उनके पुत्र। आपलोग इन वच्चों और इनकी मातापिताओंके लिये पितृमेघ यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनका समी साथी अन्तर्धान हो गये। सभी लोग इन सिद्धि तपस्वियोंका गन्धर्वनगरके समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए।

अब राजा धृतराष्ट्रने आज्ञा दी कि 'विदुर! तुम महाभारत राज पाण्डु और महारानी माद्रीकी अन्त्येष्टि-क्रिया राजोचित सामग्रीसे कराओ और उनके लिये पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धनका दान करो।' विदुरने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्मकी सम्मतिसे गङ्गाके परम पवित्र तटपर और्ध्वदंष्ट्र क्रिया सम्पन्न करायी। उस समय पाण्डुके वियोगके दुःखों होकर सभी रो रहे थे। मन्त्रियोंने सबको समझा-बुझा कर शान्त किया। पाण्डुकी, सगे-सम्बन्धियोंने तथा ब्राह्मण आदि पुरवासियोंने श्राद्धके उपलक्ष्यमें चारह दिनतक भूमि शयन किया। नगरमें कहीं भी हर्षका चिह्नतक नहीं दिखाई दिया। कुन्ती, धृतराष्ट्र और भीष्मने अपने दग्ध-बान्धवोंके साथ मिलकर राजा पाण्डुका श्राद्ध किया, ब्राह्मणोंकी भोजन कराया, दक्षिणामें बहुतेसे रत्न और अच्छे-अच्छे गाँव दिये। सूतक समाप्त हो जानेपर सब लोग हस्तिनापुरमें लौट आये।

सत्यवती आदिका देह-त्याग और दुर्योधनका भीमसेनको विष देना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! श्राद्धके बाद पाण्डुके पुत्रोंकी मृत्यु हो चुकी रहे। बाकी सत्यवती तो बुद्ध

और शोच

सी हो

माताको

अब सुपत्नका समय बीत गया। यद्ये घुरे दिन आ रहे हैं। दिन-दिन पापकी बढ़ती होगी। पृथ्वीकी जयानी जाती रहो, छन-कपट और दोषोंका बोलवाला हो रहा है। धर्म, कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। कौरवोंके अत्यायसे बड़ा भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँसे निकल जाओ। अपनी आँसों बँसका नाश देवना उचित नहीं।' माता सत्यवतीने उनकी बात स्वीकार करके अश्विका और अम्बालिकाको इस बातकी सूचना दी और दोनोंके साथ भीष्मसे अनुमति लेकर वनमें चली गयीं। वनमें घोर तपस्या करके उन तीनोंने शरीरका त्याग किया और अमोघ गति प्राप्त की।

अब पाण्डवोंके वैदिक संस्कार हुए। वे आनन्दसे अपने पिताके घर रहकर बड़े होने लगे। षष्ठपनमें वे सुग्री-गुग्गी दुर्योधन आदिके साथ खेलते और उनसे बढ़-चढ़कर ही रहते। दौड़नेमें, निगाना गगानेमें, खानेमें, धूल उड़ानेमें भीमसेन धृतराष्ट्रके सभी सड़कोंको हरा देते थे। भीमसेन चुपरेसे छिपकर उनका मिर परसू लेते और एक-दूसरेको टक्कर मारते। उन्हे भीमसेन सभी भाइयोंको बाल पकड़कर गँवते और जमीनमें घसीटने लगते। इससे उनके शरीर टिन जाने। वे टस-दग बानसोंकी अँकवारसे भरकर पानीमें डुबकी लगाने और उनको दुर्दमा करने छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किये दूधपत्र चढ़कर फल तोड़ते तो घेँषरकी टोंगरते पेंडू हिला देने और ऊपरसे फलोंके साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेनको कुरतोमे, दौड़नेमें या किसी प्रकारके युद्धमें कोई नहीं पाना था। भीमसेन होड़के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मनमें कोई बँर-विरोध नहीं था। परंतु दुर्योधनके मनमें भीमसेनके प्रति दुर्भावने घर कर लिया। यह अपने अन्तःकरणके दोषसे भीमसेनसे रात-दिन दोष-ही-दोष देखता। मोह और लोभके कारण दोषका चिन्तन करनेसे यह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगरके उद्यानमें सोते समय भीमसेनको गद्गलमें डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुनको बँद करके मारी गृध्रीका राज्य करें। ऐसा निश्चय करके षट् भीका देखने लगा।

दुर्योधनने एक बार जल-विद्वारके लिये गद्गलके लटपर प्रमाणकोटि स्थानमें घड़े-यद्धे तंबू और छेमे लगवाये। उनमें सारी सामग्रियाँ सजायी गयीं और अलग-अलग कमरे बनवाये गये। उस स्थानका नाम रसा गमा उबकनीडन। चतुर रसाइयोंने पाने-पीनेकी बहुत-सी वस्तुएँ तैयार कीं। दुर्योधनके बहनेपर युधिष्ठिरने यहाँकी यात्रा स्वीकार कर ली और राय मिला-मुलकर नगराकार रच्यो और हाथियोंपर सवार हो यहाँ गये। उन लोगोंने प्रजाको तो रास्तेसे ही लौटा दिया

और स्वयं वनको शोभा देखते-देखते चागमें जा पहुँचे। यहाँ जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरेको जिलाने-पिलानेमें जुट गये। दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनको मार डालनेकी बुरी नीयतसे उनके भोजनकी सामग्रीमें पहलेसे ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठाससे मित्र और भाईकी तरह आग्रह करके भीमसेनको सब परोस दिया और वे अन्त-जानमें सब-का-सब टा गये। दुर्योधनने समझा ठीक है, अब

भेरा काम बन गया। इनके बाद जलकोड़ा हुई। जलकोड़ा करते-करते भीमसेन चक गये और सबके साथ वेमें आकर सो गये। वे रग-रगमें विष फैल जानेसे निश्चेष्ट हो गये। दुर्योधनने स्वयं लताकी रसिसयोंसे भीमसेनके मुँदके सभान शरीरको बाँधा और गद्गलके ऊँचे तटसे जलमें डकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्थामें नागलोकमें जा पहुँचे। यहाँ विषने साँपने भीमसेनको लूय डँसा। साँपके डँसनेसे कालकूटका प्रभाव कम हो गया। यद्यपि साँपने उनके मर्मस्थानपर भी डँसनेकी चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विय उतरनेसे भीमसेन सचेत हो गये और साँपको पकड़-पकड़कर पटकने लगे। बहुत-से साँप मर गये और बहुत-से डरकर भाग गये। मगे हुए साँपोंने नगरराज वासुकिके पास जाकर सब वृत्तान्त निवेदन किया।

वासुकिः नाग स्वयं भीमसेनके पास आये। उनके साँपों आर्यक नागने भीमसेनको पहचान लिया। आर्यक नाग

भीमसेनके नानाका नाना था। वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ मिला। वामुनिने आर्यकसे पूछा, 'हमलोग इसको क्या भेंट दें?' 'इसको बहुत-सा धनरत्न देकर भेज दो' आर्यकने कहा, 'नागेंद्र! यह धन-रत्न लेकर क्या करेगा। आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आज्ञा दीजिये, जिनसे सहस्रों हाथियोंका बल प्राप्त होता है।' नागोंने भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बंठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंटमें एक कुण्ड पी जाते। इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निर्देशानुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये।

उधर नौदं दूटनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर बिना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये। वे आपसमें यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गये होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जानेसे फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिरके पवित्र हृदयमें भीमसेनकी स्थिति-की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधनको भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा, 'माताजी! भीमसेन यहाँ आ गये क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूँढा, परंतु न मिलनेपर सोचा कि घर चले गये होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े ध्याकुल हो रहे हैं।' यह सुनकर कुन्ती धवरा गयीं। उन्होंने कहा, 'भीमसेन यहाँ नहीं आया। उसे शीघ्र ढूँढनेका प्रयत्न करो।' कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया और बोली, 'विदुरजी! भीमसेनका पता नहीं है। तब आ गये, परंतु यह नहीं लौटा। दुर्योधनकी दृष्टिमें वह सर्वदा खटक करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उसने शीघ्रवश मेरे बौर पुत्रको मार न डाला हो। मेरे हृदयमें बड़ी जलन हो रही है।' विदुरजीने कहा, 'कल्याणि! ऐसी बात मूँहसे मत निकालो। शेष पुत्रोंकी रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधनसे पूछनेपर वह और चिड़ जायगा। दूसरे पुत्रोंपर भी आपसि आ जायगी। महर्षि व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेंगा

अवश्य।' विदुरजी समझा-बुझाकर चले गये। कुन्ती माता चिन्तित हो गयीं।

उधर नागलोकमें बलवान् भीमसेन आठवें दिन रस पच जानेपर जगे। नागोंने भीमसेनके पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, 'आपने जो रस पिया है, वह बड़ा बलवर्द्धक है। आप दस हजार हाथियोंके समान बलवान् हो जायेंगे। युद्धमें आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जलसे स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विछोहसे सभी भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं।' फिर भीमसेन वहाँ खा-पीकर, दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये। नागोंने उन्हें उस बगीचेतक पहुँचा दिया। फिर अन्तर्धान हो गये। भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा बड़े भाईको प्रणाम किया, छोटोंके सिर सूँधे। सभी प्रेमसे आनन्द मनाने लगे। भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतूत कह सुनायी और यह भी बतलाया कि नागलोकमें क्या सुख-दुःख मिला। राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे बड़े महत्त्वकी बात कही, 'भाई! वस, अब चुप हो जाओ। यह बात कभी किसीसे न कहना। हमलोग आपसमें बड़ी सावधानीके साथ एक-दूसरेकी रक्षा करें।'

दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला घोटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोंको यही सलाह दी कि 'तुमलोग चुप रहो।' भीमसेनके भोजनमें एक बार और विष डाला गया। युयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवोंको दे दिया। परंतु भीमसेनने वह विष खाकर बिना किसी विकारके पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने भीमसेनको विषसे न मरते देखकर उन्हें तरह-तरहसे मारनेकी चेष्टा की। परंतु पाण्डव सब कुछ जान-बूझकर भी विदुरकी सलाहके अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्रने देखा कि सब-के-सब राजकुमार खेल-कूदमें ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्यको ढूँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हें सौंप दिया। कौरव और पाण्डवोंने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की।

कृपाचार्य-द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध

जनमेजयने पूछा—'मगधन्! आप कृपा करके मुझे कृपाचार्यके जन्मकी कथा सुनाइये।'

वेशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! महर्षि गौतमके पुत्र थे शरद्धान्। वे दानोंके साथ ही पैदा हुए थे। उनका

मन धनुर्वेदमें जितना लगता था, उतना वेदाम्यासमें नहीं। उन्होंने तपस्यापूर्वक सारे अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये। शरद्धान्की पौर तपस्या और धनुर्वेदमें निपुणता देखकर इन्द्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्धान्की तपस्यामें विघ्न डालनेके

लिये जानपदेशी नामकी देवकृष्णा भेत्री। वह धनुर्धर शरद्वानुके आश्रममें जाकर तरह-तरहके हाथ-भावसे उन्हें लुभाने लगी। उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युवतीको देखकर उनके शरीरमें कंपकंपी आने लगी। उनके हाथसे धनुष-बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्विके पक्षपाती थे। इसलिये उन्होंने धर्ममें अपनेको रोक लिया। उनके मनमें विचार हो चुका था, इसलिये उनके अन्तर्जानमें ही शुकपात हो गया। उन्होंने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्याको छोड़कर तुरंत वहाँसे यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों-पर गिरा था। इसलिये वह दो भागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई।

संयोगवश राजर्षि शान्तनु अपने दल-बलके साथ शिकार लेते हुए वहाँ आ निकले। किसी सेबककी दृष्टि उधर पड़ गयी। उसने यह सोचकर कि हो-न-हो ये बालक किसी धनुर्बंदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं, राजर्षिको सूचना दी। उन्होंने कृपापरवश होकर उन बालकोंको उठा लिया और वे तो अपने ही बालक हैं—ऐसा सोचकर घर ले आये। उन्होंने उन बच्चोंका पानन-पोषण और पयोचित्र संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये। जब शरद्वानुको तपो-बलसे यह बात मालूम हुई, तब वे भी राजर्षि शान्तनुके पास आये और उन बालकोंके नाम-गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकारके धनुर्वेदों, त्रिविध शास्त्रों और उनके रहस्योंकी शिक्षा दी। थोड़े ही दिनोंमें बालक कृप सभी विषयोंके परमाचार्य हो गये। अथ कीरय और पाण्डव युद्धवासी तथा अग्न्य राजकुमारोंके साथ उनमें धनुर्वेदका अभ्यास करने लगे।

भोष्मने विचार किया कि पाण्डवों और कौरवोंको इसमें भी अधिक अस्त्र-ज्ञान प्राप्त होना चाहिये। अथ इन्हे कोई साधारण पुत्र्य लीं शिक्षा दे नहीं सकता। इसलिये इस विद्याका कोई विशेषज्ञ दृष्टना चाहिये। यह सोचकर उन्होंने पाण्डवों और कौरवोंको द्रोणाचार्यके हाथों सौंप दिया। वे भीष्मके सहारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनोंमें सबके-सब राजकुमार सारे शास्त्रोंमें प्रवीण हो गये।

जनमेजयने पूछा—भगवन्! द्रोणाचार्यका जन्म कैसे हुआ था? उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवोंके साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ? साथ ही यह भी सुनाइये कि श्रेष्ठ अश्वत्थामा अश्वत्थामाका जन्म कैसे हुआ? वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! पहले युगमें गङ्गा-द्वार नामक स्थानपर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सचमें पहले ही वे महर्षियोंको साथ लेकर

गङ्गास्नान करने गये। वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जलसे निकल रही है। उसे देखकर उनके मनमें काम-वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्पृशित होने लगा, तब उन्होंने उसे द्रोणनामक यज्ञपात्रमें रच दिया। उसीमें द्रोणका जन्म हुआ। द्रोणने सारे वेद और वेदाङ्गोंका स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाजने पहले ही आग्नेयस्त्रकी शिक्षा अभिवेश्यकी दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाजकी आज्ञासे अग्निवेश्यने द्रोणको आग्नेयस्त्रकी शिक्षा दी।

पृथक् नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र थे। द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्वपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोणसे उसकी गाड़ी मंत्री हो गयी थी। पृथक्का स्वर्गवास हो जानेपर द्वपद उत्तर-पाञ्चाल देशके राजा हुए। भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मलीन होनेपर द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वानुकी पुत्री कृपीने विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी। कृपीके गर्भसे अश्वत्थामाका जन्म हुआ। उसका 'अश्वत्थामा' नाम होनेका कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्च-श्रवा अश्वके समान स्वाम अर्थात् शब्द किया था। अश्वत्थामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको बड़ा हर्ष हुआ। वे वहाँ रहकर धनुर्वेदका अभ्यास करने लगे।

इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणको मालूम हुआ कि जमदग्नि

भीमसेनके नानाका नाना था। वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ मिन्ना। वासुकिने आर्यकसे पूछा, 'हमलोग इसको क्या भेंट दें?' 'दमको बहुत-सा धनरत्न देकर भेज दो' आर्यकने कहा, 'नागन्द्र! यह धन-रत्न लेकर क्या करेगा। आप प्रमत्त हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आज्ञा दीजिये, जिनसे महर्षों हासिपोंका बल प्राप्त होता है।' नागोंने भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बंट रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंटमें एक कुण्ड पी जाते। इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निवेशानुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये।

इधर नींव टूटनेपर कीरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर बिना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये। वे आपसमें यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गये होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जानेसे फूला न समाता था। धर्मरत्ना युधिष्ठिरके पवित्र हृदयमें भीमसेनकी स्थिति-की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधनको भी अपने ही समान युद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा, 'माताजी! भीमसेन यहाँ आ गये क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूँढा, परंतु न मिलनेपर सोचा कि घर चले गये होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े ध्याकुल हो रहे हैं।' यह सुनकर कुन्ती घबरा गयीं। उन्होंने कहा, 'भीमसेन यहाँ नहीं आया। उसे शोभ्र ढूँढनेका प्रयत्न करो।' कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया और बोली, 'विदुरजी! भीमसेनका पता नहीं है। सब आ गये, परंतु यह नहीं लौटा। दुर्योधनकी दृष्टिमें यह सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उमने शोधश मेरे घोर पुत्रको मार न डाला हो। मेरे हृदयमें बड़ी जलन हो रही है।' विदुरजीने कहा, 'कल्पानि! ऐसी बात मुझे मत निकालो। शेष पुत्रोंकी रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधनसे पूछनेपर वह और चिढ़ जायगा। दूसरे पुत्रोंपर भी आपत्ति आ जायगी। महर्षि व्यासके कथनानुसार मुन्हारे पुत्र दोषीयु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा

अवश्य।' विदुरजी समझा-बुझाकर चले गये। कुन्ती माता चिन्तित हो गयीं।

उधर नागलोकमें बलवान् भीमसेन आठवें दिन रस पच जानेपर जगे। नागोंने भीमसेनके पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, 'आपने जो रस पिया है, वह बड़ा बलवर्द्धक है। आप दस हजार हाथियोंके समान बलवान् हो जायेंगे। युद्धमें आपको कोई नहीं जोत सकेगा। अब आप दिव्य जलसे स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विद्योहसे सभी भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं।' फिर भीमसेन वहाँ खा-पीकर, दिव्य वस्त्रान्धूपणोंसे सुसज्जित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये। नागोंने उन्हें उस वगीचेतक पहुँचा दिया। फिर अन्तर्धान हो गये। भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा बड़े भाईको प्रणाम किया, छोटीके सिर सूँघे। सभी प्रेमसे धानन्व मनाने लगे। भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतूत कह सुनायी और यह भी बतलाया कि नागलोकमें क्या सुख-दुःख मिला। राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे बड़े महत्त्वकी बात कही, 'भाई! बस, अब चुप हो जाओ। यह बात कभी किसीसे न कहना। हमलोग आपसमें बड़ी सावधानीके साथ एक-दूसरेकी रक्षा करें।'।

दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला घोटकर मार डाला। धर्मरत्ना विदुरने पाण्डवोंको यही सलाह दी कि 'तुमलोग चुप रहो।' भीमसेनके भोजनमें एक बार और विष डाला गया। युयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवोंको दे दिया। परंतु भीमसेनने वह विष खाकर बिना किसी विकारके पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने भीमसेनको विषसे न मरते देखकर उन्हें तरह-तरहसे मारनेकी चेष्टा की। परंतु पाण्डव सब कुछ जान-बूझकर भी विदुरकी सलाहके अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्रने देखा कि सब-के-सब राजकुमार खेल-कूदमें ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्यको ढूँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हें सौंप दिया। कीरव और पाण्डवोंने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की।

कृपाचार्य-द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध

जनमेजयने पूछा—'सगवन्! आप कृपा करके मुझे कृपाचार्यके जन्मकी कथा सुनाइये।'

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! महर्षि गौतमके पुत्र थे शरद्वान्। वे यानोंके साथ ही पैदा हुए थे। उनका

मन धनुर्वेदमें जितना लगता था, उतना वेदाभ्यासमें नहीं। उन्होंने तपस्यापूर्वक सारे अस्त्र-शास्त्र प्राप्त किये। शरद्वान्की घोर तपस्या और धनुर्वेदमें निपुणता देखकर इन्द्र बहुत मयमांत हुए। उन्होंने शरद्वान्की तपस्यामें विघ्न डालनेके

लिये जानपदी नामकी देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शरद्वानुके आश्रममें जाकर तरह-तरहके हाव-भावसे उन्हें सुमाने लगी। उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युवतीको देखकर उनके शरीरमें कंपकंपी आने लगी। उनके हाथमें धनुष-बाण गिर पड़े। वे बड़े विदेकी और तपस्याके परापात्री थे। इसलिये उन्होंने धर्ममें अपनेको रोक लिया। उनके मनमें विश्वास हो चुका था, इसलिये उनके अनजानमें ही शुरुवात हो गया। उन्होंने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्याको छोड़कर तुरंत वहीसे यात्रा कर दी। उनका धर्म सरकंडों-पर गिरा था। इसलिये वह दो भागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई।

संयोगवशात् राजपुत्र शान्तनु अपने दल-बलके साथ शिकार खेलते हुए यहाँ आ निकले। किसी सेत्रककी दृष्टि उधर पड़ गयी। उसने यह सोचकर दि हो-न-हो ये बालक किसी धनुर्वेदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं, राजगिकी सूचना दी। उन्होंने कृपापरवश होकर उन बालकोंको उठा लिया और वे तो अपने ही बालक हैं—ऐसा सोचकर घर ले आये। उन्होंने उन बच्चोंका पानन-पोषण और पयोधन संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये। जब शरद्वानुको तपो-बलसे यह बात मालूम हुई, तब वे भी राजपुत्र शान्तनुके पास आये और उन बालकोंके नाम-गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकारके धनुर्वेद, त्रिविध शास्त्रों और उनके रहस्योंकी शिक्षा दी। थोड़े ही दिनोंमें बालक कृप सभी विषयोंके परमाचार्य हो गये। अथ पौरव और पाण्डव धनुर्वेदी तथा अन्य राजकुमारोंके साथ उनसे धनुर्वेदा अध्यास करने लगे।

भोगने विचार किया कि पाण्डवों और कौरवोंको इससे भी अधिक अस्त्र-ज्ञान प्राप्त होना चाहिये। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता। इसलिये इस विद्याका कोई विशेषज्ञ ऋषिना चाहिये। यह सोचकर उन्होंने पाण्डवों और कौरवोंको द्रोणाचार्यके हाथों सीप दिया। वे भीष्मके संस्कारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनोंमें सबके-सब राजकुमार सारे शास्त्रोंमें प्रवीण हो गये।

जनमेजयने पूछा—भगवन्! द्रोणाचार्यका जन्म कैसे हुआ था? उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवोंके साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ? साथ ही यह भी सुनाइये कि थोड़े अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामाका जन्म कैसे हुआ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! पहले युगमें गङ्गा-द्वार नामक स्थानपर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े वतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबमे पहने ही वे महर्षियोंकी साथ लेकर

गङ्गास्नान करने गये। वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अस्त्रा स्नान करके जलसे निकल रही है। उसे देखकर उनके मनमें काम-वासना जाग उठी। जब उनका धर्म स्थलित होने लगा, तब उन्होंने उसे द्रोणनामक यज्ञपात्रमें रख दिया। उसीमें द्रोणका जन्म हुआ। द्रोणसे सारे वेद और वेदाङ्गोंका स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाजने पहले ही आग्नेयास्त्रकी शिक्षा अग्निवेश्यको दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाजको आज्ञासे अग्निवेश्यने द्रोणकी आग्नेयास्त्रकी शिक्षा दी।

पुत्र नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र थे। द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोणसे उसकी माँ भी मैत्री हो गयी थी। पुत्रका स्वर्णशत हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाञ्चवान देशके राजा हुए। भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मलीन होनेपर द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वानुकी पुत्री कृपीने विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी। कृपीके गर्भसे अश्वत्थामाका जन्म हुआ। उसका 'अश्वत्थामा' नाम होनेका कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्येःश्रवा अश्वके समान स्वाम अर्थात् शब्द किया था। अश्वत्थामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको बड़ा हृष्य हुआ। वे वहाँ रहकर धनुर्वेदका अध्यास करने लगे।

इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणको मालूम हुआ कि जमदग्नि

नन्दन भगवान् परशुराम ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेदसम्बन्धी ज्ञान और दिव्य अस्त्रोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये चल पड़े। अपने मित्रोंके माप महेन्द्राचनपर पहुँचकर उन्होंने परशुरामजीको प्रणाम किया और बतलाया कि 'मैं महर्षि अङ्गिराके गोत्रमें भरद्वाज ऋषिके द्वारा बिना योनि-संसर्गके ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करनेके लिये आया हूँ।' परशुरामजीने कहा, 'मेरे पास जो कुछ धन-रत्न था, वह मैं ब्राह्मणोंको दे चुका। सारी पत्नी भी मैंने कश्यप ऋषिको दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रोंके सिवा और कुछ नहीं है। इनमेंसे तुम जो चाहो माँग लो।' द्रोणाचार्यने कहा, 'भगवन्न्दन! आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार-विधिसे साय सारे अस्त्र-शस्त्र दे दें।' परशुरामजीने तत्काल 'सवारणु' कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्यको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपदके पास गये।

द्रोणाचार्यने द्रुपदके पास जाकर कहा, 'राजन्! मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया?' पाञ्चानराज द्रुपद द्रोणाचार्यकी बातसे चिढ़ गये उन्होंने धीरे धीरे और आँखें लाल करके कहा, 'ब्राह्मण! तुम्हारी वृद्धि अभी परिषद नहीं हुई। भला, मुझे अपना मित्र बतानेसे समय तुम्हें कुछ हिचकियाहट नहीं मालूम होती?

राजाओंकी गरीबीसे क्या दोस्ती? यदि कदाचित् हो जाय तो समय बीतनेपर वह भी मिट-मिट जाती है। द्रुपदकी बात सुनकर द्रोण क्रोधसे कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुशवंशकी राजधानी हस्तिनापुरमें आये। वहाँ आकर उन्होंने कुछ दिनोंतक गुप्तरूपसे कृपाचार्यके घर निवास किया।

एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर बाहर जाकर मैदानमें गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कूएँमें गिर पड़ी। राजकुमारोंने उसे निकालनेका प्रयत्न किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। कुछ सजुचाकर एक दूसरेका मुँह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पासके ही एक ब्राह्मणपर पड़ी, जिन्होंने अर्ध-अर्ध नित्यकर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग साँवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेरकर खड़े गये। ब्राह्मणने राजकुमारोंको उदास देखकर मुसकराते हुए कहा, 'राम-राम! धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रियत्व और अस्त्र-कौशलको। तुमलोग कूएँमेंसे एक गेंद नहीं निकाल सकते देखो, मैं तुमलोगोंकी गेंद और अपनी यह अँगूठी अर्ध-अर्ध कूएँमेंसे निकाल देता हूँ। तुमलोग मेरे भोजनका प्रबंध कर दो।' यह कहकर उन्होंने अपनी अँगूठी कूएँमें डाल दी। युधिष्ठिरने कहा, 'भगवन्! आप कृपाचार्यकी अनुमति मिल जानेपर सर्वदाके लिये भोजन पा सकते हैं।' अर्ध-अर्ध द्रोणाचार्यने कहा, 'देखो, ये एक मुट्ठी सीकें हैं। इनमेंसे मैंने मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर रखा है। मैं एक सीकें गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सीकेंसे एक-दूसरीका छेदकर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ।' द्रोणाचार्यने बँसा हाँक किया। राजकुमारोंके आश्चर्यकी सीमा न रही। उन्होंने कहा—'भगवन्! आप अपनी अँगूठी तो निकालिये। द्रोणाचार्यने वाणका प्रयोग करके वाणसहित अपनी अँगूठी भी निकाल ली। अँगूठी निकली देखकर राजकुमारोंने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्रविद्या और कर्तव्य नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय बतलाइये और बताइये कि हमलोग आपको क्या सेवा करें? द्रोणाचार्यने कहा कि 'तुमलोग यह सब बात भीष्मजीसे कहना, वे मेरे रूप और गुणसे मुझे पहचान जायेंगे।'

राजकुमारोंने नगरमें लौटकर भीष्मपितामहसे सारां बातें कहीं। वे यह सब सुनते ही समझ गये कि हीन-हीन महारथी द्रोणाचार्य आ गये हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारोंको द्रोणाचार्यसे ही शिक्षा दिलानी चाहिये। वे तुरन्त स्वयं जाकर द्रोणाचार्यको लिवा लाये और उनका खूब स्वागत-सत्कार करके उनके शुभागमनका

कारण पूछा। द्रोणाचार्यने कहा, "भीष्मजो! जिस समय में द्रुपदचर्याका पासन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था,

उसी समय पाञ्चातराजके पुत्र द्रुपद भी हमारे साम धनु-घिटा सीध रहे थे। हम दोनोंमें बड़ी मित्रता थी। उस समय ये मुझे प्रसन्न करनेके लिये कहा करते थे कि 'जब मैं राजा हो जाऊँगा, तब तुम मेरे साथ रहना। मैं तब सपन करता हूँ कि मेरा राज्य, सम्पत्ति और सुख—सब तुम्हारे अधीन होगा।' उनकी यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रकृतित रहता था। कुछ दिनोंके बाद मैंने शरद्वानुकी पुत्री कृपीसे विवाह किया और उसके गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी अश्वत्थामाका जन्म हुआ।

"एक दिनकी रात है, गोधनके धनी ऋषिकुमार द्रुप

धी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर द्रुप पीनेके लिये मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आँखोंके सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी-कम गायवालेसे गाय ले लेता तो उसके धर्मकर्ममें अड़चन पड़ती। बहुत धूमनेपर भी मुझे द्रुप देनेवाली गाय न मिल सकी। जब मैं लौटकर आया तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे आटेके पानीसे अश्वत्थामाको सलवा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पोककर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने द्रुप यो लिया। अपने बच्चेको यह हँसी और दुवँसा देकर मेरे चित्तमें बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा—धियकार है मेरे इस दरिद्र जीवनको। मेरे धर्मका बंध टूट गया।

"भीष्मजो! जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चेके साथ प्रसन्नता-पूर्वक उसको राजधानीके लिये चल पड़ा। मुझे द्रुपदकी प्रतिज्ञापर विश्वास था। परंतु जब मैं द्रुपदसे मिला, तब उसने अपरिचितके समान कहा, 'ब्राह्मण देवता! अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहारसे अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही बंधक कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई! जो मिलते हैं, वे बिछड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिये मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ; तुम निर्धन हो। मित्रताका वावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो।' वहलिये चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपदके तिरस्कारसे मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। मैं गुणवान् शिष्योंकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूँ?" भीष्म-पितामहने कहा, 'अब आप अपने धनुषसे डोरी उतार दीजिये, और यहाँ रहकर राजकुमारोंकी धनुष्य और अस्त्रकी शिक्षा दीजिये। कौरवोंका धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिये अहोभाग्य है।'

राजकुमारोंकी शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्यकी गुरुभक्ति

वैशम्पायनजो कहते हैं—जनमेजय। द्रोणाचार्य भीष्मपितामहसे सम्मानित होकर हस्तिनापुरमें रहने लगे। भीष्मने उन्हें धन-अस्त्रे भरा एक सुन्दर पयन रहनेके लिये दिया। ये धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंकी शिष्यरूपमें स्वीकार

करके धनुष्यकी विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्यने एक दिन अपने सभी शिष्योंको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'मेरे मनमें एक इच्छा है। अस्त्र-शिक्षा समाप्त होनेके बाद क्या तुमलोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे?' सभी राजकुमार

चुप रह गये। अर्जुनने बड़े उत्साहसे आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुनको हृदयसे लगाया, उनकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छूटकर आये। द्रोणाचार्य अपने शिष्योंको तरह-तरहके दिव्य और अलौकिक अस्त्रोंकी शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्योंमें बहुवर्गी तथा दूसरे देशके राजकुमार भी थे। युवपुत्रके नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुनके मनमें इस विषयकी ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्यकी सेवा भी बहुत करते। इसलिये शिक्षा, वाहुधन और उद्योगकी दृष्टिसे समस्त शस्त्रोंके प्रयोग, फुर्ती और मफाटमें अर्जुन ही सबसे बड़े-चढ़कर निकले।

द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामापर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्योंको पानी लानेके लिये जो वर्तन दिये थे, उनमें औरोंके तो देरसे भरते, लेकिन अश्वत्थामाका गवने पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिताके पास पहुँचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुनने यह बात ताड़ ली। अब वे वारुणास्त्रसे अपना वर्तन टटपट भरकर चटपट आचार्यके पास आ पहुँचते। इसीसे उनकी निशा-दीक्षा युवपुत्र अश्वत्थामासे किसी भी अंशमें कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवाके कारण दीपक बुझ गया। अन्धकारमें भी हाथको घिना भटके मुँहके पास जाते देखकर अर्जुनने समझ लिया कि निशाना लगानेके नियम प्रतागकी आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यासकी है। वे अब अंधेरेमें बाण चलानेका अभ्यास करने लगे। एक दिन रातमें अर्जुनकी प्रशयञ्चाकी टंजार चुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आये और अर्जुनको हृदयसे लगाकर कहा, 'बेटा! मे ऐसा प्रयत्न करनेगा कि संसारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ।' आचार्यने यह राजकुमारोंको हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वीपर-का युद्ध, गलायुद्ध, तलवार चलाना, तोमर-प्राश-शक्ति आदिके प्रयोग एवं संकीर्ण-युद्धकी शिक्षा दी। यह सब निशानेमें अर्जुनकी ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्यके शिक्षा-कौशलकी बात देश-देशान्तरमें फैल गयी। दून-दूरके राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निशानेकी दृष्टिधनुका पुत्र एकलव्य भी अस्त्र-शिक्षा प्राप्त करनेके लिए उनके पास आया। परंतु द्रोणाचार्यने, यह सोचकर कि यह निषाद जातिका है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। यह नोट गया। मनमें जाकर उसने द्रोणाचार्यकी पुर-निन्द्याओं मूनि बनायी और उसीमें आचार्य-भाव रखकर उलझ भट्टा और प्रेमसे निवमित्तत्वसे अस्वाभ्यास करने लगा और अश्वत्थामा निगुल हो गया।

एक वार सभी राजकुमार आचार्यकी अनुमतिसे शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। राजकुमारोंका सामान और एक कुत्ता साथ लिये एक अनुचर भी वनमें चल रहा था। वह कुत्ता घूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया, जहाँ एकलव्य बाणोंका अभ्यास कर रहा था। एकलव्यका शरीर मैला-कुचैला था। वह काला मृगचर्म पहने था और उसके सिरपर जटाएँ थीं। कुत्ता उसे देखकर भूंकने लगा। एकलव्यने खीजकर सात वाण मारे, जिससे उस कुत्तेका मुँह भर गया। परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता वाणभरे मुँहसे पाण्डवोंके पास

आया। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पाण्डव कहने लगे कि 'उसका शब्द-वेध और फुर्ती तो विलक्षण है।' टोह लगातेपर उसी वनमें उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणोंका अभ्यास कर रहा था। पाण्डव एकलव्यका रूप बदल जानेके कारण उसे पहचान न सके। पूछनेपर एकलव्यने बतलाया, 'मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनुका पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्याका अभ्यास करता हूँ।' अब क्षमीने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहाँसे नौदकर सब राजकुमारोंने द्रोणाचार्यसे सब हाल कह सुनाया। अर्जुनने कहा, "गुरुदेव! आपने मुझे हृदयसे लगाकर बड़े प्रेमसे यह बात कही थी कि 'मेरा कोई भी शिष्य तुमने बढ़कर न होगा।' परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबने और मुझसे भी बढ़कर है।" अर्जुनकी

बात सुनकर द्रोणाचार्यने थोड़ी देरतक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वनमें गये ।

द्रोणाचार्यने अर्जुनके साथ वहाँ पहुँचकर देखा कि जटा-वत्कल धारण किये एकलव्य बाण-पर-बाण चला रहा है। शरीरपर मँल जम गया है, परंतु उसे इस बातका ध्यान नहीं है। आचार्यको देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणोंमें दण्डवत्-प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधिपूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, 'आपका शिष्य सेवामें उपस्थित है। आज्ञा कीजिये।' द्रोणाचार्यने कहा, 'यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरुदक्षिणा दे।' एकलव्यकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, 'आज्ञा कीजिये। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मैं आपको न दे सकूँ।' द्रोणाचार्यने कहा, 'एकलव्य।

तुम अपने दाहिने हाथका अँगूठा मुझे दे दो।' सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञापर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नतासे दाहिने हाथका अँगूठा काटकर गुरुदेवकी सोंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलानेकी वह सफाई और फुर्ती नहीं रही।

एक बार द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने कारीगरसे एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारोंसे छिपाकर एक वृक्षपर टांग दिया। तदनन्तर

राजकुमारोंसे कहा, 'धनुषपर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें निशाना लगाकर उस गीधका सिर उड़ाना होगा।' उन्होंने पहले युधिष्ठिरको आज्ञा दी; पूछा कि 'युधिष्ठिर! क्या तुम इस वृक्षपर बैठे गीधको देख रहे हो?' युधिष्ठिरने कहा, 'जी! मैं देख रहा हूँ।' द्रोणने पूछा, 'क्या तुम इस वृक्षको, मुझे और अपने भाइयोंको भी देख रहे हो?' युधिष्ठिर बोले, 'जी हाँ, मैं इस वृक्षको, आपको और अपने भाइयोंको भी देख रहा हूँ।' द्रोणाचार्यने कुछ खीझकर झिड़कते हुए कहा, 'हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते।' इसके बाद उन्होंने दुर्षोधन आदि राजकुमारोंको एक-एक करके वहाँ खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सबने वही उत्तर दिया, जो युधिष्ठिरने दिया था। आचार्यने सबको झिड़ककर वहाँसे हटा दिया।

अन्तमें अर्जुनकी बुलाकर उन्होंने कहा, 'देखो निशानेकी ओर, चूकना मत। धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञाकी बाट जोहो।' क्षणभर ठहरकर आचार्यने पूछा, 'क्या तुम इस वृक्षको, गीधको और मुझे देख रहे हो?' अर्जुनने कहा 'भगवन्! मैं गीधके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा

हूँ।' द्रोणाचार्यने पूछा, 'अर्जुन! भला बताओ तो, गीधकी आकृति कौसी है?' अर्जुन बोले, 'भगवन्! मैं तो केवल

‘समय फिर देव रहा हूँ। ब्राह्मणिका पता नहीं।’ द्रोणाचार्य-
का सोम-सोम आनन्दकी यादने पुनर्कित हो गया। ये बोले,
‘वेडा ! बान चनाओ।’ अर्जुनने नशकाल बाणने मोधका तिर
कट गिया। अर्जुनकी मकलता देखकर आचार्यने निरचयकर
किया कि दुपके घिग्वासधानका बदला अर्जुन ही ले सकेगा।

एक दिन गङ्गातानन करने समय मगरने द्रोणाचार्यकी
गोध पकड़ ली। द्रोण स्वयं उमने छूट सकने थे, फिर भी
उन्होंने निष्पत्तिमें कहा कि ‘मगरको मारकर मुझे बचाओ।’
उसकी बान पूरी होनेके पहले ही अर्जुनने पाँच पंने बाणोंसे

पानीमें डूबे मगरको वेध दिया। और सभी राजकुमार हृषके-
बक्के हाँकर अपने-अपने स्थानपर ही खड़े रहे। मगर मर
गया और आचार्यकी जाँघ छूट गयी। इससे प्रसन्न होकर
द्रोणाचार्य बोले, ‘वेडा अर्जुन ! मैं तुम्हें ब्राह्मणिक नामका विद्य
अस्त्र प्रयोग और संहारके साथ बतलाता हूँ। यह अमोघ
है। इसे कभी किसी साधारण मनुष्यपर न चलाना। यह
सारे जगत्को जला डालनेकी शक्ति रखता है।’ अर्जुनने
हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्यने कहा, ‘अब
पृथ्वीपर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा।’

रङ्गमण्डपमें राजकुमारोंके अस्त्रकीशलका प्रदर्शन और कर्णको अंगदेशका राजा बनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्रोणाचार्यने
राजकुमारोंके अस्त्रविद्यामें निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त,
धातृकी, भीष्म, ध्याम और विदुर आदिके सामने धृतराष्ट्रसे
कहा, ‘राजन् ! सभी राजकुमार सब प्रकारकी विद्यामें निपुण
हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी
अस्त्रविद्याका कौशल एक दिन सबके सामने दिग्याया जाय।’
धृतराष्ट्रने प्रसन्न हो कहा, ‘आचार्य ! आपने हमारा बहुत
बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस
प्रकार भवन-कौशलका प्रदर्शन उचित समझते हों, करें।
उमके निचे जिस प्रकारकी तैयारी आवश्यक हो, उसकी
आज्ञा करें।’ मदनमत्तर उन्होंने विदुरजीसे कहा, ‘विदुर
आचार्यके आज्ञानुसार तैयारी कराओ। यह काम मुझे बहुत
प्रिय है।’ द्रोणाचार्यने रङ्ग-मण्डपके निचे एक शाङ्ग-जंघाड़से
रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयोंके कारण यह भूमि
और भी सुहावनी थी। शुभ पृष्ठमें पूजा करके रङ्गमण्डप-
की भीष डाली गयी। रङ्गमण्डप तैयार होनेपर उसमें अनेकों
प्रकारके अस्त्र-मत्तर रंगे गये और राजपरानेके स्त्री-पुरुषोंके
निचे उचित स्थान बनवाये गये। स्त्रियों और साधारण
दरजोंके स्थान अलग-थलग थे। निपण दिन आनेपर राजा
धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्यके साथ वहाँ आये। चारों
और मौजियोंकी आज्ञासे सटक रही थीं। साथ ही गान्धारी,
दुर्गा एवं मद्रुन-मौ राजपरिवारकी महिलाएँ भी अपनी-
अपनी दागियोंके साथ आयीं। द्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य आदि
आकर सभास्थान घंट गये। यहाँकी सीढ़ उमड़ते समुद्रके
समान जल पड़ी। राजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत
बस्त्र, श्वेत महापर्वत और श्वेत पुष्पोंकी माना पहने अपने पुत्र
सावरयामाके साथ वहाँ आये। उनके गिरके और मूँद-
शार्ङ्गे बान भी श्वेत ही थे।

द्रोणाचार्यने समयानुसार देवताओंकी पूजा कर वेदज
ब्राह्मणोंसे मङ्गलपाठ करवाया। राजकुमारोंने पहले धनुष-
बाणका कौशल दिखलाया। तदनन्तर रथ, हाथी और
घोड़ोंपर चढ़कर अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट की।
उन्होंने आपसमें कुस्ती भी लड़ी। इसके बाद डाल-तलवार
लेकर तरह-तरहके पंतरे बदलने तथा हस्तलाघव दिखलाने
लगे। सब लोग उनकी कुत्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और
मुट्ठीकी मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और
दुर्योधन दोनों हाथमें गदा लेकर रङ्गभूमिमें उतरे। वे पर्वत-
शिखरके समान हट्टे-कट्टे वीर जंघी भुजा और फसी
कमरके कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मयसत्त हाथियों-
के समान चिघाड़-चिघाड़कर पंतरे बदलने और चपकर
काटने लगे। विदुरजी धृतराष्ट्रको और कुन्ती गान्धारीको
सब बातें बतलाती जाती थीं। उस समय दर्शकोंमें दो दल
हो गये। कुछ लोग भीमसेनकी जय बोलते तो कुछ
लोग राजा दुर्योधनकी। समुद्रके समान उमड़ती हुई भीड़का
कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्यने अश्वत्थामासे कहा, ‘वेडा !
इन्हें अब रोक दो। घात बढ़ जायगी तो वर्रांक गड़बड़ कर
बैठेंगे।’ अश्वत्थामाने उनकी आज्ञाका पालन किया।

द्रोणाचार्यने खड़े होकर वाजे बन्द करवाये और गम्भीर
स्वरसे कहा, ‘अब आपलोग अर्जुनका अस्त्रकौशल देखें।
ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं।’ अर्जुन रङ्गभूमिमें आये।
उन्होंने पहले आनेवास्त्रसे आग पैदा की, फिर वारुणास्त्रसे
जल उत्पन्न करके उसे युष्ठा दिया। चायव्यास्त्रसे आँधी
घटा दी, कज्ज्यास्त्रसे वादल पैदा किये, भीमास्त्रसे पृथ्वी
और पर्वतास्त्रसे पर्वत प्रकट कर दिये। अन्तर्धानास्त्रके द्वारा
ये स्वयं छिप गये। ये क्षणभरमें बहुत लंबे हो जाते,
तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगोंने चकित होकर देखा कि

ये वधभरमें रथके धुरेपर, तो उसी क्षण रथके बीचमें और पलक मारते पुष्पौपर अस्त्रकौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़ी कुर्नी, सफाई और सूबसूरतीके साथ सुकुमार, सूक्ष्म और नारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखायी। उन्होंने लोहेके बने सूअरको इतनी कुर्नीसे पांच बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाये। चञ्चल निशानेको भी वेधा। इसके बाद पङ्कपुष्ट, गदापुष्ट तथा धनुष्युद्धके अनेक पंतेरे तया हाथ दिखलाये।

इसी समय कर्णने रङ्गभूमिके भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता-जागता पहाड़ टूटता हुआ आ रहा है। कर्णने अर्जुनको सम्बोधित करके कहा—'अर्जुन! घमण्ड न करना। मैं तुम्हारे दिखाने हुए काम और भी विशेषताके साथ दिखाऊंगा।' उस समय वर्राकोंमें तहलका मच गया और वे इस प्रकार छड़े हो गये, मानो मशीनसे उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। कर्णको बात सुनकर अर्जुन एक बार तो सज्जितसे हो गये, पर फिर उन्हें श्रेय आ गया। कर्णने द्रोणाचार्यको आनासे वे सभी कौशल दिखलाये, जिन्हें अर्जुनने दिलसाया था। इससे दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्णको गले लगाकर कहा, 'मेरे सौभाग्यसे ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिये।' कर्णने कहा, 'मे तो स्वयं आपके साथ मिश्रता करनेको उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुनसे द्वन्द्वयुद्ध करना चाहता हूँ।' दुर्योधनने कहा, 'आप हमारे साथ रहकर सब प्रकारके भोग भोगिये, मित्रोंका प्रिय कीजिये और शत्रुओंके सिरपर पंर रखिये।'

अर्जुनको ऐसा जान पड़ा, मानो कर्ण भरी समामें मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्णको पुकारकर कहा, 'कर्ण! घिना घुसाये ध्यानवालों और घिना घुसाये धोलनेवालोंको जो गति मिलती है, वही तुम्हें मेरे हाथसे मरनेपर मिलेगी।' कर्णने कहा, 'अजी, यह रङ्गमण्डप तो सबके लिये है। क्या इसपर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोरकी तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष-बाणसे बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरुके सामने ही तुम्हारा सिर धड़से अलग किये देता हूँ।' गुरु द्रोणकी आज्ञासे अर्जुन द्वन्द्वयुद्ध करनेके लिये कर्णके पास जा पहुँचे। कर्ण भी धनुष-बाण लेकर खड़ा हो गया।

इतनेमें नीतिनिपुण कृपाचार्यने दोनोंको द्वन्द्वयुद्धके लिये तैयार देखकर कहा, 'कर्ण! पाण्डुनन्दन अर्जुन कुन्तीका सभसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंशसिरोमणिका तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिये तुम भी अपने माँ-बाप

और वंशका परिचय बतलाओ। यह जान लेनेपर ही युद्ध करने-न-करनेका निश्चय होगा। क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल-शौल अथवा नीच वंशके पुरुषके साथ द्वन्द्वयुद्ध नहीं करते।' कर्णपर मानो सौ घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर थोहीन हो गया, मुँह लज्जाने झुक गया। दुर्योधनने कहा, 'आचार्यगी? शास्त्रके अनुसार उच्च कुलके पुरष, शूरवीर और सेनापति—तीनों ही राजा हो सकते हैं! यदि अर्जुन कर्णके साथ इसलिये नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है तो मैं कर्णको अङ्गदेशका राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधनने कर्णको सुवर्ण-सिंहासनपर बंटाया और तत्काल अभियेक कर दिया। उस समय कर्णके धर्मपिता

अधिरथको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिलर रहा था, शरीर पसीनेसे लपपथ था और दुबल होनेके कारण उसका अंजर-पंजर वील रहा था। वह कांपता-कांपता कर्णके पास आया और 'बेटा-बेटा!' कहकर दुलार करने लगा। कर्णने धनुष छोड़कर बड़े सम्मानसे उसके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभियेकके जलसे भोग रहा था। अधिरथने शय्यपट कपड़ेके छोरसे अपना पंर डँक लिया, उसे छातीसे लगाया तथा प्रेमाभ्रसे उसका सिर भिगी दिया। अधिरथका ऐसा व्यवहार देखकर पाण्डवोंने निश्चय कर लिया कि यह सततपुत्र है। भीमसेनने हँसते हुए

कहा, 'अरे मुन्युत्र ! तू अर्जुनके हाथों मरने योग्य भी नहीं है। मेरे बंके अनुकूल तो यह है कि नटपट घोड़ोंकी चाबुक संभाल ले। अरे नीच ! तू अंग देगका राज्य करने योग्य नहीं है। मत्ता, कहीं कुत्ता पजके हृत्विष्यका अधिकाारी होना है?' कर्ण नम्रों सांस लेकर सूर्यकी ओर देखने लगा।

उस समय महावली दुर्योधन मदमत्त हाथीके समान भाटयोंके झुंडमें उछलकर निकल आया और भीमसेनसे बोला, 'भीमसेन ! मुझे ऐसी बात सुनने नहीं निकालनी चाहिये। क्षत्रियोंमें बलही श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है। इस-लिये नीच कुत्ते गुरवीरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये।

द्रुपदका पराभव

येगम्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य-ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्रविद्याके अभ्यासमें पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु-दक्षिणा लेनेका समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों-को अपने पास बुलाकर कहा, 'तुमलोग पाञ्चालराज द्रुपदको युद्धमें पकड़कर ले आओ। यही मेरे लिये सबसे बड़ा गुरु-दक्षिणा होगी।' सबने बड़ी प्रसन्नतासे गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ मन्त्र धारण कर रथपर सवार हो द्रुपदनगरकी यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युधामन्यु, दुःशामन और दूसरे राजकुमार 'पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूँगा'—ऐसा निश्चय करके आपसमें स्पर्द्धा करने लगे। उन्होंने प्रथमः देगमें और फिर राजधानीमें प्रवेश किया। पाञ्चालराज द्रुपदने बड़ी नीध्रताने किलेसे बाहर निकलकर अपने भाइयोंके साथ आक्रमणकारियोंपर बाणवर्षा शुरू कर दी।

अर्जुनने दुर्योधन आदि कौरवोंको बहुत घमण्ड करते देखकर अपने ही द्रोणाचार्यके कहा था, 'आचार्यवरण ! इन लोगोंको पहले अपना पराक्रम दिखा देने दीजिये। ये लोग पाञ्चालराजको नहीं पकड़ सकते। इनके बाद हमलोगोंकी बारी आयेगी।' अर्जुन अपने भाइयोंके साथ नगरसे आधा घंटा इधर ही उठर गये थे। उधर द्रुपदने अपने बाणोंकी वीरतासे कौरवोंकी सेनाको क्षिप्त कर दिया। ये इतनी कुतू- और सरासि बाण चला रहे थे कि कौरव भयचकित उन्हें अनेक शरणसे देखने लगे। जिन समय द्रुपद घमानान बाण-वर्षा कर रहे थे उस समय गान्धू, मेरी, मुक्ल और सिहनादने सारी राजधानी घुंल उठी। धनुषयो टंकार आकाशका

गुरवीर और नदियोंकी उत्पत्तिका ज्ञान बढ़ा कठिन है कर्ण स्वभावसे ही कवच-कुण्डलधारी और सर्वलक्षणसम्पन्न है। इस सूर्यके समान तेजस्वी कुमारको मत्ता, कोई सूतपर्तन जन सकती है। कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायतासे केवल अङ्ग देगका ही नहीं, सारी पृथ्वीका शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो, वह रथपर बैठकर धनुषपर डोरी चढ़ावे।' सारे रङ्ग-मण्डपमें हाहाकार मच गया। अबतक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्णका हाथ पकड़कर वहाँसे बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपा-चार्य तथा भीष्मजीके साथ पाण्डव भी अपने-अपने निवास-स्थानपर चले गये।

स्पर्श करने लगे। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुवाहु और दुःशासन आदि भी बाण चलानेमें कोई कौर-कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलातचक्र (बनेठी) की तरह घूम-घूमकर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पाञ्चालराजकी राजधानीके सभी साधारण और असाधारण नागरिक—जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियाँ भी थीं—लाठी, मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलोंके समान कौरवोंपर दूट पड़े। कौरवोंकी सेनापर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मारके सामने एक क्षण भी नहीं टहर सके, रौते-चिल्लाते पाण्डवोंके पास भाग आये।

कौरवोंका कण्ठयन्दन मुनकर पाण्डवोंने द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया और रथपर सवार हुए। अर्जुनने युधिष्ठिरको रोक दिया। नकुल और सहदेवको अपने रथके चक्कोंका रक्षक बनाया। भीमसेन हाथमें भीषण गदा लेकर सेनाके आगे-आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवोंको हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुनका रथ दिशाओंको गुञ्जायमान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा। भीमसेन दण्डपाणि कालके समान हाथमें गदा लेकर द्रुपदकी सेनाके भीतर घुस गये और गदा मार-मारकर हाथियोंके सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल—समस्त सेनाको तहस-नहस कर दिया। अर्जुनने उस महान् और विलक्षण युद्धमें बाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि पाञ्चालराजकी सारी सेना ढक गयी। पहले सत्यजित्ने अर्जुनपर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परन्तु अर्जुनने थोड़ी ही देरमें उसे युद्धसे विमुक्त कर दिया। इसके बाद अर्जुनने द्रुपदका धनुष और ध्वजा

काटकर जमीनपर गिरा दिये और पांच बाणोंसे चार घोड़ों तथा सारथिकों मारा। अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथमें खड्ग लेकर अपने रथसे कूद पड़े और द्रुपदके रथपर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपदको लेकर द्रोणाचार्यके पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपदको राजधानीमें लूटपाट मचाने लगे। अर्जुनने कहा, 'भैया भीमसेन ! राजा द्रुपद कौरवोंके सम्बन्धी हैं। इनकी सेनाका संहार मत कीजिये, केवल युद्धदक्षिणाहृत्पसे द्रुपदको ही युद्धके अधीन कर बीजिये।' यद्यपि भीमसेन अभी लड़नेसे तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुनकी बात मान ली और लौट आये।

इस प्रकार पाण्डव द्रुपदको पकड़कर द्रोणाचार्यके पास ले आये। अब उनका घमण्ड चूर-चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्यके अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, 'द्रुपद ! मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगरको रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रुके अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रताको चालू रखना चाहते हो?' उन्होंने तनिक हँसकर और भी कहा, 'द्रुपद ! तुम प्राणोंसे

निराश मत होओ। हम तो स्वभावसे ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपनमें हमलोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेमसम्बन्ध अब भी है। राजन् ! मैं चाहता हूँ कि हमलोग फिर वैसे ही मित्र बन जायें। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्यके स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है, वह राजाका सखा नहीं हो सकता। इसलिये मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गङ्गाजीके दक्षिणतटके राजा रहो और मैं उत्तर तटका। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो।' द्रुपदने कहा 'ब्रह्मन् ! आप-जैसे पराक्रमी उदारहृदय महात्माओंके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मैं आपमें प्रसन्न हूँ और आपका अनन्त प्रेम चाहता हूँ।' अब द्रोणने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नतासे सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकन्दो-प्रदेशके थेट्ट नगर काम्पित्यमें रहने लगे। उसे दक्षिण-पाञ्चाल कहते हैं, वहाँ चर्मण्वती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोणने द्रुपदको पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परन्तु द्रुपदके मनमें सन्तोष नहीं हुआ। इधर अहिच्छत्र-प्रदेशकी अहिच्छत्रा नगरीमें द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुनके पराक्रमसे ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था।

युधिष्ठिरका युवराजपद, उनके गुणप्रभावकी वृद्धिसे धृतराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीति

वंशम्पापनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्रुपदको जोत लेनेके एक वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिरमें धर्म, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुतने लोकोत्तर गुण थे; दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होनेके अनन्तर घोड़ेही दिनोंमें धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शील, सदाचार और विचारशीलताके द्वारा प्रजाके हृदयपर अपने सद्गुणोंकी ऐसी छाप बँटा दी कि लोग उनके उदारचरित्र पिताकी भी भूलने लगे।

इधर भीमसेनने बलरामजीसे खड्ग, गदा और रथके युद्धकी विधिगत शिक्षा प्राप्त की। युद्धकी शिक्षा पूरी हो जाने-पर वे अपने नाइयोंके अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र-शस्त्रोंके सञ्चालनमें, फुर्ती और सफाईमें उन दिनों अर्जुनके समान कोई घोड़ा नहीं था। द्रोणाचार्यका ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवोंकी नयी सभामें अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! देखो, मैं महर्षि अगस्त्यके शिष्य अभिवेशयका शिष्य हूँ। उन्होंने मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था,

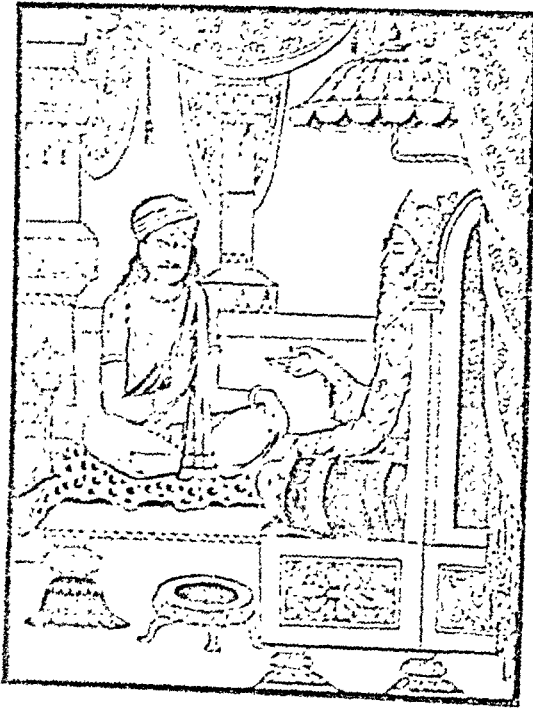
जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम हैं, वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई-बन्धुओंके सामने यह युद्ध-दक्षिणा दो कि यदि युद्धमें मेरा और तुम्हारा मुकाबिला हो तो तुम मुझसे लड़नेमें भी मत हिचकना।' अर्जुनने युद्धदेवकी आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणोंका स्पर्श करके बायीं ओरसे निकल गये। पृथ्वीमें सर्वत्र यह बात फैल गयी कि अर्जुनके समान थेट्ट धनुर्धर और कोई नहीं है।

भीमसेन और अर्जुनके समान ही सहृदेयने भी वृहस्पतिसे सम्पूर्ण नीतिशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह-तरहके युद्धोंमें कुशल थे। अर्जुनने तो सीबीर देशके राजा दत्तामित्रको भी, जो बड़ा बली और मानो था, जिसने गन्धर्वोंका उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पाण्डु भी नहीं जीत सके थे, युद्धमें मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेनकी सहायतासे पूर्व दिशा और बिना किसीकी सहायताके दक्षिण दिशापर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यके धन-वैभवं कौरवोंके राज्यमें आने लगे, उनके राज्यकी बड़ी

वृद्धि हुई। देग-देगमें पाण्डवोंकी प्रसिद्धि हो गयी और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे।

यह सब देख-सुनकर यकायक धृतराष्ट्रके भावमें परिवर्तन हो गया। इतना भावके उद्रेकके कारण वे अत्यन्त चिन्तित रहने लगे। जब उनकी आनुरता अत्यन्त बढ़ गयी, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्त्री राजनीतिविद्यारथ कणिकको बुलवाया। धृतराष्ट्रने कहा, 'कणिक! दिनोंदिन पाण्डवोंकी बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्तमें बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चितरूपसे बतलाओ कि उनके साथ मुझे सन्धि करना चाहिये या विग्रह? मैं तुम्हारी बात मानूंगा।'

कणिकने कहा—राजन्! आप मेरी बात सुनिये, सुनकर घट न होयेगा। राजाकी सर्वदा दण्ड देनेके लिये

उत्तम रहना चाहिये और देवके भरोसे न रहकर पीरप प्रकट करना चाहिये। अपनेमें कोई कमजोरी न आने दे और हो भी तो किसीको मान्य न होने दे। दूसरोंकी कमजोरी जानता रहे। यदि नालका अनिष्ट प्रारम्भ कर दे तो उसे बीचमें न लेवे। यदिही नोक भी यदि नीतर रह जाय तो बहुत दिनों तक समाय देती रहती है। शत्रुको कमजोर गमातकर आँख नहीं मूँद देनी चाहिये। यदि समय अनुपम न हो तो उसको धीरसे आन-मान बढ़ कर ले। परन्तु नावधान रहे सर्वदा। शत्रुनाशन शत्रुपर भी क्या नहीं दिखानी चाहिये। शत्रुके तीन (मन्य, घत और डमारा), पाँच (महाय, महायक,

साधन, उपाय, देश और कालका विभाग) तथा सात (साम, दान, भेद, दण्ड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रुके गुप्त कार्य) राज्याङ्गोंको नष्ट करता रहे। जबतक समय अपने अनुकूल न हो, तबतक शत्रुको कंधेपर चढ़ाकर भी डोया जा सकता है। परन्तु समय आनेपर मटकेकी तरह पटककर उसे फोड़ डालना चाहिये। साम, दान, दण्ड, भेद आदि किसी भी उपायसे अपने शत्रुको नष्ट कर देना ही राजनीतिका मूल मन्त्र है।

धृतराष्ट्रने कहा—कणिक! साम, दान, भेद अथवा दण्डके द्वारा किस प्रकार शत्रुका नाश किया जाता है—यह बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ।

कणिकने कहा—'महाराज! मैं आपको इस विषयमें एक कथा सुनाता हूँ। किसी वनमें एक बड़ा बुद्धिमान् और स्वार्थकोविद गोदड़ रहता था। उसके चार सखा—वाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान् और हड्डा-कट्टा हरिणोंका सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़नेकी चेष्टा की; परन्तु असफल रहे। तदनन्तर उन लोगोंने आपसमें विचार किया। गोदड़ने कहा, 'यह हरिण दौड़नेमें बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई वाघ! तुमने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की, पर सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे-धीरे इसका पैर फुतर ले। फिर आप पकड़ लीजिये तथा हम सब मिलकर इसे मौजसे खा जायें।' सबने मिल-जुलकर वंसा ही किया। हरिण मर गया। खानेके समय गोदड़ने कहा, 'अच्छा, अब तुमलोग स्नान कर आओ। मैं इसकी देख-भाल करता हूँ।' सबके चले जानेपर गोदड़ मन-ही-मन कुछ विचार करने लगा। तबतक बलवान् वाघ स्नान करके नदीसे लौट आया।

गोदड़को चिन्तित देखकर वाघने पूछा, 'मेरे चतुर मित्र! तुम किस उधेड़-धुनमें पड़े हो? आओ, आज इस हरिणको खाकर हमलोग मौज करें।' गोदड़ने कहा, 'बलवान् वाघ भाई! चूहने मुझसे कहा है कि वाघके बलको धिक्कार है! हरिणको तो मैंने मारा है। आज यह वाघ मेरी कमाई खायेगा। सो भाई! उसकी यह घमण्डभरी बात सुनकर मैं तो अब हरिणको खाना अच्छा नहीं समझता।' वाघने कहा—'अच्छा, ऐसी बात है? उसने तो मेरी आँखें मोल दीं। अब मैं अपने बूतेपर पशुओंको मारकर खाऊँगा।' यह कहकर वाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गोदड़ने कहा, 'चूहा भाई! नेवला मुझसे कह रहा था कि वाघके काटनेसे हरिणके मांसमें जहर मिल गया है। तो मैं तो इसे खाऊँगा नहीं, यदि तुम कहो तो मैं चूहेको खा जाऊँ।'

अब तुम जैसा ठीक समझो, करो।' चूहा डरकर अपने बिलमें घुस गया। अब भेड़ियेकी बारी आयी। गीदड़ने कहा, 'भेड़िया भाई! आज बाघ तुमपर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं खोजता। यह अभी बाघिनके साथ यहाँ आयेगा। जो ठीक समझो, करो।' भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तबतक नेवला आया। गीदड़ने कहा, 'देख रे नेवले! मैंने लड़कर बाघ, भेड़िये और चूहेको भगा दिया है। यदि तुम्हें कुछ घमण्ड हो तो या, मुझसे लड़ ले और फिर हरिणका मांस खा।' नेवलेने कहा, 'जब सभी तुमसे हार गये तो मैं तुमसे लड़नेकी हिम्मत कैसे करूँ।' वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा।

"राजन्! चतुर राजाके लिये भी ऐसी ही बात है। डरपोककी भयभीत कर दे, शूरवीरकी हाथ जोड़ ले। लोभीको कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोरको पराक्रम दिष्टाकर बर्षमें कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिये। सौगन्ध खाकर और धनकी लालच देकर जहर या धोखेसे भी शत्रुको ले बीतना चाहिये। मनमें द्वेष रहनेपर भी मुसकराकर बातचीत करनी चाहिये। मारनेकी इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोलें। मारकर कृपा करे, अकसोस करे और रोवे। शत्रुको सन्तुष्ट रखे, परन्तु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिनपर शंका नहीं

होती, उन्हींपर अधिक शंका करना चाहिये। वैसे तो अधिक घोखा देते हैं। जो विश्वासपात्र नहीं हैं, उनपर विश्वास नहीं ही करना चाहिये। जो विश्वासपात्र हैं, उनपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। सर्वत्र पाखण्डी, तपस्वी आदिके वेपमें परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिये। बागीचे टहलनेके स्थान, मन्दिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएँ, पहाड़, जंगल और सभी भीड़भाड़के स्थानोंमें गुप्तचरोंकी अवलोकन बसलते रहना चाहिये। बाणिकोंका विनय और हृदयकर्म कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुसकराकर बीतना—यह नीतिनिपुणताका चिह्न है। हाथ जोड़ना, सौगन्ध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना—ये ही सब ऐश्वर्यप्राप्तिके उपाय हैं। जो अपने शत्रुसे सन्धि करके निश्चिन्त हो जाता है, उसका होना तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रुसे ही नहीं, मित्रसे भी छिपानी चाहिये। कितोको आशा दे भी तो बहुत दिनोंको। बीचमें अड़चन डाल दे। कारण पर-कारण गढ़ता जाय। राजन्! आपको पाण्डुपुत्रोंसे अपनी रक्षा करनी चाहिये। वे दुर्घोषन आदिसे बलवान् हैं। आप ऐसा उपाय कीजिये कि उनसे कोई भय न रहे और पीछे पश्चात्ताप भी न करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ।" यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिन्तानुर होकर सोच-विचार करने लगे।

पाण्डवोंको वारणावत जानेकी आज्ञा

वंशस्थायानजो कहते हैं—जनमेजय। दुर्घोषनने देखा कि भीमसेनकी शक्ति असीम है और अर्जुनका अस्त्र-ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनिसे मिलकर पाण्डवोंको मारनेके बहुत उपाय किये, परन्तु पाण्डव सबसे बचते गये। विदुरकी सलाहसे उन्होंने यह बात किसीपर प्रकट भी नहीं की। नागरिक और पुरवासी पाण्डवोंके गुण देखकर भरी समामें उनके गुणोंका बखान करने लगे। वे जहाँ-कहाँ चवूतरोँपर इकट्ठे होते, सभा करते, वहाँ इस बातपर जोर डालते कि 'पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको राज्य मिलना चाहिये। धृतराष्ट्रको तो पहले ही अंध होनेके कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु-नन्दन भीष्म भी बड़े सत्यसन्ध और प्रतिज्ञापरायण हैं; सैन्धवले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिये हमें उचित है कि सत्य और कल्याणके पक्षपाती,

पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको ही राजा बनावें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके राजा होनेसे भीष्म और धृतराष्ट्र आदिको भी कोई असुविधा न होगी। वे बड़े प्रेमसे उनकी सँभाल रखतेगे।'

प्रजाकी यह बात सुनकर दुर्घोषन जलने लगा। वह जल-भून और कुढ़कर धृतराष्ट्रके पास गया और उनसे कहने लगा, 'पिताजी! लोगोंके मुँहसे बड़ी बुरी बकसक सुननेको मिल रही है। वे भीष्मको और आपको हटाकर पाण्डवोंको राजा बनाना चाहते हैं। भीष्मकी तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं, परन्तु हमलोगोंके लिये यह बहुत बड़ा छतरा है। पहले ही भूल हो गयी, पाण्डुने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अग्रगताके कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिरको राज्य मिल गया तो फिर यह उन्हींकी वंश-परम्परामें चलेगा और हमें कोई नहीं पड़ेगा। हमें और हमारी सन्तानको दूसरोंके आश्रित

रहकर नरकके समान फट न भोगना पड़े, इसके लिये आप कोई-न-कोई युक्ति सोचिये। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहनेकी कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाय ?' धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकी बात और पण्डितकी नीति सुनकर दुविधामें पड़ गये। दुर्योधनने कर्ण, शकुनि और दुःशासनके साथ विचार करके धृतराष्ट्रसे कहा—'पिताजी! आप कोई सुन्दर-सी युक्ति सोचकर पाण्डवोंको यहाँसे वारणावत भेज दीजिये।' धृतराष्ट्र मोन-विचारमें पड़ गये।

धृतराष्ट्रने कहा—बेटा ! मेरे भाई पाण्डु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेषरूपसे मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने छाने-पीनेकी भी परवा नहीं रखते थे, सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वंशा ही धर्मात्मा, गुणवान्, यशस्वी और धर्मके अनुग्रह हैं। हमलोग बलपूर्वक उसे वंशपरम्परागत राज्यसे कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उसके महामक भी बहुत बड़े-बड़े हैं। पाण्डुने मन्त्री, सेना और उनका पंश परम्परागत सब भरण-पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिरसे सम्बुद्ध रहने हैं। वे विगड़कर हम-तोषोंकी मार डालें तो ?

दुर्योधनने कहा—पिताजी ! इस भावो आपत्तिके

विषयमें मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मानके द्वारा प्रजाको प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतया हमारी सहायता करेगी। खजाना और मन्त्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय यदि आप नम्रताके साथ पाण्डवोंको वारणावत भेज दें तो राज्यपर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूँगा। उसके बाद वे आ जायें तो कोई हानि नहीं।

धृतराष्ट्रने कहा—बेटा ! मैं भी तो यही चाहता हूँ। परन्तु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे ? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुरकी इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव और पाण्डवोंपर समान प्रेम है। यह विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हमपर उन कौरव महानुभाव और जनताका कोप क्यों न होगा ?

दुर्योधनने कहा—पिताजी ! भीष्म तो मध्यस्थ हैं। अश्वत्थामा मेरे पक्षमें हैं, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहिन, वहनोई और भांजेकी कैसे छोड़ेंगे। रह गयी बात विदुरकी, वे छिपे-छिपे पाण्डवोंसे मिले हैं। पर वे अकेले करेंगे क्या ? इसलिये आप बिना शंका-संदेहके कुन्ती और पाण्डवोंको वारणावत भेज दीजिये, तभी मेरी जलन मिटेगी।

यह कहकर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेमें लग गया और धृतराष्ट्रने कुछ ऐसे चतुर मन्त्रियोंको निधुवत किया, जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डवोंको वहाँ जानेके लिये उकसावें। कोई उस सुन्दर और सम्पन्न देशकी प्रशंसा करता तो कोई नगरकी। कोई वहाँके मेलेका बखान करते नहीं अघाता। इस प्रकार वारणावत नगरकी बहुत प्रशंसा सुनकर पाण्डवोंका मन कुछ-कुछ वहाँ जानेके लिये उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्रने कहा, 'ध्यारे पुत्रो ! लोग मुझसे वारणावतकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहाँ मेलेकी बड़ी धूम है। देखो, वहाँ तुम लोग ब्राह्मणों और गवैधोंको खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओंकी तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना।' युधिष्ठिर धृतराष्ट्रकी चाल तुरंत समझ गये। उन्होंने अपनेको असहाय देखकर कहा, 'आपकी जंती आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है।' उन्होंने कुरुवंशके ब्राह्मीक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े-बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गान्धारी आदि माताओंसे दीनतापूर्वक कहा, 'हम राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे अपने साथियोंके सहित वारणावत जा रहे हैं। आपलोग प्रसन्न मनसे हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप हमारा स्पर्श न कर सके।' सबने कहा, 'सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो। किसीसे कोई अनिष्ट न हो। मङ्गल हो।'।

वारणावतमें लाक्षाभवन, पाण्डवोंकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! जब धृतराष्ट्रने पाण्डवोंकी वारणावत जानेकी आज्ञा दे दी, तब बुरासा दुर्पोषणकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने भग्नो पुरोचनकी एकान्तमें बुलाया और उसका बाहिना हाथ पकड़कर

कहा, 'माई पुरोचन! इस पृथ्वीकी भोगनेका जैसा मेरा अधिकार है, वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूँ। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूँ कि मेरे शत्रुओंकी जड़ उखाड़ फेंको। होशियारीसे काम करना, किसीको मालूम न हो। पिताजीके आज्ञानुसार पाण्डव कुछ दिनतक वारणावत रहेंगे। तुम पहले ही वहाँ चले जाओ। वहाँ नगरके किनारेपर सन, सर्जरस(राल) और लकड़ी बाँवसे ऐसा भवन बनवाओ जो आगसे भड़क उठे। उसकी भीतोंपर घी, तेल, चर्वा और साख मिसी हुई मिट्टीका लेप करा देना। पाण्डवोंको परीक्षा करनेपर भी इस बातका पता न चले। उसीमें कुन्ती, पाण्डव और उनके मित्रोंकी रखना। वहाँ दिव्य आसन, वाहन और शय्या सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो जायें तो दरवाजेपर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहनेके घरमें ही जल जायेंगे तो हमारी निम्बा भी न होगी।' पुरोचनने वैसा

करनेकी प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ीसे वहाँकी घल बिया। वहाँ जाकर उसने दुर्पोषणके आज्ञानुसार महल तैयार कराया।

समय आनेपर पाण्डवोंने यात्राके लिये शीघ्रगामी और धेष्ट घोड़ोंको रथमें जुड़वाया। उन लोगोंने बड़े दीन-भायसे बड़े-बूढ़ोंके चरणोंका स्पर्श किया, छोटोंका आलिङ्गन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुर्बंशके बहुतसे बड़े-बूढ़े, बुद्धिमान् विदुर और सारी प्रजा पुधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलने लगी। पाण्डवोंको उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों-ने आपसमें कहा, 'राजा धृतराष्ट्रकी बुद्धि मन्द हो गयी है। तभी तो वे अपने लड़कोंका पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म-बुद्धि लुप्त हो रही है। पाण्डवोंने तो किसीका कुछ बिगाड़ा नहीं है। अपने पिताका ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते। पता नहीं, धर्मत्मा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हमलोग यह सब नहीं चाहते। सह भी नहीं सकते। हम सब भ्रम हस्तिनापुरको छोड़कर वहीं चलेंगे, जहाँ राजा पुधिष्ठिर रहेंगे।' पुरवासियोंकी बात सुनकर तथा उनका दुःख जानकर पुधिष्ठिरने कहा, 'पुरवासियो! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे, वह हम निःशंकभावसे करेंगे। यह हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आपलोग हमारे हितोंपर और मित्र हैं तो हमारा अभिनन्दन कीजिये और आशीर्वादपूर्वक हमें बाहिने करके लौट जाइये। जब हमारे काममें कोई अड़चन पड़ेगी, तब आपलोग हमारा प्रिय और हित कीजियेगा।' पुधिष्ठिरकी धर्मसङ्गत बात सुनकर सभी पुरवासी आशीर्वाद देते हुये उनकी प्रदक्षिणा करके नगरमें लौट गये।

सबके लौट जानेपर अनेक भाषाओंके ज्ञाता विदुरजीने पुधिष्ठिरसे सांकेतिक भाषामें कहा, 'नीतिज्ञ पुरवकी शय्याका मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये। एक ऐसा अरत्र है, जो सोहेका तो नहीं है, परंतु शरीरकी नष्ट कर सकता है। यदि शय्यके इस दावको कोई समझ ले तो वह मृत्युसे बच सकता है।' * आग घास-फूस और सारे जङ्गलकी जला डालती है। परन्तु बिलमें रहनेवाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहनेका उपाय है। †

* अर्थात् शत्रुओंने तुम्हारे लिये एक ऐसा भवन तैयार किया है, जो आगसे भड़क उठनेवाले पदार्थोंसे बना है।

† अर्थात् उससे बचनेके लिये तुम एक जगह तैयार करा लेना।

अन्धेको रास्ता और दिशाओंका ज्ञान नहीं होता। बिना धर्मके समझदारी नहीं आती। मेरी बातको भलीभांति समझ लो।* शत्रुओंके विषे हुए बिना लोहेके हथियारको जो स्वीकार करता है, वह त्याहीके विलमें घुसकर आगसे बच जाता है।† घूमने-फिरनेसे रास्तेका ज्ञान हो जाता है।

नक्षत्रोंसे दिशाका पता लग जाता है। जितकी पाँचों इन्द्रियाँ बशमें हैं, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते।* विदुरका संकेत सुनकर युधिष्ठिरने कहा, 'मैंने आपकी बात भलीभांति समझ ली।' विदुर हस्तिनापुर लौट आये। यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, रोहिणी नक्षत्रकी है।

पाण्डवोंका लाक्षागृहमें रहना, सुरंगका खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवोंके युभागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्त्र-विधिके अनुसार मङ्गलमयी वस्तुओंकी भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सवारियोंपर चढ़कर उनकी अगवानीके लिये आये। उनके जय-जयकार और मङ्गलध्वनिसे दिशाएँ गूँज उठीं। पुरवासियोंके बीचमें युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे गानो स्वयं देवराज इन्द्र हों। स्वागत करनेवालोंका अभिमान करनेकी माता कुन्तीके साथ पाण्डवोंने वारणावत नगरमें प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेदपाठी, कर्मकाण्डी ब्राह्मणोंसे

मिलकर फिर क्रमशः नगरके अधिकारी योद्धा, वैश्य और शूद्रोंसे भेंट की। पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर आदरके साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियोंसे उन्हें सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की। पाण्डवलोग सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। पुरवासियोंकी भीड़ प्रायः लगी ही रहती। दस दिन बीत जानेपर पुरोचनने पाण्डवोंसे उस सुन्दर नामवाले किन्तु अमङ्गल भवनकी चर्चा की। उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोंके साथ जाकर वहाँ रहने लगे।

धर्मराज युधिष्ठिरने उस घरको चारों ओरसे देखकर भीमसेनसे कहा, 'भाई भीम ! देखते हो न ? इस घरका एक-एक कोना आग भड़कानेवाली सामग्रियोंसे बना है। घी, लाख और चर्चोंकी मिश्रित गन्धसे यहाँ प्रमाणित होता है ! शत्रुके कारीगरोंने बड़ी चतुराईसे सन, सर्जरत्न (राल) मूँज, घात, बाँस आदिको घोंसे तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचनका विचार है कि जब हमलोग इसमें बेखटके रहने लगे तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुरने पहले ही यह बात ताड़ ली थी। तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी।' भीमसेनने कहा, 'भाईजी ! यदि ऐसी बात है तो हमलोग अपने पहले ही स्थानपर क्यों न लौट चलें ?' युधिष्ठिरने कहा, 'नैया भीम ! हमें बड़ी सावधानीके साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहाँ रहना चाहिये। हमारे चेहरे-मोहरे या रंग-डंगसे किसीको शंका-सन्देह न हो। हमलोग निकलनेको घात ढूँढ लें। यदि हमारी भाव-भङ्गीसे पुरोचनको पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोकनिन्दा अपना अधर्मकी परवा नहीं है। यदि हम मर ही गये तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवोंपर किसलिये रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे ? उस समयका क्रोध भी तो व्यर्थ ही जायगा। यदि हम डरकर यहाँसे भागेंगे तो दुर्योग्य अपने गुप्तचरोंसे पता

* अर्थात् दिग्ग आदिका ज्ञान पहलेसे ही ठीक कर लेना, बिनासे रातमें भ्रमना न पड़े।

† अर्थात् उस सुरंगसे यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवनकी आगमें जलनेसे बच जाओगे।

* अर्थात् यदि तूम पाँचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं दिगाड़ सकेगा।

लगाकर हमें भरवा डालेगा। इस समय यह अधिकारी है। उसके पास सहायक और पजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हमलोग यहाँ रहकर वनमें खूब धूम-फिरें, रास्तीका पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बन जानेपर हम यहाँसे भाग निकलें और किसीको कानोंकान इस बातकी खबर न हो कि पाण्डव जीते बच गये हैं।' भीमसेनने बड़े भाईकी बात मान ली।

एक सुरंग खोदनेवाला यिदुरका बड़ा विरवासपात्र था। उसने पाण्डवोंके पास आकर कहा, "मैं खुदाईके काममें

बड़ा निपुण हूँ।" यिदुरकी आज्ञासे आपके पास आया हूँ। आप सुनपर विश्वास कीजिये। यिदुरने संकेतके तीरपर मुझे बतलाया है कि "चलते समय मैंने युधिष्ठिरसे स्नेह-भावमें कुछ कहा था और उन्होंने 'मैंने आपकी बात भलीभाँति समझ ली' यह कहा था।" 'पुरोचन जब्बी हो आग लगाने-वाला है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ?' युधिष्ठिरने कहा 'भैया! मैं सुनपर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे-जैसे हितचिन्तक यिदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। इस आगके भयमें तुम हमें बचा लो। इस घरमें चारों ओर ऊँची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है' तब सुरंग

खोदनेवाला कारीगर युधिष्ठिरको आज्ञासन देकर खाईकी सफाई करनेके बहाने अपने कामपर डट गया। उसने उस घरके बीचोबीच एक बड़ी भारी सुरंग बनायी और जमीनके बराबर ही कियाड़ लगा दिये। पुरोचन उस महलके दरवाजे-पर ही सर्वदा रहता था। वहाँ वह आकर देख न सके, इसलिए सुरंगका मुँह बिल्कुल बन्द रखा गया।

पाण्डव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानीसे उस महलमें रात बिताते थे। दिनभर साकार खेलनेके बहाने जङ्गलोंमें घूमा करते। विश्वास न होनेपर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदनेवाले कारीगरके अतिरिक्त पाण्डवोंकी इस स्थितिका पता किसीको नहीं था।

पुरोचनने देखा एक वर्षके लगभग हो गया, पाण्डव इसमें बड़े विश्वाससे निःशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिरने भाइयोंसे कहा, 'पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिये गये। यह भूलावेमें आ गया है। अतः अब यहाँसे निकल चलना चाहिये। शस्त्रागार और पुरोचनको भी जलाकर अलक्षित रूपसे भाग निकलना चाहिये।'

एक दिन कुन्तीने दान देनेके लिये ब्राह्मण-भोजन कराया। बहुत-सी स्त्रियाँ भी आयी थीं। जब सब खर-पीकर चले गये, तब संयोगवशा एक भोक्तकी स्त्री अपने पाँच पुत्रोंके साथ वहाँ भोजन माँगनेके लिये आयी। ये सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिये बेहोश होकर लाशामयनमें ही सो रहे। सब लोग सो चुके थे, आँधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ पुरोचन सो रहा था। भीमसेनने पहले उस मकानके दरवाजेपर आग लगायी और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात-श्री-बतमें विकराल तपट उठने लगीं। पाँचों भाई अपनी माताके साथ सुरंगमें घुस चले। जब आगकी असह्य गर्मी और उत्कट उजाला चारों ओर फैल गया और इमारतके चट्टाने तथा गिरनेसे धीरे-धीरे ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जगकर वहाँ दौड़े आये। उस घरकी भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि 'बुराभा दुर्घाँघनकी प्रेरणासे पुरोचनने यह जाल रचा होगा। हो-न-हो, यह उसीकी करतूत है। घृतराष्ट्रकी इस स्वार्थपरताकी धिक्कार है! हाय-हाय! उहोंने सीधे और सच्चे पाण्डवोंको जलवाकर मार डाला! पुरोचनको भी अच्छा फल मिला! वह निर्दयी भी इसीमें जलकर राखका

देर हो गया ।' इम तरह वारणावतके नागरिक रोते-फूलपते रातभर उस महलको घेरें रहे ।

पाण्डव माता कुन्तीको साथ लिये मुरंगसे बाहर एक वनमें निकले । सब चाहते थे कि यहाँसे जल्दी भाग चलें, परन्तु नौद और डरके मारे सब साचार थे । माता कुन्तीके कारण कुन्तीसे चलना असम्भव हो रहा था । तब भीमसेन माताको कंधेपर और नकुल-सहदेवको गोदमें बँटाकर युधिष्ठिर और अर्जुनको दोनों हाथोंका सहारा देते जल्दी-जल्दी ले चले । उस समय भीमसेन बड़ी तेज गतिसे चलकर गङ्गाजीके तटपर पहुँच गये ।

पाण्डवोंका गंगापार होना, कौरवोंके द्वारा उनकी अन्त्येष्टिक्रिया और वनमें भीमसेनका विपाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उसी समय विदुरका भेजा हुआ एक विश्वासपात्र मनुष्य पाण्डवोंके पास आया । उसने पाण्डवोंको विदुरका वतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, 'मैं विदुरजीका विश्वासपात्र सेवक हूँ । मैं अपने कर्तव्यको ठीक-ठीक समाप्तता हूँ । आप विदुरजीके कयनानुसार श्राद्धोंपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे । यह नौका तैयार है । आप इसपर चढ़कर गङ्गापार हो जाइये ।' जब पाण्डव अपनी माताके साथ नावपर बैठ गये तब उसने कहा, 'विदुरजीने बड़े प्रेमसे कहा है कि आपलोग निर्विघ्न अपने मार्गपर बढ़ते चलें । घबरायें बिल्कुल नहीं ।' उसने गङ्गापार पहुंचाकर पाण्डवोंका जय-जयकार किया और उनका कुशल-सन्देश लेकर विदुरके पास चला गया तथा पाण्डव भी गङ्गापार होकर चुकते-छिपते बड़े घेगसे आगे बढ़ने लगे ।

इधर वारणावतमें पूरी रात घीत जगनेपर सारे पुरवासी पाण्डवोंको देखनेके लिये आये । आग बुझाने-बुझाने उन लोगोंको मालूम हुआ कि यह घर साधका बना है और मन्त्री पुरोचन भी इतीमें जल गया है । उन्होंने निश्चय किया कि "पापों बुयोधनका ही यह पट्यन्त्र है । अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्रको जानकारोंमें हुई है । भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्मका पक्ष नहीं ले रहे हैं । आओ, हमलोग धृतराष्ट्रके पास सन्देश भेज दें कि 'तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया । अब तुम्हारा करतूतसे पाण्डव जलकर मर गये ।'" जब सब

लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पाँचों पुत्रोंके साथ मरी भीलनी मिली । उन लोगोंने उन्हें पाँचों पाण्डव और कुन्ती समझा । सुरंग खोदनेवाले मनुष्यने घर साफ करते-करते राखसे सुरंग पाट दी ; इसलिये किसीको भी उसका पता न चल सका । पुरवासियोंने यह सन्देश धृतराष्ट्रके पास हस्तिनापुर भेज दिया ।

यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्रने ऊपर-ऊपरसे बहुत दुःख प्रकट किया । वे विलाप करने लगे कि 'हाय-हाय ! पाण्डव और उनकी माताके मरनेसे मुझे पाण्डुकी मृत्युसे भी बढ़कर दुःख हो रहा है !' उन्होंने कौरवोंको आज्ञा दी कि तुमलोग शीघ्र-से-शीघ्र वारणावतमें जाकर पाण्डवों और उनकी माताका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार करो । पुरोचनके भाई-वन्धु भी वहाँ जाकर उसका क्रियाकर्म करें । पाण्डवोंका कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाय, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो । सब जाति-भाइयों और धृतराष्ट्रने विलाप करके पाण्डवोंको तिलाञ्जलि दी । पुरवासियोंने उनकी दुर्घटनापर बड़ा शोक प्रकट किया । विदुरने सब हाल मालूम होनेपर भी थोड़ी-बहुत सहानुभूति प्रकट की ।

इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ने लगे । उस समय नौदके मारे सबकी आँखें बंद हो रही थीं । सभी थके और प्यासे थे । घना जङ्गल था, दिशाओंका पता नहीं चलता था । यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था । इसलिये युधिष्ठिर-

को आजाते भीमसेनने फिर सबको पूर्ववत् लाद लिया और तेजोके साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेगसे चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ-सा जान पड़ता था। इस समय पाण्डवलोंग प्यास, थकावट और नौदंसे बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वनमें जा पहुँचे, जहाँ पानीका कहीं पता न था। इस समय कुन्तीने अत्यन्त तृपातुर होकर जलकी इच्छा प्रकट की। तब भीमसेनने उन सबको एक बट-बूक्षके नीचे उतारकर कहा, 'सुमतीग षोड़ो देर यहाँ विधाम करो। मैं जल लानेके लिये जा रहा हूँ।' निरचय हो यहाँसे थोड़ी दूरपर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंको मधुर ध्वनि सुनायी पड़ रही है। 'युधिष्ठिरकी आज्ञा मिलनेपर सारस पक्षियोंकी ध्वनिके आधारसे भीमसेन तालाबके पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जल पिपा, स्नान किया और उन लोगोंके लिये अपने दुपट्टेमें पानी भरकर ले आये।

बट-बूक्षके नीचे पहुँचकर भीमसेनने देखा कि माता और सब भाई सो गये हैं। वे दुःख और शोकसे भरकर उन्हें दिना जगाये ही मन-ही-मन कहने लगे—'मेरे लिये इससे बड़कर कष्टकी बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयोंको, जिन्हे बहुमूल्य सुकोमल सेजपर भी नौद नहीं आती थी, सुली जमीनपर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेवकी बहिन और कुन्तिराजकी पुत्री हैं। वे विचित्रवीर्य-जैसे सुली पुरुषकी पुत्रवधु, महाम्ना पाण्डुकी पत्नी और हमारे-जैसे पुत्रोंकी माता हैं। फिर

मो सुली धरतीपर लुटकर रही हैं। मेरे लिये इससे बड़कर और दुःखकी बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्मपालनके फलस्वरूप तीनों लोकोंका शासक होना चाहिये, वे युधिष्ठिर थककर साधारण पुरुषकी भाँति जमीनपर लेटे हुए हैं। हाय-हाय! आज मैं अपनी आँखोंसे वर्षाकालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नररत्न अर्जुन और देवताओंमें अरिबनीकुमारोंके समान रूप-सम्पत्तिमें सबसे बड़े-बड़े नकुल और सहदेवको आधयहीनकी तरह बूक्षके नीचे नौद लेते देख रहा हूँ। कुरारया दुर्योधनने हमलोगोंको घरसे निकाल दिया और जलानेका प्रयत्न किया। किन्तु भाग्यवश हमलोग बच गये। आज हम बूक्षके नीचे हैं। कहीं जायेंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह! पापी दुर्योधन, सुली हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे बंधके लिये आज्ञा नहीं देते। नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुम्बियोंके साथ यमराजके हवाले कर देता। अरे पापी! जब युधिष्ठिर तुमपर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या कहूँ। भीमसेन क्रोधसे उतावले हो रहे थे। साँस लंबी चल रही थी और वे हाय-से-हाय पीस रहे थे। अपने भाइयोंको निश्चिन्त सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि 'हाय-हाय! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर बारणासत नगर है। यहाँ तो बड़ी सावधानीसे जागना चाहिये था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जातूँगा। हाँ तो जलका क्या होगा? अभी थके-माँदे हैं। जब जगेंगे तब पी लेंगे।' यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे।

हिडिम्बासुरका वध

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! जिस वनमें युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी ही दूरपर एक शाल वृक्ष था। उसपर हिडिम्बासुर बैठा हुआ था। यह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं भाँसमसी था। उसके शरीरका रंग एकदम काला, आँखें पीली और आकृति बड़ी घयापनक थी। दाड़ी-मूँछ और सिरके बाल लाल-लाल थे तथा बड़ी-बड़ी डाढ़ोंके कारण उसका मुख अत्यन्त भीषण था। उस समय उसे भूत लगी थी। मनुष्यकी गन्ध पाकर उसने पाण्डवोंकी ओर देखा और फिर अपनी बहिन हिडिम्बासे कहा, 'बहिन! आज बहुत दिनोंके बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य-भाँस मिलनेका सुयोग दीखता है। जीमपव बार-बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी डाढ़ें इनके शरीरमें दूबा दूंगा और ताजा-ताजा गरम दूध पीऊँगा। तुम

इन मनुष्योंकी मारकर मेरे पास ले आओ। तब हम दोनों इन्हें खापेंगे और ताली बजा-बजाकर नाचेंगे।

अपने भाईकी आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी-जल्दी पाण्डवोंके पास पहुँची। उसने जाकर देखा कि कुन्ती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेनके बिराल शरीर और परम सुन्दर रूपको देखकर हिडिम्बाका मन बदल गया और वह सोचने लगी—'इनका वर्ण श्याम है, बहिँ लंबी हैं, सिन्हेके समान कंधे हैं, शङ्खकी तरह गर्दन और कमलसे मुकुमार नेत्र हैं। रोम-रोमसे छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाईकी क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूँगी। क्योंकि स्नात-प्रेमसे बड़कर पति-प्रेम है। यदि इन्हे मारकर खाया जाय तो थोड़ी

देरतक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोंतक सुख-मोग कर सकती हूँ।'

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी स्त्रीका रूप धारण किया और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी। दिव्य गहने और वस्त्रोंसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ संकोचके साथ मुत्तकराते हुए प्रार्थना, 'पुरुषशिरोवणे! आप कौन, कहाँसे आये हैं? ये सोनेवाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी-बूढ़ी स्त्री कौन हैं? ये लोग इस घोर जङ्गलमें घरकी तरह निःशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े-बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसीकी वहिन हूँ। आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित हो गयी हूँ। मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं। जो उचित समझें, करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप भी मुझसे प्रेम कीजिये। मैं इस नरभक्षी राक्षससे आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुखसे पर्यंतकी गुफामें निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाशमें विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनन्दका उपभोग कीजिये।' भीमसेनने कहा, 'अरी राक्षसी! मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षसका भोजन बना दूँ और तेरे साथ काम-क्रीड़ा करनेके लिये चला चलूँ, यह भला

कैसे हो सकता है।' हिडिम्बाने कहा, 'आप जैसे प्रसन्न होंगे, मैं वही करूँगी। आप इन लोगोंको जगा दीजिये मैं राक्षससे बचा लूँगी।' भीमसेन बोले, 'वाह वाह! यह खूब रही। मैं अपने सुखसे सोये हुए भाइयों और माँके दुरात्मा राक्षसके भयसे जगा दूँ? जगत्का कोई मैं मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता सुन्दरि! तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवा नहीं है।'

उधर राक्षसराज हिडिम्बाने सोचा कि मेरी वहिनको गये बहुत देर हो गयी। इसलिये उस वृक्षसे उतरकर वह पाण्डवोंकी ओर चला। उस भयंकर राक्षसको आते देखकर हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, 'देखिये, देखिये, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिये। मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझमें राक्षसबल भी है। मैं आपकी और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ चलूँगी।' भीमसेन बोले, 'सुन्दरि! तू उर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बाँका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूँगा। देख मेरी यह बाँह और मेरी यह जाँघ! यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जायगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर।' इस तरहकी बातें ही ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि मेरी वहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब वन-ठन और सज-धजकर भीमसेनको पति बनाना चाहती है। वह क्रोधसे तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी आँखें फाड़कर कहने लगा, 'अरे हिडिम्बा! मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इतमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है! तूने हमारे कुलमें कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ।' यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ अपनी वहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा।

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डाँटते हुए कहा, 'ठहर जा! ठहर जा! मूर्ख! तू इन सोते हुए भाइयोंको भयों जगाना चाहता है? तेरी वहिनने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। तेरे लिये मैं अकेला ही काफी हूँ, तू स्त्रीपर हाथ न उठा।' भीमसेनने बलपूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसकी वहाँसे बहुत दूर घसीट ले गये। इसी प्रकार एक-दूसरेकी कसकते-मसकते तनिक और दूर चले गये और वृक्ष उखाड़-उखाड़कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जनासे कुन्ती और पाण्डवोंकी नाँव खुल गयी। उन लोगोंने आँख खुलते

ही देखा कि सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है। उसके रूप-सौन्दर्यसे विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिठासके साथ धीरे-धीरे कहा, 'सुन्दरि! तुम कौन हो? यहाँ किसलिये कहति आयी हो?' हिडिम्बाने कहा, 'यह जो काला-काला घोर जङ्गल है, वही मेरा और मेरे भाई हिडिम्बका वासस्थान है। उसने मुझे तुमलोगोंको मार डालनेके लिये भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम

सुन्दर पुत्रको देखा और मोहित हो गया। मैंने मन-ही-मन उनको पति मान लिया और उन्हें वहाँसे ले जानेकी चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गये हैं। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे हैं।' हिडिम्बाकी यह बात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और देखा कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेकी अभिलाषासे भिड़े हुए हैं। भीमसेनकी कुछ दबते देखकर अर्जुनने कहा, 'भाईजी, कोई डर नहीं। नकुल और सहदेव माँकी रक्षा करते हैं। मैं अभी इस राक्षसको मारे डालता हूँ।' भीमसेन बोले, 'भैया अर्जुन! चूपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत। मेरी बाँहोंके भीतर आकर यह बच नहीं सकता।' अब भीमसेनने क्रोधसे जल-भुनकर आँधीकी तरह झपटकर उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें सी बार घुराया। भीमसेनने कहा, 'रे राक्षस! तू व्यर्थके मांससे झूठमूठ इतना हट्टा-कट्टा हो गया था। तेरा बड़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये।' इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा। उसके प्राण-पथेक उड़ गये। अर्जुनने भीमसेनका सत्कार करके कहा, 'भाईजी! यहाँसे चारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है। चलिये, यहाँसे जल्दी निकल चलें। कहीं दुर्योधनको हमारा यत्न न चल जाय।' इसके बाद माताके साथ सब लोग वहाँसे चलने लगे। हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे चल रही थी।

हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवोंका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश

वेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! राक्षसीको पीछे आते देखकर भीमसेनने कहा, 'हिडिम्बे! मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी मायाके सहारे पहले बरका बदला लेते हैं। इसलिये जा, तू भी अपने भाईका रास्ता नाप।' युधिष्ठिरने कहा, 'राम-राम! क्रोधवश होकर भी स्त्रीवर हाय नहीं छोड़ना चाहिये। हमारे शरीरकी रक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है। तुम धर्मकी रक्षा करो। जब इसके भाईको तुमने मार डाला, तब यह हमलोगोंका क्या विगाड़ सकती है।' इसके बाद हिडिम्बा कुन्ती और युधिष्ठिरकी प्रणाम करके हाय जोड़कर कुन्तीसे

बोली, 'आयें! आप जानती हैं कि स्त्रियोंको कामदेवकी पीड़ा कितनी दुस्तह होती है। मैं आपके पुत्रके कारण बहुत देरसे व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिये। मैंने अपने सगे-सम्बन्धी, कुटुम्बी और धर्मकी तिलाञ्जलि देकर आपके पुत्रको पतिके रूपमें वरण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेयोग्य हूँ। यदि आपलोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह बात मैं सत्य-सत्य शपथपूर्वक कहती हूँ। आप मुझपर कृपा कीजिये। मैं मूढ़, भलत या सेवक जो कुछ हूँ, आपकी हूँ। मैं आपके पुत्रको लेकर जाऊँगी

देरतक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोंतक सुख-भोग कर सकती हूँ।'

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी स्त्रीका रूप धारण किया और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी। दिव्य गहने और वस्त्रोंसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ संकोचके साथ मुसकराते हुए पूछा, 'पुरुषशिरोवणे ! आप कौन, कहाँसे आये हैं ? ये सोनेवाले पुरुष कौन हैं ? ये बड़ी-बूढ़ी स्त्री कौन हैं ? ये लोग इस घोर जङ्गलमें घरकी तरह निःशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े-बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसीकी बहिन हूँ। आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उतने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित हो गयी हूँ। मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं। जो उचित समझें, करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप भी मुझसे प्रेम कीजिये। मैं इस नरभक्षी राक्षससे आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुखसे पर्यंतोंकी गुफामें निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाशमार्गसे विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अनुलनीय आनन्दका उपभोग कीजिये।' भीमसेनने कहा, 'अरी राक्षसी ! मेरी नाँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षसका भोजन बना दूँ और तेरे साथ काम-श्रीड़ा करनेके लिये चला चलूँ, यह भला

कैसे हो सकता है।' हिडिम्बाने कहा, 'आप जैसे प्रसन्न होंगे, मैं वही करूँगी। आप इन लोगोंको जगा दीजिये, मैं राक्षससे बचा लूँगी।' भीमसेन बोले, 'वाह वाह ! यह खूब रही। मैं अपने सुखसे सोये हुए भाइयों और माँको दुरात्मा राक्षसके भयसे जगो दूँ ? जगत्का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुन्दरि ! तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवा नहीं है।'

उधर राक्षसराज हिडिम्बने सोचा कि मेरी बहिनको गये बहुत देर हो गयी। इसलिये उस वृक्षसे उतरकर वह पाण्डवोंकी ओर चला। उस भयंकर राक्षसको आते देखकर हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, 'देखिये, देखिये, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिये। मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझमें राक्षसबल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ चलूँगी।' भीमसेन बोले, 'सुन्दरि ! तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बाँका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूँगा। देख मेरी यह बाँह और मेरी यह जाँघ ! यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जायगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर।' इस तरहकी बातें हो ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि मेरी बहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब वन-ठन और सज-धजकर भीमसेनको पति बनाना चाहती है। वह क्रोधसे तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी आँखें फाड़कर कहने लगा, 'अरे हिडिम्बा ! मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इतमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है ! तूने हमारे कुलमें कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ।' यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ अपनी बहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा।

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डाँटते हुए कहा, 'ठहर जा ! ठहर जा ! सूख ! तू इन सोते हुए भाइयोंको क्यों जगाना चाहता है ? तेरी बहिनने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है ? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। तेरे लिये मैं अकेला ही काफी हूँ, तू स्त्रीपर हाथ न उठा।' भीमसेनने बलपूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहाँसे बहुत दूर घसीट ले गये। इसी प्रकार एक-दूसरेकी कसकते-पसकते तनिक और दूर चले गये और वृक्ष उखाड़-उखाड़कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जनासे कुन्ती और पाण्डवोंकी नाँद खुल गयी। उन लोगोंने आँख खुलते

हो देला कि सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है। उसके रूप-सौन्दर्यसे विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिटासके साथ धीरे-धीरे कहा, 'सुन्दरि ! तुम कौन हो ? यहाँ किसलिये कहसि आयी हो ?' हिडिम्बाने कहा, 'यह जो काला-काला घोर जङ्गल है, वही मेरा और मेरे भाई हिडिम्बका वास्तव्य है। उसने मुझे तुम लोगोंको मार डालनेके लिये भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम

सुन्दर पुत्रको देला और मोहित हो गयी। मैंने मन-ही-मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहाँसे ले जानेको चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गये हैं। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे हैं।' हिडिम्बाकी यह बात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और देखा कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेकी अभिलाषासे भिड़े हुए हैं। भीमसेनको कुछ दबते देखकर अर्जुनने कहा, 'भाईजी, कोई डर नहीं। नकुल और सहदेव मार्की रक्षा करते हैं। मैं अभी इस राक्षसको मारे डालता हूँ।' भीमसेन बोले, 'भैया अर्जुन ! चुपचाप खड़े रहकर देखो, धवराओ मत। मेरी बाँहोंके भीतर आकर यह बच नहीं सकता।' अथ भीमसेनने क्रोधसे जल-भुनकर आँधीकी तरह झपटकर उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें सी धार धुआँ। भीमसेनने कहा, 'रे राक्षस ! तू व्यर्थके मांससे झूतमूठ इतना ह्टा-कटा हो गया था। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये।' इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा। उसके प्राण-पथेरू उड़ गये। अर्जुनने भीमसेनका सत्कार करके कहा, 'भाईजी ! यहाँसे वारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है। चलिये, यहाँसे जल्दी निकल चलें। कहीं दुर्प्राधानको हमारा पता न चल जाय।' इसके बाद माताके साथ सब लोग वहाँसे चलने लगे। हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे चल रही थी।

हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवोंका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राक्षसीको पीछे आते देखकर भीमसेनने कहा, 'हिडिम्बे ! मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी मायाके सहारे पहले चरका बदला लेते हैं। इसलिये जा, तू भी अपने भाईका रास्ता जाय।' युधिष्ठिरने कहा, 'राम-राम ! क्रोधवश होकर भी स्त्रीपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिये। हमारे शरीरकी रक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है। तुम धर्मकी रक्षा करो। जब इसके भाईको तुमने मार डाला, तब यह हम लोगोंका क्या ब्रिगाडू सकती है।' इसके बाद हिडिम्बा कुन्ती और युधिष्ठिरको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुन्तीसे

बोली, 'आयें ! आप जानती हैं कि स्त्रियोंको कामदेवकी पीड़ा कितनी दुःसह होती है। मैं आपके पुत्रके कारण बहुत देरसे ध्वयित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिये। मैंने अपने सगे-सम्बन्धी, कुटुम्भी और धर्मको तिलाञ्जलि देकर आपके पुत्रको पतिके रूपमें धरण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेयोग्य हूँ। यदि आपलोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। यह बात मैं सत्य-सत्य शपथपूर्वक कहती हूँ। आप मुझपर कृपा कीजिये। मैं मूढ़, मन्त या सेवक जो कुछ हूँ, आपकी हूँ। मैं आपके पुत्रको लेकर जाऊँगी

और थोड़े ही दिनोंमें लौट आऊँगी। आप मेरा विश्वास कीजिये। जब आपलोग याद करेंगे, मैं आ जाऊँगी। आप जहाँ कहेंगे, पहुँचा दूँगी। बड़ी-से-बड़ी कठिनाई और आपत्तिके समय मैं आपलोगोंको बचाऊँगी। आपलोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो मैं पीठपर ढोकर शीघ्र-से-शीघ्र पहुँचा दूँगी। जो आपत्कालमें भी अपने धर्मकी रक्षा करता है, वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है।'

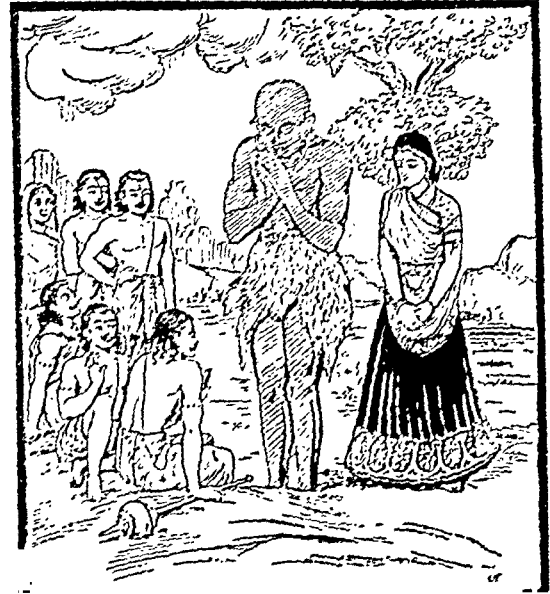
युधिष्ठिरने कहा—'हिडिम्बे ! तुम्हारा कहना ठीक है। मृत्युका कभी उल्लङ्घन मत करना। प्रतिदिन मृत्यास्तके पूर्वतक तुम पवित्र होकर भीमसेनकी सेवामें

रह सकती हो। भीमसेन दिनभर तुम्हारे साथ रहेंगे, सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुँचा देना।' राक्षसोंके स्वीकार कर लेनेपर भीमसेनने कहा, 'मेरी एक प्रतिज्ञा है। जबतक पुत्र नहीं होगा, तभीतक मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा। पुत्र ही जानेपर नहीं।' हिडिम्बाने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेनको साथ लेकर आकाशमार्गसे उड़ गयी। अब हिडिम्बा अत्यन्त मुन्दर रूप धारण करके दिव्य आभूषणोंसे आभूषित हो मोठी-मोठी चातने करती हुई पहाड़ोंकी चोटियोंपर, जङ्गलोंमें, तालाबोंमें, गुफाओंमें, नगरोंमें और दिव्य भूमियोंसे भीमसेनके साथ विहार करने लगी। समय थानेपर उसके गर्भमें एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले

कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, तीखी डाढ़ें, बड़ी-बड़ी बाँहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओंका खजाना। वह क्षणभरमें ही बड़े-बड़े राक्षसोंसे भी बड़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद् और वीर हो गया। जनमेजय! राक्षसियाँ तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं।

हिडिम्बाके बालकके सिरपर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किये माता-पिताके पास आकर प्रणाम किया। माता-पिताने उसके 'घट' अर्थात् सिरको 'उत्कच' यानी केशहीन देखकर उसका 'घटोत्कच' नाम रख दिया। घटोत्कच पाण्डवोंके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिम्बाने सोचा कि अब भीमसेनकी प्रतिज्ञाका समय पूरा हो गया। इसलिये वह वहाँसे चली गयी। घटोत्कचने माता कुन्ती और पाण्डवोंको नमस्कार करके कहा, 'आपलोग हमारे पूजनीय हैं। आप निःसंकोच बतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ।' कुन्तीने कहा, 'बेटा ! तू कुरुवंशमें उत्पन्न हुआ है और

स्वयं भीमसेनके समान है। इन पाँचोंके पुत्रोंमें तू सबसे बड़ा है। इसलिये समयपर इनकी सहायता करना।' कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर घटोत्कचने कहा, 'मैं रावण और इन्द्रजितके समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब आपलोगोंको कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें। मैं आ जाऊँगा।' यह कहकर उसने उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। जनमेजय ! देवराज इन्द्रने कर्णकी

शक्तिका आघात सहन करनेके लिये घटोत्कचको उत्पन्न किया था।

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! आगे चलकर पाण्डवोंने सिरपर जटाएं रख लीं और दृक्षोंकी छाल तथा मृगचर्म पहन लिये। इस प्रकार तपस्वियोंका वेप धारण करके वे अपनी माताके साथ विचरने लगे। कहीं-कहीं माताको पीठपर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे-धीरे मौजसे चलते। एक बार वे शास्त्रोंके स्वाध्यायमें लग रहे थे, उसी समय भगवान् श्रीवेदव्यास उनके पास आये। उन्होंने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। व्यासजीने कहा, 'पृथिविटर ! मुझे तुमलोगोंकी यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गयी थी। मैं जानता था कि दुर्घोषन आदिने अग्न्याय करके तुम्हें राजधानीसे निर्वासित कर दिया है। मैं तुमलोगोंका हित करनेके लिये ही आया हूँ। तुम इस विवादभयी परिस्थितिसे दुखी मत होना। यह सब तुम्हारे सुखके लिये ही हो रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि मेरे लिये तुमलोग और धृतराष्ट्रके लड़के समान ही हैं, फिर भी तुमलोगोंकी वीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है।

इसलिये मैं तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ। यहाँसे पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है। वहाँ तुमलोग छिपकर रहो और फिर मेरे आनेकी बात जोहो।'

पाण्डवोंको इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एरुचक्रा नगरीकी ओर चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कुन्तीसे कहा, 'कल्याणि ! तुम्हारे पुत्र पृथिविटर बड़े धर्मत्मा हैं। ये धर्मके अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओंपर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्रीके सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्यमें बड़ी प्रसन्नताके साथ जीवन-निर्वाह करेंगे। ये लोग राजभूय, अश्वमेध आदि बड़े-बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे-सम्बन्धी और मित्रोंको सुखी करेंगे और परम्परागत राज्यका चिरकालतक उपभोग करेंगे।' व्यासजीने इस प्रकार कहकर कुन्ती और पाण्डवोंको एक ब्राह्मणके घरमें ठहरा दिया और जाते-जाते कहा, 'एक महोत्सवके मेरी बात जोहना। मैं फिर आऊँगा। देश और कालके अनुसार सोच-समझकर काम करना। तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा।' सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। फिर वे चले गये।

आर्त्त ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया

वंशम्पायनजी बोले—पृथिविटर आदि पाँचों भाई अपनी माता कुन्तीके साथ एकचक्रा नगरीमें रहकर तरह-तरहके दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे। नगरनिवासी उनके गुणोंसे मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होनेपर दिनभरकी भिक्षा लाकर माताके सामने रख देते। माताकी अनुमतिसे आधा भोगसेन खाते और आधेमें सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये।

एक दिन और सब लोग तो भिक्षाके लिये चले गये थे, परन्तु किसी कारणवश भोगसेन माताके पास ही रह गये थे। उसी दिन ब्राह्मणके घरमें कलण-क्रन्दन होने लगा। वे लोग बीच-बीचमें विलाप करते और रोते जाते। यह सब सुनकर कुन्तीका सौहार्दपूर्ण हृदय दयासे द्रवित हो गया। उन्होंने भोगसेनसे कहा, 'बेटा ! हमलोग ब्राह्मणके घरमें रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मणका कुछ-न-कुछ उपकार करना चाहिये। कृतज्ञता ही मनुष्यका जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढ़कर उसका करना चाहिये। अवश्य ही इस ब्राह्मणपर कोई विपत्ति आ पड़े

है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उद्धार हो जायँ।' भोगसेनने कहा, 'माँ ! तुम ब्राह्मणके दुःख और दुःखके कारणका पता लगा लाओ। मैं उनके लिये कठिन-से-कठिन काम भी करूँगा।' कुन्ती जल्दीसे ब्राह्मणके घरमें गयीं, मानो गाय अपने बँधे बछड़ेके पास दौड़ी गयी हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ मुँह लटकाकर बंठा है और कह रहा है—'घिबकार है मेरे इस जीवनको ! क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना उसके लिये महान् दुःख है। अवश्य ही मोक्ष सुखस्वरूप है। परन्तु मेरे लिये उसकी कोई सम्भावना नहीं है। इस आपत्तिसे छूटनेका न तो कोई उपाय दीखता है और न मैं अपनी पत्नी और पुत्रके साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओंने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने भन्न पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलोन, शीलवती और बध्नोंकी माँ हो। तुम-सती-साध्वी और मेरी हितैषिणी हो। राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता।'

पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहा, 'स्वामिन् ! आप साधारण मनुष्यके समान शोक क्यों कर रहे हैं ? एक-न-एक दिन सभी मनुष्योंको मरना ही पड़ता है। फिर इस अवसरयम्भारवाँ घातके लिये शोक क्यों किया जाय। पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिये होते हैं। आप विवेकके बलसे चिन्ता छोड़िये। मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणोंको निछावर करके पतिकी भलाई करे। मेरे इस कामसे आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोकमें सुख तथा इस लोकमें यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभकी बात फहती हूँ। जिस उद्देश्यसे विवाह किया जाता है, वह अब पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इन बच्चोंका जैसा पालन-पोषण कर सकते हैं, वंसा में नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर ! मेरे जीवनसर्वस्व ! मैं कैसे रहूँगी और इन बच्चोंकी क्या दशा होगी ? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूँ तो इन बच्चोंकी कैसे रक्खूँगी। जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़कीको माँगने लगेंगे, तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊँगी। जैसे पक्षी मांसके टुकड़ेपर झपटते हैं, वैसे ही द्रुष्ट पुरुष विधवा स्त्रीपर। मैं भला, वंसा जीवन कैसे बिता सकूँगी। इस कन्याको मर्यादामें रखना और बच्चेको सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा। आपके वियोगमें मैं न रहूँगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चोंका नाश ही जायगा। आपके जानेसे हम चारोंका विनाश ही जायगा, इसलिये आप मुझे भेज दीजिये। स्त्रियोंके लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायें। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिये निछावर है। स्त्रीके लिये यज्ञ, तपस्या, नियम और दानसे भी बढ़कर है अपने पतिका प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ, वह आपके और इस वंशके लिये भी हितकारी है। इस लोकमें स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदिका संग्रह आपत्तिसे रक्षाके लिये किया जाता है। आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करे, धन खोकर भी पत्नीकी रक्षा करे तथा पत्नी और धन दोनोंको खोकर भी आत्मकल्याण सम्पादन करे। यह भी सम्भव है कि स्त्रीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुषका यह निर्विवाद है और स्त्रीका सन्देहप्रस्त, इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये। अब मुझे करना ही क्या है। अच्छे पदार्थ भोग लिये, धर्म-कर्म कर लिये, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरनेमें भला दुःख ही क्या है। मेरे

मर जानेपर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं क्योंकि पुरुषके लिये अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्रीके लिये तो महान् अधर्म है। यह सब सोच-विचारक आप बेरी बात मानिये और इन बच्चोंकी रक्षाके लिये आप स्वयं रह जाइये और मुझे उस राक्षसके पास भेजिये। स्त्रीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने उसे अपनी छातीसे लग लिया। उसकी आँखोंसे आँसू गिरने लगे।

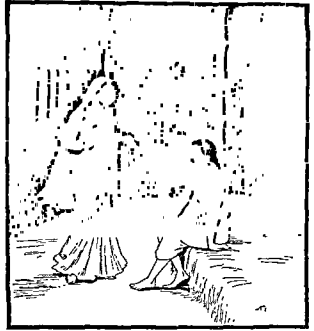
माँ-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली, 'आप दोनों दुःखार्त होकर क्यों अनाथके समान रो रहे हैं ? देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते ? लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे बचावे। इस अवसरपर आपलोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते ? आपके परलोकवासी हो जानेपर मेरा यह प्यारा-प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ-बाप और भाईकी मृत्युसे आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद हो जायगा। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूँगी। आपलोगोंके रहनेसे सबका कल्याण हो जायगा। मैं ही राक्षसके पास जाकर इस वंशकी रक्षा करूँगी। इससे मेरा लोक-परलोक दोनों बनेंगे।' कन्याकी यह बात सुनकर माँ-बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोये न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण-शिशु मिठासभरी तोतली बाणीसे कहने लगा—'पिता-जी ! माताजी ! बहिन ! मत रोओ।' प्रत्येकके पास जा-जाकर वह यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए कहा—'मैं इसीसे राक्षसको मार डालूँगा।' बच्चेकी इस बातसे उस दुःखकी घड़ीमें भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी।

कुन्ती यह सब कुछ देख-सुन रही थीं। वे अपनेको प्रकट करनेका अवसर देखकर पास चली गयीं और मुँदांपर मानो अमृतकी धारा उड़ेलते हुए बोलों, 'ब्राह्मणदेवता ! आपके दुःखका क्या कारण है ? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटानेकी चेष्टा करूँगी।' ब्राह्मणने कहा, 'तपस्विनी ! आपकी बात सज्जनोंके अनुरूप है। परन्तु मेरा दुःख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगरके पास ही एक बक नामका राक्षस रहता है। उस बलवान् राक्षसके लिये एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन दिये जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है, उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थको यह काम करना पड़ता है। परन्तु इसकी बारी बहुत वर्षोंके बाद आती है। जो उससे छूटनेका यत्न करते हैं, वह उनके सारे कटस्त्रको लूट लेता है।'

यहसि धोड़ी दूर घेतकीयगृह नामक स्थानमें रहता है। वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्तिसे प्रजाकी रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गयी है। मुझे उसके भोजनके लिये अन्न और एक मनुष्य वेना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसीको परोक्षकर दे दूं और अपने सगे-सम्बन्धिधर्मोंके देनेकी शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारेका कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुम्बके साथ जाना चाहता हूँ। यह बुद्ध समीको छा डालेगा।' कुन्तीने कहा, 'ब्राह्मणदेवता! आप न डरें और न शोक करें, उससे छुटकारेका उपाय मैं समझ गयी। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनोंमेंसे किसीका जाना भी मुझे शोक नहीं लगता। मेरे पाँच लड़के हैं, उनमेंसे एक पापी राक्षसका भोजन लेकर चला जायगा।'

ब्राह्मणने कहा 'हरे-हरे! मैं अपने जीवनके लिये अतिथिकी हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मणके लिये अपने पुत्रका भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याणकी बात सोचनी चाहिये। आरमवध और ब्राह्मण-वधके विकल्पमें मुझे तो आरमवध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्महत्याका कोई प्रायश्चित्त नहीं। अनजानमें भी ब्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा अपनेको नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने-आप तो मरना चाहता नहीं। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहें कोई भी हो, जो अपने घर आया, शरणमें आया, जिसने रक्षाकी याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसता है। आपत्तिकालमें भी निन्दित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं अपनी पत्नीके साथ मर जाऊँ, यह श्रेष्ठ है। परंतु ब्राह्मणवधकी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता।' कुन्तीने कहा, 'ग्रहन्तु। मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। मैं भी अपने पुत्रका अनिष्ट नहीं चाहती हूँ। परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान्, मन्वत्सिद्ध और तेजस्वी पुत्रका अनिष्ट नहीं कर सकता। यह राक्षसको भोजन पहुँचाकर भी अपनेको छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अबतक न जाने कितने बलवान् और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गये हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसीको न दें; क्योंकि लोग यह विद्या जाननेके लिये मेरे पुत्रोंको तंग करेंगे।'

कुन्तीकी बातसे ब्राह्मण-परिवारको बड़ी प्रसन्नता हुई, कुन्तीने ब्राह्मणके साथ जाकर भीमसेनसे कहा कि 'तुम यह काम कर दो।' भीमसेनने बड़ी प्रसन्नताके साथ माताकी

बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेनने वह काम करनेकी प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिरने भीमसेनके आकारसे ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकान्तमें बैठकर अपनी मातासे पूछा, 'मा! भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतन्त्र इच्छा है या आपकी आज्ञा?' कुन्ती बोली, 'मेरी आज्ञा।' युधिष्ठिरने कहा, 'मा! आपने दूसरेके लिये अपने पुत्रको संकटमें डालकर बड़े साहसका काम किया है।' कुन्तीने कहा, 'बेटा! भीमसेनकी चिन्ता मत करो। मैंने विचारकी कमीसे ऐसा नहीं किया है। हमलोग यहाँ इस ब्राह्मणके घरमें आरामसे रहते हैं। उससे उच्छ्रान्त होनेका यही उपाय है। मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह कमी उपकारीके उपकारको न भूले। उसके उपकारसे भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेनपर मेरा विश्वास है। पंदा होते ही वह मेरी गोदसे गिरा था। उसके शरीरसे टकराकर चट्टान चूर-चूर हो गयी। मेरा निश्चय वियुद्ध धार्मिक है। इससे प्रत्युत्कार तो होगा ही, धर्म भी होगा।' युधिष्ठिर बोले, 'माता! आपने जो कुछ समझ-बूझकर किया है, वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षसको मार डालेगा। क्योंकि आपके हृदयमें ब्राह्मणकी रक्षाके लिये वियुद्ध धर्म-भाव है। किंतु ब्राह्मणसे यह अवश्य कह देना चाहिये कि नगरनिवासियोंको यह बात मालूम न होने पावे।'

बकासुरका वध

वंशम्पायनजी कहते हैं—'जनमेजय ! कुछ रात बीत जानेपर भीमसेन राक्षसका भोजन लेकर बकासुरके वनमें गये और वहाँ उसका नाम ले-लेकर पुकारने लगे । वह राक्षस विशालकाय, वेगवान् और बलशाली था । उसकी आँखें लाल, दाढ़ी-मूँछ लाल, कान नुकीले, मुँह कानतक फटा था । देखकर डर लगता था । भीमसेनकी आवाज सुनकर वह तमतमा उठा । वह भौंहेँ टेढ़ी करके दंठ पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेनकी ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा । उसने वहाँ आकर देखा तो भीमसेन उसके भागका अन्न खा रहे हैं । वह क्रोधसे आग-चबूला हो आँखें फाड़कर बोला, 'अरे, यह दुर्वृद्धि कीन है, जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है ? क्या यह घमपुरी जाना चाहता है ?' भीमसेन हँस पड़े । उसकी कुछ भी परवा न करके मुँह फेर लिया और खाते रहे । वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालनेके लिये दूट पड़ा । फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे । उसने भीमसेनकी पीठपर दोनों हाथोंसे दो धूसे कसकर जमाये । फिर भी वे खाते ही गये । अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनपर झपटा । भीमसेन धीरे-धीरे खा-पीकर, हाथ-मुँह धोकर हँसते हुए डटकर खड़े हो गये । राक्षसने उनपर जो वृक्ष चलाया, उसे उन्होंने बायें हाथसे पकड़ लिया । अब दोनों ओरसे वृक्षोंकी मार होने लगी । घमासान लड़ाई हुई । वनके वृक्षोंका विनाश-सा हो गया । बकने दौड़कर भीमसेनको पकड़ा । वे उसे हाथोंमें कसकर घसीटने लगे । जब वह थक गया, तब भीमसेन उसे जमीनमें पटककर घुटनोंसे रगड़ने लगे । उसकी गरदन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली । उसके मुँहसे खून गिरने लगा तथा हड्डी-पसली दूट जानेसे प्राण-पखेरू उड़ गये ।

बकासुरकी चिल्लाहटसे उसके परिवारके राक्षस डर गये और अपने सेवकोंके साथ बाहर निकल आये । भीमसेनने उन्हें डरसे अचेत देखकर ढाढस बँधाया और उनसे यह शर्त करायी कि अब तुमलोग कभी मनुष्योंको न सताना । यदि भूलसे भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा । राक्षसोंने भीमसेनकी बात स्वीकार कर ली । भीमसेन बकासुरकी लाश लेकर नगरके द्वारपर आये और वहाँ उसे पटककर चुपचाप चले गये । तभीसे नागरिकोंको कभी राक्षसोंके उपद्रवका अनुभव नहीं हुआ । बकासुरके परिवारवाले भी इधर-उधर भग गये । भीमसेनने ब्राह्मणके धर जाकर धर्मराज युधिष्ठिरसे वहाँकी सब घटना कह दी ।

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़के समान राक्षस खूनसे लथपथ होकर जमीनपर पड़ा है । उसे देखकर सबके रोगटे खड़े हो गये । बात-की-बातमें यह समाचार चारों ओर फैल गया । हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे-बूढ़े और स्त्रियाँ भी थीं, उसे देखनेके लिये आये । सबने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने-अपने इष्टदेवताकी पूजा की । लोगोंने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी । फिर ब्राह्मणके पास जाकर पूछताछ की । ब्राह्मणने यह घटना छिपाते हुए कहा, 'आज मेरी बारी थी । इसलिये मैं अपने परिवारके साथ रो रहा था । उसी समय किसी उदारचरित्र मन्त्रसिद्ध ब्राह्मणने आकर मेरे दुःखका कारण पूछा और प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षसको अन्न पहुँचा दूँगा । तुम मेरे बारेमें चिन्ता या भय मत करना । वे ही राक्षसका भोजन लेकर गये थे, अवश्य ही यह उन्हींका काम है ।' सभी वर्णके लोग इस घटनासे प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे । पाण्डव भी यह आनन्दोत्सव देखते हुए वहीं सुखसे निवास करने लगे ।

द्रौपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदीकी जन्म-कथा

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! बकासुरको मारनेके बाद पाण्डवोंने क्या किया ? कृपया वर्णन कीजिये ।

वंशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! बकासुरको मारनेके पश्चात् पाण्डव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मणके घरमें निवास करने लगे । कुछ दिनोंके बाद उसके यहाँ एक सवाचारी ब्राह्मण आया । बड़े आदर-सत्कारसे उसे स्थान दिया गया । कुन्ती और पाँचों पाण्डव भी उसकी सेवा-

सत्कारमें लग रहे थे । ब्राह्मणने कथा-प्रसङ्गमें देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओंका वर्णन करते-करते द्रुपदकी कथा छोड़ दी तथा द्रौपदीके स्वयंवरकी बात भी कही । पाण्डवोंने विस्तारपूर्वक द्रौपदीकी जन्म-कथा सुननी चाही, इसपर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपदका पूर्वचरित्र सुनाकर कहने लगा—जबसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोंके द्वारा द्रुपदको पराजित करवाया, तबसे घड़ी-दो-घड़ीके लिये भी द्रुपदको चैन नहीं मिला । वे

वर्तित रहनेके कारण दुर्बल पड़ गये और द्रोणाचार्यसे दला लेनेके लिये कर्मसिद्ध ब्राह्मणोंकी खोजमें एक आश्रमसे सरे आश्रमपर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते होते कि मुझे थोड़ा संतानकी प्राप्ति फंसे हो। किन्तु किसी प्रकार द्रोणाचार्यके प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्रकी सेवा दिखानेमें वे समर्थ न हुए।

राजा द्रुपद गङ्गातटपर घूमते-घूमते कल्माषी नगरीके पास एक ब्राह्मण-वस्तीमें गये। उस वस्तीमें ऐसा कोई नहीं था, जो ब्रह्मचर्यका विधिवत् पालन करनेवाला अथवा नातक न हो। उनमें कश्यपगोत्रके दो ब्राह्मण बड़े ही शान्त, पत्नी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और ययाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाजके पास जाकर सेवागुभूषणके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइये, जिससे मेरे यहां द्रोणको मारनेवाले पुत्रका जन्म हो; मैं आपको एक अर्बुद (बस करोड़) दाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण करूँगा।' उपयाजने कहा, 'मैं ऐसा नहीं कर सकता।' पत्निके फिर भी एक वर्गतर उनकी सेवा की। उपयाजने कहा, 'राजन्! मेरे बड़े भाई याज एक दिन वनमें विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीनपर गिरे हुए फलको पठा लिया, जिसकी शुद्धि-अशुद्धिके सम्बन्धमें कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि किसी वस्तुके ग्रहणमें शुद्धि-अशुद्धिका विचार नहीं करते। मैं उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे।' उन्होंने

की कि 'मैं द्रोणसे श्रेष्ठ और उनको युद्धमें माग्नेवाला पुत्र चाहता हूँ। आप यँसा यज्ञ भुजने कराइये। मैं आपको एक अर्बुद गो दूँगा।' याजने स्वीकार कर लिया।

याजकी सम्मतिसे द्रुपदका यज्ञकार्य सम्पन्न हुआ और अग्निकुण्डसे एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीरका रंग घघकती आगके समान था। सिरपर मुकुट और शरीरपर कवच था। उसके हायमें धनुष-बाण और खड्ग थे। यह बार-बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुण्डसे निकलते ही यह दिव्य कुमार रथपर सवार होकर इधर-उधर विचरने लगा। सभी पाञ्चालवासी हीर्यत होकर 'साधु-साधु'का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई—'इस युद्धके जन्मसे द्रुपदका सारा शोक मिट जायगा। यह कुमार द्रोणको मारनेके लिये ही पैदा हुआ है।'

उसी वेदीसे कुमारी पाञ्चालीका भी जन्म हुआ। यह सर्वाङ्गसुन्दरी, कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली और श्याम वर्णकी थी। उसके नीले-नीले घुंघराले बाल, लाल-लाल ऊँचे नख, उमरी छातो और टेढ़ी भौंहें बड़ी मनोहर थीं। ऐसा जान पड़ता था मानी कोई देवाङ्गना मनुष्य-शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीरसे तुरन्तके खिले नील कमलके समान सुन्दर गन्ध निकलकर कोसभरतक फैल रही थी। उस समय वंसी सुन्दरी पृथ्वीभरमें नहीं थी। उसके जन्म लेनेपर भी आकाशवाणीने कहा—'यह रमणीरत्न कृष्णा है। देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवोंकी बड़ा भय होगा।' यह सुनकर सभी पाञ्चालवासी सिंहोंके समान हर्षध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमारकी देखकर द्रुपदराजकी रानी याजके पास आयीं और प्रार्थना करने लगीं कि 'ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसीकी अपनी मां न जानें।' याजने राजाकी प्रसन्नताके लिये कहा—'एयमस्तु।'

ब्राह्मणोंने इन दिव्य कुमार और कुमारीका नामकरण किया। वे बोने, 'यह कुमार बड़ा घृष्ट (ढीठ) और असहिष्णु है। इनपर घन अथवा कवच-कुण्डल आदिकी कान्तिने सम्मन है। इनकी उत्पत्ति भी अग्निकी द्युतिसे हुई है। इनमेंसे इनका नाम होगा 'घृष्टद्युम्न'। और यह कुमारी कृष्ण वर्णकी है। इनमेंसे इसका नाम 'कृष्णा' होगा।' यह सम्मन हो जानेपर द्रोणाचार्य घृष्टद्युम्नको अपने घर ले गये और इन अन्ध-गन्धर्वकी विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान् द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होता है, वह तो होकर ही रहेगा। इसलिये उन्होंने अन्ध-कान्तिके अनुत्पत्त उस शत्रुकी भी अस्त्व-शिक्षा दी, जिन्हें हाथों उनका मरना निश्चित था।

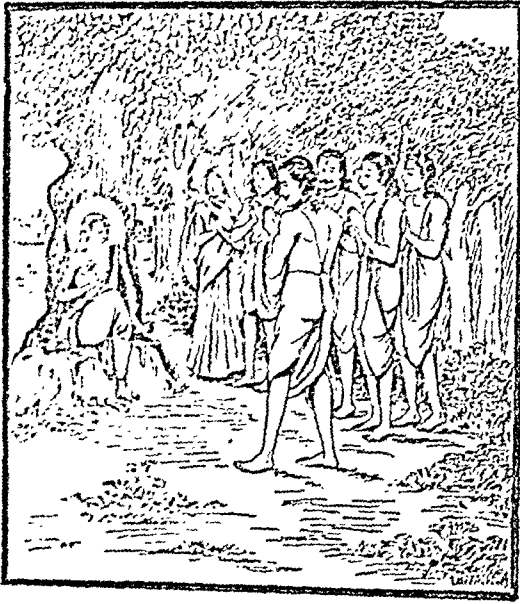
याजकी सेवा-गुभूषण करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना

व्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! द्रौपदीके जन्मकी कथा और उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर पाण्डवोंका मन वेचन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदीके प्रति प्रीति देखकर कुन्तीने कहा कि 'बेटा! हमलोग बहुत दिनोंसे इस ब्राह्मणके घरमें आनन्दपूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँका सब कुछ हमलोग देख चुके; चलो न, तुम्हारी इच्छा हो तो पञ्चाल देशमें चलें।' युधिष्ठिरने कहा कि यदि सब भाइयोंकी सम्मति हो तो चलनेमें क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे दी। प्रस्थानकी तैयारी हुई।

उसी समय श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास पाण्डवोंसे मिलनेके

लिये एकचक्रा नगरीमें आये। सब उनके चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गये। व्यासजीने एकान्तमें पाण्डवोंका किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञा-पालन, पूज्यपूजा, ब्राह्मणपूजा आदिके सम्बन्धमें पूछकर धर्मनीति और अर्थनीतिका उपदेश किया, चित्र-विचित्र कथाएँ सुनायीं। इसके बाद प्रसङ्गानुसार कहने लगे, "पाण्डवो! पहलेकी बात है। एक बड़े महात्मा ऋषिकी सुन्दरी और गुणवती कन्या थी। परन्तु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होनेपर भी पूर्वजन्मोंके दुरे कर्मोंके फलस्वरूप किसीने उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्यासे भगवान् शंकर सन्तुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, 'तू मुंहमांगा वर माँग ले।' उस कन्याको भगवान् शंकरके दर्शनसे और वर माँगनेके लिये कहनेसे इतना हर्ष हुआ कि वह बार-बार कहने लगी—'मैं सर्वगुण-युक्त पति चाहती हूँ।' शंकरभगवान्ने कहा कि 'तुझे पाँच भरतवंशी पति प्राप्त होंगे।' कन्या बोली, 'मैं तो आपकी कृपासे एक ही पति चाहती हूँ।' भगवान् शंकरने कहा, 'तूने पति प्राप्त करनेके लिए मुझसे पाँच वार प्रार्थना की है। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्ममें तुझे पाँच ही पति प्राप्त होंगे।' पाण्डवो! वही देवरूपिणी कन्या द्रुपदकी यज्ञवेदीसे प्रकट हुई है। तुम लोगोंके लिये विधि-विधानके अनुसार वही सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पाञ्चालनगरमें रहो। उसे पाकर तुमलोग सुखी होओगे।' इस प्रकार कहकर पाण्डवोंकी अनुमतिसे व्यासजीने प्रस्थान किया।

पाण्डवोंकी पञ्चाल-यात्रा और अर्जुनके हाथों चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भगवान् व्यासके चले जानेपर पाण्डवोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी माताको आगे करके पञ्चाल देशकी यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मणकी अनुमति ले ली और चलते समय आदरके साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तरकी ओर बढ़ने लगे। एक दिन-रात यात्रा करनेके बाद वे गङ्गातटके सोमाश्रयायण तीर्थपर पहुँचे। उस समय उनके आगे-आगे महारथी अर्जुन मसाल लिये चल रहे थे। उस तीर्थके पास स्वच्छ, एवं एकान्त गङ्गाजलमें गन्धर्वराज

अङ्गारपण (चित्ररथ) स्त्रियोंके साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगोंके पैरोंकी धमक और नदीकी ओर बढ़ना देख-सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुषकी टंकारकर पाण्डवोंसे बोला, 'अजी, दिनके अन्तमें जब लालिमामयी सन्ध्या होती है, उसके बाद अस्सी लव (चालीस निमेष) के अतिरिक्त सारा समय गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोंके लिये है। दिनका सारा समय तो मनुष्योंके लिये है ही। जो मनुष्य लोभवश हमलोगोंके समयमें घेर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कंद कर लेते हैं। इसीसे

रातके समय जलमें प्रवेश करना निषिद्ध है। सबरक्षार ! दूर ही रहो। क्या तुम लोगोंको पता नहीं कि मैं गन्धर्वराज अङ्गारपर्ण इस समय गङ्गाजलमें विहार कर रहा हूँ ? मैं अपने बलके लिये प्रतिबद्ध, कुबेरका प्रिय सखा और पूरे-पूरे आत्मसम्मानका पक्षपाती हूँ। मेरे ही नामसे यह धन भी प्रतिबद्ध है। मैं गङ्गाके तटपर चाहे कहीं भी मौजसे विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, द्रुपद, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता; तुम क्यों आ रहे हो ?'

अर्जुनने कहा, 'अरे भूषं ! सपुत्र, हिमालयकी तराई और गङ्गातटीके स्थान रात, दिन अथवा सन्ध्याके समय किसके लिये सुरक्षित हैं ? भूखे-नंगे, अमीर-गरीब, सभीके लिये रात-दिन गङ्गा माईका द्वार खुला है; यहाँ आनेके लिये समयका कोई नियम नहीं। यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति-सम्पन्न हैं, बिना समयके भी तुम्हें पीस सकते हैं। कर्मजोर, नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देवतदो गङ्गा कल्याणजननी एवं सबके लिये बेरोक-टोक है। तुम जो इसमें रोक-टोक करता चाहते हो, यह सनातन धर्मके विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदरघड़कीसे डरकर हम गङ्गाजलका स्पर्श न करें ? यह नहीं हो सकता।' अर्जुनकी बात

सुनकर चित्ररथने धनुष खींचकर जहरोले बाण छोड़ने आरम्भ किये। अर्जुनने अपनी मशाल और डालका ऐसा हाथ घुमाया, जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गये।

अर्जुनने कहा, 'अरे गन्धर्व ! अस्त्रके मर्मज्ञोंके सामने धमकीसे काम नहीं चलता। ले, मैं तुम्हसे माया-युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह आग्नेय अस्त्र वृहस्पतिने भरद्वाजको, भरद्वाजने अग्निवेशको, अग्निवेशने मेरे गुण प्रोणाचार्यको और जहोंने मुझे दिया है। ले, संभाल।' ऐसा कहकर अर्जुनने आग्नेयास्त्र छोड़ा। चित्ररथ रथ जल जानेके कारण दग्धरथ हो गया। यह अस्त्रके तेजसे इनना चकरा गया कि रथसे कूबकर मुँहके बल सुड़कने लगा। अर्जुनने ऋषटकर उसके केश पकड़ लिये और घसीटकर अपने भाइयोंके पास ले आये। गन्धर्व-पत्नी कुंभीनसी अपने पतिदेवकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरणमें आयी। उसकी शरणार्थिता और रक्षा-प्रार्थनासे इतित होकर युधिष्ठिरने आज्ञा दे दी कि 'अर्जुन ! इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्रीरक्षित गन्धर्वको छोड़ दो।' अर्जुनने उसे छोड़ते हुए कहा, 'गन्धर्व ! शोक न करो। जाओ, तुम्हारी जान बच गयी। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अमयदान देते हैं।' गन्धर्वने कहा, 'मैं हार गया। इसलिये अपना अङ्गारपर्ण नाम छोड़े देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्रका मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुनको गन्धर्वोंकी माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथसे दग्धरथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिये आप सारे कल्याणोंके भाजन हैं। इस विद्याका नाम चाक्षुषी है। इसे मनुने सोमको, सोमने विरवावसुको और विरवावसुने मुझे दिया है। इस विद्याका प्रभाव यह है कि इसके बलसे जगत्की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म ही, नेत्रके द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो छः महीनेतक एक पंरसे लड़ा रहे, वह इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना छतके ही स्वीकार कर लीजिये। इसी विद्याके कारण हम गन्धर्व मनुष्योंसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयोंको गन्धर्वकि दिव्य वेगमाली और दुबले होनेपर भी कभी न थकनेवाले सो-सो धोके देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहाँ छते जाते और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं।' अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! मैंने सत्यसे तुम्हें बचा दिया है, यदि तुम इसलिये मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता।' गन्धर्व बोला, 'जब सत्यरथ इकट्ठे होते हैं, तब उनका परस्पर प्रेमभाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवशा यह भेंट करता हूँ। आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिये।' अर्जुनने कहा, 'मित्र ! यह बात ठीक है। हमारी मंत्री अन्नत हो। तुम्हें किसीका भय ही तो बतलावो।

एक बात और धतलाओ कि तुमने हमलोगोंपर आक्रमण किस कारणसे किया ?'

गन्धर्वने कहा, 'न आपलोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं। इसीसे मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी

वंश सभीको मालूम है। नारद आदिसे मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य, पिता और गृहजनोंसे भी परिचित हूँ। आपलोगोंके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्पको जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियोंके सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय बल अधिक बढ़ जानेसे क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्यके कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रिमें मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होनेपर भी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है। तपतीनन्दन ! मनुष्यको चाहिये कि अभिलषित कल्याणकी प्राप्तिके लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे। अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुणवान् पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता है। तपतीनन्दन ! विना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन-परिजगके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिये आप यह निश्चय कर लीजिये कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकालतक पृथ्वीपालन सम्भव है।'

सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वके मुखसे 'तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! हमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं। फिर तुमने तपतीनन्दन क्यों कहा ? यह तपती कौन थी, जिसके कारण हमें तपतीनन्दन कह रहे हो ?'

गन्धर्वराजने कहा—अर्जुन ! आकाशमें सर्वश्रेष्ठ ज्योति हूँ भगवान् सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्गतक परिव्याप्त है। इनकी पुत्रीका नाम था तपती ! वह भी इनके-जैसी ही ज्योतिष्मती थी। वह सावित्रीकी छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्याके कारण तीनों लोकोंमें 'तपती' नामसे विख्यात थी। यंसी रूपवती कन्या देवता, अमुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसीकी भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था, जिसके साथ भगवान् सूर्य उसका विवाह करें। इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रहा करते थे।

उन्हीं दिनों पूरुवंशमें राजा ऋक्षके पुत्र संवरण बड़े ही वलवान् एवं भगवान् सूर्यके सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन

सूर्योदयके समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिसे पवित्रताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तपस्यासे उन्हें सन्तुष्ट करते और अहंकारके विना भक्तिभावसे उनकी पूजा करते। सूर्यके मनमें धीरे-धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही। जैसे आकाशमें सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वीमें संवरण थे।

एक दिनकी बात है। संवरण घोड़ेपर चढ़कर पर्वतकी तराइयों और जंगलमें शिकार खेल रहे थे। भूल-घ्याससे व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर पड़ी। एकान्तमें अकेली कन्याकी देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यकी प्रभा ही पृथ्वीपर उतर आयी हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने जीवनमें कभी नहीं देखा। राजाकी आँखें और मन जमीनें मग मगे...

सब कुछ भूल गये, हिल-डुलतक नहीं सके। चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्माने त्रिलोकीका रूप-सौन्दर्य मयकर इस मधुर स्मृतिका आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि! तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगलमें किस उद्देश्यसे विचर रही हो? तुम्हारे शरीरकी अनुपम छविसे आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकीमें ऐसी सुन्दरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त चञ्चल और तालायित हो रहा है।' राजाकी बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादलमें विजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्धान हो गयी। राजाने उसे ढूँढ़नेकी बड़ी चेष्टा की। अन्तमें असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हो गये।

राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पड़ा देखकर तपती फिर वहाँ आयी और मिठासमरी बाणसे बोली, 'राजन्! उठिये, उठिये। आप-जैसे सत्पुरुषकी अचेत होकर धरतीपर नहीं लोटना चाहिये।' अमृतघोली बोली सुनकर संवरण उठ गये। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि! मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझपर दया करो और मुझ सेवकको मत छोड़ो। तुम भाग्यवत् विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर लो। मुझे जीवन-दान दो।' तपतीने कहा, 'राजन्! मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने सम्बन्धमें स्वतन्त्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच

करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है। आप नश्रता, नियम और तपस्याके द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिये। मैं भगवान् सूर्यकी कन्या और विश्ववन्द्या सावित्रीकी छोटी बहिन हूँ।' यह कहकर तपती आकाश-मार्गसे चली गयी। राजा संवरण वहाँ मूर्च्छित हो गये।

उसी समय राजा संवरणको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उनके मन्त्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने राजाको जगाया और अनेक उपायोंसे चेतमें लानेकी चेष्टा की। होशमें आनेपर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मन्त्रीको अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रतासे हाथ जोड़कर ऊपरकी ओर मुँह करके भगवान् सूर्यकी आराधना करने लगे। उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वसिष्ठका ध्यान किया। ठीक बारहवें दिन वसिष्ठ महर्षि आये। उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान् सूर्यसे मिलनेके लिये चल पड़े। सूर्यके सामने जाकर उन्होने अपना परिचय दिया और उनके स्थागत-प्रश्न आदिके अनन्तर इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वसिष्ठने प्रणाम-पूर्वक कहा, 'भगवन्! मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या तपतीकी याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञतासे परिचित ही हैं। मेरे विचारसे वह आपकी कन्याके योग्य पति हैं।' भगवान् सूर्यने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हींके साथ अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया। वसिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी

ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये। इस परतन्त्र शरीरसे मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप-जैसे कुलीन, भक्तवत्सल और विश्वविश्रुत राजाकी पतिरूपसे स्वीकार

एक बात और घतलाओ कि तुमने हमलोगोंपर आक्रमण किस कारणसे किया ?'

गन्धर्वने कहा, 'न आपलोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं। इसीसे मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी

वंश सभीको मालूम है। नारद आदिसे मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनोंसे भी परिचित हूँ। आपलोगोंके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्पको जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियोंके सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय बल अधिक बढ़ जानेसे क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्यके कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रिमें मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होनेपर भी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है। तपतीनन्दन ! मनुष्यको चाहिये कि अभिलषित कल्याणकी प्राप्तिके लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे। अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुणवान् पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता है। तपतीनन्दन ! बिना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन-परिजनके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिये आप यह निश्चय कर लीजिये कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकालतक पृथ्वीपालन सम्भव है।'

सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वके मुखसे 'तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! हमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं। फिर तुमने तपतीनन्दन क्यों कहा ? यह तपती कौन थी, जिसके कारण हमें तपतीनन्दन कह रहे हो ?'

गन्धर्वराजने कहा—अर्जुन ! आकाशमें सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान् सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्गतक परिव्याप्त है। इनकी पुत्रीका नाम था तपती ! वह भी इनके-जैसी ही ज्योतिरुपती थी। वह सावित्रीकी छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्याके कारण तीनों लोकोंमें 'तपती' नामसे विख्यात थी। वंसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसीकी भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था, जिसके साथ भगवान् सूर्य उसका विवाह करे। इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रहा करते थे।

उन्हीं दिनों पूर्ववंशमें राजा ऋक्षके पुत्र संवरण बड़े ही यशवान् एवं भगवान् सूर्यके सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन

सूर्योदयके समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिसे पवित्रताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तपस्यासे उन्हें सन्तुष्ट करते और अहंकारके बिना भक्तिभावसे उनकी पूजा करते। सूर्यके मनमें धीरे-धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही। जैसे आकाशमें सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वीमें संवरण थे।

एक दिनकी बात है। संवरण घोड़ेपर चढ़कर पर्वतकी तराइयों और जंगलमें शिकार खेल रहे थे। भूख-प्यासे व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर पड़ी। एकान्तमें अकेली कन्याकी देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यकी प्रभा ही पृथ्वीपर उतर आयी हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने जीवनमें कभी नहीं देखा। राजाकी आँखें और मन उसीमें गड़ गये; वे

सब कुछ भूल गये, हिल-डुलतक नहीं सके। चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्माने त्रिलोकीका रूप-सौन्दर्य मयकर इस मधुर मूर्तिका आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि ! तुम किसकी पुत्री हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? इस निर्जन जंगलमें किस उद्देश्यसे विचर रही हो ? तुम्हारे शरीरकी अनुपम छविते आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकीमें ऐसी सुन्दरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त चञ्चल और लालायित हो रहा है।' राजाकी बात सुनकर यह कुछ न बोली। बादलमें विजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्धान हो गयी। राजाने उसे ढूँढ़नेकी बड़ी चेष्टा की। अन्तमें असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हो गये।

राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पड़ा देखकर तपती फिर वहाँ आयी और मिठासमरी बाणोंसे बोली, 'राजन् ! उठिये, उठिये। आप-जैसे सत्पुरुषको अचेत होकर धरतीपर नहीं लोटना चाहिये।' अमृतघोली बोली सुनकर संवरण उठ गये। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि ! मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझपर दया करो और मुझ सेवकको मत छोड़ो। तुम गांधर्व विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर लो। मुझे जीवन-दान दो।' तपतीने कहा, 'राजन् ! मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने सम्बन्धमें स्वतन्त्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच

करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्याके द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुझे गौग लीजिये। मैं भगवान् सूर्यकी कन्या और विश्वबन्धा सावित्रीकी छोटी बहिन हूँ।' यह कहकर तपती आकाश-भागसे चली गयी। राजा संवरण वहीं मूर्च्छित हो गये।

उसी समय राजा संवरणको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उनके मन्त्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने राजाको जगामा और अनेक उपायोंसे चेतमें लानेकी चेष्टा की। होशमें आनेपर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मन्त्रीको अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रतासे हाथ जोड़कर ऊपरकी ओर मुंह करके भगवान् सूर्यकी आराधना करने लगे। उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वसिष्ठका ध्यान किया। ठीक चारहवें दिन वसिष्ठ महर्षि आये। उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान् सूर्यसे मिलनेके लिये चल पड़े। सूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत-प्रणम आदिके अनन्तर इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वसिष्ठने प्रणाम-पूर्वक कहा, 'भगवन् ! मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या तपतीकी याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिनतासे परिचित ही हैं। मेरे विचारसे वह आपकी कन्याके योग्य पति हैं।' भगवान् सूर्यने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हींके साथ अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया।

वसिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी

ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये। इस परतन्त्र शरीरसे मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप-जैसे कुलीन, मन्तवत्सल और विश्वविधुत राजाको पतिरूपसे स्वीकार

प्रसन्नताका संवरण न कर सके। इस प्रकार भगवान् सूर्यकी आराधना और अपने पुरोहित वसिष्ठकी शक्तिसे राजा संवरणने तपतीको प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणिग्रहण-संस्कारसे सम्पन्न होकर उसके साथ उसी पर्यंतपर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे बारह वर्षतक वहाँ रहे। राजकाज मन्त्रीपर रहा। इससे इन्द्रने उनके राज्यमें वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टिके कारण प्रजाका नाश होने लगा। ओसतक न पड़नेके कारण अन्नकी पैदावार सबंधा बंद हो गयी। प्रजा भर्षादा तोड़कर एक-दूसरेको

लूटने-पीटने लगी। तब वसिष्ठ मुनिने अपनी तपस्याके प्रभावसे वहाँ वर्षा करवायी और तपती-संवरणको राजधानीमें ले आये। इन्द्र पूर्ववत् वर्षा करने लगे। पैदावार गुरु हो गयी। राजदम्पतिने सहज्नों चर्पतक सुख-भोग किया।

गन्धर्वराज कहते हैं—अर्जुन ! यही सूर्यकन्या तपती आपके पूर्वपुरुष राजा संवरणकी पत्नी थीं। इन्हीं तपतीके गर्भसे राजा कुरुका जन्म हुआ, जिनसे कुरुवंश चला। उन्हींके सम्बन्धसे मैंने आपको 'तपतीनन्दन' कहा है।

ब्रह्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वसिष्ठकी नन्दिनीके साथ संघर्ष

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वराज चित्ररथके मुखसे महर्षि वसिष्ठकी महिमा सुनकर अर्जुनके मनमें उनके सम्बन्धमें बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, 'गन्धर्वराज ! हमारे पूर्वजोंके पुरोहित महर्षि वसिष्ठ कौन थे ? कृपया उनका चरित्र सुनाइये।'

गन्धर्वने कहा—महर्षि वसिष्ठ ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नीका नाम अरुन्धती है। उन्होंने अपनी तपस्याके बलसे देवताओंके लिये भी अजेय काम और क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको चरामें कर लिया था, इसलिये उनका नाम वसिष्ठ हुआ। विश्वामित्रके बहुत अपराध करनेपर भी उन्होंने अपने मनमें क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्रने उनके सौ पुत्रोंका नाशकर दिया था और वसिष्ठमें बदला देनेकी पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतीकार नहीं किया। वे यमपुरीमें भी अपने पुत्रोंको ला सकते थे, परंतु क्षमावम यमराजके नियमोंका उल्लङ्घन नहीं किया। उन्हींको पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकुवंशी राजाओंने पृथ्वीपर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किये थे। आपलोग भी कोई बड़े ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मणको पुरोहित बनाइये।

अर्जुनने पूछा—'गन्धर्वराज ! वसिष्ठ और विश्वामित्र तो जाश्रमवासी थे, उनके धरका क्या कारण है ?' गन्धर्वने कहा—'यह उपास्यमान बड़ा प्राचीन और विश्वविश्रुत है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पाण्ड्यकुब्ज देशमें गाधि नामके एक कृत्त बड़े राजा थे। वे राजपि कुशिकके पुत्र थे। उन्होंने विश्वामित्रका जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मन्त्रोंके साथ मत्स्य देशमें शिकार खेलते-खेलते पकड़र वसिष्ठके जाश्रमपर आये। वसिष्ठने विधिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी कामधेनु नन्दिनीके

प्रतापसे अनेकों प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोग्य आदिके द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्यसे विश्वामित्रको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वसिष्ठसे कहा कि 'ब्रह्मन् ! आप मुझसे एक अर्बुद माँगे या मेरा राज्य ही ले लीजिये, परंतु अपनी कामधेनु नन्दिनी मुझे दे दीजिये।' वसिष्ठ

बोले, 'मैंने यह दुधार गाय देवता, अतिथि, पितर और यज्ञोंके लिये रख छोड़ा है। आपके राज्यके बदलेमें भी यह देने योग्य नहीं है।' विश्वामित्र बोले, 'मैं शत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण। आप ज्ञान्त महात्मा हैं, तपस्या-स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे ? आप एक अर्बुद गायके बदलेमें भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं बलपूर्वक ले

जाऊंगा, कदापि न छोड़ूंगा।' वसिष्ठजी बोले, 'भ्रातृ बलवान् क्षमिय है, जो धोहें तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच-विचार क्या है?' जब विरवामित्र बलपूर्वक नन्दिनीकी हँकसाकर ले जाने लगे, तब वह टकरानो हुई वसिष्ठजीके पास आकर छड़ी हो गयी। वसिष्ठजीने कहा, 'कल्पानी! मैं तुम्हारा श्रवण सुन रहा हूँ। विरवामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीनकर ले जा रहे हैं। मैं क्षमाशील ब्रह्मण्य हूँ। क्या कहे, साचारी है।' नन्दिनी बोली, 'नगवन्! ये सब मुझे चावुक और उड़ोसे पीट रहे हैं, मैं जनापकी तरह उकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं?' वसिष्ठ उसका कारण-श्रवण सुनकर भी न सुध्द हुए और न धँसे विचलित। वे बोले, 'क्षमिणीका वन है तेज और ब्राह्मणोंका क्षमा। मेरा प्रधान वन क्षमा मेरे पास है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ।' नन्दिनीने कहा, 'आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता।' वसिष्ठजी बोले, 'कल्पानी! मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यदि तुममें शक्ति है तो रह जा; देख, तेरे बच्चेको ये लोग मजबूत रस्तासे बाँधकर लिये जा रहे हैं।'

वसिष्ठजीकी बात सुनकर नन्दिनीकी तिर ऊपर उठ गयी। अर्धे सात हो गयी। वह व्यथकर्म शक्ति करने लगी। उसकी शोषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग बने। जब सैनिकोंने उसको फिर ले जानेकी चेष्टा की, तब वह मूर्ते कमान चमकने लगी। उसके रोम-रोममें मानो जड़ारोंकी वर्षा होने लगी। उसके एक-एक अङ्गसे पद्म, इन्दिरा, गरुड, यवन, शबर, पीड, क्रिस्ता, चीन, हूण, तिब्बती, बर्बर, जल, पूतानी और म्लेच्छ प्रकट हो गये तथा हृषिकेश उदारकर विरवामित्रके एक-एक सैनिकपर पाँच-पाँच, सात-सात करके टूट पड़े। भगवद् सब गयी। आश्चर्य तो यह था कि

नन्दिनी-पक्षका कोई भी सैनिक विरवामित्रके सैनिकपर प्रत्यान्तक प्रहार नहीं करना पा। जब उनको सेना बाह्य कोस भाग गयी और वमें कोई रक्षक नहीं मिला, तब विरवामित्र यह इच्छित देखकर जगदम्बकित हो बने। अपने क्षमिणभावने उन्हें बड़ी क्षामि हुई। वे उदात्त होकर बहने लगे, 'क्षमिणभावकी शिखर है। वास्तवमें बहनेदेका वन ही सच्चा वन है। सबपूजे तो इन दोनोंका कारण तनाव ही प्रधान है।' यह विचारकर उन्होंने अपना विमान राज्य, क्षामिण्यतद्वी तथा सांसारिक सुखमोग छोड़ दिये और तपस्या करने लगे। तपस्यासे निद्रि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोकोंको अपने तेजसे पर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उन्होंने इन्द्रके साथ मोनवान भी किया था।

महापति वसिष्ठजी क्षमा—कल्मापपादकी कथा

गन्धर्वा राज चित्ररथ कहते हैं—अज्ञेन! राजा इन्द्राहु-के वंशमें कल्मापपाद नामका एक राजा हो गया है। एक दिनकी बात है, वह शिखर छेलनेके लिये वनमें गया। सोढने-के समय यह एक ऐसे मार्गसे आने लगा, जिनने केवन एक ही मनुष्य चल सकता था। वह धरा-भरदा और भूवा-प्यामा तो था ही, उसी मार्गपर सामनेसे शक्तिमुनि आते बीच पड़े। शक्तिमुनि वसिष्ठके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े थे। राजाने कहा, 'तुम हट जाओ। मेरे लिये रास्ता छोड़ दो।'

शक्तिने कहा, 'महारथ! समातनघर्मेके अनुसार क्षमिण्यका यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणके लिये मार्ग छोड़ दे।' इस प्रकार दोनोंमें कुछ कहा-सुनी हो गयी। न क्षमिण्य हटे और न राजा। राजाके हाथमें चाबुक था, उन्होंने दिना सोवेन-विचारके क्षमिण्य चला दिया। शक्तिमुनिने राजाका अन्त्या समझकर उन्हें माप दिया कि 'अरे मनुष्यम! तू रासतकी तरह तन्वीपर चाबुक चलाता है; इतलिये बा, रासत हो जा।' राजा रासतभावान्त हो गया। उसने

कहा, 'तुमने मुझे अयोग्य भाप दिया है; इसलिये तो. मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारम्भ करता हूँ।' इसके बाद

कल्माषपाद शक्तिमुनिको मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्तिमुनिको ही नहीं; बसिष्ठके जितने पुत्र थे, सभीको उसने खा लिया।

शक्ति और बसिष्ठके दूसरे पुत्रोंके भक्षणमें कल्माषका राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्रने भी पहले द्वेषका स्मरण करके किकर नामके राक्षसको आज्ञा दी थी कि वह कल्माषपादमें प्रवेश कर जाय, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्ममें प्रवृत्त हुआ। बसिष्ठजीको यह बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्रकी प्रेरणा है। फिर भी उन्होंने अपने शोकके वेगको बँसे ही धारण कर लिया, जैसे पर्यंतराज मुमेश पृथ्वीको। उन्होंने प्रतीकारकी सामर्थ्य होनेपर भी उनसे किसी प्रकारका बदला नहीं लिया।

एक बार महापि बसिष्ठ अपने आश्रमपर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा, मानो उनके पीछे-पीछे कोई पटझू वेदोंका अध्ययन करता हुआ चलता है। बसिष्ठने पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे कौन चल रहा है?' आवाज आयी कि 'मैं आपकी पुत्र-वधू शक्तिपत्नी अदृश्यन्ती हूँ।' बसिष्ठ बोले, 'बेटो! मेरे पुत्र शक्तिके समान स्वरसे साझू वेदोंका अध्ययन कौन कर रहा है?' अदृश्यन्तीने कहा, 'आपका पीत्र मेरे गर्भमें है। यह बारह वर्षोंमें ही वेदाध्ययन कर रहा है।' यह सुनकर बसिष्ठ मुनिको बड़ो प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, 'अच्छी बात है। मेरी वंश-परम्पराका

उच्छेद नहीं हुआ।' यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वनमें कल्माषपादसे उनकी भेंट हो गयी। कल्माषपाद विश्वामित्रके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षससे आविष्ट होकर बसिष्ठ मुनिको खा जानेके लिये बीड़ा। उस क्रूरकर्मा राक्षसको देखकर अदृश्यन्ती डर गयी और कहने लगी, 'भगवन्! देखिये, देखिये; यह हाथमें सूखा काठ लिये भयंकर राक्षस बीड़ा खा रहा है। आप इससे मेरी रक्षा कीजिये।' बसिष्ठने कहा, 'बेटो, डरो मत। यह

राक्षस नहीं, कल्मायपाद है।' यह कहकर महर्षि वसिष्ठने हुंकारते ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जलको हाथमें लेकर मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया और कल्मायपादके ऊपर डाला। वह तुरंत शापसे मुक्त हो गया। बारह वर्षके बाद आज वह शापसे छूटा। उसका तेज बढ़ गया, वह होशमें आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठसे कहने लगा, 'महाराज ! मैं सुदासका पुत्र कल्मायपाद आपका यजमान हूँ। आज्ञा कीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' वसिष्ठजीने कहा, 'यह सब बात तो भैया, समय-समयकी है। अब जाओ, तुम अपने राज्यकी देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मणका अपमान न हो।' राजाने प्रतिज्ञा की, 'महाभाग्यवान् ऋषिश्रेष्ठ ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। कभी ब्राह्मणोंका तिरस्कार नहीं करूँगा, उनका प्रेमसे सत्कार करूँगा।' क्षमाशील महर्षि वसिष्ठ इसी पुत्रघाती राजाके साथ अयोध्यामें आये और अपने कृपाप्रवादसे उसे पुत्रवान् बनाया।

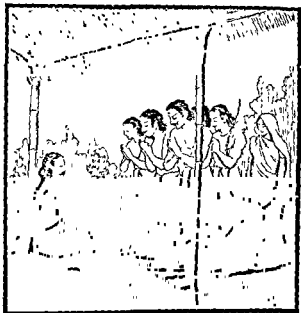
इधर वसिष्ठके आश्रमपर अदृश्यन्तीके गर्भसे पराशरका जन्म हुआ। स्वर्ण भगवान् वसिष्ठने पराशरके जातकर्मदि संस्कार कराये। धर्मता पराशर वसिष्ठ मुनिको ही अपना

पिता समझते थे और 'पिताजी ! पिताजी !' कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यन्तीने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं; इसी प्रसङ्गमें पराशरजीको यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिताको राक्षसने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्तमें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सब राजाओंपर विजय प्राप्त करनेका निश्चय किया। महर्षि वसिष्ठने प्राचीन कथाएँ कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि 'तुम्हारा कल्याण इसीमें है। तुम क्षमा करो, किसीको पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओंकी जगत्में कितनी आवश्यकता है।' वसिष्ठके समझाने-बुझानेसे पराशरने राजाओंकी पराजित करनेका निश्चय तो छोड़ दिया परंतु राक्षसोंके विनाशके लिये धीर व्रत प्रारम्भ किया। उस व्रतसे जब राक्षसोंका नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वसिष्ठने उन्हें समझाया—'पराशर ! क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमाकी मूर्ति हैं। मनुष्य तो यों ही किसीकी मृत्युका निमित्त बन जाता है, तुम यह भयंकर श्रेय त्याग दो।' ऋषियोंकी आज्ञासे पराशरने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञाग्निको हिमाचलमें छोड़ दिया। यह आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्थरोंको जलाती फिरती है।

पाण्डवोंका धौम्य मुनिको पुरोहित बनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वराजके मुखसे पुरोहितकी महिमा और प्रसङ्गवाश महर्षि वसिष्ठकी क्षमाशीलता सुनकर अर्जुनने प्रार्थना—'गन्धर्वराज ! तुम तो सब कुछ जानते हो। यह बतलाओ कि हमलोगोंके योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा।' गन्धर्वने कहा, 'अर्जुन ! इसी वनके उत्कीचक तीर्थमें देवलके छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आपलोगोंकी इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें।' इसके बाद अर्जुनने गन्धर्वराजको विधिपूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नतासे कहा, 'गन्धर्वरत्न ! तुम जो थोड़े क्षमा चाहते हो, ये अभी तुम्हारे ही पास रहे। समय आनेपर हम उन्हें लेंगे।' इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेका सत्कार करके गन्धर्व और पाण्डव भगवती मागीरधीके रमणीय तटसे अभीष्ट स्थानकी ओर चल पड़े।

पाण्डवोंने उत्कीचक तीर्थमें धौम्य मुनिके आश्रमपर जाकर उनसे पुरोहित बननेकी प्रार्थना की। धौम्यने कण्ड, मूल, फलसे पाण्डवोंका स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पाण्डवोंकी इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी सत्पत्ति और

राज्य मिल गया। उन्हें इस बातका पक्का विरवास हो गया कि अब स्वर्णवरमे द्रोणवी हमें ही मिलेगी। पाण्डव सनाय

हो गये। धर्म्य मुनिको भी ऐसा बोधने लगा कि इन धर्मात्मा योरोको इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साहके

फलस्वरूप शीघ्र ही राज्यकी प्राप्ति होगी। मङ्गलाचारके अनन्तर पाण्डवोंने द्रौपदीके स्वयंवरके लिये यात्रा की।

द्रौपदी-स्वयंवर

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब नर-रत्न पाण्डव अपनी माताके साथ राजा द्रुपदके श्रेष्ठ देश, उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर-महोत्सवको देखनेके लिये रवाना हुए, तब उन्हें मार्गमें एक साथ ही बहुत-से ब्राह्मणोंके वर्गन हुए। ब्राह्मणोंने पाण्डवोंसे पूछा कि 'आपलोग कहाँसे चलकर किस स्थानको जा रहे हैं?' युधिष्ठिरने उत्तर दिया, 'पूजनीय ब्राह्मणो ! हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं।' ब्राह्मणोंने कहा, 'आपलोग आज ही पाण्डव देशके राजा द्रुपदकी राजधानीमें चलिये। वहाँ स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव होनेवाला है। हम भी वहाँ चले रहे हैं।' आइये, हमलोग साथ-साथ चलें।' युधिष्ठिरने उनकी बात स्वीकार कर ली, सबलोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलनेपर उन्हें महापि वेदव्यासके भी दर्शन हुए। रास्तेमें बहुत-से

प्रसन्नता हुई। जब पाण्डवोंने देखा कि द्रुपदनगर निकट आ गया है और उसकी चहारदीवारी स्पष्ट दृश्य रही है, तब उन्होंने एक कुम्हारके घर डेरा डाल दिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणोंके समान निष्ठावृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिकको यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पाण्डुपुत्र हैं।

राजा द्रुपदके मनमें इस बातकी बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदीका विवाह किसी-न-किसी प्रकार अर्जुनके साथ हो। परन्तु उन्होंने अपना यह विचार किन्तीपर प्रकट नहीं किया। अर्जुनको पहचाननेके लिये उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया, जो किसी इंसरेसे टुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाशमें एक ऐसा यन्त्र टेंगवा दिया, जो चक्कर काटता रहता था। उसीके ऊपर वेधनेका लक्ष्य रक्खा गया। द्रुपदने घोषणा कर दी कि जो वीर-रत्न इस धनुषपर डोरी चड़ाकर इन सजे हुए बाणोंसे घूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमेंसे लक्ष्यवेध करेगा, वही मेरी पुत्रीको प्राप्त करेगा। स्वयंवरका मण्डप नगरके ईशान कोणमें एक समतल और सुन्दर स्थानपर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े-बड़े महल, परकोटे, छाड़ियाँ और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बन्दनवार लटक रही थीं। भीतोंकी ऊँचाई और रंग-विरंगी चित्रकलाके कारण वे महल हिमालय-जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपदके द्वारा आनन्वित नरपति और राजकुमार स्वयंवर-मण्डपमें आकर अपने लिये बनाये हुए विमानोंके समान मञ्चोंपर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी ब्राह्मणोंके साथ राजा द्रुपदका वैभव देखते हुए वहाँ आये और उन्हींके साथ बैठ गये। वह उत्सवका सोलहवाँ दिन था। द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्त्र और बानूपणोंसे सज-धजकर हाथमें सोनेकी बरनाला लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमें आयी। धृष्टद्युम्नने अपनी बहिन द्रौपदीके पास खड़े होकर गम्भीर, मधुर और प्रिय वाणीसे कहा, 'स्वयंवरके उद्देश्यसे समागत नरपतियो और राजकुमारी ! आपलोग ध्यान देकर सुनें। यह धनुष है, ये बाण हैं और यह आपलोगोंके सामने लक्ष्य है। आपलोग धमते हुए यन्त्रके छिद्रमेंसे अधिक-से-अधिक पाँच बाणोंके द्वारा लक्ष्यवेध कर दें। जो बलवान्, स्ववान् एवं कुलीन पुरुष यह महान् कर्म करेगा, मेरी प्यारी

हरे-भरे जंगल और छिन्ने कनलोंसे शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान-स्थानपर विभ्रम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। सार्थियोंको पाण्डवोंके पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, भीठी वाणी और स्वाध्यायशीलतासे बहुत

यहिन द्रौपदी उसकी अर्द्धाङ्गिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती।' यह घोषणा करनेके अनन्तर घुटघुन्नने

द्रौपदीकी ओर देखकर कहा, 'यहिन ! देखो, घुतराष्ट्रके बलवान् पुत्र दुर्योधन, दुर्बिपह, दुर्युध, दुःप्रधर्मण, विविशति, विकर्ण, दुरसासन, युयुत्सु आदि बौरवर कर्णको साथ लेकर मुंहारे लिये यहाँ आये हैं। बड़े-बड़े यशस्वी और कुलीन नर-पति, जिनमें शकुनि, बृषक, बृहद्वल आदि प्रधान हैं, स्वयंवरमें, दुम्हें पानेके लिये यहाँ आये हैं। अश्वत्थामा, भीम, मणिमान्, सहदेव, जयत्सेन, राजा विराट, सुशर्मा, चैकितान, पीण्डुक, यामुदेव, भगवत, शल्य, शिशुपाल, जरासन्ध और बहुत-से सुप्रसिद्ध राजा-महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओंमेंसे जो इस लक्ष्यको वेध दे, उसके गलेमें तुम वरमाला डाल देना।' जिस समय घुटघुन्न इस प्रकार सबका परिचय

दे रहा था, उसी समय वहाँ षड्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, साध्य, मध्वगण, धमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों-द्वारा आकाशमें आकर स्थित हुए। दंत्य, गरुड, नाग, देवर्षि और मुद्ध्य-मुद्ध्य गन्धर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेवनन्दन बलरामजी, भगवान् श्रीकृष्ण, प्रधान-प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत-से महानुभाव स्वयंवर-महोत्सव देखनेके लिये यहाँ आये हुए थे।

घुटघुन्नका वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शल्य, शल्य आदि राजा और राजकुमारोंने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रमके अनुसार धनुषको झुकाकर डोरी चढ़ानेकी चेष्टा की; परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक-धमाक धरतीपर जा गिरे। बेहोशके कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया; साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया। वे द्रौपदीको पानेकी आशा छोड़कर अपने-अपने स्थानपर बैठ गये। दुर्योधन आदिकी निराश और उदास देखकर धनुष-शिरोंमणि कर्ण उठा। उसने धनुषके पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते-देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षणभरमें ही लक्ष्यको वेध देता कि द्रौपदी जोरसे बोल उठी, 'मैं शूतपुत्रकी नहीं बरहंगी।' कर्णने यह सुनकर ईर्ष्यामयी हँसीके साथ सूर्यको देखा और फड़कते हुए धनुषको नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत-से लोग निराश हो गये, तब शिशुपाल धनुष चढ़ानेके लिये आया। किंतु धनुष उठानेके समय ही वह घुटनोंके बल नीचे जा पड़ा। जरासन्धकी भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानीके लिये प्रस्थान कर गया। मद्रदेशके राजा शल्यकी भी वही गति हुई, जो शिशुपालकी हुई थी। जब इस प्रकार बड़े-बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यवेध न कर सके, सारा समाज सहम गया, लक्ष्यवेधकी वास्तव्यतक बंध हो गयी। उसी समय अर्जुनके चित्तमें यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्यवेध करूँ।

अर्जुनका लक्ष्यवेध और उनके तथा भीमसेनके द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! ब्राह्मणोंके समाजमें अर्जुन छड़े हो गये। परम सुन्दर एवं बीर अर्जुनको धनुष चढ़ानेके लिये तैयार देखकर ब्राह्मणलोग चकित रह गये। कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हँसी न करा दे। कहीं राजालोग इसीके कारण ब्राह्मणोंसे द्वेष न करने लगे। कोई-कोई कहने लगा कि 'यह उत्साही बीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंहके समान चलता है,

गजराजके समान बलवान् है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसा हिम्मत ही क्यों करता ? तपस्वी और दृढ़निरचयी ब्राह्मणके लिये असाध्य ही क्या है ? ब्राह्मण अपनी शक्तिसे छोटे-बड़े सभी तरहके काम कर सकता है। परशुरामने मुझमें क्षत्रियोंको जीत लिया, अगस्त्यने समुद्रको पी लिया। इन्हे आपलोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्यवेध कर ले।' ब्राह्मण आशीर्वादकी वर्षा करने लगे।

जिस समय ब्राह्मणोंमें इसी प्रकारकी अनेकों बातें हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहुँच गये। उन्होंने धनुषकी प्रदर्शना की, मगवान् गंकर और श्रीकृष्णको मिर झुकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया और धनुषको उठा लिया। जिस धनुषको बड़े-बड़े बौर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुषको अर्जुनने बिना परिश्रम उठा लिया और बात-की-बातमें टोरी चढ़ा दी। उसी लोगोंकी आँखें अर्जुनपर टीक-टीक जम भी नहीं पायी थीं कि उन्होंने पाँच बाण उठाकर उनमेंसे एक लक्ष्यपर चलाया और वह यन्त्रके छिद्रमें होकर जमीनपर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा, अर्जुनके मिरपर दिव्य पुष्पाँकी वर्षा होने लगी, ब्राह्मण अपने दुपट्टे-हिनाने लगे। अर्जुनको देखकर द्रुपदकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि अक्सर पढ़नेपर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ इस बीरकी सहायता करूँगा। जब युधिष्ठिरने देखा कि अर्जुनने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेवको लेकर चहाँसे अपने निवामस्थानपर चले आये। द्रौपदी हाथमें चरमाला लेकर प्रसन्नताके साथ अर्जुनके पास गयी और उसे उनके गलेमें डाल दिया। ब्राह्मणोंने अर्जुनका सत्कार किया और वे द्रौपदीके साथ रंगभूमिसे बाहर निकले।

जब राजाओंने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरेसे कहने लगे—'देखो तो सही, राजा द्रुपद हमलोगोंको तिनकेकी तरह नुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साथ कर देना चाहता है। हमलोगोंको बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिये न! यह हमें कुछ नहीं समझता, हमलिये इसकी परवा न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मको छोड़नेका कोई कारण नहीं है। क्या हमलोगोंमेंसे एक भी ऐसा नहीं है, जिसे यह अपनी पुत्रीके योग्य समझे? स्वयंवर क्षत्रियोंके लिये है, उसमें ब्राह्मणोंको आनेका कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हमलोगोंको चरण नहीं करती तो इसे आगमें डाल दिया जाय। ब्राह्मणकुमारने चपलतायन हमलोगोंका अप्रिय किया है। परंतु उसे तो ब्राह्मणके नाते छोड़ देना ही उचित है।' राजाओंने ऐसा निश्चय करके अपने-अपने भस्त्र उठा लिये और द्रुपदको मार डालनेके लिये दौड़े। राजाओंको क्रोधित देखकर द्रुपद डर गये। वे ब्राह्मणोंको चरणमें गये। द्रुपदको भयभीत और राजाओंको आश्रमण करने देण भीमसेन और अर्जुन उनके बीचमें आ गये, राजाओंने उन्हींपर धावा बोल दिया। ब्राह्मणोंने एक-दूसरेमें मृगचर्म और कमण्डलु हिलाते हुए कहा, 'डरना नहीं,

हम दुष्टारे शत्रुओंके साथ लड़ेंगे। अर्जुनने मुस्कराकर कहा—'ब्राह्मणो! आपलोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते रहिये। इन लोगोंके लिये तो मैं ही बहुत हूँ।' अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेनके साथ पर्यंतके समान अघिचल भावसे खड़े हो गये। सर्वोत्तम कर्ण आदि बीरोंको सामने आते देख वे उनपर दूट पड़े। सभी उपस्थित बौर युद्धमें ब्राह्मणोंकी मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उनपर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्णका सामना हुआ। अर्जुनने ऐसे बाण खींच-खींचकर मारे कि कर्ण युद्धभूमिमें ही अचेत-सा

हो गया। दोनों बड़ी बीरताके हाथ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अपने-अपने हाथोंकी सफाई दिखलाने लगे। कर्णने कहा, 'अजी! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भी ऐसे हाथ दिखलाये कि मेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही। आपके मुखपर विषादका कोई चिह्न नहीं है और हस्तकीशल भी बढ़ा बिलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं हैं? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इन्द्र ही अपनेको ठिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोधमें भर कर युद्ध करूँ तो देवराज इन्द्र और पाण्डु-नन्दन अर्जुनके सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुनने कहा, 'कर्ण! मैं साक्षात् धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ। मैं समस्त गस्त्रोंका रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण घोड़ा हूँ। श्रीगुरुदेवके प्रतापसे ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रका मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतनेके लिये जमकर खड़ा हूँ। तुम अपना जोर आजमाओ।' महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्रविशारद प्रतिद्वन्द्वीको अजेय समझकर युद्धसे स्वयं हट गया।

जिस समय कर्ण और अर्जुन एक-दूसरेसे मिट्टे हुए थे, उसी समय दूसरे स्थानपर शल्य और भीमसेन एक-दूसरेको सलकारते हुए मतवाले हाथियोंकी तरह युद्ध कर रहे थे। आगे लौककर, पीछे झोककर एक दूसरेको गिरानेका प्रयत्न करते और तरह-तरहके दावें करके धूसोंकी चोट करते। पत्यरोंके टकरानेकी तरह दोनोंके शरीर चटचटा रहे थे। दो घड़ीतक लड़-भिड़कर भीमसेनने शल्यको धरतीपर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हँसने लगे। भीमसेनका यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रुको धरतीपर गिराकर भी उसे मारा नहीं।

इस प्रकार जब भीमसेनने शल्यको पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्धसे हट गया तब सभी लोग ससंक हो गये, सर्वसम्मतिसे युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान् श्रीकृष्णने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पाण्डव हैं, इसलिये उन्होंने सब राजाओंको बड़ी नम्रताके साथ समझाया कि इस व्यक्तिने

धर्मके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया, इसलिये इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान् श्रीकृष्णके समझाने-बुझाने और भीमसेनके पराक्रमसे विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने-अपने निवासस्थानपर लौट गये। धीरे-धीरे भीड़ छँटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणोंसे घिरे हुए, द्रौपदीको साथ लेकर, अपने निवास स्थान कुम्हारके घरकी ओर चले।

मिक्षा लेकर लौटनेका समय बीत चुका था। माता कुन्ती अपने पुत्रोंके समयपर न लौटनेसे तरह-तरहकी आशंकाएँ कर रही थीं। माताके स्नेहमय हृदयका यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचतीं कि कहीं दुर्घोषण आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसोंसे तो मुठभेड़ नहीं हो गयी। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साथ लिये कुम्हारके घरपर आये।

कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डवोंका विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे भेंट

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीमसेन और अर्जुनने द्रौपदीके साथ कुम्हारके घरमें प्रवेश करके अपनी मातासे कहा कि 'माँ, आज हमलोग यह मिक्षा लाये हैं।' माता कुन्ती उस समय घरके भीतर थीं। उन्होंने अपने पुत्रों और मिक्षाको देखे बिना ही कह दिया कि 'बेटा, पाँचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो।' बाहर निकलकर जब कुन्तीने देखा कि यह तो साधारण मिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे कहने लगीं—'हाय-हाय! मैंने क्या किया?' वे तुरंत द्रौपदीका हाथ पकड़कर युधिष्ठिरके पास ले गयीं और बोलीं—'बेटा! जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदीको लेकर भीतर आये, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आजतक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे द्रौपदीको तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो।' युधिष्ठिरने क्षणभर विचार करके माता कुन्तीकी ऐसा ही करनेका आश्वासन दिया और अर्जुनको बुलाकर कहा, 'भाई! तुमने मर्षावाक्य अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है। अब विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो।' अर्जुनने कहा, 'भाईजी! आप मुझे अधर्मका भागी मत बनाइये। सत्युपनिषद् कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले ध्याप, तब भीमसेन, तदनन्तर मैं विवाह करूँ। फिर मेरे बाद

नकुल और सहदेवका विवाह हो। इसलिये इस राजकुमारीका विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिये। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धिसे धर्म, यश और हितके लिये जँसा करना उचित समझें, वंसी आता दें। हमलोग आपके आज्ञाकारी हैं।' सभी पाण्डव अर्जुनका प्रेम और

समयासे भरा बचन सुनकर द्रौपदीको देखने लगे । उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगोंकी ओर देख रही थी । द्रौपदीके चोन्चर्य, साधुयं और सौशील्यसे मुग्ध होकर पाँचों भाई एक-दूसरेकी ओर देखने लगे । उनके मनमें द्रौपदी बस गयी । युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकी मुलाकूतिसे उनके मनका भाव जानकर और गह्रायि ध्यासके बचनोंका स्मरण करके निश्चयपूर्वक कहा कि 'द्रौपदी हम सब भाइयोंकी पत्नी होगी ।' इससे सभी भाइयोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । ये अपने मनमें इसी बातपर विचार करने लगे ।

भगवान् श्रीकृष्णने स्वयंवरमें ही पाण्डवोंको पहचान लिया था । अब ये बड़े भाई बलरामजीके साथ पाण्डवोंके नित्याभ्यासमें आये । उन्होंने वहाँ पाँचों भाइयोंको देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिरके चरणोंका स्पर्श किया और अपने-अपने नाम बतलाये । पाण्डवोंने बड़े प्रेमसे उनका स्वागत

सहकार किया । दोनों भाइयोंने अपनी बुधा कुन्तीके चरणोंमें प्रणाम किया । युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे कुशल-प्रश्नके

अनन्तर पूछा कि 'भगवन् ! हमलोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं । आपने हमें कैसे पहचान लिया ?' भगवान् श्रीकृष्णने हँसते हुए कहा, 'महाराज ! क्या लोग छिपी हुई आगको नहीं ढूँढ लेते ? आज भीमसेन और अर्जुनने जिस पराक्रमका परिचय दिया है, वह पाण्डवोंके अतिरिक्त और किसमें सम्भव है ? यह बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है कि दुर्योधन और उसके मन्त्री पुरोचनकी अभिलाषा पूरी न हुई । आपलोग साक्षात्भवनकी आगसे बच निकले । आपके संकल्प पूर्ण हों, आपका निश्चय सार्थक हो । अब हमलोग यहाँ अधिक देरतक रहेंगे तो लोगोंकी पता चल जायेगा । इसलिये हमलोगोंको अपने डेरेपर जानेकी अनुमति दीजिये ।' युधिष्ठिरकी अनुमतिसे भगवान् श्रीकृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गये ।

जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साथ लेकर कुम्हारके घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे-पीछे चलने लगा था । उसने सब ओर अपने कर्मचारियोंको नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पाण्डवोंके पास ही बँठ रहा । वह पाण्डवोंके सब काम बड़ी सावधानीसे देख रहा था । चारों भाइयोंने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिरके सामने रख दी । कुन्तीने द्रौपदीसे कहा, 'कल्याणि ! पहले तुम इस भिक्षामेंसे वैयताओंका अंश निकालो, ब्राह्मणोंको भिक्षा दो, आश्रितोंको चाँदो । बचे हुए अन्नका आधा भीमसेनको दे दो । आधेमें द्रः हिस्से करके हमलोग खा लें ।' साध्वी द्रौपदीने अपनी सासकी आज्ञामें किसी प्रकारकी शंका किये बिना प्रसन्नतासे उसका पालन किया । भोजनके पश्चात् सबके लिये कुशासन बिछाया । सबने अपने-अपने मृगचर्म बिछाये और धरतीपर ही पड़े रहे । पाण्डवोंने अपना सिरहाना दक्षिण दिशामें किया । सिरकी ओर माता कुन्ती और पेरोंकी ओर राजकुमारी द्रौपदी सोयीं । सोते समय वे लोग आपसमें रथ, हाथी, तलवार, गदा आदिकी ऐसी विचित्र-विचित्र बातें कर रहे थे, मानो कोई सेनाधिकारी हों ।

धृष्टद्युम्न और द्रुपदकी बातचीत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय

पंचसाम्राज्यनजी कहते हैं—जगमेजय । धृष्टद्युम्न पाण्डवोंके इतना निपट घेडा हुआ था कि यह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदीको देख भी रहा था । उसके कर्मचारी भी उसके पास ही थे । यहाँकी सब बात देख-सुनकर वह अपने पिता द्रुपदके पास पहुँचा । द्रुपद उस

समय कुछ चिन्तित हो रहे थे । उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्नको घेपाते ही पूछा, 'बेटा, द्रौपदी कहाँ गयी ? उसे ले जाने-वाले ग्रीन हैं ? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणके हाथमें ही पड़ी है न ? कहाँ किसी वंश्य या शूद्रको तो नहीं मिल गयी ? क्या ही अच्छा होता,

यदि मेरी सौभाग्ययती पुत्री नररत्न अर्जुनको प्राप्त हुई होती ?'

धृष्टद्युम्नने कहा—'पिताजी ! जिस कृष्णमृगचर्मधारी परम सुन्दर नवयुवकने लक्ष्यवेध किया था, वह बड़ा ही फुर्तीला और घोर है—इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहिन द्रौपदीको साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओंके बीचमेंसे निकला, उस समय उसके मुखपर किसी प्रकारके संकोचका भाव नहीं था। उसकी ठिठोई देखकर राजालोग फीधसे जल-भुन उठे और उनपर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुषने देलते-ही-देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओंका संहार प्रारम्भ कर दिया। कोई राजा उनका बालतक बाँका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहिनको लेकर नगरके बाहर कुम्हारके घर गये। यहाँ एक अग्निके सगत तेजस्विनी स्त्री बँठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उसके पास और भी तीन परम सुन्दर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम करके द्रौपदीको प्रणाम करनेकी आज्ञा दी और अपनी माताके पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा माँगने चले गये। भिक्षा लेकर लोदनेपर द्रौपदीने माताकी आज्ञानुसार देवता, ब्राह्मण आदिको दिया, उन लोगोंको परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरोंकी ओर सोमी। सभी लोग कुश और मृगचर्म विद्धाकर धरतीपर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपसमें जो बातचीत कर रहे थे, वह ब्राह्मणों, वैश्यों या सुब्रह्म-जैती नहीं थी। यह सोधे युद्धसे सम्बन्ध रखती थी और वैसे बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निवाहते सच्चे पाण्डवोंने ही मेरी बहिनको प्राप्त किया है।'

धृष्टद्युम्नकी यातसे राजा द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने पुरोहितकी भेजा। पुरोहितने पाण्डवोंके पास जाकर कहा कि "आपलोग चिरजीवी हैं। पञ्चालराज महात्मा द्रुपदने आशीर्वादपूर्वक आपलोगोंका परिचय जानना चाहा है। घोर युवको ! महाराज द्रुपदके मनमें यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशालबाहु नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण करें। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि 'यदि भगवत्कृपासे मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनन्दकी बात है; इस सम्बन्धसे मेरा यश, पुण्य और हित होगा।' पुर्णित्तरकी आज्ञासे भीमसेनने पुरोहितजीका आदर-सत्कार किया, वे आनन्दसे बैठ गये और पूजा स्वीकार की। पुर्णित्तरने कहा, 'भगवन् ! राजा द्रुपदने स्वयंवर करके

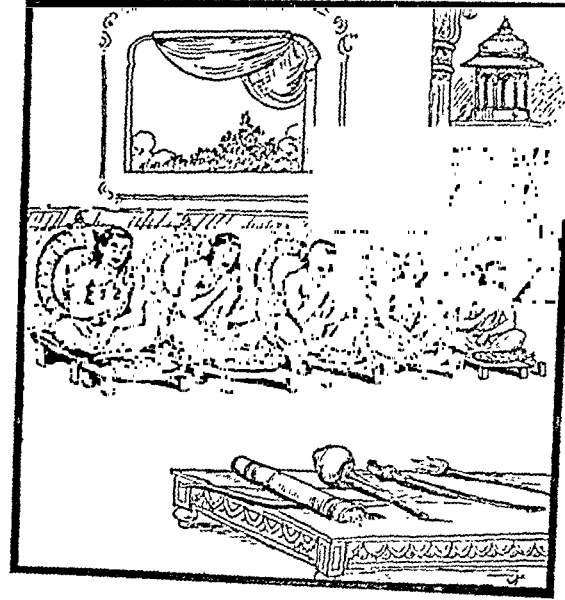
अपनी पुत्रीका विवाह करनेका निश्चय किया था; यह क्षत्रियधर्मके अनुकूल ही था। स्वयंवर करनेका उद्देश्य किसी व्यक्तिके साथ विवाह करना तो नहीं था। इस धरने उनके नियमोंका पालन करते हुए मेरी सामांसे उनकी पुत्रीको प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपदको पद्यतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है।' जिस समय धर्मराज पुर्णित्तर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुप के दरबारसे दूसरा मनुष्य वहाँ आया। उसने धर्मराज पुर्णित्तरसे कहा कि 'महाराज द्रुपदने आपलोगोंके भोजनके लिये रसोई तैयार करा ली है, आपलोग नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णाके साथ वहाँ चलिए। सुन्दर घोड़ोंसे जुते रथ आपलोगोंके लिये खड़े हैं।' धर्मराज पुर्णित्तरने माता कुन्ती और द्रौपदीको एक रथमें बैठाया और पाँचों भाई पाँच विशाल रथोंमें बैठकर राजमन्वनके लिये रवाना हुए।

राजा द्रुपदने पाण्डवोंकी प्रवृत्तिकी परीक्षा लेनेके लिये राजमहलको अनेक वस्तुओंसे सजा दिया था। फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियाँ, बोज और कृष्णकोपयोगी वस्तुएँ एक ओर सजायी गयी थीं। दूसरी कक्षामें शिल्पकलाके काममें आनेवाले औजार रखे गये थे। तरह-तरहके खिलौने एक ओर; दूसरी ओर डाल, तलवार, धोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, श्रुटि और भृगुपुत्री आदि युद्धकी सामग्रियाँ शोभायमान थीं। उत्तम-उत्तम वस्त्र, आभूषण

अन्य कक्षामें शोभा पा रहे थे। जिस समय पाण्डवोंके रथं वहां पहुंचे, माता कुन्ती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवासमें चली गयीं। राजमहलकी स्त्रियोंने बड़े आदर-सत्कारके साथ उनकी अगवान्नी और सम्मान किया। इधर राजा, मन्त्री, राजकुमार, उनके इष्ट-मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पाण्डवोंके शरीरकी गठन, चाल-ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनन्दके साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊँचे-ऊँचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाये गये थे, उनपर पाण्डव विना किसी हिचकके जाकर बैठ गये। दास-बासी सोनेके वर्तनोंमें बड़ी सज-धजके साथ सुन्दर-सुन्दर भोजन परसने लगे और उन लोगोंने उचित रीतिसे सबको ग्रहण किया। भोजनके बाद जब सब वस्तुओंकी देखने-दिलानेका अवसर आया तब पाण्डवोंने पहले उसी कक्षामें प्रवेश किया, जिसमें युद्ध-सम्बन्धी वस्तुएँ रखी हुई थीं। उनका यह काम देखकर सभी लोगोंके मनमें यह निश्चय-सा हो गया कि ये अवश्य ही पाण्डव-राजकुमार हैं।

पञ्चालराज द्रुपदने धर्मराज युधिष्ठिरको अलग बुलाकर कहा—‘आपलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं—यह बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आपलोग वैयता तो नहीं हैं, जो मेरी पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये

इस वेपमें आये हैं?’ धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—‘राजेन्द्र! आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हों। मैं महात्मा पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर हूँ; मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुन्ती राजकुमारी द्रौपदीके साथ रनिवासमें हैं।’

व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डवोंके विवाहका निर्णय

धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्रुपदकी आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं। आनन्दमग्न हो जानेके कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपदने ज्यों-त्यों करके अपनेको सम्हाला और युधिष्ठिरसे वारणावत नगरके लाक्षा-भवनसे निकलकर भागने तथा अवतकके जीवन-निर्वाहका समाचार पूछा। युधिष्ठिरने संक्षेपमें क्रमशः सब बातें कह दीं। तब द्रुपदने धृतराष्ट्रको बहुत कुछ बुरा-भला कहा और युधिष्ठिरको आश्वासन दिया कि मैं ‘तुम्हारा राज्य तुम्हें दित्वा दूँगा।’ अनन्तर उन्होंने कहा कि ‘युधिष्ठिर! अब तुम अर्जुनको आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वक द्रौपदीका पाणिग्रहण करें।’ युधिष्ठिरने कहा, ‘राजन्! विवाह तो मुझे भी करना ही है।’ द्रुपद बोले—‘यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्होंने मेरी कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो।’ युधिष्ठिरने कहा, ‘राजन्! आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं। इसलिये आप आज्ञा बीजिये कि हम सभी

क्रमशः उसका पाणिग्रहण करें।’ राजा द्रुपद बोले, ‘कुरु-वंशभूषण! तुम यह कैसे बात कर रहे हो? एक राजाके बहुत-सी रनियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्रीके बहुत-से पति हों—ऐसा तो कभी सुननेमें नहीं आया। तुम धर्मके मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोकमर्यादा और धर्मके विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिये।’ युधिष्ठिर बोले—‘महाराज! धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। हमलोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्गसे चलते हैं, जिससे पहलेके लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणीसे कभी झूठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता। मेरी माताकी ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है।’ द्रुपदने कहा—‘अच्छी बात है। पहले तुम, तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्यका निर्णय करें और फिर बतलावें। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा, फल किया जायगा।’

सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे।

पाण्डवोंका विवाह

अब भगवान् वेदव्यासने द्रुपदके साथ युधिष्ठिरके पास आकर कहा, 'आज ही विवाहके लिये शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रपर है। इसलिये आज तुम द्रौपदीका पाणिग्रहण करो।' आज ही विवाहकार्य सम्पन्न होगा, यह निर्णय होते ही द्रुपद और घृष्टद्युम्न आदिने विवाहके लिये आवश्यक सामग्री जुटानेका प्रबन्ध किया। द्रौपदीको नहला-धुलाकर उत्तम-उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाये गये। समय होनेपर द्रौपदी मण्डपमें लायी गयी। राजपरिवारके इष्टमित्र, मन्त्री, ग्राह्यण, परिजन, पुरजन बड़े आनन्दसे विवाह देखनेके लिये आ-आकर अपने-अपने योग्य स्थानोंपर बैठने लगे। उस समय विवाह-मण्डपका सौन्दर्य अचर्यानीय हो रहा था। स्नान और स्वस्वयम्बके अनन्तर पाँचों पाण्डव भी वस्त्रालंकारसे सज-घजकर महाराज द्रुपदके आँगनमें आये। उनके आगे-आगे तेजस्वी पुरोहित धीम्य चल रहे थे। वेदीपर अग्नि प्रज्वलित की गयी। युधिष्ठिरने विधिपूर्वक द्रौपदीका पाणिग्रहण किया, हवन हुआ और अन्तमें भाँवरें फिराकर विवाहकर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष नाइयोंमें भी क्रमशः एक-एक दिन द्रौपदीका पाणिग्रहण किया। इस अवसरपर सबसे मिलक्षण बात यह हुई कि देवाय नारदके कन्यानानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्याभावकी प्राप्त हो जाया करती थी। विवाहके अनन्तर राजा द्रुपदने दहेजमें बहुत-से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियाँ दीं। रत्नोंसे जड़ी रातें, लगाम, उत्तम जातिके घोड़ोंसे जुते सौ रथ, सौ हाथी वस्त्राभूषणसे विभूषित सौ वासियाँ प्रत्येक दामादकी दी गयीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत-सा धन, रत्न और अलंकार पाण्डवोंको दिये गये। इस प्रकार पाण्डव अपार सम्पत्ति और स्त्रीरत्न द्रौपदीको प्राप्त करके राजा द्रुपदके पास ही मुग्धसे रहने लगे।

द्रुपदकी रानियोंने कुन्तीके पास आकर, उनके पैरोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। देशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सामकी प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भावसे उनके सामने पड़ी हो गयी। तब कुन्तीने बड़े प्रेमसे अपनी शीलवती

पुत्र-वधू द्रौपदीको आशीर्वाद देते हुए कहा, 'जैसे इन्द्राणीने इन्द्रसे, स्वाहाने अग्निसे, रोहिणीने चन्द्रमासे, दमयन्तीने नलसे, अरुन्धतीने वसिष्ठसे और लक्ष्मीने भगवान् नारायणसे प्रेम-नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियोंसे निभाना। तुम आयुष्मती, वीरप्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकोंकी आवश्यकत तथा पालन-पोषणमें ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सन्नत पतियोंकी पटरानी बनो। जगत्के सारे सुख तुम्हें मिलें और तुम सौ वर्षतक उनका उपभोग करो।'

भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंका विवाह हो जानेपर सेंटके रूपमें चंद्रय्य आदि मणियोंसे जुड़े हुए स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश-विवेशके बहुमूल्य कम्बल, दुशाले, सैकड़ों वासियाँ, बड़े-बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरें और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये सब कुछ बड़े हर्षसे स्वीकार किया।

पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कौरवोंका विचार और निर्णय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। सभी राजाओं-की अपने गुप्तचरोंसे शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदीका विवाह पाण्डवोंके साथ हुआ है। तदर्थवेध करनेवाले और

कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे। उनका साथी, जिसने शल्यको पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े-बड़े राजाओं-के धरकें छुड़ा दिये थे, भीमसेन था। इस समाचारसे सभीको

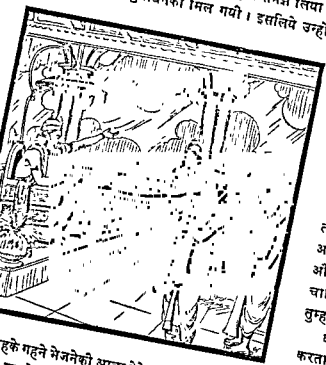
बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पाण्डवोंके बच जानेसे प्रसन्नता प्रकट की और कौरवोंके दुर्व्यवहारसे खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा।

दुर्योधनको यह समाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ। वह अपने साथी अरवत्यामा, शकुनि, कर्ण आदिके साथ द्वपदकी राजधानीसे हस्तिनापुरके लिये लौट पड़ा। दुर्योधनने दुर्घोषसे धीमे स्वरसे कहा, 'माईजी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाग्य ही बलवान् है। प्रयत्नसे कुछ नहीं होता। तभी तो पाण्डव अबतक जी रहे हैं।' उरु समय सभी कौरव दौन और निराशा हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुँचनेपर यहाँका सब समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्रके पास जाकर बोले—'महाराज, धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि 'बड़े आनन्दकी बात है, बड़े आनन्दकी बात है।' धृतराष्ट्रने ऐसा समझ लिखा था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधनको मिल गयी। इसलिये उन्होंने

जब विदुर वहाँसे चले गये, तब दुर्योधन और धृतराष्ट्रके पास आकर कहा कि 'महाराज, विदुरके हमलोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके शत्रुओंकी बड़तीकी अपनी बड़ती मानकर हर्ष प्रकट रहे हैं? हमें तो रात-दिन शत्रुओंके बलके नाशकी धुनमें रहना चाहिये। हमें तो अभीसे कोई ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्यसम्पत्ति हथिया न सकें।' धृतराष्ट्र बोले—'विदु, यही तो मैं भी कहता हूँ। परंतु विदुरके सामने वाणीसे तो क्या, चेहरेसे भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिये। कहीं वह मेरे भावकी भाँप न ले, इसलिये मैं उसके सामने पाण्डवोंके ही गुणोंका बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो, वह बतलाओ।

दुर्योधनने कहा—'पिताजा, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासो गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणोंको भेजकर कुन्ती और माद्रोके पुत्रोंमें मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाय अथवा राजा द्वपद, उनके पुत्र और मन्त्रियोंको तोषके फदेमें फँसाकर वशमे कर लेना चाहिये और उनके द्वारा उनको वहाँसे निकलवा देना चाहिये। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेनको मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन जाय। भीमसेनके बिना अर्जुन तो हमारे कर्णका चोयाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जँवे तो कर्णको उनके पास भोज दीजिये। जब वे लोग कर्णके साथ यहाँ आ जायेंगे तो फिर पहलेकी तरह कोई-न-कोई उपाय किया जायगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्वपदका पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करनेके पहले ही उन्हें मार डालना चाहिये। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण इस सम्बन्धमे तुम्हारी क्या राय है?

कर्णने कहा—'दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाये हुए उपायोंसे पाण्डवोंका वशमें होना सम्भव नहीं दीखता। वे आपसमें इतना प्रेम करते हैं कि मनमुटावका कोई टंग नहीं दीखता। सबका प्रेम एक ही स्त्रीमें है और वह विवाहके द्वारा प्राप्त है, इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्वपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह धनका लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पाण्डवोंके विपक्षमें नहीं कर सकते। जबतक श्रीकृष्ण यावदोंकी सेना लेकर पाण्डवोंको राज्य विलवानेके लिये राजा द्वपदके यहाँ नहीं पहुँचते, तभीतक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्रीकृष्ण लिये अपनी अपार संपत्ति

हके गहने भेजनेकी आज्ञा देते हुए कहा कि 'वर-वधूको लामो।' विदुरने बतलाया कि द्रौपदीका विवाह गयास कर रहे हैं। धृतराष्ट्रने कहा, 'विदुर, तबसे, विवाहसे और द्वपद-जैसा सम्बन्धी प्राप्त ही भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्वपदके आश्रयसे वे अपनी उन्नति कर लेंगे।' विदुरने कहा, कि जन्ममर आपको बुद्धि ऐसी ही बनी रहे।'

त्याग करनेमें नहीं हिचकेंगे। इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपदको हराकर पाण्डवोंको पराक्रमसे ही मार डालें; क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतिसे वशमें नहीं किये जा सकते। उन वीरोंको तो केवल वीरतासे ही मार डालना चाहिये। धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा कर्ण ! तुम शस्त्रास्त्र-कुशल तो हो ही, नीतिकुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है। परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, विदुर और तुम दोनों—सब मिलकर इस सम्बन्धमें फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुख मिले।'

राजा धृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थानमें बैठकर विचार करने लगे। भीष्म-पितामहने कहा, 'मुझे पाण्डवोंके साथ बंद-विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिये धृतराष्ट्र और पाण्डु तथा दोनोंके लड़के एक-से हैं। मैं सबसे एक-सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पाण्डवोंकी रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगोंका भी है। मैं पाण्डवोंसे झगड़ा करनेका समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल-मिलापका वर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्यको अपने बाप-दादोंका समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप-दादोंका भी तो है। दुर्योधन ! यदि यह राज्य पाण्डवोंको नहीं मिलेगा तो तुम या भरतवंशका कोई भी पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्व-धिकारी कैसे कह सकेगा ? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्मके विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्यके अधिकारी हैं। तुम्हें हँसी-खुशीसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये। इसीमें तुम्हारा और सब लोगोंका भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिरपर कलंकका टीका क्यों लगा रहे हो ? जबसे मैंने सुना कि कुन्ती और पांचों पाण्डव भस्म हो गये, तबसे मेरी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया था। उनके जलनेका दोष जितना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नहीं। अब पाण्डवोंके जीवित रहने और मिलनेसे तुम्हारी अयकीर्ति मिटायी जा सकती है। पाण्डवोंके जीवित रहते स्वयं इन्द्र भी उन्हें उनके राज्यसे वञ्चित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान् और धर्मात्मा हैं। आपसमें मेल-जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अबतक जो राज्यसे दूर रखनेका प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्टरूपसे अपनी सम्मति बतलाये देता हूँ। यदि तुम्हें धर्मसे रत्तीभर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र-ते-शीघ्र पाण्डवोंका आधा राज्य उन्हें लौटा दो।'

द्रोणाचार्यने कहा—धृतराष्ट्र ! मित्रोंका यही धर्म कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाय तो वे धर्म, अर्थ और यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्म सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्मके अनुसार मैं यथोचित समझता हूँ कि पाण्डवोंको आधा राज्य दे दिया जाय आप किसी प्रियवादी पुरुषको द्रुपदकी राजधानीमें भेजिये वह पाण्डवों और नववधू द्रौपदीके लिये अनेकों प्रकार रत्न और सामग्री लेकर जाय और द्रुपदसे कहे कि 'महाराज द्रुपद ! आपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवंशका राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे अपने कुल और गौरवकी वृद्धि मानते हैं।' इसके बाद व कुन्ती और पाण्डवोंको आश्वासन दे, समझावे-बुझावे जब उन लोगोंके चित्तमें आपके प्रति विश्वासका उदय हुआ जाय और वे शान्त हो जायें, तब उनके सामने यहाँ आनेका प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपदकी ओरसे स्वीकृति मिल जाने पर दुःशासन और विकर्ण सेना एवं सामन्तोंसहित जाकर सम्मानके साथ द्रौपदी और पाण्डवोंको ले आवें। उनके उनका पंतृक राज्य दे दिया जाय। उनका आदर करनेसे सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूपसे महात्मा भीष्मकी सम्मतिका अनुमोदन करता हूँ और आपके हितकी सलाह देता हूँ। इसीमें आपके वंशकी भलाई है।

भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यकी बात सुनकर कर्ण जल-भून रहा था। उसने कहा कि, 'महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकारसे सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इनसे अपने हितकी सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विघाताने आपके भाग्यमें राज्य लिखा है तो सारे संसारके शत्रु हो जानेपर भी वह आपके हाथसे नहीं छिन सकता। यदि कोई अपने हृदयके भावको छिपाकर बुरे इरादेसे अमङ्गलको मङ्गल बतलावे तो समझदार पुरुषको उसका कहां नहीं मानना चाहिये। आप स्वयं बुद्धिमान् हैं। मन्त्रियोंकी सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिये। क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भलीभाँति समझते ही हैं। द्रोणाचार्यने कहा कि, 'अरे कर्ण ! मैं तेरी बुद्धता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भावसे परिपूर्ण है। तू पाण्डवोंका अनिष्ट करनेके लिये हमारी सलाहको अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझसे कुरुवंशकी रक्षा और हितकी बात कही है। यदि हमारी सलाहसे कुरुवंशका अहित बोल पड़ता हो तो तुझे जिससे हित दीखे, वही कह। मैं कहे देता हूँ कि हमारी सलाह न माननेसे शीघ्र ही कौरववंशका विनाश हो जायगा।'

विदुरने कहा—महाराज, हितैषी बन्धु-बाण्डवोंका यह कर्तव्य है कि वे निस्संकोच आपके हितकी बात कह दें। परंतु आप किसीकी बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसीसे उनकी बातको हृदयमें स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है। परंतु आपने अभी उन्हें कहीं स्वीकार किया? मैंने खूब सोच-विचारकर देख लिया है कि भीष्म और द्रोणसे बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अयस्या, बुद्धि और शास्त्रज्ञान आदि सभी बातोंमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं। इनके हृदयमें आपके और पाण्डुके पुत्रोंके प्रति समान स्नेह-भाव है। बायें हाथसे भी बाण चलानेवाले अर्जुनको और तो क्या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम जिसकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल है, उसको देवतालोग भी युद्धमें कंसे जीत सकते हैं? रण-बाँकुरे नकुल-सहदेव अथवा धर्म्य, वया, क्षमा, सत्य और पराक्रमके मूर्तिमान् विग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको ही युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है? आपको समझ लेना चाहिये कि पाण्डवोंके पक्षमें स्वयं श्रीबलरामजी और सात्यकि हैं। भगवान् श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान् एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिये प्राणोंकी बाजी लगानेकी तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पाण्डवोंकी विजय

निश्चित है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम भेल-जोलसे निकल सकता है, उसे झगड़ा-बड़ोड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहांकी बुद्धिमानी है? जबसे प्रजाको यह बात मालूम हुई है कि पाण्डव जीवित हैं, तबसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके लिये जलबुक हो रहे हैं। इस समय पाण्डवोंके विरुद्ध कोई काम करनेसे राज्यविप्लव हो जायगा। आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न कीजिये। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि अंधर्मी और दुष्ट हैं। इनकी समझ अमीतक कच्ची है। इनकी बात मत मानिये। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानास हो जायगा।

धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं श्रियतुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हितकी है। तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी अधिकार है। तुम पञ्चाल देशमें जाओ और राजा द्रुपदको अनुमतिसे कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवोंको सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ।' धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरने द्रुपदकी राजधानीके लिये प्रस्थान किया।

विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना

येशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! महात्मा विदुर रथपर सवार होकर पाण्डवोंके पास राजा द्रुपदकी राजधानीमें गये। विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके रत्न और उपहार अपने साथ ले गये थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपदसे मिले। उन्होंने विदुरका बड़ा सत्कार किया। कुशल-प्रश्नके अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे मिले। उन लोगोंने विदुरजीकी बड़े प्रेमसे आवागमन की। विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे बार-बार पाण्डवोंका कुशल-मङ्गल पूछा और सबके लिये साथे हुए उपहार अर्पित किये। उपपुत्र अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके सामने ही द्रुपदसे निवेदन किया कि 'महाराज, आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और मन्त्रियोंसहित आपसे कुशल-मङ्गल पूछा है। आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यने भी आपकी कुशल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकट की

है। इस अवसरपर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें

त्याग करनेमें नहीं हिचकोगे। इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपदको हराकर पाण्डवोंको पराक्रमसे ही मार डालें; क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतितसे वशमें नहीं किये जा सकते। उन वीरोंको तो केवल वीरतासे ही मार डालना चाहिये।' धृतराष्ट्रने कहा, 'वेदा कर्ण ! तुम शस्त्रास्त्र-कुशल तो हो ही, नीतिकुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है। परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, विदुर और तुम दोनों—सब मिलकर इस सम्बन्धमें फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुख मिले।'

राजा धृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थानमें बैठकर विचार करने लगे। भीष्म-पितामहने कहा, 'मुझे पाण्डवोंके साथ वैर-विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिये धृतराष्ट्र और पाण्डु तथा दोनोंके लड़के एक-से हैं। मैं सबसे एक-सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पाण्डवोंकी रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगोंका भी है। मैं पाण्डवोंसे झगड़ा करनेका समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल-मिलापका बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्यको अपने बाप-दादोंका समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप-दादोंका भी तो है। दुर्योधन ! यदि यह राज्य पाण्डवोंको नहीं मिलेगा तो तुम या भरतवंशका कोई भी पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्व-धिकारी कैसे कह सकेगा ? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्मके विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्यके अधिकारी हैं। तुम्हें हँसी-खुशीसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये। इसीमें तुम्हारा और सब लोगोंका भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिरपर कलंकका टीका क्यों लगा रहे हो ? जबसे मैंने सुना कि कुन्ती और पाँचों पाण्डव भस्म हो गये, तबसे मेरी आँखोंके सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलनेका दोष जितना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नहीं। अब पाण्डवोंके जीवित रहने और मिलनेसे तुम्हारी अपकीर्ति मिटाये जा सकती है। पाण्डवोंके जीवित रहते स्वयं इन्द्र भी उन्हें उनके राज्यसे वञ्चित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान् और धर्मात्मा हैं। आपसमें मेल-जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अवतक जो राज्यसे दूर रखनेका प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्टरूपसे अपनी सम्मति बतलाये देता हूँ। यदि तुम्हें धर्मसे रक्षीभर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो गोप्र-से-श्रीप्र पाण्डवोंका आधा राज्य उन्हें लौटा दो।'

द्रोणाचार्यने कहा—धृतराष्ट्र ! मित्रोंका यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाय तो वे धर्म, अर्थ और धनकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्मकी सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्मके अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पाण्डवोंको आधा राज्य दे दिया जाय। आप किसी प्रियवादी पुरुषको द्रुपदकी राजधानीमें भेजिये। वह पाण्डवों और नववधू द्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके रत्न और सामग्री लेकर जाय और द्रुपदसे कहे कि 'महाराज द्रुपद ! आपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवंशको, राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल और गौरवकी वृद्धि मानते हैं।' इसके बाद वह कुन्ती और पाण्डवोंको आश्वासन दे, समझावे-बुझावे। जब उन लोगोंके चित्तमें आपके प्रति विश्वासका उदय हो जाय और वे शान्त हो जायें, तब उनके सामने यहाँ आनेका प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपदकी ओरसे स्वीकृति मिल जाने-पर दुःशासन और विकर्ण सेना एवं सामन्तोंसहित जाकर सम्मानके साथ द्रौपदी और पाण्डवोंको ले आवें। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाय। उनका आदर करनेसे सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूपसे महात्मा भीष्मकी सम्मतिकी अनुमोदन करता हूँ और आपके हितकी सलाह देता हूँ। इसीमें आपके वंशकी भलाई है।

भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यकी बात सुनकर कर्ण जल-भुन रहा था। उसने कहा कि, 'महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकारसे सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इनसे अपने हितकी सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाताने आपके भाग्यमें राज्य लिखा है तो सारे संसारके शत्रु हो जानेपर भी वह आपके हाथसे नहीं छिन सकता। यदि कोई अपने हृदयके भावकी छिपाकर बुरे इरादेसे अमङ्गलको मङ्गल बतावे तो समझदार पुरुषको उसका कहां नहीं मानना चाहिये। आप स्वयं बुद्धिमान् हैं। मन्त्रियोंकी सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिये। क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भलीभाँति समझते ही हैं। द्रोणाचार्यने कहा कि, 'अरे कर्ण ! मैं तेरी बुद्धता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भावसे परिपूर्ण है। तू पाण्डवोंका अनिष्ट करनेके लिये हमारी सलाहको अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझसे कुरुवंशकी रक्षा और हितकी बात कही है। यदि हमारी सलाहसे कुरुवंशका अहित बोल पड़ता हो तो तुझे जिससे हित दीखे, वही कह। मैं कहे देता हूँ कि हमारी सलाह न माननेसे शीघ्र ही कौरववंशका विनाश हो जायगा।'

विदुरने कहा—महाराज, हितवी बन्धु-बाण्डवोंका यह कर्तव्य है कि वे निस्संकोच आपके हितकी बात कह दें। परंतु आप किसीकी बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसीसे उनकी बातको हृदयमें स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है। परंतु आपने अभी उन्हें कहीं स्वीकार किया? मैंने खूब सोच-विचारकर देख लिया है कि भीष्म और द्रोणसे बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्रज्ञान आदि सभी बातोंमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं। इनके हृदयमें आपके और पाण्डुके पुत्रोंके प्रति समान स्नेह-भाव है। बायें हाथसे भी बाण चतानेवाले अर्जुनको और तो क्या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम जिसकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल है, उसको देवतालोग भी युद्धमें कंसे जीत सकते हैं? रण-चोकुरे नकुल-सहदेव अपना धर्म, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रमके मूर्तिमान् विग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको ही युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है? आपको समझ लेना चाहिये कि पाण्डवोंके पक्षमें स्वयं श्रीबलरामजी और सारथिक हैं। भगवान् श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान् एवं असंख्य यदुवंशो उनके लिये प्राणोंकी बाजी लगानेको तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पाण्डवोंकी विजय

निश्चित है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम भेल-जोलसे निकल सकता है, उसे झगड़ा-बछेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहींकी बुद्धिमान्नी है? जबसे प्रजाको यह बात मालूम हुई है कि पाण्डव जीवित हैं, तबसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दशनके लिये उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पाण्डवोंके विरुद्ध कोई काम करनेसे राज्यविप्लव हो जायगा। आप पहले अपने प्रजाको प्रसन्न कीजिये। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि अधर्मों और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी तक कच्ची है। इनकी बात मत मानिये। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानास हो जायगा।

धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं श्रुतितुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हितकी है। तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी अधिकार है। तुम पञ्चाल देशमें जाओ और राजा द्रुपदकी अनुमतिसे कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवोंकी सत्कारपूर्वक यहाँसे आओ।' धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरने द्रुपदकी राजधानीके लिये प्रस्थान किया।

विदुरका पाण्डवोंकी हस्तिनापुर लाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! महात्मा विदुर रथपर सवार होकर पाण्डवोंके पास राजा द्रुपदकी राजधानीमें गये। विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके रत्न और उपहार अपने साथ ले गये थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपदसे मिले। उन्होंने विदुरका बड़ा सत्कार किया। कुशल-प्रश्नके अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे मिले। उन लोगोंने विदुरजीको बड़े प्रेमसे आबमगत की। विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे बार-बार पाण्डवोंका कुशल-पङ्कल पूछा और सबके लिये साथे हुए उपहार अर्पित किये। उपपुत्र अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके सामने ही द्रुपदसे निवेदन किया कि 'महाराज, आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और मन्त्रियोंसहित आपसे कुशल-पङ्कल पूछा है। आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यने भी आपकी कुशल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकट की

है। इस अवसरपर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें

राज्य-नामसे भी नहीं होती। अब आप पाण्डवोंको हस्तिनापुर भेजनेकी तैयारी कीजिये। सभी कुरव्योंको पाण्डवोंको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं। कुरकुलकी नारियों नववधू द्रौपदीको देखनेके लिये लाजालित हैं। पाण्डवोंको भी अपने देशमें घले बहुत दिन हो गये। ये भी यहाँ जानेके लिये उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगोंको यहाँ जानेकी आज्ञा दें। आपने आज्ञा प्राप्त होते ही मैं यहाँ संदेश भेज दूंगा कि 'पाण्डव लोग अपनी माता कुन्ती और नववधू द्रौपदीके साथ आनन्दपूर्वक हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान कर रहे हैं।'

राजा द्रुपदने कहा—'महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरव्यनियंसे सम्बन्ध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पाण्डवोंका अपनी राजधानीमें जाना तो उचित ही है, परन्तु मैं अपनी जवानसे यह बात कह नहीं सकता। जानेके लिये कहना मुझे मोमा नहीं देता।' युधिष्ठिरने कहा 'महाराज, हमलोग अपने अनुचरोंसहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नतासे जो आज्ञा देंगे, यही हम करेंगे।' भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पाण्डवोंको इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिये। धैरे राजा द्रुपद समस्त घमंके समझ हैं। वे जैसा कहें, वैसा करना चाहिये।' द्रुपद यत्ने, 'पुरयोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण वेदा-कालका विचार करके जो कुछ कह रहे हैं, यही मुझे ठीक ज्ञेयता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पाण्डवोंसे जितना प्रेम करता हूँ, उतना ही भगवान् श्रीकृष्ण भी करते हैं। पाण्डवोंकी जितनी मङ्गलकामना श्रीकृष्ण करते हैं, उतनी स्वयं पाण्डव भी नहीं करते।'

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव राजा द्रुपदसे विदा हुए और भगवान् श्रीकृष्ण, महात्मा विदुर, कुन्ती तथा द्रौपदीके साथ हस्तिनापुर पहुँच गये। रास्तेमें किसीको किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्रको यह बात मालूम हुई कि धीरे पाण्डव आ रहे हैं तब उन्होंने उनकी अगवान्तीके लिये धिक्कण, चित्रमेन और अन्याय कौरवोंको भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गये। सब लोग नगरके पास ही पाण्डवोंसे मिले और उन लोगोंसे धिक्कर पाण्डवोंने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया। पाण्डवोंके बसनेके लिये सारे नगरनिवासी दृष्ट पड़ते थे। उनके बसनेसे प्रजाका शोक और दुःख दूर हो गया। प्रजा भाषणमें पाण्डवोंकी प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने बान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्यकर्म किया हो तो उनके फलस्वरूप पाण्डव जीवनमर इसी नगरीमें रहें।

पाण्डवोंने राजसभामें जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्मपितामह और समस्त पूज्य पुरुषोंके चरणोंमें प्रणाम किया। उनकी आज्ञामें भोजन-विश्राम करनेके अनन्तर बुलवानेपर वे फिर

राजसभामें गये। धृतराष्ट्रने कहा, 'युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयोंके साथ सावधानीसे मेरी बात सुनो। अब तुमलोगोंका

दुर्योधन आदिके साथ किसी तरहका झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिये तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमें अपनी राजधानी बना लो और यहाँ रहो। यहाँ तुम्हें किसीका कोई भय नहीं है; क्योंकि जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुमलोगोंकी रक्षा करेगा।' पाण्डवोंने राजा धृतराष्ट्रकी यह बात स्वीकार की और उनके चरणोंमें प्रणाम करके खाण्डवप्रस्थमें रहने लगे।

यवास आदि महर्षियोंने शुभ मुहूर्तमें धरती नापकर शास्त्रविधिसे अनुस्तर राजभवनकी नींव डलवायी। थोड़े ही दिनोंमें यह तैयार होकर स्वर्गके समान दिखायी देने लगा। युधिष्ठिरने अपने बसाये हुए नगरका नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा। नगरके चारों ओर समुद्रके समान गहरी खाई और आकाशफले छूनेवाली चहारावीचारी बनायी गयी थी। बड़े-बड़े फाटक, ऊँचे-ऊँचे महल और गोपुर दूरसे ही वीक्ष्य पड़ते थे। स्थान-स्थानपर अस्त्र-शिक्षाके अष्टाष्टे बने हुए थे। पहरेदार बड़ा फड़ा प्रबन्ध था। बर्छियाँ, तोप, बन्दूकें और अन्यान्य युद्धसाधनभी यन्त्र स्थान-स्थानपर लगाये हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थीं। वैधी बाधाके लिये भी उपाय कर दिये गये थे। अमरावतीके समान इन्द्रप्रस्थ नगरी गुन्वर-गुन्वर भयनोंसे सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भावाओंके जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, फारीगर और गुर्गाजन आ-आकर बसने लगे। बड़े-बड़े उद्यान, उपवन हरे-नरे फल-फुलोंसे लदे वृक्षोंसे परिपूर्ण हो रहे थे। पत्थीं मस्त

भोर नाच रहे हैं तो कहीं कीकिलाएँ कुह-कुह कर रही हैं। पक्षियोंका कलरव निराला ही था। तरह-तरहके शोशमहल, लता-कुञ्ज, चित्रशालाएँ, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियाँ स्थान-स्थानपर शोभायमान थीं। सफ़ेद, लाल, नीले, पीले कमल सुगन्धिका विस्तार कर रहे थे। नगरकी

बनावट और प्रजाकी उत्तमतासे पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, विनो-दिन उन्नति होने लगी। जब पाण्डव बेखटके होकर राज्य-भोग करने लगे, तब भगवान् भीकृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गये।

इन्द्रप्रस्थमें देवाय नारदका आगमन, मुन्द और उपमुन्दकी कथा

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! इन्द्रप्रस्थका राज्य पानेके बाद पाण्डवोंने क्या-क्या किया ? उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी उनके साथ कंसा व्यवहार करती थी ? वे एक पत्नीमें आसपत होनेपर भी पारस्परिक वंमनस्य और विरोधसे कंते बचे रहे ? मैं उनकी कथा विस्तारसे सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके सुनाइये।

वंशम्पादनजीने कहा—जनमेजय, महातेजस्वी सत्य-यादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ इन्द्रप्रस्थमें सुखपूर्वक रहकर भाइयोंकी सहायतासे सम्पूर्ण प्रजाका पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वशमें हो गये, धर्म और सदाचारका पालन करनेके कारण उनके आनन्दमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी। एक दिनकी बात है, सभी पाण्डव राजसभामें बहुमूल्य आसनोंपर बंठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छासे विचरते हुए देवाय नारद वहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठिरने अपने आसनसे उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बंठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिया। देवाय नारदकी विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदिसे पूजा की गयी। युधिष्ठिरने बड़ी नम्रतासे उन्हें अपने राज्यकी सब बातें निवेदन कीं। नारदजीने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बंठनेकी आज्ञा दी। द्रौपदीकी देवाय नारदके शुभागमनका समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानीके साथ देवाय नारदके पास आयी और प्रणाम करके बड़ी मर्यादाके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। देवाय नारदने आशीर्वाद देकर द्रौपदीकी रनिवासमें जानेकी आज्ञा दे दी।

द्रौपदीके चले जानेपर देवाय नारदने पाण्डवोंको एकान्तमें बुलाकर कहा—वीर पाण्डवों! यशस्विनी द्रौपदी तुम पाँचों भाइयोंकी एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिये तुम-सोयोंको कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिये जिससे आपसमें किसी प्रकारका झगड़ा-बखेड़ा न खड़ा हूँ। प्राचीन समयकी बात है, अमुर-वंशमें मुन्द और उपमुन्द नामके दो भाई हो गये हैं। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि जनपर कोई हमला नहीं

कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ

सोते-जागते और एक साथ ही खाते-पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नामकी एक ही स्त्रीपर रोज़ गये और एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक बन गये। इसलिये 'तुमलोग ऐसा नियम बनाओ, जिससे आपसका हेल-मेल और अनुराग कभी कम न हो और न कभी आपसमें फूट हो पड़े।'

युधिष्ठिरके विस्तारसे पूछनेपर देवाय नारदने मुन्द और उपमुन्दकी कथा प्रारम्भ की। उन्होंने कहा कि 'हिरण्य-करिषुके वंशमें निकुम्भ नामका एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे—मुन्द और उपमुन्द। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्योंके सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुःख एक ही प्रकारके थे। एकके बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता-पीता ही था। अधिक ती ब्या—वे एक प्राण, दो देह थे। दोनोंकी वृद्धि भी एक-सी ही होने लगी। उन्होंने तिलोत्तमाकी जीतनेकी इच्छासे विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विन्ध्याचलपर तपस्या

प्रारम्भकी। वे ब्रूते और प्यासे रहकर जटा-बल्कल धारण किये हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीरपर मिट्टीका ढेर लग गया। केवल एक अंगुठेके बलपर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाये वे सूर्यकी ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनोंतक ऐसी तपस्या करनेसे विन्ध्य पर्यंत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्याका फल देनेके लिये स्वयं ब्रह्माजी प्रकट हुए और उनसे वर माँगनेकी कहा। सुन्द-उपसुन्दने ब्रह्माजीको देख, हाथ जोड़कर कहा— 'प्रभो, यदि आप हमारी तपस्यासे प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र-शस्त्रोंके जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलनेवाले, बलवान् एवं अमर हो जायें।' ब्रह्माजीने कहा, 'अमर होना तो देवताओंकी विशेषता है। तुम्हारी तपस्याका यह उद्देश्य भी नहीं था। इसलिये अमर होनेके सिवा और जो कुछ तुमने माँगा है, वह प्राप्त होगा।' दोनों भाइयोंने कहा, 'पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिये कि हम

संसारके किसी भी प्राणी या पदार्थके द्वारा न मरें। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक-दूसरेके हाथसे ही हो।' ब्रह्माजीने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोकको चले गये तथा ये दोनों वर पाकर अपने घर लौट आये।

सुन्द और उपसुन्दके बन्धु-बन्धुओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। दोनों भाई राज-घरकर उत्सव मनाने लगे। 'घाओ-पीओ, मौज उड़ाओ' की आवाजसे उनका नगर गूँज उठा। जब नगरमें घर-घर इस प्रकार उत्सव होने लगा तब सुन्द और उपसुन्दने बड़े-बूढ़ोंकी सलाहसे

दिविजयके लिये यात्रा की। उन्होंने इन्द्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सबपर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वशमें करनेकी चेष्टा की। दोनों भाइयोंकी आज्ञासे असुरगण धूम-धूमकर ब्रह्मापि और राजर्षियोंका सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणोंके अग्निहोत्रकी अग्नि उठाकर पानीमें फेंक देते। तपस्वियोंके आश्रम उजड़ गये। उनमें टूटे-फूटे, कमण्डलु, झुवा और कलशोंके ही दर्शन होते थे। जब ऋषिलोग दुर्गम स्थानोंमें जा-जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियोंका विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवोंके बंद होनेसे चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजारके कारोबार बंद हो गये। संस्कारोंका लोप होने और हृदियोंका ढेर लग जानेसे पृथ्वी भयंकर हो गयी।

इस भयानक हत्याकाण्डको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि-मुनि और महात्माओंकी बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोकमें गये। उस समय ब्रह्माजीके पास महादेव, इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि देवता, वैखानस, चालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षियों और देवताओंने बड़ी नम्रताके साथ ब्रह्माजीके सामने यह निवेदन किया कि सुन्द एवं उपसुन्दने प्रजाको किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किये हैं। ब्रह्माजीने क्षणभर सोचकर विश्वकर्माको बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुन्दरी स्त्री बनाओ, जो सभीको लुमा ले। विश्वकर्माजीने बहुत सोच-विचारकर एक त्रिलोकसुन्दरी अप्सराका निर्माण किया। संसारके श्रेष्ठ रत्नोंका तिल-तिलभर अंश लेकर उसका एक-एक अङ्ग बनाया गया था। इसलिये ब्रह्माजीने उस सुन्दरीका नाम 'तिलोत्तमा' रखवा। तिलोत्तमाने ब्रह्माजीके सामने हाथ जोड़कर पूछा कि 'भगवन्, मुझे क्या आज्ञा है?' ब्रह्माजीने कहा—'तिलोत्तमे! तुम सुन्द और उपसुन्दके पास जाओ और अपने मनोहर रूपसे उन्हें लुमा लो। तुम्हारी सुन्दरता और कौशलसे उनमें फूट पड़ जाय, ऐसा उपाय करो।' तिलोत्तमाने ब्रह्माजीकी आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओंकी प्रवक्षिणा की। उसके रूपकी शोभा देखकर देवताओं और ऋषियोंने समझ लिया कि अब काम बननेमें अधिक विलम्ब नहीं है।

इधर दोनों वैद्य पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके निश्चिन्त भावसे निष्कण्ठक राज्य करने लगे। उनका सामना करने-वाला तो कोई था नहीं, इसलिये वे आलसी और विलासी हो गये। एक दिन दोनों भाई विन्ध्याचलकी उपत्यकाओंमें रंग-जिरंगे पुष्पोंसे लदे सुगन्धिमय लता-बूझोंकी झुरमुटमें आमोद-प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज-

नारदके साथ कनेरके पुष्पोंको चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशेमे बेहोस हो रहे थे। उनकी आँखें चढ़ी हुई थीं। तिलोत्तमापर दृष्टि पड़ते ही वे काममोहित हो गये और अपने स्थानसे उठकर तिलोत्तमाके पास आ गये। वे इतने कामाग्ध हो गये थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे-विचारे तिलोत्तमाके हाथ पकड़ लिये। मुन्दने बायाँ हाथ पकड़ा और उपमुन्दने बायाँ हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न थे। इसलिये कामातुर होकर आपसमें ही तनातनी करने लगे। मुन्दने कहा, 'अरे ! यह तो मेरी पत्नी है, तेरी

बातपर अकड़ गये और 'तेरी नहीं मेरी' कहकर झगड़ा करने लगे। श्लोथके आवेगमें दोनों अपने स्नेह और सौहार्दको भूल गये। गवाएँ उठीं और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक-दूसरेपर दूट पड़े। दोनोंके शरीर खूनसे लथपथ हो गये। कुछ ही क्षणोंमें दोनों भयंकर असुर पृथ्वीपर गिरते हुए दिलायी पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री-पुरुष पातालमे भग गये। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्माजीने तिलोत्तमाकी प्रशंसा की और उसे यह धर दिया कि किसी भी मनुष्यकी दृष्टि तुमपर अधिक देतरक नहीं टिक सकेगी। इन्द्रको राज्य मिला, संसारकी व्यवस्था ठीक हो, गयी, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये।

नारदजीने कहा—पाण्डुनन्दन ! मुन्द और उपमुन्द एक दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिले तथा एक प्राण, दो देह थे। परन्तु एक स्त्री उन दोनोंकी फूट और विनाशका कारण बनी। मेरा तुमलोगोंपर अतिशय अनुराग और स्नेह है। इसलिये मैं तुमलोगोंसे यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो, जिससे द्रौपदीके कारण तुमलोगोंमें झगड़ा होनेका कोई अवसर ही न आये। देवर्षि नारदकी बात सुनकर पाण्डवोंने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समयतक हर एक भाईके पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदाके साथ एकान्तमें होगा, तब दूसरा भाई वहाँ न जायगा। यदि कोई भाई वहाँ जाकर द्रौपदीके एकान्तवासको देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर बारह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा। पाण्डवोंके नियम कर लेनेपर नारदजी प्रसन्नताके साथ वहाँसे चले गये। जनमेजय ! यही कारण है कि पाण्डवोंमें द्रौपदीके कारण किसी प्रकारकी फूट नहीं पड़ सकी।

सामो लगती है।' उपमुन्दने कहा, 'यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र्यधूके समान है।' दोनों ही अपनी-अपनी

नियम-भङ्गके कारण अर्जुनका वनवास एवं उलूपी और चित्राङ्गदाके साथ विवाह

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवलोग ऐसा नियम बनाकर वहाँ रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्रकौशलसे एक-एक करके राजाओंको वशमें कर लिया। द्रौपदी सभीके अनुकूल रहती। पाण्डव उसे पाकर बहुत संतुष्ट और सुखी हुए। वे धर्मानुसार प्रजाका पालन करते थे। उनकी धार्मिकताके प्रभावसे क्रुधवंशियोंके दाय भी मिटने लगे।

एक दिनकी बात है, सुटेरोने किसी ब्राह्मणकी गोएँ लूट

लीं और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मणको बड़ा श्लोथ आया और वह इन्द्रप्रस्थमें आकर पाण्डवोंके सामने करुण-ऋदन करने लगा। ब्राह्मणने कहा कि 'पाण्डव ! तुम्हारे राज्यमें दुष्टात्मा और क्षुद्र सुटेरे मेरी गोएँ छीनकर बलपूर्वक लिये जा रहे हैं। तुम दौड़कर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजासे कर लेकर भी उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वह निस्तनन्देह पायी है। मैं ब्राह्मण हूँ। गीर्षाका छिन जाना मेरे धर्मका नाश है। तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्तिसे मेरी

गौओंकी रक्षा करो।' अर्जुनने ब्राह्मणका करुण-क्रन्दन सुनकर उन्हें ढाढ़स बँधाया। परंतु उनके सामने अड़चन यह थी कि जिस घरमें राजा युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ बैठे हुए थे, उसी घरमें उनके अस्त्र-शस्त्र थे। नियमानुसार अर्जुन उस घरमें नहीं जा सकते थे। एक ओर-कीटुम्बक नियम, दूसरी ओर ब्राह्मणकी करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ गये। उन्होंने सोचा कि 'ब्राह्मणका गोधन लौटाकर आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजाकी अधर्म होगा, हमलोगोंकी निन्दा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा-भंग करनेसे भी पाप लगेगा, वनमें जाना पड़ेगा। अच्छी बात है। मैं ब्राह्मणकी रक्षा करूँगा। कोई रुकावट हो तो रहे। नियम-भङ्गके कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जायें, इस वीन ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षासे भी

अधिक महत्वपूर्ण है।' अर्जुन राजा युधिष्ठिरके घरमें निस्संकोच चले गये। राजासे अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मणसे बोले, 'ब्राह्मणदेवता! जल्दी चलो। अभी वे वृष्ट अधिक बूर नहीं गये हैं। उनसे गोधनका उद्धार कर लायें।' चौड़ी ही देरमें अर्जुनने बाणोंकी बौछारसे सुटेरोंको मारकर गौएँ ब्राह्मणको सौंप दीं। नागरिकोंने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की, कुर्बंशियोंने अभिनन्दन किया। अर्जुनने युधिष्ठिरके पास जाकर कहा, 'भाईजी! मैंने आपके एकान्तगृहमें जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है। इसलिये मुझे बारह वर्षतक वनवास करनेकी आज्ञा दीजिये। क्योंकि

हमलोगोंमें ऐसा नियम बन चुका है।' यकायक अर्जुनके मुँहसे ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोकमें पड़ गये। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा, 'भैया! यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ, सुनो। यदि तुमने नियमभङ्ग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ। मेरे अन्तःकरणमें उससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई स्त्रीके साथ बँठा हो तो वहाँ छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई स्त्रीके साथ बँठा हो तो वहाँ बड़े भाईको नहीं जाना चाहिये। तुम वनवासका विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्मका लोप हुआ है और न मेरा अपमान।' अर्जुनने कहा, 'आप ही

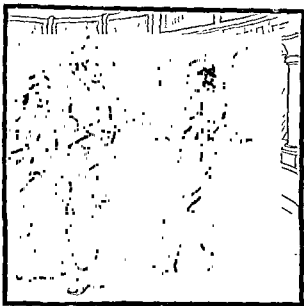

कहते हैं कि धर्म-पालनमें वहानेवाजी नहीं करनी चाहिये मैं शस्त्र छूकर सच-सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञाको कभी नहीं तोड़ूँगा।' अर्जुनने वनवासको दीक्षा ली और बारह वर्षतक वनवास करनेके लिये चल पड़े। अर्जुनके साथ बहुत-से वेद-वेदाङ्गके मर्मज्ञ, अध्यात्मचिन्तक, भगवद्भूत, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ और भिक्षाजीवी भी चले। स्थान-स्थानपर कयाएँ होतीं। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्यतीर्थ, देश एवं समुद्रके दर्शन किये। अन्तमें हरिद्वार पहुँचकर वे कुछ दिनोंके लिये ठहर गये। ब्राह्मणोंने स्थान-स्थानपर अग्निहोत्रकी स्थापना कर ली। स्वाहा-स्वाहाकी गम्भीर ध्वनिसे सारा वनप्रान्त गूँज उठा।

एक दिन अर्जुन स्नान करनेके लिये गङ्गाजीमें उतरे। वे स्नान-तर्पण करके हवन करनेके लिये बाहर निकलनेही-याते थे कि नागकन्या उलूपीने कामासक्त होकर उन्हें जलके

भीतर खींच लिया और अपने घबनको ले गयो। अर्जुनने देखा कि वहाँ यज्ञीय अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेवको प्रसन्न करके नागकन्या उलूपीसे पूछा, 'सुन्दरि! तुम कौन हो? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देशमें ले आयी हो?' उलूपीने कहा, 'मैं ऐरावत वंशके कौरव्य नागकी कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिये, मुझे स्वीकार कीजिये।' अर्जुनने कहा, 'देवि! मैंने धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे वारह वर्षके ब्रह्मचर्यका नियम ले रक्खा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अबतक कभी किसी प्रकार असत्यमायण नहीं किया है। मुझे झूठका पाप न लगे, मेरे धर्मका लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिये।' उलूपीने कहा, 'आप-लोगोंने द्रौपदीके लिये जो मर्यादा बनायी थी, उसे मैं जानती हूँ। परंतु यह नियम द्रौपदीके साथ धर्म-पालन करनेके लिये ही है, इस लोकमें मेरे साथ उस धर्मका लोप नहीं होता। साथ ही आर्त-रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुःखिनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी प्राण-रक्षा करनेसे आपका धर्म-लोप नहीं होगा, आर्त-रक्षाका पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राण-दान देकर धर्म उपाज्जन कीजिये।' अर्जुनने उलूपीकी प्राण-रक्षाको धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रातभर वहाँ रहे। दूसरे दिन वे वहाँसे निकलकर हरिद्वारमें आ गये। चलते समय नागकन्या उलूपीने अर्जुनको घर दिया कि 'किसी भी जलचर प्राणीसे आपकी भय नहीं होगा। सब जलचर आपके अधीन रहेंगे।' अर्जुनने वहाँकी सब घटना ब्राह्मणोंसे कही। तदनन्तर वे हिमालयकी तराईमें चले गये। अगस्त्यवट, वशिष्ठपर्वत, मृगशुङ्ग आदि पुण्यतीर्थोंमें स्नान करते, ऋषियोंके दर्शन करते विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत-सी गोएँ दान कीं तथा अङ्ग, यज्ञ और कलिङ्ग आदि देशोंके तीर्थोंके दर्शन किये। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुनके साथ रह गये थे, वे भी कलिङ्ग देशकी सीमासे उनको अनुमति लेकर लौट पड़े।

अर्जुन महेंद्र पर्वतपर होकर समुद्रके किनारे चलते-चलते मणिपूर पहुँचे। वहाँके राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याका नाम चित्राङ्गदा था। एक दिन अर्जुनको दृष्टि उसपर पड़ गयो। उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँकी राजकुमारी है; और राजा चित्रवाहनके पास जाकर कहा—'राजन्! मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ। आप मुझसे अपनी कन्याका विवाह कर वीजिये।' चित्रवाहनके

पूछनेपर अर्जुनने बतलाया कि 'मैं पाण्डुपुत्र अर्जुन हूँ।' चित्रवाहनने कहा कि 'वीरवर! मेरे पूर्वजोंमें प्रमद्वज्जन नामके एक राजा हो गये हैं। उन्होंने संतान न होनेपर उप-तपस्या करके देवाधिदेव महादेवको प्रसन्न किया। उन्होंने वर विद्या कि तुम्हारे वंशमें सबके एक-एक संतान होती जायगी। वीर! तबसे हमारे वंशमें बँसा ही होता आया है। मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिकाधर्मके अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाय और मेरा वंशप्रवर्तक बने।' अर्जुनने राजाकी शर्त मान ली। विधिपूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होनेपर अर्जुन राजासे अनुमति लेकर फिर तीर्थयात्राके लिये चल पड़े।

वीरवर अर्जुन वहाँसे चलकर समुद्रके किनारे-किनारे अगस्त्यतीर्थ, सौमद्रतीर्थ, पौलोमतीर्थ, कारण्यमतीर्थ और भारद्वाजतीर्थमें गये। उन तीर्थोंके पासके ऋषि-मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुनके पृथ्वनेपर मान्दम हुआ कि उनमें बड़े-बड़े ग्राह रहते हैं, जो ऋषियोंको निगल जाते हैं। तपस्वियोंके रोकनेपर भी अर्जुनने सौमद्रतीर्थमें जाकर स्नान किया। जब वहाँ मगरने अर्जुनका पैर पकड़ा, तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आये। परंतु उस समय यह बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तत्क्षण एक सुन्दरी अप्सराके रूपमें परिणत हो गया। अर्जुनके पृथ्वनेपर अप्सराने बतलाया कि 'मैं कुबेरकी प्रेयसीवर्णा नामकी अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी चार सखियोंके साथ कुबेरजीके पास जा रही थी। रास्तेमें एक तपस्वीके तपमें

हमलोगोंने विघ्न डालना चाहा। तपस्वीके चित्तमें कामका तो उदय नहीं हुआ, परंतु उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया कि 'तुम पांचों मगर होकर सौ वर्षतक पानीमें रहो।' देवर्षि नारदसे यह जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहां आकर थोड़े ही दिनोंमें हमलोगोंका उद्धार कर देंगे, हम लोग इन तीर्थोंमें मगर होकर रह रहे हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी चार सखियोंका भी उद्धार कर दीजिये।" उलूपीके वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोसे कोई भय तो था ही नहीं, उन्होंने सब अप्सराओंका उद्धार भी कर दिया और उनके प्रयत्नसे वहाँके सब तीर्थ बाधाहीन भी हो गये।

यहांसे लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपूर गये। चित्राङ्गदाके गर्भसे जो पुत्र हुआ, उसका नाम बभ्रुवाहन रखवा गया। अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा कि आप इस लड़केको ले लीजिये, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाय। उन्होंने चित्राङ्गदाको भी बभ्रुवाहनके पालन-पोषणके लिये वहाँ रहनेकी आवश्यकता बतलायी और उसे राजसूय यज्ञमें अपने पिताके साथ इन्द्रप्रस्थ आनेके लिये कहकर फिर तीर्थ-यात्राके लिये गोकर्णक्षेत्र गये।

दक्षिणी समुद्रके उत्तरतटवर्ती तीर्थोंकी यात्रा करके अर्जुन परिचमो समुद्रके तटवर्ती तीर्थोंकी यात्रा करने लगे। जब वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तब भगवान् श्रीकृष्णको वहाँ उनके आनेका समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने परम मित्र अर्जुनसे मिलनेके लिये प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की। नर और नारायणके मिलनसे आनन्दकी बाढ़ आ गयी, दोनों परस्पर गले मिले। कुशल-मङ्गल, तीर्थयात्रा और उसके कारणके सम्बन्धमें विस्तारसे बातचीत हुई। कुछ समयके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वतपर जाकर रहने लगे।

वहाँ श्रीकृष्णके सेवकोंने पहलेसे ही सब प्रकारकी सजावट एवं खाने-पीने, सोने, धूमनेकी सुविधा कर रखी थी। वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी ओरसे अर्जुनका राजोचित सम्मान और तरह-तरहसे मनोरञ्जन किया गया। रातको सोनेके समय अर्जुन अपनी यात्राकी बातें सुनाते रहे।

वहाँसे रथपर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गये। अर्जुनके सम्मानके लिये द्वारकापुरीके उपवन, महल, सड़कें—सब सजा दिये गये थे। यदुवंशियोंने बड़े उत्साहके साथ अर्जुनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद और योग्यताके अनुसार उनका अभिनन्दन किया। द्वारकापुरीमें वे भगवान् श्रीकृष्णके निज मन्दिरमें ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियोंमें एक साथ ही सोये।

सुभद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! एक बार वृष्णि, भोज और अन्धक वंशोंके यादवोंने रैवतक पर्वतपर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसरपर ब्राह्मणोंको हजारों रत्न और अपार सम्पत्तिका दान किया गया। यदुवंशी बालक सज-धजकर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, यन्त्रु, विदूरथ, निशट, चारुदेण, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकि, हादिकथ, उद्धक, बलराम तथा अन्य प्रधान-प्रधान यदुवंशी अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे। गन्धर्व और बन्दीजन उनका विरद बखान रहे थे। गाजे-बाजे,

नाच-तमाशेकी भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सवमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेमसे साथ-साथ घूम रहे थे। वहाँ श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप-राशिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान् कृष्णने अर्जुनके अभिप्रायको जानकर कहा कि 'क्षत्रियोंके यहाँ स्वयंवरकी चाल है। परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवरमें वरेगी या नहीं क्योंकि सयकी रचि अलग-अलग होती है। क्षत्रियोंमें बलपूर्वक हरकर व्याह करनेकी भी नीति है। तुम्हारे लिये यही मार्ग

प्रस्ताव है। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह सलाह करके

दिये। सैनिक सुभद्राहरणका यह वृथ्‍य देखकर चित्लाते हुए द्वारकाकी सुधर्मा समामें गये और वहाँका सब हाल कहा। समापालने युद्धका स्वर्णजटित डंका बजानेका आदेश किया। वह आवाज सुनकर भोज, अन्धक और वृष्णि वंशोंके यावव अपने जल्दरी काम-काज छोड़कर वहाँ इकट्ठे होने लगे। समा भर गयो। सैनिकोंके मुखसे सुभद्राहरणका वृत्तान्त सुनकर यादवोंकी आँखें चढ़ गयीं। उन्होंने अपने इस अपमानका बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बाँधने लगा, कोई तावके मारे खुद घोड़ा जोतने लगा, युद्धकी सामग्री इकट्ठी होने लगी। बलरामजीने कहा, 'यदुवंशियो! श्रीकृष्णकी बात सुने बिना तुमलोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठमूठके गरजनेका अभिप्राय क्या है?' इसके याव उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'जनार्दन! तुम्हारी इस चुप्पिका क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुनका इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तलमें छाया, उसीमें छेद किया। वह उत्तम वंशका होनहार युवक है। उसके साथ सम्बन्ध करनेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने यह साहस करके हमें अपमानित और अनादृत किया है। उसका यह कार्य हमारे मायेपर पेर रखनेके बराबर है। मैं यह नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियोंके लिये काफी हूँ। मैं अर्जुनकी डिठाई क्षमा नहीं कर सकता।' बलरामजीकी धीरोचित बातका सब यदुवंशियोंने अनुमोवन किया।

सबके अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुनने हमारे वंशका अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे

अनुमतिके लिये पुष्पिष्ठिरके पास दूत भेजा। पुष्पिष्ठिरने हर्षके साथ इस प्रस्तावका अनुमोवन किया। दूतके लौट आनेपर श्रीकृष्णने अर्जुनको बँसी सलाह दे बी।

एक दिन सुभद्राने रथतरु पर्वतपर देवपूजा करके पर्वतकी प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणोंने मङ्गलवाचन किया। जब सुभद्राकी सवारी द्वारकाके लिये रथाना हूई, तब

अवसर पाकर अर्जुनने बलपूर्वक उसे उठाकर रथमें बिठा लिया और उस सुवर्णमय रथसे अपने नगरकी ओर चल

वंशकी महत्ता समझकर ही हमारी बहिनका हरण किया है। क्योंकि उन्हें स्वयंवरके द्वारा उसके मिलनेमें सन्देह था। उनका काम क्षत्रियधर्मके अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी। महात्मा भरतके वंशधर और कुन्तिभोजके बौहिनको कन्या देकर नाता जोड़ना भला, किसे नापसंद हो सकता है? अर्जुनको जीतना भी भगवान् शंकरके अतिरिक्त और किसीके लिये दुष्कर है। इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धाके पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाईका उद्योग न करके अर्जुनके पास जाकर मित्रभावसे कन्या सौंप देना ही उत्तम है। फर्हीं अर्जुनने अकेले ही तुम लोगोंको जीत लिया और कन्याको हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंशकी बड़ी बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाय तो हमारा यश बढ़ेगा।' सब लोगोंने श्रीकृष्णकी बात मान ली। सम्मानके साथ अर्जुन लौटा लाये गये। द्वारकामें सुभद्राके साथ उनका विधिपूर्वक विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ। विवाहके बाद वे एक वर्षतक द्वारकामें रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्रमें व्यतीत किया। चारह वर्ष पूरे होनेपर वे सुभद्राके साथ इन्द्रप्रस्थ लौट आये।

अर्जुनने नम्रताके साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिरके चरणोंमें नमस्कार करके ब्राह्मणोंकी पूजा की। द्रौपदीने उन्हें प्रेममरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहिनकर ग्वालिनके वेपमें

रनियासमें गयी। कुन्तिके चरण छुए। सर्वाङ्गसुन्दरी पुत्र-बधूको देखकर कुन्तिने आशीर्वाद दिया। सुभद्राने द्रौपदीके

पैर छूकर कहा कि 'बहिन! मैं तुम्हारी दासी हूँ।' द्रौपदीने प्रसन्नतासे भरकर गले लगा लिया। अर्जुनके आ जानेसे सहल और नगरमें प्रसन्नताकी लहर दीड़ गयी। जब द्वारकामें यह समाचार पहुँचा कि अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुँच गये हैं तब भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम, बहुत-से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र-पौत्र तथा बहुत-सी सेना भी इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना हुई। उनके शुभागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नकुल और सहदेवकी अगवानी करनेके लिये भेजा। सारा इन्द्र-प्रस्थ झंडियों और फूल-पत्तोंसे सजा दिया गया। सड़कोंपर छिड़काव कर दिया गया। चन्दन और अगरकी सुगन्ध चारों ओर फैल गयी। श्रीकृष्ण और बलरामने राजभवनमें पहुँचकर सबके साथ प्रणाम-आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथायोग्य आदभगत की गयी।

भगवान् श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाहके उपलक्ष्यमें बहुत-सा दहेज दिया। किङ्किणीजालमण्डित चार घोड़ोंसे युक्त चतुर सारथिसहित सुवर्णजदित एक सहस्र रथ, मथुरा देशकी दुधार एवं पवित्र दस हजार गौएँ, एक हजार सुवर्णभूषित सफेद रंगकी घोड़ियाँ, सधी हुई तेज चालकी एक हजार बढ़िया खच्चरियाँ, सब प्रकारसे योग्य सहस्र दासियाँ, एक लाख घोड़े और कीमती कपड़े तथा कम्बल भी दिये तथा दस भार सोना और एक हजार मदमत्त हाथी दिये गये। युधिष्ठिरकी सम्पत्ति बढ़ गयी। सब लोग राजभवनमें रहकर आमोद-प्रमोद करने लगे। पाण्डवोंके आनन्दका ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनोंतक वहाँ रहकर द्वारकापुरी चले गये। परंतु भगवान् श्रीकृष्ण कुछ समयके लिये अर्जुनके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रह गये। समय आनेपर सुभद्राके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्मके अवसरपर युधिष्ठिरने दस हजार गौएँ, बहुत-सा सोना और रत्न, धन आदिका दान किया। अभिमन्यु पाण्डवोंको, श्रीकृष्णको और पुरवासियोंकी बहुत प्यारे लगते थे। श्रीकृष्णने उनके सब संस्कार सम्पन्न किये। वेदाध्ययनके बाद उन्होंने अर्जुनसे ही धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्युका अस्त्र-कौशल देखकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत-से गुणोंमें तो भगवान् श्रीकृष्णके तुल्य थे।

द्रौपदीके गर्भसे भी पाँचों पाण्डवोंके द्वारा एक-एक वर्षके अन्तरपर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणोंने युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज! आपका पुत्र शत्रुओंका प्रहार सहन करनेमें विन्ध्याचलके समान होगा, इसलिये उसका नाम 'प्रतिविन्ध्य' होगा। भीमसेनने एक सहस्र सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिये उनके पुत्रका नाम 'सुतसोम' होगा।'।

जुनने बहुत-से प्रसिद्ध कर्म करनेके अनन्तर लौटकर पुत्र
त्पन्न किया है, इसलिये इस बालकका नाम होगा 'श्रुतकर्म'।
रुचंगममें पहले शतानीक नामके एक बड़े प्रतापी राजा हो
ये हैं। नकुल अपने पुत्रका नाम उर्होके नामपर रखना
चाहते हैं, इसलिये इस पुत्रका नाम 'शतानीक' होगा।

सहदेवका पुत्र कृत्तिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसका
नाम 'श्रुतसेन' होगा।' धीम्यने इन बालकोंके संस्कार
विधिपूर्वक कराये। बालकोने वेवपाठ समाप्त करके अर्जुनसे
दिव्य और मानुष युद्धकी अस्त्रशिक्षा प्राप्त की। इन सब
बातोंसे पाण्डवोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई।

खाण्डव-दाहकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। जैसे जीव शुभ
पक्षों और पवित्र कर्मोंसे युक्त मानवशरीर पाकर मुखसे
हता और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज
धिष्ठिरकी राजाके रूपमें पाकर मुख और शान्तिके साथ
उन्नति करने लगी। उनके राजत्वकालमें सामन्त राजाओंकी
उत्पत्तिसभी अविचल हो गयी। प्रजाको बुद्धि अन्तर्मूल हो
यी, धर्मका बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमाके निमित्त
पूजाको देखकर लोगोंके नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं,
वैसे ही सम्पूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठिरके दर्शनसे आनन्दित हो
जाती। प्रजा युधिष्ठिरको केवल राजा मानकर ही आनन्दित
होती थी, बल्कि ये कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजाको
भीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा
प्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसे अपनी भलाई चाहते,
वैसे ही प्रजाकी भी। इस प्रकार सब पाण्डव अपने तेजसे
समस्त राजाओंको सन्तप्त करते हुए आनन्दसे रहते थे।

एक दिन अर्जुनकी प्रेरणासे भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराज
धिष्ठिरकी आज्ञा लेकर यमुनाके पवन पुलिनपर जल-विहार
करनेके लिये गये। वहाँ उन लोगोंकी सुख-सुविधाके लिये
बहार-भूमि सुसज्जित कर दी गयी थी। उस समृद्धिसम्पन्न
प्रदेश और उनके विश्रामभवनमें बोगा, मृदङ्ग और
मुरी आदि वाजोंकी सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान्
श्रीकृष्ण और अर्जुनने वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ आनन्दोत्सव
रखाया। दोनों मित्र पास-ही-पास बहुमूल्य आमनोंपर बैठे
ए थे। उसी समय एक लंबे डील-डोलके ब्राह्मण वहाँ
स्थित हुए। उनका शरीर बया था, मानो तपामा हुआ
गोना ही था। सिरपर पिङ्गलवर्णकी जटाएँ, मुँहपर दाढ़ी-
झुंड और शरीरपर चल्कल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मणको
देखकर श्रीकृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मणने कहा कि
आप दोनों संसारके श्रेष्ठ धीर और महापुरुष हैं। मैं एक
महुभोजी ब्राह्मण हूँ। इस समय मैं खाण्डव वनके पास बैठे
ए आपलोगोंके सामने भोजनकी भिक्षा माँगने आया हूँ।
भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने कहा कि 'आपकी तृप्ति किस
कारणके अग्रसे होती है? आज्ञा कीजिये, हमलोग उसीके लिये

अन्नकी आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिये, जो

मेरे योग्य है। मैं खाण्डव वनको जला दालता चाहता हूँ।
परंतु इस वनमें तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रोंके साथ
रहता है, इसलिये इन्द्र सर्वदा इस वनकी रक्षामें तत्पर रहता
हूँ। जब-जब मैं इस वनको जलानेकी चेष्टा करता हूँ, तब-तब
वह मुझपर जलकी धाराएँ उड़ेल देता है और मेरी लालसा
पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र-विद्याके पारदर्शी हैं।
इसलिये आपलोगोंकी सहायतासे मैं इसे जला सकता हूँ। मैं
आपलोगोंसे इसी भोजनकी याचना करता हूँ।'

जनमेजयने पूछा—भगवन्! अग्निदेव अनेकों प्राणियों-
से भरे एवं इन्द्रके द्वारा सुरक्षित खाण्डव वनकी क्यों जलाना
चाहते थे?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय। प्राचीन समयकी
बात है। एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी स्वर्तक
नामका प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों यथा यज्ञमें, बाता
और बुद्धिमान् कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बड़े यज्ञ
किये। उसके यज्ञ करते-कराते ऋत्विज् आदि धक जाते,

परंतु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता। वह, अनुनय-विनय करके और दान-दक्षिणा दे-देकर ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखता। अन्तमें जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गये, तब राजाने तपस्याके द्वारा भगवान् शंकरको प्रसन्न किया और उनकी आज्ञासे दुर्वासा ऋषिके द्वारा महान् यज्ञ करवाया। पहले चारह वर्ष और फिर सौ वर्षके महायज्ञमें दक्षिणा दे-देकर राजाने ब्राह्मणोंकी छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकि अपने सदस्यों और ऋत्विजोंके साथ स्वर्ग सिधारे। उस यज्ञमें चारह वर्षतक अग्निदेवने घीकी अखण्ड धाराएँ पीयी थीं; इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गयी, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मन्द हो गया। जब अजीर्णके कारण उनका अङ्ग-अङ्ग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर प्रार्थना की कि 'आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मैं पहलेकी तरह भला-चंगा और स्वस्थ हो जाऊँ।' ब्रह्माजीने कहा, 'अग्निदेवों यदि तुम खाण्डव वनको जला दो तो तुम्हारी अर्पि और अजीर्ण दूर हो जायें और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जायगी।' वहाँसे आकर अग्निदेवने सात बार खाण्डव वनको जलानेकी चेष्टा की, परंतु इंद्रके संरक्षणके कारण वे अपने प्रयत्नमें सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर बुधारा ब्रह्माजीके पास गये, तब उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे खाण्डव वन जलानेका उपाय बतलाया और अग्निदेवने यमुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं।

ब्राह्मणवेपधारी अग्निदेवकी प्रार्थना सुनकर अर्जुनने कहा—'अग्निदेव! मेरे पास दिव्यास्त्रोंकी कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्धमें इंद्रको भी छका सकता हूँ। परंतु मेरे बाह्यबलकी संहारल सकनेवाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रोंके उपयुक्त बहूत-से वाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है, जो यथेष्ट वाणोंका बोझ ढो सके। श्रीकृष्णके पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है, जिससे ये युद्धमें नागों और पिशाचोंको मार सकें। खाण्डव वन जलाते समय इंद्रको रोकनेके लिये युद्ध-सामग्रीकी आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिये।' अर्जुनकी सामग्रीचित वाणी सुनकर अग्निदेवने जलाधिपति लोकपाल धरुणका स्मरण किया। तुरंत धरुण प्रकट हो गये। अग्निने कहा, 'आपको राजा सोमने अक्षय तरकस, गाण्डीव धनुष और घानरचिह्नयुक्त ध्वजासे मण्डित दिव्य रथ दिया है, वह शीघ्र मुझे दीजिये तथा चक्र भी दीजिये। श्रीकृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गाण्डीव धनुषकी सहायतासे मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेगे।' धरुणने अग्निदेवकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुनको वह अक्षय तरकस और गाण्डीव धनुष दे दिया। गाण्डीव धनुषकी महिमा अद्भुत है। वह किसी भी

शस्त्रसे काट नहीं सकता और सभी शस्त्रोंको काट सकता है। उससे योद्धाका यश, कान्ति और बल बढ़ता है। वह अकेले ही लाखों धनुषोंके समान, क्षत्ररहित और तीनों लोकोंमें पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियोंसे युक्त, सबके लिये अजेय, सूर्यके समान देवीप्यमान और रत्नजटित एक दिग्ध रथ भी दिया। उस रथमें मन और पवनके समान तेज चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गन्धर्व-देशके घोड़े जुते हुए थे। रथपर सुवर्णके डंडेमें भयंकर वानरके चिह्नसे चिह्नित ध्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुनके आनन्दकी सीमा न रही। जिस समय अर्जुनने रथपर सवार होकर धनुषको झुकाया और उसपर डोरी चढ़ायी, उस समय उसकी गम्भीर आवाज सुनकर लोगोंके कलेजे कांप उठे। अर्जुनने समझ लिया कि अब हम अग्निकी पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्निदेवने भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य चक्र और आग्नेयास्त्र देते हुए कहा कि 'मधुसूदन! इस चक्रके द्वारा आप जिसे चाहेंगे, उसे मार डालेंगे। इस चक्रके प्रभावके सामने समस्त वेचता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्योंकी शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर वार चलाने-पर शत्रुका नाश करके फिर लौट आया करेगा।' धरुणने भगवान् श्रीकृष्णकी सेवामें दैत्यनाशिनी एवं वज्रध्वनिके समान शब्दसे शत्रुओंका दिल दहला देनेवाली कौमोदकी गवा अर्पित की। अब श्रीकृष्ण और अर्जुनने अग्निदेवकी सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव वन जलानेकी अनुमति दी।

भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अनुमति पाकर अग्निदेव-

ने तेजोमय दावानलका प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी सातों ज्वालामुखोंसे खाण्डव वनको घेरकर प्रलयका-सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात् करना प्रारम्भ किया। उस वनके संकड़ों-हुआरों प्राणी चिल्लाते और विग्याइते हुए इधर-उधर भागने लगे। बहुत-से प्राणियोंका एक-एक अंग जल गया। कोई लपटोसे झुलस गया, कितनोंकी आँखें फूट गयीं। किन्हींके शरीरपर फफोले पड़ गये। बहुत-से अपने सम्बन्धियोंके स्नेह-व्यग्नमें पड़कर भाग न सके और एक-दूसरेसे लिपटकर भस्म हो गये। खाण्डव वनकी आग इस प्रकार घघकने और बहकने लगी कि उसकी ऊँची-ऊँची लपटें आकाशतक पहुँच गयीं। देवताओंके हृदयमें कंपकंपी होने लगी। आगकी गर्भीसे सन्तप्त होकर सभी देवता देवराज इन्द्रके पास गये और कहने लगे, 'देवेन्द्र! क्या यह आग समस्त प्राणियोंका संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलयका समय आ गया?' देवताओंकी घबराहट और प्रार्थनासे प्रभावित होकर और अग्निकी यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इन्द्र खाण्डव वनको अग्निसे बचानेके लिये तैयार हुए। उनकी आज्ञासे दल-के-दल बादल खाण्डव वनपर उमड़

आये और गड़गड़ाहटके साथ जलकी मोटी-मोटी धाराएँ बरसाने लगे। अर्जुनने अपने अस्त्र-कौशलके बलसे बाणोंके द्वारा जलकी बीछारें रोक दीं, सारा आकाश बाणोंके द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक खाण्डव वनमें नहीं था। यह कुक्षेत्र चला गया था। परन्तु उसका पुत्र अश्वसेन वहाँ था और बचनेका बहुत प्रयत्न करनेपर भी

अर्जुनके बाणोंके घेरसे बाहर न जा सका। अश्वसेनकी माताने उसे निगलकर बचानेकी कोशिश की। वह मुँहकी ओरसे गुरू करके पूँछतक निगल भी गयी थी, परन्तु अग्निका प्रकोप बढ़ जानेसे बीचमें ही भागने लगी। अर्जुनने ऐसा तककर निशाना मारा कि उसका फन विध गया। इन्द्र अर्जुनका यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेनकी बचानेके लिये ऐसी आंधी चलायी और बूँदोंकी बीछार डाली कि अर्जुन क्षणभरके लिये मोहित हो गये। अश्वसेन पहलिसे निकल भागा। इन्द्रके इस धोखेकी बात माद करके अर्जुन क्रोधसे तिलमिला उठे और पंने तथा तेज बाणोंसे आकाशको ढककर इन्द्रसे मिड़ गये। इन्द्रने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रोंकी बर्षासे अर्जुनको उत्तर दिया। प्रचण्ड पवन भयंकर गर्जनाके साथ समुद्रको क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसानेवाले बादलोंसे भर गया, बिजली चमकने लगी, बज्रकी कड़कसे लीलाका दिल बहलने लगा। अर्जुनने वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। इन्द्रका बज्र कमजोर पड़ गया। बादल तितर-बितर हो गये, जलधाराएँ सूख गयीं, बिजलियोंकी चमक सापता हो गयी, अंधेरा मिट गया। अर्जुनका यह अस्त्र-कौशल देखकर देवता, अनुद, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कीलाहल करते हुए सामने आ गये; वे तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंसे धीकृष्ण और अर्जुनपर प्रहार करने लगे। धीकृष्ण और अर्जुनने संयुक्तरूपसे चक्र और तीखे बाणोंके द्वारा सबकी सेनाको तहस-नहस कर दिया।

यह सब देख-सुनकर देवराज इन्द्रके क्रोधकी सीमा न रही। वे श्वेतवर्णवाले ऐरावत हाथीपर चढ़कर धीकृष्ण और अर्जुनकी ओर दौड़े। उन्होंने जल्दबाजीमें अपने बज्रका प्रयोग किया और देवताओंसे चिल्लाकर कहा कि 'अभी-अभी दोनों मरे जाते हैं।' सभी देवताओंने अपने-अपने अस्त्र उठाये। यमराजने कालरश्मि, कुबेरने गदा, वरुणने पामा और विचित्र बज्र। इधर भगवान् धीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने धनुष चढ़ाये और निर्मयताके साथ खड़े हो गये। इन दोनों मित्रोंकी बाण-बर्षाके सामने इन्द्रादि देवताओंकी एक न चली। इन्द्रने मन्दराचलका एक शिखर उठाकर अर्जुनपर दे मारनेकी चेष्टा की, परन्तु उसके पहले ही दिव्य बाणोंकी चोटसे वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ोंसे खाण्डव वनके दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भंसे तथा अग्यान्व वन्य पशु और पक्षी घायल एवं मयभीत होकर भागने लगे। एक ओरसे आग सबको घी जाना चाहती थी, दूसरी ओरसे भगवान् धीकृष्ण और अर्जुनकी बाण-बर्षा। कोई वृहत्सि भाग न सका। धीकृष्णके चक्र और अर्जुनके बाणोंसे कट-कटकर जीव-जन्तु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियोंके अस्त-

श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पीछेको देखकर दंग रह गये।

उस समय इन्द्रको सम्बोधन करके वज्रनिष्ठुर ध्वनिसे आकाशवाणी हुई कि 'इन्द्र ! तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जानेके कारण इस समयकर अग्निकाण्डसे जला नहीं, बच गया है। तुम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धमें कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिये कि ये तुम्हारे चिर-परिचित नर-नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सबके लिये अजेय हैं और देवता, अमु्र, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिये पूजनीय हैं। तुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ, इसीमें तुम्हारी शोभा है। इस अवसरपर खाण्डव वनका दाह देवने ही रच रक्खा है।' आकाशवाणी सुनकर देवराज इन्द्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्गमें लौट गये, देवताओंने भी अपनी सेनाके साथ उनका अनुगमन किया। देवताओंको समरभूमिसे हटते देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने हर्षध्वनि की। खाण्डव वन अनाथके घरकी तरह धक-धक जलने लगा।

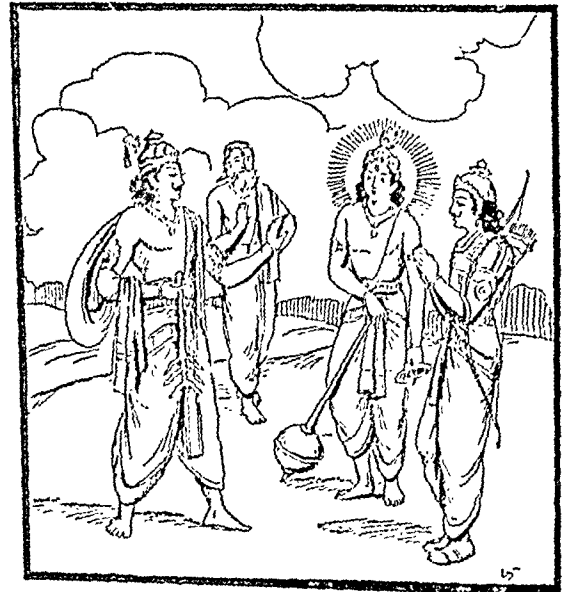
भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मय दानव यकायक तक्षकके निवास-स्थानसे निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि

भूतिमान् होकर जलानेके लिये उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मय दानवको मार डालनेके लिये चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आगको देखकर पहले तो मय दानव विस्मयविमूढ हो गया, पीछे उसने कुछ सोच-कर पुकारा—'घोर अर्जुन ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। केवल तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो।' अर्जुनने कहा, 'इरो मत।'।

अर्जुनको अमयदान करते देखकर भगवान् श्रीकृष्णने चक्र रोक लिया और अग्निने भी उसे बरम नहीं किया। मय दानवकी रक्षा हो गयी। वह वन पंद्रह दिनतक जलता रहा। इस अग्निकाण्डसे केवल छः प्राणी बच सके—अश्वसेन सर्प, मय दानव और चार शार्ङ्ग पक्षी। शार्ङ्ग पक्षियोंके पिता मन्वपालने और उन पक्षियोंमें सबसे बड़े जरितारिने अग्नि-देवताकी स्तुति करके अपनी रक्षाका वचन ले लिया था।

अग्निदेवने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे प्रज्वलित होकर खाण्डव वनको जला डाला। अनन्तर ब्राह्मणके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इन्द्र भी देवताओंके साथ अन्तरिक्षसे वहाँ उतरे। उन्होंने श्रीकृष्ण और अर्जुनसे कहा, 'आपलोगोंने यह ऐसा दुष्कर कार्य किया है, जो देवताओंके लिये भी असाध्य है। मैं आपलोगोंपर प्रसन्न हूँ। इसलिये आप मनुष्योंके लिये दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं।' अर्जुनने

कहा, 'मुझे आप सब प्रकारके अस्त्र दे दीजिये।' इन्द्रने कहा, 'अर्जुन ! जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रभावसे मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूँ कि वह समय कब आयेगा।' भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'देवराज ! आप मुझे यह वर दीजिये कि मेरी और अर्जुनकी मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाय और कभी न टूटे।' इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा, 'एवमस्तु'। देवताओंके जानेके बाद अग्निदेव श्रीकृष्ण और अर्जुनका अभिनन्दन करके चले गये। भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और मय दानव यमुनाके पावन पुलिनपर आकर बैठे गये।

आदिपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

सभापर्व

मयासुरकी प्रार्थना-स्वीकृति एवं भगवान् श्रीकृष्णका द्वारका-गमन

नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नररत्न अर्जुन, दोनोंकी सीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती एवं उसके बचता भगवान् व्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिपर विजय प्राप्त करानेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब मयासुरने भगवान् श्रीकृष्णके पास बैठे हुए अर्जुनकी बार-बार प्रशंसा की और हय जोड़कर मधुर वाणीसे कहा—'वीरवर अर्जुन ! भगवान् श्रीकृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे भार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं । आपने मेरी रक्षा की । अब कृपा करके बतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूं ।' अर्जुनने कहा—'असुरधेष्ट ! तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया । तुम्हारा कल्याण हो । हमलोग तुमपर प्रसन्न हैं, तुम भी हमपर प्रसन्न रहना । अब तुम जा सकते हो ।' मयासुरने कहा—'कुन्तीनन्दन ! आपका कहना आप-जैसे धेष्ट पुरुषके अनुरूप ही है । परंतु मैं बड़े प्रेमसे आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं । मैं दानवींका विश्वकर्मा हूं, प्रधान शिल्पी हूं; आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिये ।' अर्जुनने कहा—'मयासुर ! तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण-संकटसे तुम्हारी रक्षा की है । ऐसी अवस्थामें मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता । साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता । इसलिये तुम भगवान् श्रीकृष्णकी कुछ सेवा कर दो । इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।'

जब मयासुरने भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बातपर विचार किया कि मयासुर-से कौन-सा काम लेना चाहिये । उन्होंने मन-ही-मन निश्चय

करके मयासुरसे कहा—'मयासुर ! तुम शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हो । यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचिके अनुसार उनके लिये एक समा बना दो ।

वह समा ऐसी ही कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सकें । उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरोंका सम्पूर्ण कला-कौशल प्रकट होना चाहिये ।' भगवान् श्रीकृष्ण-को आज्ञा सुनकर मयासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्-से ही समा बनानेका निश्चय किया ।

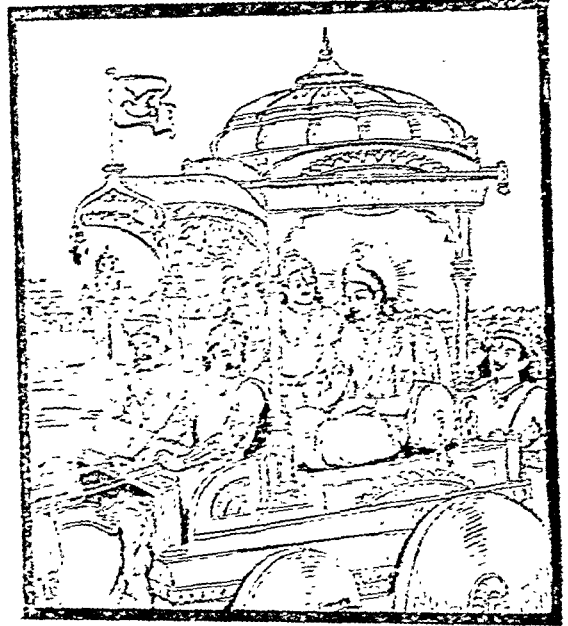
इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने पृथ

धर्मराज युधिष्ठिरसे कहीं और मयासुरको उनके पास ले गये। युधिष्ठिरने उनका घयायोग्य सत्कार किया। मयासुरने धर्मराज युधिष्ठिरको ईश्याँके विचित्र चरित्र सुनाये। कुछ दिन वहाँ ठहरकर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सलाहके अनुसार सभा बनानेके सम्बन्धमें विचार किया और फिर गान्धर्व युद्धमें नङ्गव-अनुष्ठान, ब्राह्मण-भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुणसम्पन्न एवं दिव्य सभाका निर्माण करनेके लिये दस हजार हाथ चौड़ी जमीन नाप ली।

जनमेजय ! वास्तवमें भगवान् श्रीकृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पाण्डवोंने बड़े प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णका सत्कार किया और वे कुछ दिगोतक वहाँ बड़े सुखसे रहे। अब उन्होंने अपने पिता-माताके दर्शनके लिये उत्सुक होकर द्वारका जानेका विचार किया और इसके लिये धर्मराज युधिष्ठिरकी अनुमति प्राप्त की। विभवन्त भगवान् श्रीकृष्णने अपनी फूली कुन्तीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूँघकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुमद्राके पास गये। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रोंमें आँसू छलछला आये थे। भगवान्ने अपनी बहिन सधुरमादिपती सौभाग्यवती सुमद्राको बहुत थोड़ेमें सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्तियुक्त एवं अकाट्य वचनोंसे अपने जानेकी आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुमद्राने भी माता, पिता आदिसे कहनेके लिये सन्देश दिये और अपने भाई श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान् श्रीकृष्णने अपनी बहिनकी प्रमत्त करके जानेकी अनुमति ली और फिर पुरोहित धीमन्थके पास गये। परजहा परनात्मा श्रीकृष्णने पुरोहितको नमस्कार करके द्रौपदीको दाइस बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पाण्डवोंके पास आये। अपने फुकरे भाई पाण्डवोंके साथ श्रीकृष्णकी बसो ही शोभा हुई, जैसी देवताओंके बीच देवराज इन्द्रकी।

भगवान् श्रीकृष्णने यात्राके समय किये जानेवाले कर्म प्रारम्भ किये। उन्होंने नानादिसे निवृत्त होकर आनूषण धारण किये और पुण्यनामा, गन्ध, नमस्कार आदिसे देवता एवं आत्माओंकी पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका, तब वे बाहरकी उषोहीपर आये। ब्राह्मणोंने स्वस्तिवाचन किया और उन्होंने वृद्धि, अशुत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदिके द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोनेके रथपर सवार हुए। यह शोभप्रगामी रथ गरुड़चिह्नसे विद्विप्तध्वजा, गजा, चक्र, तलवार, गार्ह्यधनुष आदि आधुनिक

युक्त था। उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नामके घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थानके समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मङ्गलमय हो रहे थे। रथके चलनेसे पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेमसे उत्सपर चढ़ गये और भगवान्के श्रेष्ठ सारथि दासकको हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ोंकी रास अपने हाथमें ले ली। अर्जुन भी उद्यतकर उस रथपर सवार हो गये और अपने हाथमें

श्वेत चँवरकी सोनेकी डाँड़ी पकड़कर उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विज् एवं पुरवासियोंके साथ रथके पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुकरे भाइयोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी जौकी ऐसी मनोहर हुई, मानो अपने प्रेमी शिष्योंके साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान्के विद्योहसे बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान्ने उन्हें हृदयसे लगाकर बड़ी कठिनाईसे जानेकी अनुमति दी, युधिष्ठिर और भीमसेनका सम्मान किया, उन लोगोंने उन्हें अपने हृदयसे लगाया। नकुल, सहदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया। अबतक रथ दो कोस जा चुका था। भगवान्ने इसी प्रकार युधिष्ठिरको लौटनेके लिये राजी किया और धर्मके अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिरने उन्हें उठाकर सिर सूँघा और उनको जानेकी अनुमति दी। भगवान् श्रीकृष्णने उनसे पुनः लौटनेकी प्रतिज्ञा की, किसी प्रकार अनुचरोंके साथ उनको लौटाया और फिर द्वारकाकी यात्रा की। जहाँतक रथ सोखता रहा, पाण्डवोंके नेत्र उनकी

दिव्य सभाका निर्माण एवं देवर्षि नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णके प्रस्थान कर जानेपर भयामुरने अर्जुनसे कहा— 'धीर ! मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कलासके उत्तर भंजाक पर्वतपर जाना चाहता हूँ । वहाँ विन्दुसरके समीप दैत्योंने एक यज्ञ किया था । वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वाकी समामें रखवा गया था । यदि वह अबतक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊँगा । वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्नमण्डित, सुखद एवं मजबूत गदा भी है । उसपर सोनेके तारे जड़े हुए हैं । वृषपर्वासे शत्रुओंका संहार करके वह गदाओंकी चोट सहनेवाली भारी गदा वहाँ रख छोड़ी है । वह लाखों गदाओंकी तुलनामें अद्वितीय है । वह आपके गाण्डीव धनुषके समान ही भीमसेनके योग्य होगी । देवदत्त नामका शङ्ख भी वहाँ है, जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूँगा ।' यह कहकर भयामुरने ईशान कोणकी यात्रा की और वह पूर्ववर्तित विन्दुसर-पर पहुँच गया । राजा भगीरथने गङ्गाजीके अवतरणके लिये वहाँ तपस्या की थी और प्रजापतिने उसी स्थानपर सौ यज्ञ किये थे । देवराज इन्द्रने वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी । वहाँ सहस्रों प्राणी भगवान् शंकरकी उपासना करते हैं; वहाँ नर-नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्र चतुर्भुजा बंधे जानेपर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भी यद्योतक यज्ञ

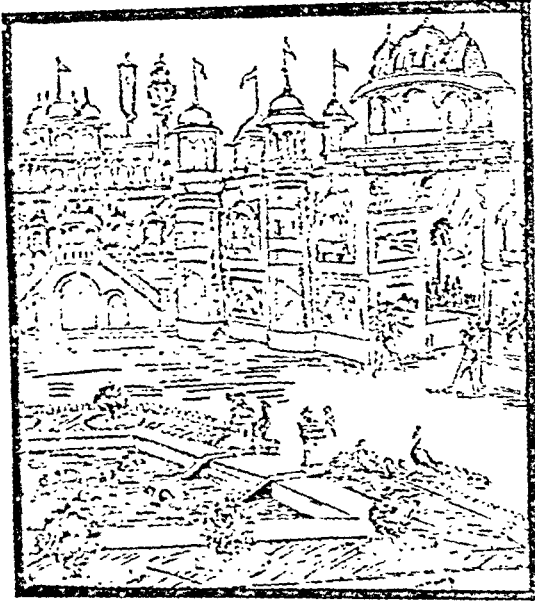
और एकटक लगे रहे और वे मन-ही-मन उनके पीछे चलते रहे । अभी पाण्डवोंका प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनोंके तारे जीवनसर्वस्व भगवान् श्रीकृष्ण उनकी आँसुओंसे ओसल हो गये । पाण्डवोंके मनमें कोई स्वास नहीं था । फिर भी उनके मनकी समस्त वृत्तियाँ श्रीकृष्णकी ओर हो बही जा रही थीं । उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरीमें चले आये । भगवान् श्रीकृष्णका गहड़के समान शोभ्रगामी रथ भी नारकाकी ओर बढ़ने लगा । उनके साथ दासक सारथिके अतिरिक्त यवुवंशी वीर सात्यकि भी थे । कुछ ही समयमें भगवान् श्रीकृष्ण बड़े आनन्दसे द्वारका पहुँच गये । उपसेन आदि यदुवंशियोंने नगरके बाहर आकर उनका सम्मान किया । भगवान्ने राजा उपसेन, माता, पिता और भाई बलरामजीको क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेव्य आदिको हृदयसे लगाकर गुरुजनकी आज्ञाके अनुसार रुक्मिणीके महलमें प्रवेश किया ।

करके वहाँ सुवर्णमण्डित यज्ञस्तम्भों और वेदियोंका दान किया था ।

जनमेजय ! भयामुरने वहाँ जाकर सभा बनानेकी सारी सामग्री, पूर्ववर्त गदा, देवदत्त शङ्ख और अपरिमित धन अपने अधिकारमें कर लिया तथा वहाँसे लौटकर पुष्यिष्ठिर-के लिये विरवविभूत मणिमय दिव्य सभाका निर्माण किया । वह श्रेष्ठ गदा भीमसेनकी एवं देवदत्त शङ्ख अर्जुनकी उपहार दिया । उस शङ्खकी गम्भीर ध्वनिसे तीनों लोक काँप उठते थे । वह सभा बस हजार हाथ लंबी-चौड़ी थी । उसमें सुनहले वृक्ष सहलहा रहे थे । वह ऐसी जान पड़ती, मानो सूर्य, अग्नि अथवा चन्द्रमाकी सभा हो । उसकी अलौकिक चमक-दमकके सामने सूर्यकी प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी । भयामुरकी आज्ञासे आठ हजार किकर राक्षस उस दिव्य सभाकी रखवाली और देखभाल करते थे । वे आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे स्थानपर भी ले जा सकते थे । उस सभा-भवनमें एक दिव्य सरोवर भी था । वह अनेक प्रकारके मणि-माणिक्यकी सीढ़ियोंसे शोभायमान, कमल-कुमुमोंसे उल्लसित और धीमी-धीमी वायुके स्पर्शसे तरङ्गयमान था । कितने ही बड़-बड़े नरपति भी उसके जलको स्पर्श समझकर धोखा खा जाते थे । उसके चारों ओर गगनचुबी धूम्रोंके हरे-हरे पत्तोंकी छाया पड़ती रहती

धी । सभाके चारों ओर दिव्य सौरभसे भरे उद्यान थे ।

छोटी-छोटी बागियाँ थीं, जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे । जल और रत्नकी कमल-पंक्तियाँ अपनी सुगन्धसे लोगोंको मुग्ध करती रहती थीं । मयासुरने केवल चौदह महीनेमें इस दिव्य सभाका निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिरको निवेदन किया ।

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरने शुभ मूहूर्त आनेपर दस हजार ब्राह्मणोंको फल, कन्द-मूल, खीर आदि तरह-तरहके पदार्थोंका भोजन कराया । उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी-बड़ी सामग्री आदिसे तृप्त करके प्रत्येकको एक-एक हजार गोओंका दान किया । इसके बाद जब वे सभामें प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मणलोग पुण्याहवाचन करने लगे । गाजे-बाजे और फल-फूलोंसे देवताओंकी पूजा की गयी । मल्ल-मल्ल (पहलवान और लठठ), नट, वंतालिक और वन्दोजनोंने धर्मराजको अपनी-अपनी कला दिखलायी । इसके बाद वे अपने भाइयोंके साथ देवराज इन्द्रके समान सभामें विराजमान हुए । उनके साथ सभा-मण्डपमें अनेकों ऋषि-मुनि तथा राजा-महाराजा भी बैठे हुए थे । ऋषियोंमें मुख्यतः अस्ति, देवल, ऋणहृण्पायन, जमिनि, याज्ञवल्क्य आदि वेद-वेदाङ्गके पारदशों, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचन-कार बैठे हुए थे । भगवान् ग्यासके शिष्य हमलोग भी वहाँ थे । राजाओंमें कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कम्पन, मद्रकाधि-पति जडासुर, पुलिन्द, अङ्ग, वङ्ग, पुण्ड्रक, अन्धक, पाण्ड्य एवं उदोता आदि देशोंके अधिपति महाराज युधिष्ठिरकी

सेवानें उपस्थित थे । अर्जुनसे अस्त्र-विद्या सीखनेवाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, साम्ब, सात्यकि आदि भी वहाँ बैठे हुए थे । तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गन्धर्व एवं अप्सराएँ भी धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहाँ आकर गाय-वजाया करते थे । उस समय युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा होती; नानो महर्षियों और राजर्षियोंसे घिरे स्वयं ब्रह्माजी ही अपनी सभामें विराजमान हों ।

जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डव और गन्धर्व आदि उस दिव्य सभामें आनन्दसे विराजमान थे । उसी समय देवाधि नारद और भी अनेक ऋषियोंके साथ वहाँ उपस्थित हुए । राजन् ! देवाधि नारदकी महिमा अपार है । वे वेद एवं उपनिषदोंके पारदशों विद्वान् हैं । बड़े-बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं । इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर-मीमांसाकी विद्वत्तामें वे बेजोड़ हैं । वे वेदोंके छः अङ्ग—व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदिको तो जानते ही हैं, धर्मके भी पूरे मर्मज्ञ हैं । वे वेदके परस्परविरुद्ध वचनोंकी एकवाक्यता, एकमें मिले हुए वचनोंका कर्मके अनुसार पृथक्करण और यज्ञके अनेक कर्मोंके एक साथ उपस्थित होनेपर उनके सम्पादनमें अत्यन्त निपुण हैं । वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृतियुक्त मेधावी, नीति-कुशल एवं सहृदय कवि हैं । वे कर्म और ज्ञानके विभाजनमें समर्थ हैं । वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तवचनके द्वारा सब विषयोंका ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन—इन पाँच अङ्गोंसे युक्त वाक्योंके गुण-दोष खूब समझते हैं । वृहस्पतिके साथ बातचीत होनेपर भी वे उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमें विशारद हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थोंके सम्बन्धमें उनका निश्चय सर्वथा सुलज्जत है । उन्होंने चौदहों भुवनोंको ऊपर-नीचे, आड़े-टेंड़े, प्रत्यक्ष देख लिया है । सांख्य और योग दोनों ही मार्गोंको वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरोंके प्रत्येक विचारकी टोह रखते हैं । मेल-जोल और वैर-विगाड़के तत्त्वको भलीभाँति जानते हैं और शत्रु तथा मित्रकी शक्तिका रत्ती-रत्ती ज्ञान रखते हैं । सुलह, विगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात हैं । और तो क्या वे सारे शास्त्रोंके निपुण विद्वान् हैं । वे युद्ध और गायन दोनोंके प्रेमी हैं, उन्हें कहीं भी आने-जानेमें कोई रुकावट नहीं है । ऐते-ऐते अनेक गुण उनमें हैं । उस दिन वे लोक-लोकान्तरमें धूमते-फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियोंके साथ पाण्डवोंसे मिलनेके लिये उनकी सभामें आ पहुँचे । उन्होंने मनके वेगके समान वहाँ आकर प्रेमसे धर्मराजको आशीर्वाद दिया—'जय हो ! जय हो !'

सब धर्मोंके मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवपि नारदको आया उठकर भाइयोंके साथ झटपट उठकर खड़े हो गये, बिनयसे मुककर बड़े प्रेमसे नमस्कार किया और विधिपूर्वक योग्य आसनपर बैठाया। मधुपर्क आदिके द्वारा उनकी सविधि जा सम्पन्न हुई। देवपि नारद पाण्डवोंके सत्कारसे बहुत

प्रसन्न हुए और कुशांत-प्रश्नके बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा कामका उपदेश करने लगे।

नारदजीने कहा—धर्मराज! आपके धनका ठीक उपयोग तो होता है न? आपका मन तो धर्मके कार्योंमें खूब लगता होगा? आशा है आप मुखी होंगे। आपके मनमें कमी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता-पितामहने जिस सदाधारका पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थके अनुकूल उदार चौराका आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थाप्रियता धर्मकी, धर्मप्रियता अर्थकी, कामाप्रियता अर्थ और धर्मकी बाधक न होगी। आप तो समयका रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम-सेवनके लिये अलग-अलग समय निश्चित कर लिया है न? राजा में छः गुण होने चाहिये—स्थाव्यानशक्ति, बोरता, मेधावीपन, परिणामबर्षिता, नीति-निपुणता और कर्तव्याकर्तव्यविवेक। सात उपाय हैं—मन्त्र, ओषधि, इन्द्रजाल, साम, दान, बण्ड और भेद। पूर्वोक्त गुणोंके द्वारा इन उपायोंका निरीक्षण करना चाहिये और अपने चौबह वीर्योपर दृष्टि रखनी चाहिये। वे चौबह वीर्य हैं—नास्तिकता, मूढ, क्रोध, प्रमाद, वीर्य-

सूत्रता, जानियोंका संग न करना, आत्मस्य इन्द्रियपरवशता, केवल अर्थका ही चिन्तन, भूखोंके साथ सलाह, निश्चित कार्योंमें टालमटोल, सलाहको गुप्त न रखना, समयपर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन वीर्योंसे बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु-शक्तिका ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं न? अपनी शक्ति और शत्रु-शक्तिके अनुसार सन्धि या विग्रह करके आप अपनी खेती-बारी, व्यापार, कला, पुल, हाथी, हीरा-सोना आदिकी खाने, करकी बसूली, उजाड़ प्रान्तोंमें लोगोंको बसाना आदि कार्योंकी देख-रेख ठीक-ठीक रखते हैं न? युधिष्ठिर! आपके राज्यके सातों अंग—स्वामी, मन्त्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओंसे मिले तो नहीं हैं? धनीलोग बुरे व्यसनोंसे बचे तो हैं? आपके प्रति उनकी प्रेम-दृष्टि तो है न? कहीं आपके शत्रुके पुत्राचार अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मन्त्रियोंसे आपका सलाह-मशिवरा जान तो नहीं लेते? आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगोंके सम्बन्धमें यह ज्ञान तो रखते हैं न कि वे क्या करना चाहते हैं? आप मेल-मिलाप अथवा वैर-विरोध समयके अनुसार ही करते हैं न? उदासीनोंके प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते? आपके मन्त्री आपके ही समान ज्ञानवृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो हैं न?

युधिष्ठिर! विजयका मूल है अपने विचारोंको गुप्त। आपके शास्त्रज्ञ मन्त्री आपके विचारों और संकल्पोंको सुरक्षित रखते हैं न। इसी प्रकार देशकी रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातोंका पता तो नहीं लगा लेते? आप असमय ही निद्राके बरा तो नहीं हो जाते? ठीक समय पर जाग तो जाते हैं? रात्रिके पिछले भागमें जाकर आप अपने अर्थके सम्बन्धमें विचार तो करते हैं न? कहीं आप अकेले या बहुतोंके साथ तो मन्त्रणा नहीं करते? आपकी सलाह कहीं शत्रुदेशतक तो नहीं पहुँच पाती? थोड़े प्रयत्नसे बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जायें, ऐसा सोचकर कार्य प्रारम्भ करते हैं न? कहीं ऐसे कार्योंमें आत्मस्य तो नहीं कर बैठते? कहीं किसानोंके काम आपके अनजाने तो नहीं रहते? उनपर आपका विश्वास तो है न? कहीं उनकी ओरसे उदासीन न हो बैठियेगा, उनका प्रेम ही राज्यकी उन्नतिका कारण है। किसानोंका काम विश्वसनीय, निर्बल और कुतीनोंसे हो करवाना चाहिये। आपके कार्योंकी सूचना सिरि प्राप्त होनेके पहले ही तो लोगोंको नहीं मिल जाती?

आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रोंमें निपुण होकर कुमारोंको ठीक-ठीक युद्ध-शिक्षा देते हैं न? आप हजारों भूखोंके बदले एक विद्वान्का संपह तो करते हैं? विद्वान् ही

व्यक्तिके समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलोमि घन, धान्य, अन्न, शास्त्र, जल, यन्त्र, कारीगर और सैनिकोंका ठीक-ठीक प्रबन्ध है न? यदि एक भी मन्त्री नेधारी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमारको विपुल सम्पत्तिका स्वामी बना देता है। आप शत्रु-पक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तर्देशिक, कारागाराध्यक्ष, खजाने, कायदे कृत्याकृत्यका निर्णायक, प्रदेष्टा, नगर-दिपति (कोतवाल), कार्द-निर्माणकर्ता, धर्मार्थ्य, समापति, दण्डपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वनविभागके अधिकारीपर तीन-तीन अनात गुप्तचर रखते हैं न? पहले तीनोंको छोड़कर अपने पक्षके शेष अधिकारियोंपर भी तीन-तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिये। आप स्वयं नावधान रहकर अपनी बात शत्रुओंके छिपावे और उनके कामका पता लगावें। अच्छा, यह तो बताइये कि आपका पुरोहित कुलोन, दिनयो एवं विद्वान् तो है न? वह किकतंभ्यविमूढ़ एवं निन्दक तो नहीं है? आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे। अपने बुद्धिमान्, सरल एवं विधि-विधानका ज्ञाता ऋत्विज् नियुक्त कर रखता है न? वह हवन को हुई और की जानेवाली सामग्रिका निवेदन तो कर जाता है? आपका ज्योतिषी शास्त्रके सारे अङ्गोंका विशेषज्ञ, नक्षत्रोंकी चाल, चक्रता आदिका ज्ञाता एवं उत्पन्न आदिको पहलेसे ही जान लेनेमें निपुण तो है न? आपने अपने कर्मचारियोंको कहीं नीचे-ऊँचे अयोग्य काममें तो नहीं लगा दिया है? आप अपने निम्नत, कुलप्रमाणत और सदाचारी मन्त्रियोंको बराबर कार्योंका निवेश तो करते रहते हैं? आपके मन्त्री कहीं शील-सौजन्य और प्रेमको सिलायकलि देकर प्रजापर कठोर शासन तो नहीं करते? जैसे पवित्र याज्ञिक पतित पञ्चमानका और स्त्रियों व्यभिचारी पुरषका तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेनेके कारण आपका अनादर तो नहीं करता?

आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान्, धैर्यशाली, पवित्र, कुलोन, स्वामिभक्त और चतुर तो है न? आरकी सेनाके सब दलवति सब प्रकारके युद्धोंमें चतुर, निष्कपट, गुरवीर और आरके द्वारा सम्मानित तो हैं न? आप अपनी सेनाके भोजन और देतनका प्रबन्ध समयपर ठीक-ठीक करते हैं न? कहीं देर और कमी तो नहीं करते? भोजन और देतन ठीक समयपर न मिलनेसे सैनिकोंको कष्ट होता है और वे अपने स्वामीके ही विरोधो बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आबरपरता होनेपर आपके लिये अपने प्राण भी निडावर कर दें? कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना

उसको इच्छाके अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर दें? जब कोई कर्मचारी ब्रह्महुरीका काम करता है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और देतन बढ़ा देते हैं न? आप विद्याविनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरषोंकी वयायोग्य रानके द्वारा सेवा करते हैं न? राजन्! जो लोग आपकी रक्षाके लिये मर मिटते हैं या अपनेको संकटमें डाल देते हैं, उनके बाल-बच्चोंको रक्षा तो आप करते हैं न? जब निर्बल शत्रु युद्धमें पराजित होकर आपकी शरणमें आता है, तब आप युद्धके समय उसको रक्षा तो करते हैं? सारी प्रजा आपको निष्कस, हितकारी एवं माँ-बापके समान मानती है न?

पहले अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके तब इन्द्रियोंके अधीन शत्रुओंपर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओंको बशमें करनेके लिये ज्ञान, ज्ञान, दण्ड आदि सभी उपर्योका उपयोग करना चाहिये। अपने राज्यकी रक्षाकी व्यवस्था करके शत्रुपर चढ़ाई करना चाहिये और उसे जीतकर फिर उसी राज्यपर स्थापित कर देना चाहिये। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे।

आप अपने कुटुम्बी, पुरखन, बूढ़, व्यापारी, कारीगर, कर्मि और दण्डियोंका धन-धान्य से सदा-सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं न? जो लोग आनदनी और खर्चके काममें निपुण हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं? कमी किसी होनहार एवं हित्यो कर्मचारीको दिना अपराधके ही पचच्युत तो नहीं करते? कहीं कित्ती काममें लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीनकी तो नियुक्ति नहीं हो गयी है? कहीं चोर, लालची, राजकुमार, रानियाँ या स्वयं आप ही देशवासियोंको दुःख तो नहीं देते? किसानोंको प्रसन्न रखना चाहिए। मत्त आपके राज्य में चलते तबालक मरे ताजाव तो बहुतायतसे हैं न? कहीं आपने खेतोंकी बपकि मरोसे तो नहीं छोड़ रखता है? किसानका बीज और भोजन कमी दण्ड नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होनेपर मोड़ान्ना घ्याल लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्यमें छेती, गोरगा और व्यापारसम्बन्धी लेन-देन ईमानदारीसे होते हैं न? धनाधिकूल व्यापारके ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्यमें जल, लहसुनोदार, सरसंघ, पैयकार और गदाह—ये पाँचों प्रजाके हितमें उत्तर और बुद्धिमान्से काम करनेवाले हैं न? नगरकी रक्षाके लिये गाँवोंकी रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। ग्रामोंकी रक्षा भी ग्राम-रक्षाके समान ही हायमें हीनी चाहिये। जहाँके समाचार तो निश्चित समयपर मिला करते हैं न? आपके राज्यमें अपराधी, वीर अचेनीचे, लुका-छिपकर गाँवोंकी

लूटते तो नहीं हैं ? आप स्त्रियोंको सुरक्षित और रान्नुष्ट रखाते हैं ? कहीं आप उनपर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते ? आप कहीं भोग-वितासमें लिप्त होकर विपत्तिको उपेक्षा तो नहीं कर बैठते ? आपके सेवक लाल वस्त्र पहने हाथोंमें छद्म लिपे आपको रक्षाके लिये और पूजनीयोंके लिये धर्मराज तो हैं न ? आप प्रिय एवं अप्रिय ध्वजितियोंको भलीभांति परीक्षा करके ही तो ध्वजहार करते हैं ? शरीरकी पीड़ा मिटती है नियमोंके पातन और औद्योगिक सेवनसे तथा मनकी पीड़ा मिटती है ज्ञानो पुण्योंके सतसंगसे । आप उनका प्रयायोग सेवन तो करते हैं ?

आपके बंध अट्टाङ्ग-विकिरणसे नियुक्त, हितंशु, प्रेमी एवं शरीरकी देख-रेख रखनेवाले हैं न ? कहीं आप लोभ, मोह या अविमानसे अर्थ एवं प्रत्ययियों (विरोधियों) को अपेक्षा तो नहीं कर देते ? आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेमसे अपने आश्रित जनोंकी जीविकामें बाधा तो नहीं डालते ? आपके पुरजोसे एवं देवताओं शत्रुओंसे घूस लेकर और मिल-जुलकर भीतर-ही-भीतर आपका विरोध तो नहीं करते ? प्रधान-प्रधान राजा प्रेमपरवश होकर आपके लिये प्राणोंको बलि देनेके लिये तैयार रहते हैं या नहीं ? आपकी विद्वत्ता और गुणोंके कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं ? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं ? ऐसा करना आपके लिये स्वर्ग और मोक्षका साधु है । आपके पूर्वजोंमें जिस बंधि सदाचारका पातन किया था, उसका ठीक-ठीक पालन करते हैं न ? आपके हृत्तममें आपकी आँखोंके सामने गुणवान् ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं न ? आप संयम और एकाग्र मनसे समय-समयपर, यज्ञ-याग आदि करते ही होते हैं । जाति-भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवन, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणोंको नमस्कार तो करते हैं न ? कित्तीके मनमें शोक या क्रोध तो नहीं उभाड़ते ? कोई प अपने हाथमें मङ्गल-सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा आते हैं न ? आपकी यह मङ्गल-समयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा रहती तो है ? ऐसी वृत्ति आयु और धनकी बढ़ाने-एवं धर्म, अर्थ और कामको पूर्ण करनेवाली है । जो वृत्ति रखता है, उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता, पृथ्वी उसके वशमें हो जाती है । वह सुखी होता है ।

धर्मराज ! कहीं आपके शास्त्र-कुशल मन्त्रो अज्ञानवशा किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुण्यको चोर-चाई समझकर सत्ताते तो नहीं हैं ? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोरको बिना दण्डके ही छोड़ तो नहीं देते ? कभी धनी एवं दरिद्रके विवाहमें आपके कर्मचारी धनके लोभसे दरिद्रोंके साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते ? मैंने पहले जिन चौबह दोषोंका वर्णन किया है, उनसे आपको अवश्य बचना चाहिये । वैदकी सफलता यज्ञसे, धनकी सफलता दान और भोगसे, पत्नीकी सफलता आनन्द और संतानसे एवं शास्त्रकी सफलता शील तथा सदाचारसे होती है ।

दूर-दूरसे ध्यापार करनेवाले बंधुओंसे ठीक-ठीक कर तो वसूल होता है न ? राजधानी एवं देशमें ध्यापारियोंका सम्मान तो होता है ? वं कहीं धोले-धड़ोंमें आकर ठगे तो नहीं जाते ? आप गुहजनोंसे प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रका श्रवण तो करते हैं ? खेती-वारीसे उत्पन्न होनेवाले अन्न, फूल, फल, गौरा, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म-बुद्धिसे ब्राह्मणोंको दिये जाते हैं न ? आप अपने कारीगरोंको उचित सामग्री, धतन और काम तो देते हैं न ? मलाई करनेवालोंके प्रति भरी समामे कृतज्ञता-ज्ञापन और आदर-सत्कारका भाव तो दिखलाते हैं न ? आप सभी प्रकारके सूत्रगन्य—जैसे हस्तिसूत्र, रथसूत्र, अश्वसूत्र, अस्त्रसूत्र, मन्त्रसूत्र और नागरिकसूत्रका अभ्यास तो करते ही होंगे । आप सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, मारणप्रयोग, औद्योगिकोंके विषयमें योग अवश्य जानते होंगे ? आप अग्नि, हिरण्य, रोग एवं राक्षसोंसे समूचे राष्ट्रकी रक्षा करते हैं न ? अग्ने, गृणे, लेंगड़े, लूने, अनाय एवं साधु-संन्यासियोंके धर्मतः रक्षक आप ही हैं । महाराज ! राजाके लिये छः दोष अत्यन्तकारो हैं—निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मुदुता और दीर्घसूत्रता ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवपि नारदकी वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंका स्पर्श किया और बड़ी प्रमत्ततासे कहा—‘महाराज ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गयी है ।’ यह कहकर उन्होंने उसी समय वंसा करनेकी चेष्टा प्रारम्भ कर दी । देवपि नारदने कहा—‘जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षा करता है, वह इस लोकमें तो सुखी होता ही है, परलोकमें भी सुख पाता है ।’

देव-सभाओंका कथन और स्वर्गीय पाण्डुका संदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवर्षि नारदके उपदेश सुनकर धर्मराजने उन्का बहुत ही स्वागत-सत्कार किया। विश्रामके पश्चात् फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराजने यह प्रश्न किया—‘देवर्षे ! आप सदा-सर्वदा मनके समान पर्यटक करते रहते हैं और ब्रह्माके बनाये विभिन्न लोकोका दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है ? कृपा करके बतलाइये।’ धर्मराज युधिष्ठिरका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने मुसकराते हुए मधुर वाणसे कहा—‘धर्मराज ! मनुष्य-लोकमें ऐसी मणिमयी सभा मैंने न देखी है और न तो सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इन्द्र, कुबेर एवं ब्रह्माकी सभाओंका वर्णन सुनाता हूँ। वे लौकिक तथा अलौकिक कला-कौशलोंसे युक्त हैं। सूक्ष्मतत्त्वोंसे बनी होनेके कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक रूपोंमें दीखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान् होकर निवास करते हैं।’ देवर्षि नारदको बात सुनकर पाँचों पाण्डव और उपस्थित ब्राह्मण-मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो गयी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ‘आप अवश्य उन सभाओंका वर्णन कीजिये। हम सब बड़े प्रेमसे सुनना चाहते हैं। वे सभाएँ किन-किन वस्तुओंसे कितनी लंबी-चौड़ी बनी हैं ? उनके सभासद कौन हैं ? और भी उनमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं ?’ धर्मराजका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने देवराज इन्द्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान् वरुण, यक्षराज कुबेर और लोकपितामह ब्रह्माजीकी अलौकिक सभाओंका विस्तारसे वर्णन किया।*

जनमेजय ! दिव्य सभाओंका वर्णन सुनकर धर्मराजने देवर्षि नारदसे कहा—‘भगवन् ! आपने यमराजकी सभामें प्रायः सभी राजाओंकी उपस्थितिका वर्णन किया। वरुणकी सभामें नाग, देवराज, नदी और समुद्रोंकी स्थिति बतलायो। कुबेरकी सभामें यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, गृह्यक और रुद्रदेवकी उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने यह बतलाया कि ब्रह्माजीकी सभामें ऋषि-मुनि, देवता और शास्त्र-पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इन्द्रकी सभाके देवता, गन्धर्व और ऋषि-मुनियोंकी गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहाँ राजपियोंमें केवल हरिश्चन्द्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन-सा सत्कर्म, तपस्या अथवा दत्त किया है,

* महाभारतमें देवसभाओंका वर्णन बड़ा ही सुन्दर और चिन्तन है। परमोक्त-जिज्ञानुओंके लिये वह बड़े ही कामकी वस्तु है। उसका अध्ययन मूल ग्रन्थमें ही करना चाहिये।

जिसके फलस्वरूप वे इन्द्रके समकक्ष हो गये हैं। भगवन् ! आपने पितृलोकमें मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देखा था ? उन्होंने मेरे लिये क्या संदेश दिया ? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइये।

देवर्षि नारदने कहा—राजन् ! मैं आपके प्रश्नके अनुसार राजर्षि हरिश्चन्द्रकी महिमा सुनाता हूँ। वे धीर-वीर एवं एकच्छत्र सम्राट् थे। पृथ्वीके सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सबपर द्विग्विजय प्राप्त की थी और महान् यज्ञ राजसूयका अनुष्ठान किया था। सब राजाओं-ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञमें परसनेका काम किया। याचकोंने उनसे जितना माँगा, उसका पाँचगुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणोंको भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुँहमांगी वस्तुएँ देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देशमें उनके बड़प्पनकी घोषणा करने लगे। यज्ञके फल एवं ब्राह्मणोंके आशीर्वादस्वरूप हरिश्चन्द्र सम्राट्-पदपर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राममें पीठ दिखाये बिना मर पिटता है और तीव्र तपस्याके द्वारा शरीरका परित्याग करता है, वह देवराज इन्द्रकी सभामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है।

युधिष्ठिर ! आपके पिता पाण्डु स्वर्गीय हरिश्चन्द्रका ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गये। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्यलोकमें जा रहा हूँ, तब उन्होंने आपके लिये यह संदेश भेजा—‘युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई तुम्हारे वशमें हैं। इसलिये तुम सारी पृथ्वी जीतनेमें समर्थ हो। मेरे लिये तुम्हें महान् यज्ञ राजसूय करना चाहिये। युधिष्ठिर ! तुम मेरे पुत्र हो। यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इन्द्रकी सभामें हरिश्चन्द्रके समान चिरकालपर्यन्त आनन्द भोगूंगा।’ धर्मराज ! आपके पिताके सामने मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह संदेश कहूँगा। राजन् ! आप अपने पिताका संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञके फलस्वरूप केवल आपके पिताकी ही नहीं, स्वयं आपकी भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस यज्ञमें बड़े-बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञोद्गीही राक्षस वैसे अवसरकी प्रतीक्षामें रहते हैं। योड़ा-सा भी निमित्त मिल जानेपर बड़ा भयंकर क्षत्रिय-कुलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकारसे पृथ्वीका प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज ! यह सब सोच-विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समझिये, वही कीजिये। सावधान रहकर चारों वर्णोंकी रक्षा करते हुए उन्नति और आनन्द प्राप्त कीजिये तथा ब्राह्मणोंकी

संतुष्ट कीजिये। आपके प्रयत्नका उत्तर हो चुका। अब मुझे अनुमति दीजिये। मैं भगवान् श्रीकृष्णकी नगरी द्वारका जाऊँगा।

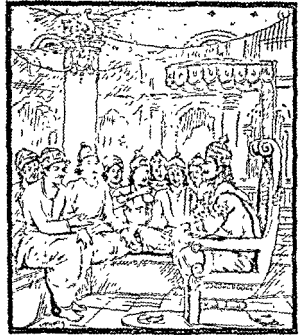
जनमेजय ! देवपि नारद इतना बहूकर अपने साथी ऋषियोंके सहित बहाने चले गये। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ राजसूय यज्ञकी चिन्तामें लग गये।

राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें विचार

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवपि नारदकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञकी चिन्तासे बेचैन हो गये। उन्होंने अपने सामासदोंका सत्कार किया, वे स्वयं उनके द्वारा सङ्कृत हुए; परंतु उनका मन राजसूयके संकल्पमें ही भग्न था। उन्होंने अपने धर्मका विचार किया और जिस प्रकार प्रजाकी भलाई हो, वही करने लगे। वे किसीका भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका धावना चुका दिया जाय। सारी पृथ्वीमें युधिष्ठिरका जय-जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिरके साधुव्यवहारसे प्रजा उनपर पिताके समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसीकी शत्रुता न रही, इसलिये वे अज्ञानगन्तु कहलाने लगे। युधिष्ठिरने सबकी अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षामें और अर्जुन शत्रुओंके संहारमें तत्पर रहते। सहदेव धर्मनुसार शासन करते और नकुल स्वभावसे ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजामें बर-विरोध, भय-अधर्म बिलकुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्यमें संलग्न थे, समयपर बर्पा होती, सब मुझे थे। उस समय यज्ञकी शक्ति, गौरव, शक्ति और व्यापारकी उन्नति चरम सीमापर पहुँच गयी। प्रजापर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूलीमें किसीकी सत्ताया नहीं जाता। रोग, अग्नि या भूचर्चाका किसीकी भय नहीं था। लुटेरे, ठग और भूहलगे प्रजापर किसी प्रकारका अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देशके सभी सामन्त विभिन्न देशोंके वरियोंके साथ आकर धर्मराजकी भलाई, सेवा, करदान और सन्धि-व्रघह आदिमें सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्यपर अधिकार कर लेते वहाँके ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनमें प्रेम करने लगती थी।

जनमेजय ! धर्मराजने अपने मंत्री और भाइयोंको बुलाकर पूछा कि 'राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें आपसोंकी क्या सम्मति है।' मन्त्रियोंने एक दबरेसे कहा कि 'राजसूय यज्ञके अभिषेकसे राजा सारी पृथ्वीका एकछत्र स्वामी हो जाता है—ठीक वैसे ही जैसे जलके एकछत्र स्वामी बरुण हैं। आप सम्राट् होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करकेका यही अवसर

भी है। जो मलचान् है, वही उस यज्ञका अधिकारी है।

इसलिये आप अवश्य वह यज्ञ कीजिये। इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।' मन्त्रियोंकी बात सुनकर धर्मराजने अपने भाई, ऋत्विज, धीमं एव श्रीकृष्णद्विपायन व्यास आदिमें परामर्श किया। सभी लोगोंने पहले परामर्श दिया कि 'आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वथा योग्य हैं।' सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरने सबके कल्याणके लिये स्वयं मन-ही-मन विचार किया। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि अपनी शक्ति, साधन, देग, काल, आय और व्यवहार अपनीभाँति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करनेसे त्रिपत्तिकी सम्भावना नहीं रहती। केवल मरे निश्चयसे ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, यह समझकर ही यज्ञका प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चयपर पहुँचे कि भवतबत्सल भगवान् श्रीकृष्ण ही इसका ठीक नियोग कर सकते हैं। वे जगत्के समस्त नोकीं और लोगोंके श्रेष्ठ हैं,

उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होनेपर भी जगत्का कल्याण करनेके लिये लीलाते ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े-से-बड़ा भार भी उनके लिये बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन भगवान्की शरण ली और उनका निर्णय माननेका दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराजने त्रिलोकशरोर्मणि भगवान् श्रीकृष्णके लिये बड़े आदरसे दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथपर सवार होकर द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचा। भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे बातचीत करके यही निश्चय किया कि 'धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये।' उन्होंने उसी समय इन्द्रतेज दूतके साथ इन्द्रप्रस्थकी यात्रा कर दी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहते थे। इसलिये शीघ्र-गामी रथपर सवार होकर अनेक देशोंको पार करते हुए वे इन्द्रप्रस्थमें धर्मराजके पास जा पहुँचे। फुरफुरे भाई धर्मराज और भीमसेनने पिताके समान उनका सत्कार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण बड़ी प्रसन्नतासे अपनी दुआ कुन्तीसे मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं सम्बन्धियोंके साथ बड़े

आनन्दसे रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु-बुद्धिसे उनकी पूजा करने लगे।

एक दिन जब भगवान् श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराजने कहा— 'श्रीकृष्ण! मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भरसे ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो। परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा। बहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लोग स्वार्थके कारण मेरी वृत्तियोंको न बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाईके कामको ही मेरी भलाईका भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह-तरहकी बातें करते हैं। परंतु आप स्वार्थसे परे हैं। आपमें राग और द्वेषका लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते हैं।'।

जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत

भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा—महाराज! आपमें सभी गुण हैं। इसलिये आप राजसूय यज्ञके वास्तवमें अधिकाारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपके

पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासन्धने अपने बाहुबलसे सब राजाओंको हराकर अपनी राजधानीमें कैद कर रखा है, वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसीका आश्रय लेकर सेनापतिका काम कर रहा है। करुणदेशका अधिपति, जो महाबली और माया-पुद्गमें कुशल है, शिष्यके समान जरासन्धकी सेवा करता है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी मुर और नरकदेशके शासक यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करनेमें झुके रहते हैं और उसके इशारेसे अपने राज्यका शासन करते हैं। वज्र, पुण्ड्र और किरात-देशका स्वामी मिथ्यावासुदेव घमण्डवश मेरे विह्वलोंको धारण करता है, अपनेको पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है; फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय ले रखा है। शत्रुकी तो बात जाने दोजिये, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जो पृथ्वीके चतुर्थांशके स्वामी और इन्द्रके सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या-बलसे पाण्डव, क्रय और कौशिक देशोंपर विजय प्राप्त की थी,

जिनका भाई परशुरामके समान बलवान् हैं, वे भी आजकल जरासन्धके बगमें हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं; फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रुसे मिल रखते हैं। वे जरासन्धकी कीर्तिते चकित होकर अपने कुलानिमान और बलानिमानको तिलाञ्जलि देकर जरासन्धकी शरणमें रह रहे हैं। धर्मराज ! उत्तर दिशाके अधिपति अठारह भोज-परिवार जरासन्धसे भयभीत होकर परिचमकी ओर भाग गये हैं। मूरसेन, भद्रकार, शात्व, मोध, पटच्चर, सुस्थल, मुकुट्ट, कुलिनन्द, कुन्ति, शाल्वायन आदि राजा, दक्षिणपञ्चाल एवं पूर्वकोसल और मत्स्य, संयस्तपाद आदि उत्तर देशोंके राजा जरासन्धके भयसे अपना-अपना राज्य छोड़कर परिचम और दक्षिणकी ओर भाग गये हैं। दानवराज कंस जाति-भाइयोंको ब्रह्मत सत्ताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनौति बहुत बढ़ गयी, तब मैंने सबके कल्याणके लिये बलरामकी साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करनेसे कंसका भय तो जाता रहा, परंतु जरासन्ध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गयी थी कि यदि हमलोग अस्त्र-शस्त्रोंके द्वारा तोन सी वर्षातक लगातार उसका संहार करते रहते तब भी उसका संध्या सफाया नहीं कर पाते। यह अपनी शक्तिसे राजाओंको जीतकर अपने पहाड़ों किलेमें बंद कर देता है। भगवान् शंकरको उपासनासे ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कंदी राजाओंके द्वारा वह यज्ञ सम्पन्न करना चाहता है। इसलिये और राजाओंपर विजय प्राप्त करनेकी चिन्ता छोड़कर सबसे पहले उन कंदी राजाओंकी छुड़ाना चाहिये। धर्मराज ! यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सत्यप्रथम कर्तव्य है कंदी राजाओंकी मुक्ति और जरासन्धका वध। यह काम किये बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान् हैं। यज्ञके सम्बन्धमें मेरी तो यही सम्मति है। जाप सब बातोंको सोचकर स्वयं निश्चय कीजिये और तब अपनी सम्मति बताइये।

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—परमज्ञानसंपन्न श्रीकृष्ण ! आपने मुझे जैसी सम्मति दी है, वंसी और कोई नहीं दे सकता। भला, आपके समान संशय मिटानेवाला पृथ्वीपर और कौन है ? आजकल तो घर-घरमें राजा हैं, सभी अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं; परंतु वे सम्राट् नहीं हैं। वह पद बड़ी कठिनाईसे मिलता है। भगवान् ! जरासन्धसे तो हमें भी शंका ही है। सबमुच वह बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बलसे ही अपनेकी बलवान् मानते हैं। जब आप ही उससे शक्ति हैं, तब मैं उसके सामने अपनेकी बलवान् नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप, बलराम, भीमसेन

या अर्जुन—इनमेंसे कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बातपर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मतिसे ही सभी काम करता हूँ। कृपया बतलाइये, क्या किया जाय ?

धर्मराजकी बात सुनकर श्रेष्ठ चकता भीमसेनने कहा—'जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होनेपर भी बलवान्से भिड़ जाता है, पुत्रितसे काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति-निपुण राजा कम शक्ति होनेपर भी बलवान् शत्रुको जीत लेता है। भाईजी ! श्रीकृष्णमें नीति है, मुझमें बल है, अर्जुनमें विजय पानेकी योग्यता है; इसलिये हम तीनों मिलकर जरासन्धके वधका काम पूरा कर लेंगे।' भीमकी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'राजन् ! शत्रुकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपमें शत्रु-विजय, प्रजा-पालन, तपस्या-शक्ति और समृद्धि—सभी गुण हैं। जरासन्धमें केवल एक गुण है—जल। जो लोग उसकी सेवामें लगे हुए हैं, वे भी उससे संयुक्त नहीं हैं; क्योंकि वह उनके साथ बार-बार अजाय करता है। उसने योग्य पुत्रोंको अयोग्य काममें लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हमलोग उसे युद्धके लिये बाध्य करके जीत सकते हैं। छिपासो राजाओंको वह कैद कर चुका है, ब्रीदह और याकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्मको रोक सकेगा, वह बड़ा यशस्वी होगा और जो जरासन्धपर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही वह सम्राट् होगा।'

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! मैं चक्रवर्ती सम्राट् होनेके स्वार्थसे साहस करके आपको दा भीमसेन, अर्जुनको वहाँ कंसे भेज दूँ ? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं। आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मनको छोकर कंसे जीवित रह सकूँगा ? यज्ञके सम्बन्धमें मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञका संकल्प छोड़ देना चाहिये। मुझे तो उसके संकल्पसे ही बड़ी ठेस लगती है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस समयतक अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़तीपर था। उन्होंने धर्मराजके पास आकर कहा—'भाईजी ! धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेनाकी प्राप्ति बड़ी कठिनतासे होती है। तो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनताकी प्रशंसा करते हैं। परंतु मुझे तो क्षत्रियोंका बल और धीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हमलोग राजसूय यज्ञको निमित्त बनाकर जरासन्धका वध और कंदी राजाओंकी रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा ?'

उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होनेपर भी जगत्का कल्याण करनेके लिये लीलासे ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े-से-बड़ा भार भी उनके लिये बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन भगवान्की शरण ली और उनका निर्णय माननेका दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराजने त्रिलोकशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके लिये बड़े आदरसे दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथपर सवार होकर द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचा। भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे बातचीत करके यही निश्चय किया कि 'धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये।' उन्होंने उसी समय इन्द्रसेन दूतके साथ इन्द्रप्रस्थकी यात्रा कर दी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहते थे। इसलिये शीघ्रगामी रथपर सवार होकर अनेक देशोंको पार करते हुए वे इन्द्रप्रस्थमें धर्मराजके पास जा पहुँचे। फुफेरे भाई धर्मराज और नीमसेनने पिताके समान उनका सत्कार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण तड़ी प्रसन्नतासे अपनी दूआ कुन्तीसे मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं सम्बन्धियोंके साथ बड़े

आनन्दसे रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु-बुद्धि उनकी पूजा करने लगे।

एक दिन जब भगवान् श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके थे उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराजने कहा— 'श्रीकृष्ण! मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। परन्तु आप जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भरसे ही न होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो। परन्तु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा। बहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लोग स्वाभाविक कारण मेरी वृष्टियोंको न बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाईके कामको ही मेरी भलाईका भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लालच-तरह-तरहकी बातें करते हैं। परन्तु आप स्वार्थसे परे हैं। आपमें राग और द्वेषका लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते हैं।'

जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत

भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा—महाराज ! थापमें सभी गुण हैं। इसलिये आप राजसूय यज्ञके वास्तवमें अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपके

पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासन्ध अपने बाहुबलसे सब राजाओंको हराकर अपनी राजधानी काँद कर रक्खा है, वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वह सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसीका आश्रय लेने सेनापतिका काम कर रहा है। करुणदेशका अधिपति, महाबली और माया-युद्धमें कुशल है, शिष्यके समान जरासन्धकी सेवा करता है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी और नरकदेशके शासक यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीन स्वीकार कर ली है। आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उसी बातचीत करनेमें झूके रहते हैं और उसके इशारेसे अपना राज्यका शासन करते हैं। वज्र, पुण्ड्र और किरात-देशके स्वामी मिथ्यावामुदेव घमण्डवश मेरे चिह्नोंको धारण करते हैं, अपनेको पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित रहता है, फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय ले रक्खा है। शत्रुकी तो बात जाने दीजिये, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, पृथ्वीके चतुर्थांशके स्वामी और इन्द्रके सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या-बल पाण्डव, क्रय और कीशिक देशोंपर विजय प्राप्त की थी

आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ

जरा रासती भारचर्पचकित हो गयो। वह वञ्चककंशरीर कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुट्ठी बाँधकर मुँहमें डाल ली और वर्षाकालीन मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे रोना शुरू किया। रनिवासके लोग वह शब्द सुनकर भारचर्पचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे तिरारा हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुँहसे पुत्र-वशानकी सालसासे भरकर बाहर निकल आयीं। जरा रासती राजपरिवारकी स्थिति, ममता, सात्सता और व्याकुलता तथा बालकका मुँह देखकर सीचने लगी कि 'मैं इस राजाके देशमें रहती हूँ। इसे सन्तानकी बड़ी अभिलाषा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये राजाके पास

काँप उठीं। उन्होंने दुःघटे घबराकर मही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने आता पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंको भलीभाँति ढँककर रनिवासके बाहर डाल दिया।

राजन् ! वहाँ एक रासती रहती थी। उसका नाम था जरा ! वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ोंको उठाया और संयोगवशा सुबिधासे ले जानेके लिये

एक साथ भोड़ दिया। बस, अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया।

आकर बोली—'राजन् ! यह लीजिये अपना पुत्र। महर्षिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये।' रासतीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोदमें लेकर स्तनोंके दूधसे सोंच दिया।

राजा बह्व्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी-मनोहर मनुष्यरूपधारिणी रासतीसे प्रधा— 'अहो ! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो ? तुमको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है ?' जराने कहा—'राजन् ! आपका कल्याण हो। मैं जरा नामकी रासती हूँ। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ। मैं सुमेरु-तरीले पर्वतकी भी निगम सकती हूँ। आपके

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धर्मराज ! भरतवंश-शिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जैसी बुद्धि होनी चाहिये, वह प्रत्यक्ष बीछ रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हो या रातमें, हम उसकी परवा नहीं करते। अवतक अपनेको युद्धसे बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है।

इसलिये धीर पुरुषका कर्तव्य है कि वह अपने सन्तोषके लिये विधि और नीतिके अनुसार शत्रुपर चढ़ाई करके विजयकी भरपूर चेष्टा कर ले। सफलतामें लोक, विफलतामें परलोक—दोनों ही अवस्थाओंमें अपना काम तो बनता ही है।

जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पृष्टा—‘श्रीकृष्ण ! यह जरासन्ध कौन है ? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँसे प्राप्त हुआ ? भला बताइये तो राहो, जैसे धधकती हुई आगका स्पर्श करके पतङ्ग जल भरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया—इसका क्या कारण है ?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘धर्मराज ! जरासन्धके बल-वीर्यका वर्णन मैं करता हूँ और यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अवतक उसे छोड़ क्यों रखा है। कुछ समय पहले मगधदेशमें बृहद्रथ नामके राजा राज्य करते थे। वे तीन अक्षीहिणियोंके स्वामी, वीरमानी, रूपवान्, धनवान्, शक्तिसम्पन्न एवं याज्ञिक थे। ये तेजस्वी, क्षमाशील, दण्डधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशिराजकी दो सुन्दरी कन्याओंसे विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि ‘मैं तुम दोनोंके साथ समान प्रेम रखूँगा।’ इस प्रकार विषय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी। परन्तु मङ्गलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करनेपर भी उन्हें पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम ऋषीवान्के पुत्र महात्मा चण्डकौशिक तपस्यासे उपराम होकर इधर आये हैं और एक वृक्षके नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया। सत्यवादी चण्डकौशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा—‘राजन् ! मैं तुमसे सन्तुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे माँग लो।’ राजाने कहा—‘भगवन् ! मैं अभाग्य एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवनमें आ गया हूँ। भला, अद्य मैं दर लेकर क्या करूँगा ?’ राजाकी कातर घण्टी सुनकर चण्डकौशिक ऋषि कृपापरवरा हो गये एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जित नामके पेड़के नीचे ये बैठे हुए थे, उससे एक

फल उनकी गोदमें गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परन्तु फिर भी तोतेकी चोंचसे अछूता था। महर्षिने उसे उठाकर अभिमन्त्रित किया और राजाको दे दिया। वास्तवमें उन्हें

पुत्र-प्राप्ति करानेके लिये ही वह गिरा था। महात्मा चण्डकौशिकने राजासे कहा कि ‘अब तुम अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।’ प्रणामके पश्चात् बृहद्रथ अपनी राजधानीमें लौट आये और शुभ मुहूर्तमें वह फल दोनों रानियोंको दे दिया। रानियोंने उसके दो टुकड़े किये और बाँटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया। संयोगकी बात, महर्षिकी सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंको गर्भ रह गया, राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। धर्मराज ! समय आनेपर दोनोंके गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येकमें एक आँख, एक दाँह, एक पैर, आधा पेट,

अध्या मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ

कांप उठीं। उन्होंने दुःखसे घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने आता पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंको भलीभाँति ढँककर रनिवासके बाहर डाल दिया।

राजन्! वहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा! वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ोंको उठाया और संयोगवश भुविघासे ले जानेके लिये

एक साथ जोड़ दिया। बस, अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया।

जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गयी। वह बच्चकंशसारीर कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुट्ठी बाँधकर मुँहमें डाल ली और वर्षाकालीन मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे रोना शुरू किया। रनिवासके सोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुँहसे पुत्र-दर्शनकी लालसासे भरकर बाहर निकल आयीं। जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालकका मुँह देखकर सीचने लगी कि 'मैं इस राजाके वेशमें रहती हूँ। इसे सन्तानकी बड़ी अभिलाषा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये इस नवजात मुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोवमें लिये राजाके पास

आकर बोली—'राजन्! यह लीजिये अपना पुत्र। महायिके आशीर्वादसे आपकी यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये।' राक्षसीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोवमें लेकर स्तनोंके दूधसे सींच दिया।

राजा बृहद्वय यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी-मनीहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा—'अहो! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है?' जराने कहा—'राजन्! आपका कल्याण हो। मैं जरा नामकी राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ। मैं सुभेद-सारीखे पर्वतको भी निगल सकती हूँ। आपके

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धर्मराज ! भरतवंश-
गिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जैसी बुद्धि होनी चाहिये,
वह प्रत्यक्ष बीख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हो या
रातमें, हम उसकी परवा नहीं करते। अवतक अपनेको
पुद्गसे घचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है।

इसलिये वीर पुरुषका कर्तव्य है कि वह अपने सन्तोषके
लिये विधि और नीतिके अनुसार शत्रुपर चढ़ाई करके
विजयकी भरपूर चेष्टा कर ले। सफलतामें लोक,
विफलतामें परलोक—दोनों ही अवस्थाओंमें अपना काम
तो बनता ही है।

जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज
युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्न किया।
उन्होंने पूछा—‘श्रीकृष्ण ! यह जरासन्ध कौन है ? इसे
इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँसे प्राप्त हुआ ? भला बताइये
तो सही, जैसे धधकती हुई आगका स्पर्श करके पतङ्ग जल
गरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो
गया—इसका क्या कारण है ?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—
‘धर्मराज ! जरासन्धके बल-वीर्यका वर्णन मैं करता हूँ और
यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अवतक
उसे छोड़ क्यों रखा है। कुछ समय पहले मगधदेशमें बृहद्रथ
नामके राजा राज्य करते थे। वे तीन अक्षीहिणियोंके स्वामी,
वीरमानी, रूपवान्, धनवान्, शक्तिसम्पन्न एवं याज्ञिक थे।
ये तेजस्यो, क्षमाशील, दण्डधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने
काशिराजकी दो सुन्दरी कन्याओंसे विवाह किया और उनसे
प्रतिज्ञा की कि ‘मैं तुम दोनोंके साथ समान प्रेम रखूँगा।’
इस प्रकार विषय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी।
परन्तु मङ्गलमय होम, पुत्रोत्पत्ति यज्ञ आदि करनेपर भी उन्हें
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम
कक्षीयान्के पुत्र महात्मा चण्डकौशिक तपस्यासे उपराम
होकर शहर आये हैं और एक वृक्षके नीचे ठहरे हुए हैं।
राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये
और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया। सत्यवादी
चण्डकौशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा—‘राजन् ! मैं
तुमसे सन्तुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे माँग लो।’ राजाने
कहा—‘भगवन् ! मैं अनागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य
छोड़कर तपोवनमें आ गया हूँ। भला, अब मैं वर लेकर
क्या करूँगा ?’ राजाकी कातर घाणी सुनकर चण्ड-
कौशिक ऋषि कृपापरवश हो गये एवं ध्यान करने लगे।
उत्तौ तनय जित वामके पैरके नीचे घे बंटे हुए थे, उससे एक

फल उनकी गोदमें गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परन्तु
फिर भी तोतेकी चोंचसे अछूता था। मर्हाषिने उसे उठाकर
अभिमन्त्रित किया और राजाको दे दिया। वास्तवमें उन्हें

पुत्र-प्राप्ति करानेके लिये ही वह गिरा था। महात्मा चण्ड-
कौशिकने राजासे कहा कि ‘अब तुम अपने घर लौट जाओ।
श्रीघ्न ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।’ प्रणामके पश्चात्
बृहद्रथ अपनी राजधानीमें लौट आये और शुभ मुहूर्तमें वह
फल दोनों रानियोंको दे दिया। रानियोंने उसके दो टुकड़े
किये और बाँटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया। संयोगकी बात,
मर्हाषिकी सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंको गर्भ रह
गया, राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। धर्मराज !
समय आनेपर दोनोंके गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा
हुआ। प्रत्येकमें एक आँख, एक बाँह, एक पैर, आधा पेट,

आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ

कांप उठीं। उन्होंने दुःघटे घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने आना पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंको भलीभाँति ढँककर रनियासके बाहर डाल दिया।

राजन्! यहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा! वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ोंको उठाया और संयोगवश मुविद्यासे ले जानेके लिये

एक साथ जोड़ दिया। बस, अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया।

जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गयी। वह बच्चककंगारारी कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुट्ठी बाँधकर मुंहमें डाल ली और चर्याकालीन मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे रोना शुरू किया। रनियासके लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंहसे पुत्र-दर्शनकी लालसासे भरकर बाहर निकल आयीं। जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालकका मुंह देखकर सीचने लगी कि 'मैं इस राजाके देशमें रहती हूँ। इसे सम्राटनकी बड़ी अभिलाषा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये इस नवजात मुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये राजाके पास

आकर बोली—'राजन्! यह लीजिये अपना पुत्र। महर्षिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये।' राक्षसीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियाँने उसे अपनी गोदमें लेकर स्तनोंके दूधसे सोंच दिया।

राजा बृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी-मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा—'अहो! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है?' जराने कहा—'राजन्! आपका कल्पाण हो। मैं जरा नामकी राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ। मैं सुमेरु-सरीखे पर्वतको भी निगल सकती हूँ। आपके

बच्चोंमें तो रक्षा ही क्या है? किंतु मैं आपके घरमें सर्वदा सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिये आपका पुत्र आपके हाथोंमें सौंप रही हूँ।' धर्मराज ! जरा राक्षसी इतना कहकर अन्तर्धान हो गयी और राजा बृहद्रथ नवजात शिशुको लेकर अपने महलमें लौट आये। बालकके जातकर्मादि संस्कार विधिपूर्वक हुए, जरा राक्षसीके नामपर सारे भगधदेशमें उत्सव मनाया गया। बृहद्रथने अपने पुत्रका नामकरण करते हुए कहा कि इस बालकको जराने सन्धित किया है (जोड़ा है), इसलिये इसका नाम 'जरासन्ध' होगा। बालक जरासन्ध शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान एवं हवन की हुई आगके समान आकार और बलमें दिन-दिन बढ़ने तथा अपने मां-बापको आनन्दित करने लगा।

कुछ समयके बाद महर्षि चण्डकौशिक पुनः भगध-देशमें आये। राजाने उनकी बड़ी आबभगत की। उन्होंने

प्रसन्न होकर कहा—'राजन् ! जरासन्धके जन्मकी सारी बातें मुझे विन्ध्य दृष्टिसे मालूम हो गयी थीं। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान् एवं रूपवान् होगा। इसके बाहुबलके आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जायेंगे। देवताओंके अस्त्र-शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुँचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे। और तो क्या, इसकी आराधनासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान् शंकर इसे दर्शन देंगे।' इतना कहकर महर्षि चण्डकौशिक चले गये। राजा बृहद्रथने जरासन्धका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियोंके साथ वनमें चले गये। वास्तवमें जरासन्धकी शक्ति महर्षि चण्डकौशिकके कहे-जैसी ही है। यद्यपि हमलोग बलवान् हूँ, फिर भी अवतक नीतिकी दृष्टिसे उसकी उपेक्षा करते हैं।

श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुनकी भगध-यात्रा और जरासन्धसे बातचीत

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—धर्मराज ! जरासन्धके मुख्य सहायक थे—हंस और डिम्भक। वे मारे जा चुके। सायियोंसहित कंसका भी सत्यानाश हो गया। अब जरासन्धके नाशका समय आ पहुँचा है। आमने-सामनेकी लड़ाईमें देव-दानव सर्वाके लिये उसको हराना कठिन है। इसलिये उससे द्वन्द्वयुद्ध अर्थात् कुन्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिये। जैसे तीन अग्नियोंसे यज्ञकार्य सम्पन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति, भीमसेनके बल और अर्जुनकी रक्षासे जरासन्धका वध तथ्य सकता है। जब एकान्तमें हम तीनोंसे उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी-न-किसीके साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमण्डी भीमसेनसे ही लड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भीमसेन उसके लिये घमराजके समान प्राणान्तक है। यदि आप मेरे हृदयकी बात जानते हैं, मुन्पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुनको धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये। मैं सब काम बना लूंगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णकी वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नताके मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर मुधिष्ठिरने कहा—'श्रीकृष्ण ! उफ, ऐसी बात न कहिये। आप हमारे स्वामी हैं; हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक-एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्षमें हैं, उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञामें स्थित होकर मैं तो

ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासन्धका वध, कैदी राजाओंका छुटकारा, राजसूय यज्ञकी समाप्ति—सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी ! आप सावधान होकर वही कीजिये, जिससे काम बने। आप तीनोंके बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुनके बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनोंके लिये कोई भी अजेय नहीं है। आप दोनोंके साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति-निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य-सिद्धिका प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुनका अनुगमन करे। नीति, जय और बलके मेलसे अवश्य सिद्धि मिलेगी।'

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! मुधिष्ठिरकी अनुमति प्राप्त करके श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन—तीनों भाई भगधके लिये चल पड़े। पद्मसर, कालफूट, गण्डकी, महाशोण, सदानौरा, गङ्गा, चर्मण्वती आदि पर्वत और नदी-नदोंको पार करते हुए वे भगधदेशमें जा पहुँचे। उस समय वे लोग बलकल वस्त्र धारण किये हुए थे। कुछ ही समयमें वे श्रेष्ठ पर्वत गौरयपर पहुँच गये। उसपर बड़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओंके लिये तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहाँसे भगधराजकी राजधानी स्पष्ट दीख रही थी। वहाँ पहुँचते ही उन लोगोंने सबसे पहले राजधानीकी पुरानी बुर्ज नष्ट-भ्रष्ट कर दी, तदनन्तर भगधपुरीमें प्रवेश किया। इन दिनों वहाँ बड़े अशकुन हो रहे थे।

ब्राह्मणोंने जाकर जरासन्धसे निवेदन किया और अरिष्टकी शान्तिके लिये जरासन्धको हाथीपर चढ़ाकर अग्निकी प्रदक्षिणा करवायो। स्वयं मगधराजने भी अरिष्टशान्तिके लिये बहुत-से नियमोंका पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान् श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र-शस्त्रोंका परित्याग करके तपस्वियोंके-से वेधमें जरासन्धसे बाहुयुद्ध करनेका उद्देश्य रखकर नगरमें घुसे। उनके विशाल वक्षःस्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन-संकीर्ण एवं सुरक्षित तीन डपोड़ियां पार कीं। ये निशंक भावसे जरासन्धके पास पहुँच गये। जरासन्ध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्धं, पाद्य, मधुपर्क आदिसे उनका सत्कार किया।

जनमेजय ! श्रीकृष्ण आदिके वेधसे उनके आचरणका कोई मेल नहीं था। इसलिये जरासन्धने कुछ तिरस्कारपूर्वक कहा—ब्राह्मणो ! मैं जानता हूँ कि स्नातक बलचारी सभामें-जानेके अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चन्दन धारण नहीं करते। आपलोग, बटाइये, कौन हैं ? आपके कपड़े साल हैं, शरीरपर पुष्पोंकी माला और अङ्गराग भी है। आपलोगोंकी भुजाओंपर धनुषकी प्रत्यञ्चका निशान स्पष्ट झलक रहा है। आपलोग द्वारसे होकर क्यों नहीं आये ? निर्भयतापूर्वक वेध बदलकर और युर्जको तोड़कर आनेका क्या कारण है ? आपलोगोंका वेध तो ब्राह्मणका और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमनका प्रयोजन क्या है ?

जरासन्धकी बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्रीकृष्णने स्निग्ध, गम्भीर वाणीसे कहा—राजन् ! हम स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझकी बात है। स्नातकका वेध तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानोंका काम है। क्षत्रियोंकी भुजाएँ ही उनका बल हैं। हम वाणीकी धीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हैं तो अभी देख लें। धीर, बोर पुत्र शत्रुके घरमें बिना द्वारके और मित्रके घरमें द्वारसे प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है, सब सुसङ्गत है।

जरासन्धने कहा—मैंने किस सनय आपलोगोंके साथ शत्रुता या दुश्मंभवारा किया है, यह ध्यान देनेपर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराधको शत्रु समझनेका क्या कारण है ? क्या सन्तुष्टियोंके लिये यही उचित है ? मैं अपने धर्ममें तत्पर हूँ। प्रजाका अपकार नहीं करता। फिर मुझे शत्रु माननेका कारण ? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! तुमने क्षत्रियोंका बलिदान करनेका निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है ? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओंकी हिंसा करना कैसे उचित समझते हो ? किंतु बात यही है। हम बुद्धियोंकी सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जातिकका नाश करना चाहते हो ? हम जातिकी अभिवृद्धिके लिये तुम्हारे चक्रका निरचय करके यहाँ आये हैं। तुम जो इस घमण्डमें फूले रहते हो कि मेरे समान कोई थोड़ा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वीके वक्षःस्थल-पर तुमसे भी अधिक धीर हैं। हमारे लिये तुम्हारा यह घमण्ड असह्य है। अपने बराबरवालोंके सामने यह घमण्ड छोड़ दो; अन्यथा तुम्हें पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमपुरीमें जाना पड़ेगा। हमारे आनेका उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वसुदेवका पुत्र कृष्ण। ये दोनों ही पाण्डुनन्दन भीमसेन और अर्जुन ! हम तुम्हें युद्धके लिये सलकारते हैं। तुम या तो समस्त कंदी नरपतियोंको छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारी।

जरासन्धने कहा—'वासुदेव ! मैं किसी भी राजाको बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिखाओ तो सही—यह कौन है, जिसे मैंने जीता नहीं, जो मेरा सामना कर सकता हो ? क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओंको छोड़ दूँ ? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेनाके साथ लड़ लो। मैं एकके साथ या तीनोंके साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग-अलग ?' यह कहकर जरासन्धने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिषेककी आज्ञा दे

दी। भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार यहुव्यंशियोंके हाथसे जरासन्धका वध नहीं होना चाहिये।

इसलिये उन्होंने जरासन्धको स्वयं न मारकर भीमसेनके हाथों मरवानेका निश्चय किया।

जरासन्ध-वध और बंदी राजाओंकी मुक्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा—‘राजन् ! तुम हम तीनोंमेंसे किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ? हममेंसे कौन युद्धके लिये तैयार हो ? जरासन्धने भीमसेनके साथ कुशती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और माङ्गलिक चिह्न धारण किये, पीड़ा मिटानेवाले वाज्रवन्द पहने, ब्राह्मणने आकर स्वस्तिवाचन किया। क्षत्रियधर्मके अनुसार उसने वस्त्र पहना, मुकुट उतारा और वालोंको बाँधता हुआ खड़ा हो गया। जरासन्धने कहा—‘भीमसेन ! आओ। बलवान्के साथ लड़कर हारनेपर भी यश ही मिलता है।’

बलवान् भीमसेन श्रीकृष्णसे परामर्श लेकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करा जरासन्धसे मिड़नेके लिये अखाड़ेमें उतर गये। दोनों ही अपनी-अपनी विजय चाहते थे। दोनोंने ही अपनी-अपनी भुजाओंको ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलानेके पहले एकने दूसरेका पैर छूआ, तदनन्तर खम और ताल

दोनों हुए परस्पर गुप्त गये। उन्होंने तृणपीड, पूर्णयोग, नमुद्रिका आदि अनेकों साव-पंच किये। उनकी कुरती अपूर्व थी। उनका मत्स्ययुद्ध देखनेके लिये हजारों पुरवासी ब्राह्मण,

क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गये। उनके प्रहार और छीना-झपटीसे बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथोंसे एक-दूसरेको ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक-दूसरेको खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनोंसे चोट करते और हुंकार करते हुए घुँसोंका प्रहार करते। वे जिधर जाते, उधरकी जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे-कट्टे, चीड़ी छाती और लंबी बाँहवाले पहलवान अपनी भुजाओंसे इस प्रकार लड़ रहे थे, मानो लोहेके बेलन टकरा रहे हों।

यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर लगातार तेरह दिन-रात तक बिना खाये-पीये और बिना स्के चलता रहा। चौदहवें दिन रातके समय जरासन्ध थककर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान् श्रीकृष्णने भीमकर्मा भीमसेनको उभाड़ते हुए कहा—‘वीर भीमसेन ! थक जानेपर शत्रुको अधिक दवाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगानेपर तो वह मर ही जायगा। इसलिये अब तुम जरासन्धको ज्यादा न दबाकर केवल बाहुयुद्ध करते रहो।’ श्रीकृष्णकी बात सुनते ही भीमसेनने जरासन्धकी स्थिति समझ ली और उसे मार डालनेका संकल्प किया। भगवान् श्रीकृष्णने भीमसेनको और भी फुर्ती करनेके लिये उत्साहित करते हुए संकेत किया कि ‘भीमसेन ! तुममें देवबल और वायुबल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासन्धपर तनिक उन बलोंको दिखाओ तो !’ श्रीकृष्णका इशारा समझकर बलवान् भीमसेनने जरासन्धको उठा लिया और बड़े जोरसे उसे आकाशमें घुमाने लगे। सी वार घुमाकर उसे उन्होंने जमीनपर पटक कर और घुटनोंकी चोटसे उसकी पीठकी रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैरपर अपना पैर रखकर उसे दो खण्डोंमें चीर डाला। जरासन्धकी इस दुर्दशा और भीमसेनकी गर्जनासे उपस्थित जनता भयभीत हो गयी। स्त्रियोंके तो गर्भपात तककी नौबत आ गयी। सब लोग चकित—विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खण्ड-खण्ड नहीं हो गयी।

भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने शत्रुका नाश कर उसके प्राणहोन शरीरको रनिवासकी उचोड़ीपर डाल दिया

और वे रातों-रात वहाँसे बाहर निकल गये । श्रीकृष्णने जरासन्धके ध्वजामण्डित दिव्य रथको जोता । उसपर भीमसेन और अर्जुनको बैठाया और वहाँसे चलकर कंदी राजाओंको पहाड़ी खोहते बाहर किया । उस रथसे ही वे राजाओंके साथ वहाँसे चल पड़े । उस रथका नाम था सोढयैवान् । दो महारथी उसपर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे । उसपर भीमसेन और अर्जुन बैठ गये । भगवान् श्रीकृष्ण सारथि बने । उसी रथपर बैठकर इन्द्रने पहले नित्यानवे बार दानवोंका संहार किया था । उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी, जो बिना किसी आधारके ही लहराती रहती, इन्द्रधनुषकी-सी चमकती और एक योजन दूरसे ही वील जाती थी । वह रथ इन्द्रने वसु नामके राजाको, वसुने बृहद्रथको और बृहद्रथने जरासन्धको दिया था । वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नतासे तीनों भाइयोंने वहाँसे यात्रा की ।

परम यशस्वी कर्णावस्थालय भगवान् श्रीकृष्ण रथ हाँककर गिरिप्रजसे बाहर निकले, खुले मैदानमें आये वहाँ ब्राह्मण आदि नागरिकोंने एवं कंदसे छूटे हुए राजाओंने श्रीकृष्णकी विधिपूर्वक पूजा की । राजाओंने कहा— 'सर्वशक्तिमान् प्रभो ! आपने भीम और अर्जुनके साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्मकी रक्षा की है । यह आपके लिये कोई नवीनता नहीं । हम जरासन्धरूप विशाल तालके दुःख-दल-दलमें फँस रहे थे । आपने हमारा उद्धार किया । सर्वग्यापक

यद्गुनन्दन ! हम दुःखसे मुक्त हुए । आपने उज्ज्वल कीर्तिकी स्थापना की । हम आपके सामने नम्रतासे झुककर खड़े हैं ।

हमें कुछ आना बीजिये, आपका कठिन-से-कठिन काम भी करें ।' भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा— 'धर्मराज युधिष्ठिर वक्रवर्तिनपद प्राप्त करनेके लिये राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं । आपलोग उनकी सहायता कीजिये ।' राजाओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होंने हृदयसे यह प्रस्ताव स्वीकार किया । अब वे लोग भगवान् श्रीकृष्णको रत्नराशिकी भेंट देने लगे । भगवान्ने उनपर कृपा करके बड़ी कठिनाईसे भेंट स्वीकार की । जरासन्धका पुत्र सहदेव मन्त्रियोंके साथ पुरोहितको आगे कर अनेकों रत्न लिये बड़ी नम्रतासे श्रीकृष्णके सामने उपस्थित हुआ । भगवान् श्रीकृष्णने मयभीत सहदेवको अमयवान देकर भेंट स्वीकार की । श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने वहाँ सहदेवका अभियेक किया । सहदेव बड़ी प्रसन्नतासे अपनी राजधानीमें लौट गया ।

पुरयोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनों कुकरे भाइयोंके और उन सब राजाओंके साथ धन-रत्नसे लदे रथपर शोभायमान हो इन्द्रप्रस्थ पहुँचे । उन्हें देखकर धर्मराजके आनन्दकी सीमा न रही । भगवान्ने कहा— 'राजेन्द्र ! यह बड़े शोभायकी बात है कि वीरवर भीमसेनने जरासन्धको मारने और कंदी राजाओंको कंदसे छुड़ानेका सुभरा प्राप्त किया है । इससे बढ़कर और क्या आनन्द होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य-सिद्ध करके सकशल निर्विघ्न लौट आये ।' धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नतासे भगवान् श्रीकृष्णका सत्कार किया और अपने भाइयोंको प्रेमसे गले लगाया । जरासन्धकी मृत्युसे सभी पाण्डव आनन्दित हुए । उन्होंने सब बन्धनमुक्त राजाओंसे मिल-भेंटकर उनका यथोचित आदर-सत्कार किया और समयपर उन्हें विदा किया । सब राजा धर्मराजकी अनुमतिसे बड़ी प्रसन्नताके साथ विभिन्न वाहनोंके द्वारा अपने-अपने देश चले गये ।

परम प्रबोध भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार जरासन्धका वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राप्त करके कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धोम्यसे विदा ली तथा उसी रथपर, जो जरासन्धके यहाँसे ले आये थे, युधिष्ठिरके कहनेसे सवार होकर द्वारकाकी यात्रा की । यात्राके समय पाण्डवोंने आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णका यथोचित अभिवादन एवं परिश्रमा की । जनमेजय ! इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओंकी छुड़ाकर अमय देनेके कारण पाण्डवोंका मरा दिग्-विग्नमें फँस गया । धर्मराज युधिष्ठिर समयके अनुसार धर्मपर दृढ़ रहकर प्रजा-पाशन करने लगे । धर्म, काम एवं अर्थ—तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवामें संलग्न रहते थे ।

पाण्डवोंकी दिग्विजय

वेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिन अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजयके लिये जाऊँ और पृथ्वीके सभी राजाओंसे आपके लिये कर वसूल करूँ।' युधिष्ठिरने अर्जुनको उत्साहित करते हुए कहा—'अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है।' युधिष्ठिरकी आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयोंने दिग्विजय-यात्रा की। जनमेजय ! यद्यपि चारों भाइयोंने एक साथ ही चारों दिशाओंपर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊँगा।

जनमेजय ! अर्जुनने उत्तर दिशाकी विजयका भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रमसे ही आनतं, फालकूट और कुलिन्द देशोंपर विजय प्राप्त करके सेनासहित मुमण्डलको जीत लिया। मुमण्डलकी साथी बनाकर शाकल-द्रोप और प्रतिविन्द्य पर्वतके राजाओंपर विजय प्राप्त की। सात द्वीपके राजाओंमेंसे शाकलद्वीपवालोंने बड़ा घमासान युद्ध किया। परंतु अर्जुनके चाणोंके सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायतासे अर्जुनने प्राग्ज्योतिषपुरपर चढ़ाई की। वहाँके प्रतापी राजाका नाम भगदत्त था। भगदत्तके सहायक फिरात, चीन आदि बहुत-से समुद्री देशोंके लोग भी थे। आठ दिनतक भयंकर युद्ध होनेके बाद भी अर्जुनका

पूर्ययन्त उस्ताह देवकर भगदत्तने मुसकराते हुए कहा—'महाबाहू अर्जुन ! तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इन्द्रके पुत्र हो न ! इन्द्रसे मेरी मित्रता है और मैं

उनसे कम वीर नहीं हूँ। इसलिये मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। वेदा ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; वताओ, क्या चाहते हो?' अर्जुनने कहा—'राजन् ! क्रुशंशशिरोमणि सत्यप्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट् हों। आप उन्हें कर दीजिये। आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र और मेरे हितैषी हैं। इसलिये मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता, आप प्रेम-भावसे ही उन्हें भेंट दीजिये।' भगदत्तने कहा—'अर्जुन ! धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम-पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। और कोई बात ही तो कहो।' वीर अर्जुनने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगेकी यात्रा प्रारम्भ की।

अर्जुनने कुबेरके द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशामें बढ़कर पर्वतोंके भीतर-बाहर और आस-पासके सत्र स्थानोंपर अधिकार कर लिया। उलूक देशके राजा बृहन्तने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुनकी शरणमें आया। अर्जुनने बृहन्तका राज्य उसीको सौंपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्दुके देशपर घावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदा-पुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलूक देशोंके राजाओंको वशमें करके पञ्चगणोंको अपने वशमें किया। उन्होंने पौरव नामके राजाको तथा पहाड़ी लुटेरों और म्लेच्छोंको, जो सात प्रकारके थे, जीता। कश्मीरके वीर क्षत्रिय और दस मण्डलोंका अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गये। त्रिगर्त, दार और कोकनदके नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुनने अभिसारीपर अधिकार करके उरग देशके राजा रोचमानको हराया और वाह्लीक वीरोंको अपने अधीन करके दरद, कम्बोज और ऋषिक देशोंको अपने अधीन किया। ऋषिक देशमें तोतेके उदरके समान हरे रंगके आठ घोड़े लिये। निकूट और पूरे हिमालयपर विजयवैजयन्ती फहराकर धवलगिरिपर सेनाका पड़ाव डाला।

अर्जुन क्रमशः किम्पुरुषवर्षके अधिपति द्रुमपुत्र और हाटक देशके रक्षक गुह्यकोंको हराकर मानसरोवर पहुँचे। वहाँ ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंके दर्शन हुए। वहाँसे हाटक देशके आस-पास वसे प्रान्तोंपर भी अधिकार कर लिया। तदनन्तर अर्जुनने उत्तरी हरिवर्षपर विजय प्राप्त करनी चाही। परंतु वहाँ प्रवेश करते-न-करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालोंने आकर प्रसन्नतासे कहा—'अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं। क्योंकि यहाँतक पहुँचना सबके लिये सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गये, यही विजय है। यहाँकी

कोई भी वस्तु मनुष्य-शरीरसे नहीं देखी जा सकती। इसलिये दिग्विजयकी तो कोई बात ही नहीं है। हमलोग आपपर प्रसन्न हैं। आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं।' अर्जुनने हँसते हुए कहा—'मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिरको चक्रवर्ती सम्राट् बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देशमें मनुष्योंका आना-जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं धुसूंगा; तुमलोग केवल कुछ कर दे दो।' हरिषर्पके लोगोंने अर्जुनको कर-रूपसे अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृगचर्म आदि दिये। इस प्रकार उत्तर दिशापर विजय करके वीरवर अर्जुन महान् चतुरङ्गिणी

सेनाके साथ बड़ी प्रसन्नतासे इन्द्रप्रस्थ लौट आये और सारा धन एवं सारे बाहन धर्मराजको सौंपकर उनकी आज्ञासे अपने महलमें गये।

जनमेजय! अर्जुनके साथ ही भीमसेन भी धर्मराजकी अनुमतिसे बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशाके लिये चल पड़े थे। दशार्ण देशके राजा सुधर्मोंने बिना किसी शस्त्रके भीमसेनके साथ बाहु-युद्ध किया। भीमसेनने उसे परास्त कर उसकी वीरतासे प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिन्दनगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्योंपर अधिकार कर लिया। चैंद्रीदेशके राजा शिशुपालसे उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने सम्बन्धके कारण धर्मराजके सम्देशमात्रसे ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशके राजा श्रेणिमान्को, कोसल देशके स्वामी बृहद्बलके और अयोध्याधिपति धर्मात्मा वीरधर्मराजकी अनायास ही वशमें कर लिया। तत्पश्चात् उत्तर-

कोसल, मल्लदेश और हिमालयतटवर्ती जलोद्भवदेशके प्रान्त अपने अधीन किये। काशिराज मुबाहु, सुपाशर्व, राजेश्वर क्रय, मत्स्य एवं मल्लदेशके वीरों एवं वसुभूमिको भी अपने अधि-कारमें कर लिया। पूर्वोत्तरके देशोंमें मदघार, सोमधेय एवं वत्सदेशको भी उन्होंने ही अपने कब्जेमें किया था। भर्गवेशके स्वामी निपादराज और मणिमान्पर विजय प्राप्त करके दक्षिणमल्ल और भोगवान् पर्वतपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मकपर विजय प्राप्त करनेके बाद मिथिलाधीशको अधीन किया और वहीसे किरात राजाओंको भी अपने वशमें कर लिया। सुस्त, प्रसुहा, वण्ड, वण्डघार आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गये। गिरिव्रजसे जरासन्धनन्दन सहदेवको साथ लेकर मोदाचलके राजाका संहार किया। पीण्डक वासुदेव और कौशिक नदीके द्वीपमें रहनेवाला राजा भी पराजित हो गया। बंगदेशके राजा समुद्रसेन, चन्द्रसेन, कर्बटाधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्रतटवर्ती म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गये। इस प्रकार अनेक देशोपर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन स्त्रीहित्यके पास आये। समुद्रतट और समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले म्लेच्छोंने बिना युद्धके ही उन्हें तरह-तरहके हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चाँदी, ऊनी-सूती वस्त्र आदि दिये।

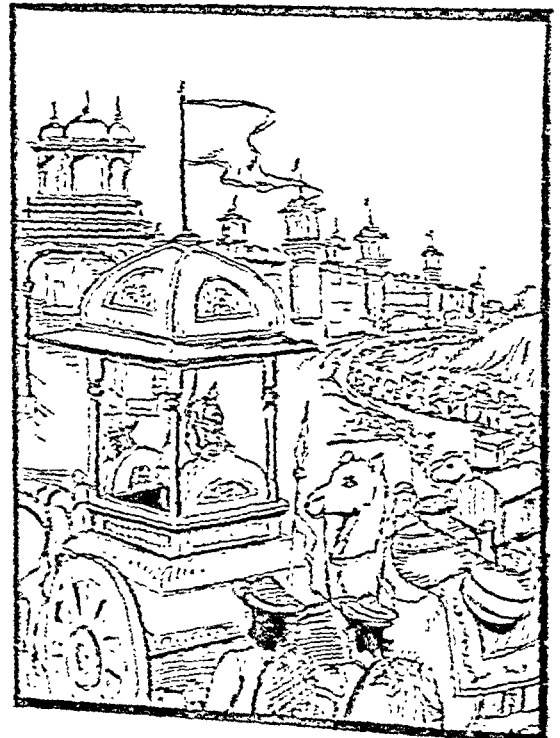
उन्होंने धनसे भीमसेनको सन्तुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इन्द्रप्रस्थ लौट आये और उन्होंने बड़े प्रसन्नतासे सारा-का-सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराजको सौंप दिया।

जनमेजय! उसी समय सहदेवने भी बहुत बड़ी सेनाके साथ दिग्विजयके लिये दक्षिणकी यात्रा की थी। उन्होंने

क्रमशः मयुरा, मत्स्यदेश और अधिराजके अधिपतियोंको वशमें करके करद सामन्त बना लिया। राजा मुकुन्दार और मुमिन्द्रके बाद द्वितीय मत्स्य और पटञ्चरोंको जीता और बलपूर्वक निपादभूमि, गोभृङ्गयवंत और श्रेणिमान् राजाको अपने वशमें कर लिया। नरराष्ट्रपर विजय प्राप्त कर लेनेके बाद कुन्तिभोजपर आक्रमण किया और उन्होंने सह्ये धर्मराजका शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदाकी ओर बढ़े। उधर उज्जैनके प्रसिद्ध वीर बिन्द और अनुविन्दको हराकर वशमें कर लिया। नाटकीय और हेरम्बकोंकी परास्त कर मारुध तथा मुञ्जशाम-पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अर्द्ध, वातराज और पुलिन्दोंको हराकर पाण्ड्यनरेशपर विजय प्राप्त की और किष्किन्धाके मैद एवं द्विविदको जीता तथा माहिष्मतीपर घावा बोल दिया। भयंकर पुट्टके बाद महाराज नील उनके करद सामन्त बन गये। आगे बढ़कर त्रिपुर-रसक और पौरवेरवरफो वशमें किया। सुराष्ट्रदेशके स्वामी कौशिका-वार्य आहूतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके रबमो और निपदके भोष्मकके पास हूत भेजा। उन लोगोंमें धीहृष्यके सम्बन्धके कारण बड़े प्रेमसे सहदेवको आज्ञा मान ली। वहाँ-से चलकर भूपारक, तालाकट, वण्डक और समुद्री टापुओंको अपने अधीन करते हुए मलेच्छ, निपाद, पुरपाद, कर्णश्रावरण एवं कातमुलसंनक मनुष्य तथा राससोंपर विजय प्राप्त की। फोलाचन, मुरनीपट्टन, ताम्रद्वीप और रासपर्वत उनके वशमें हो गये। राजा त्रिभिन्जित, जङ्गली केरल, एक पैरवाले पुरप, तथा सञ्जयन्ती नगरी उनको ही गयी। पाण्ड और करण्डक भी अलग नहीं रह गये। पाण्ड्य, द्रविड, उण्ड,

केरल, आन्ध्र, तानवन, कलिङ्ग, उट्टकणिक, आटवीपुरी और आक्रमणकारी घवतोंकी राजधानियाँ भी उनके वशमें हो गयीं। सहदेवने हूतके द्वारा लंकाधिपतिके पास सन्देश भेजा और विमोषणने बड़े प्रेमसे उसे स्वीकार कर लिया। सहदेवने इसे भगवान् धीहृष्यकी ही नहिना समझी। सभी स्थानोंसे उन्हें अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ उपहारके रूपमें प्राप्त हुई थीं। सब कुछ लेकर, सबको सामन्त बनाकर बड़ी शीघ्रतासे बुद्धिमान् सहदेव इन्द्रप्रत्य लौट आये और सारी वस्तुएँ धर्मराजको सौंपकर वे सुखपूर्वक इन्द्रप्रत्यमें रहने लगे।

जनमेजय ! नकुलने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशाकी विजयके लिये प्रस्थान किया था। स्वामिकार्तिकके प्यारे धन, धान्य गोधन आदिते परिपूर्ण रोहितक देशमें वहाँके नत्तनमूर शासकोंके साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अन्तमें नकुलने नरभूमि, शैरीपक और बरुके भण्डार महत्य देशपर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजपि आक्रोशकी वशमें करके दशार्ध, शिदि, त्रिगर्त, अन्वच्छ, मालव, पञ्चकर्पट, मध्यनक, चाटधान और द्विलोंकी जीत लिया। वहाँसे लौटकर पुष्कर वनके निवासी उत्सव-संकेतोंको, सिन्धुतटवर्ती गन्धर्वोंको तथा सरस्वतीतटवर्ती शूद्रों और जाम्बीरोंको वशमें कर लिया। सम्पूर्ण पञ्चनद,

अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकूट नगर और द्वारपाल उनके अधिकारक्षेत्रमें आ गया। पश्चिमके रामठ, हार और ङ्ग आदि राजा नकुलकी आज्ञामात्रसे उनके अधीन हो गये। द्वारकावासी यदुवंशी और श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे नकुलका शासन स्वीकार किया। नकुलके मामा शल्य भी प्रेमसे उनके अधीन हो गये। सबसे धन-रत्नकी भेंट लेकर नकुलने समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले भयंकर भ्लेच्छ, पल्लव, बर्बर,

किरात, यवन और शकराजोंको वशमें किया। समीसे सुन्दर-सुन्दर वस्तुओंकी भेंट लेकर वे खाण्डवप्रत्य सौट आये। नकुलने कर और उपहारमें जो धन-राशि प्राप्त की थी, उसे बस हजार हाथी बड़ी कठिनतासे ढो सकते थे। इन्द्रप्रत्यमें आकर उन्होंने वरुणद्वारा सुरक्षित और श्रीकृष्णद्वारा अधिभूत पश्चिम दिशाकी जीतका सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिरको सौंप दिया।

राजसूय-यज्ञका प्रारम्भ

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराजकी सत्यनिष्ठा, प्रजापालनमें अनुराग और शत्रुसंहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने-अपने धर्मका पालन करने लगी। शास्त्रके अनुसार करकी वसूली और धर्मपूर्वक शासन करनेसे समयपर मनचाही बर्षा होने लगी; राष्ट्र मुख-समृद्धिसे भर गया; राजाके पुण्य-प्रभावसे खेती-बारी, व्यापार और गो-रक्षा ठीक-ठीक होने लगी। प्रजामें परस्परकी धोखेबाजी, चोरी और लूटका नाम भी नहीं था। राजकर्मचारी मूठ नहीं बोलते थे। धर्मराजके धर्माचरणसे अतिबृद्धि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदिका भय न रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करनेके लिये ही आते, मुट्ट आदिके लिये नहीं। धर्मानुकूल धनकी आप्रदानीसे कोष भरा-पूरा एवं अक्षय हो रहा था।

जब धर्मराजने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न आदिके भण्डार सर्वथा पूर्ण हैं तब उन्होंने यज्ञ करनेका संकल्प किया। भित्तोंने उनसे अलग-अलग और इकट्ठे होकर भी आप्रह किया कि यही यज्ञ करनेका शुभ समय है। अब शीघ्र ही यज्ञ आरम्भ कर देना चाहिये। जिन दिनों लीगोका आप्रह सोमापर पहुँच गया था, उन्हीं दिनों भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही वहाँ पधार गये। जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही नारायण हैं। वे ही वेदस्वरूप हैं और बड़े-बड़े ज्ञानियोंके ध्यानमें आनेवाले हैं। जड-चेतनमय जगत्में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व-ब्रह्माण्डके उद्गमस्थान तथा प्रलय-स्थान हैं। वे भूत, भविष्य, वर्तमानके स्वामी, वैतयनाशक, भक्तवत्सल एवं आपत्कालमें शरण देनेवाले हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिरपर कृपा करनेके लिये असंख्य धन, अक्षय रत्नराशि और महान् सेना लेकर रथकी ध्वनिसे

दिग्-दिगन्तको मुखरित करते हुए इन्द्रप्रत्यमें आ पहुँचे।

सबने उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित धौम्य और श्रीकृष्ण-द्वैपायन आदि ऋषियोंके साथ उनके पास गये तथा विद्याम, कुशल-प्रश्न आदिके अनन्तर जगते बोले—'मया श्रीकृष्ण ! यह सारा भ्रमण्डल आपके कृपा-प्रसावसे ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत-सी धन सम्पत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिये ही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके-द्वारा विधिपूर्वक हवन और ब्राह्मण-भोजन सम्पन्न हों। अब आप मेरे अभिलषित राजसूय-यज्ञके लिये मुझे अनुमति

दीजिये । गोविन्द ! अब आप यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कीजिये । आपके यज्ञसे मैं निष्पाप हो जाऊँगा । अथवा मुझे ही यज्ञ-दीक्षा लेनेकी अनुमति दीजिये । आपकी इच्छाके अनुसार ही सारा कार्य सम्पन्न होगा । भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके गुणोंका वर्णन करते हुए कहा—'महाराज ! आप सम्राट् हैं । आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिये । अब आप इस यज्ञकी दीक्षा लीजिये ।' युधिष्ठिरने विनयपूर्वक कहा—'हृषीकेय ! आप मेरी इच्छाके अनुसार स्वयं ही आ गये हैं । इतनेसे ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया, अब यज्ञ सम्पन्न होनेमें कोई सन्देह नहीं रहा ।'

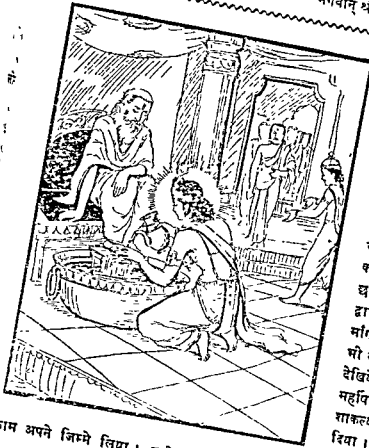
अब धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव और मन्त्रियोंको आज्ञा दी कि ब्राह्मणोंके एवं पुरोहित धोम्यके आज्ञानुसार यज्ञकी सारी सामग्री शीघ्र ही मँगवायी जाय । अभी धर्मराज युधिष्ठिरकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि सहदेवने नम्रतासे निवेदन किया—'प्रभो ! आपको आज्ञासे पहले ही यह काम हो चुका है ।' इसी समय महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन तेजस्वी, तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणोंको ले आये । वे स्वयं यज्ञके ब्रह्मा वने और सुसामा सामवेदके उद्गाता । ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अध्वर्यु हुए । पैल और धोम्य होता । इन ऋषियोंके वेद-वेदाङ्गपारदर्शा शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए । स्थितवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास्त्रोक्त विधिके सम्बन्धमें परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशालाका पूजन किया गया । शिल्पकारोंने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोँके समान बहुत-से सुगन्धित भवनोंका निर्माण किया । अब धर्मराजने सहदेवको यह आज्ञा दी कि निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो । सहदेवने दूतोंको भेजते समय कह दिया कि देशके समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियोंको निमन्त्रण दे आओ तथा वंश्य और सम्माननीय शूद्रोंको साथ ही ले आओ । दूतोंने वैसा ही किया ।

जनमेजय ! ब्राह्मणोंने ठीक समयपर धर्मराजको राज-सूय यज्ञकी दीक्षा दी । उन्होंने सहस्रों ब्राह्मण, भार्द, सगे-सम्बन्धी, सदा-सहचर, समागत क्षत्रिय और मन्त्रियोंके साथ मूर्तिमान् धर्मके समान यज्ञशालामें प्रवेश किया । चारों ओरसे शास्त्र-पारङ्गत, वेद-वेदान्तमें निपुण ऋद्ध-के-ऋद्ध ब्राह्मण आने लगे । उनके निवासके लिये हजारों कारीगरोंके द्वारा अलग-अलग ऐसे स्थान बनवाये गये थे जो अन्न, जल, घस्र आदिते परिपूर्ण एवं सब ऋतुओंके योग्य सुखकर सामग्रीसे परिपूर्ण थे । उन निवासस्थानोंमें ब्राह्मण कपा-वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्तसे करते रहते थे । जय

देखो वहाँ यही कोलाहल ही रहा है—'दीजिये, दीजिये ! लीजिये, लीजिये !'

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट्र आदिको बुलानेके लिये नकुलको हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने वहाँ जाकर सबको सत्कारपूर्वक दिनयके साथ निमन्त्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नतासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोंके साथ वहाँ आये । पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, बाह्लीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शाल्व भगदत्त, पर्वतीय प्रदेशके नरपति, बृहद्बल, पौण्ड्रक वामुदेव, कुन्तिभोज, कलिङ्गाधिपति, वङ्ग, आकर्ष, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, द्रविड, सिंहल, काश्मीर आदि देशोंके राजा, गौरवाहन, बाह्लीक देशके राजा, विराट और उनके पुत्र, मावेल्ल, शिशुपाल और उसके लड़के—सब-के-सब यज्ञभूमिमें आये । यज्ञमें समागत राजा और राजकुमारोंकी गणना कठिन है । सभी बहुमूल्य भेंट ले-लेकर आये थे । बलराम, अनिरुद्ध, कङ्क, सारण, गद, प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त यादव महारथी भी आये । धर्मराजकी आज्ञासे सभी समागत राजाओंको सत्कारपूर्वक अलग-अलग स्थानोंमें ठहराया गया । उनके लिये जो स्थान बनवाये गये थे, उनमें खाने-पीनेकी सारी सामग्री, वावलियाँ और हरे-भरे नयनमनोहर वृक्ष थे । स्वागत-सत्कारके बाद सब लोग अपने-अपने निवासस्थानोंमें ठहर गये ।

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मपितामह और गुरु द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके प्रार्थना की—'आप-लोग इस यज्ञमें मेरी सहायता कीजिये । इस विशाल धनागार-की अपना ही समर्पण और इस प्रकार कार्य कीजिये, जिससे मेरा मनोरथ सफल हो ।' यज्ञदीक्षित धर्मराजने उन लोगोंकी सम्पत्तिसे सबको एक-एक कार्य सौंप दिया । दुश्शासन भोजन-सम्बन्धी पदार्थोंकी देखभालमें, अश्वत्थामा ब्राह्मणोंकी सेवा-शुभ्रुवामें और सञ्जय राजाओंके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त किये गये । भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्म-चारियोंका निरीक्षण करने लगे । कृपाचार्य सोने-चाँदी और रत्नोंकी देखभाल तथा दक्षिणा देनेके कार्यपर नियुक्त हुए । बाह्लीक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घरके स्वामीकी तरह स्थित हुए । धर्मके मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करनेके काममें और दुर्योधन भेंटमें आये हुए पदार्थोंको रखनेके काममें लगे । भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं ही ब्राह्मणोंके पाँच पखारनेका

काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित

व्यक्तियोंने अपने-अपने जिम्मे किसी-न-किसी सेवाक
लिया।

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन करके कृत
होनेके लिए वहाँ जितने लोग उपस्थित हुए थे, उनमेंसे कि
ने सहल मुद्रासे कन भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि के
मेरे ही धनसे यज्ञ सम्पन्न हो जाय। तेनाके ध्यूह, विचि
विमानोंकी पंक्तिर्पा, रत्नोंकी राशि, लोकपालके विमान
ब्राह्मणोंके स्थान और राजाओंकी भीड़से युधिष्ठिरके
राजमूय यज्ञकी शोभा बहुत ही बढ़ गयी। धर्मराज युधिष्ठिर-
का देश्वयं लोकपाल वरुणके समकक्ष था। उन्होंने यज्ञमें
द्यः अग्नियोंकी स्थापना करके पूरी-पूरी दक्षिणा देकर यज्ञके
द्वारा भगवान्का यजन किया। अतिथि-अभ्यागतोंको मुंह-
मार्गी वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया। सबके छा-पी लेनेपर
भी बहुत-सा अन्न बच रहा। उस उत्सव-समारोहमें जिधर
देखिये, उधर ही हीरे-मौतियोंके उपहारकी धूम मची है।
महर्षि एवं मन्त्र-कुशल ब्राह्मणोंने उत्तम रीतिते घृत, तिल,
साकल्य आदिकी आहुति देकर देवताओंको निहाल कर
दिया। दक्षिणामें बहुत-सा धन पाकर ब्राह्मण भी सन्तुष्ट
हो गये। जनमेजय ! कहाँतक कहें, उस यज्ञसे सभीको
तृप्ति मिली।

भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यज्ञके अन्तमें
मिथेकके दिन सत्कारके योग्य महर्षि और ब्राह्मणोंने यज्ञ-
लाकी अन्तर्वेदीमें प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा
र्षियोंके साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अन्त-
ऐसी जान पड़ती मानो ताराओसे भरा आकाश ही हो।
समय वहाँ न कोई शूद्र था और न तो दीक्षाहीन द्विज
धर्मराजको राज्यलक्ष्मी और यज्ञविधि देखकर देववि
तो बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियोंका समूह देखकर उन्हें
ये यह घटना याद आ गयी, जो भगवान्के अवतारके
में ब्रह्मलोकमें हुई थी। उन्हें राजाओंका समागम ऐसा
न-ही-मन कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण
देवर्षि नारद सोचने लगे—'धन्य है ! सर्वव्यापक,
शाक अन्तर्यामी भगवान् नारायणने अपनी प्रतिज्ञा
लिये क्षत्रियोंमें अवतार ग्रहण किया है। जिन्होंने

पहले देवताओंको यह आज्ञा दी थी कि तुमलोग पृथ्वीमें
अवतार लेकर संहार-कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों-
में आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान् श्रीकृष्ण
यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इन्द्र आदि समस्त महान्
पुरुष जिनके बाहुबलकी उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ
मनुष्यके रामान बंटे हैं। स्वयंप्रकाश महाविष्णु इस बल-
शाली क्षत्रियवंशको अवश्य ही पुनः निगल जायेंगे। भगवान्
श्रीकृष्ण ही समस्त यज्ञोंके द्वारा आराध्य, सर्वशक्तिमान्
एवं अन्तर्यामी हैं।' इस प्रकारके विचारमें देवर्षि नारद डूब
गये। उसी समय महात्मा भीष्मने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा-
'राजन् ! अब तुम सब समागत राजाओंका ययापोग्य
सत्कार करो। आचार्य ऋत्विज्, सम्बन्धी, स्नातक, राजा
और प्रिय व्यक्तिको, यदि ये एक क्षयमें अपने यहाँ आवें तो,
विशेष पूजा-अर्चनदान करना चाहिये। ये सभी लोग हमारे
यहाँ बहुत दिनोंके वाद जाये हैं; इसलिये

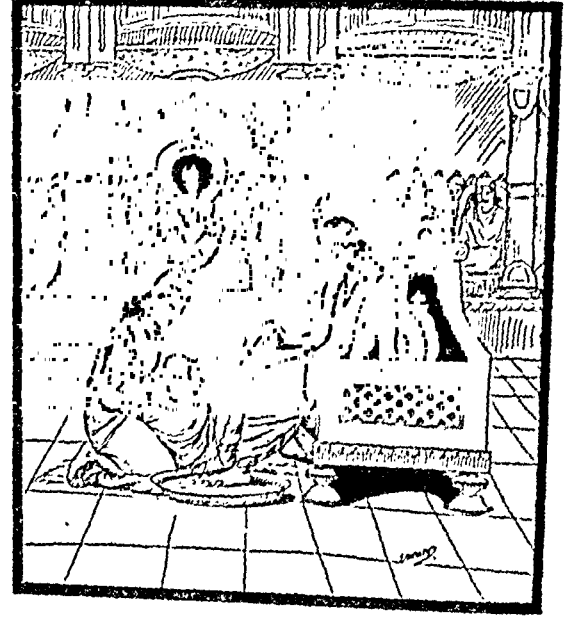

अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी सबसे पहले।' धर्मराजने पूछा—'पितामह ! कृपा करके बतला-

इये, इन समागत सज्जनोंमें हमलोग सबसे पहले किसकी पूजा करें ? आप कितने सबसे श्रेष्ठ और पूजाके योग्य समझते हैं ?' शान्तनुनन्दन भीष्मने कहा—'धर्मराज ! पृथ्वीमें यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजाके पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्योंमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रमसे

बैसे ही देवीप्यमान हो रहे हैं, जैसे छोटे-छोटे तारोंमें भुवन-भास्कर भगवान् सूर्य। जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्यके शुभागमनसे और वायुहीन स्थान वायुके संचारसे जीवन-ज्योतिसे जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है।' भीष्मकी आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेवने विधिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्ण-

की अर्घ्यदान किया और श्रीकृष्णने शास्त्रोपेत विधिके अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा।

शिशुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! चेटिराज शिशुपाल भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा देखकर चिढ़ गया। उसने बरी सभामें भीष्मपितामह और धर्मराज युधिष्ठिरको धिक्कारते हुए श्रीकृष्णको फटकारना शुरू किया। उसने कहा—'बड़े-बड़े महात्माओं और राजर्षियोंके उपस्थित रहते राजाके समान राजोचित पूजाका पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पाण्डवोंने कृष्णकी पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पाण्डवो ! अभी तुमलोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्मका ज्ञान नहीं है। भीष्मपितामह भी सठिया गये हैं। इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गयी है। भीष्म ! तुम्हारे-जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत्में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं

है। फिर यह राजाओंमें सम्मानका पात्र कैसे हो सकता है ? यह आयुमें भी तो सबसे बूढ़ नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुमलोगोंने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपदसे बढ़कर है ? यदि तुमलोग कृष्णको आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्यकी उपस्थितिमें इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। ऋत्विज्जकी दृष्टिसे भी सबसे पहले विद्या-वयोबूढ़ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनकी ही पूजा होनी चाहिये थी। युधिष्ठिर ! इच्छामृत्यु पुरुषश्रेष्ठ भीष्मपितामहके रहते तुमने कृष्णका पूजन कैसे किया ? शास्त्रपारदर्शी और अश्वत्थामाके सामने कृष्णकी पूजा भला, किस दृष्टिसे उचित हो सकती है ? पाण्डवो ! राजाधिराज दुर्योधन,

भरतवंशके आचार्य महात्मा कृप, किम्बुद्वेषके आचार्य द्रुम तथा पाण्डुके समान माननीय सर्वसत्गुणसम्पन्न भीष्मकको छोड़कर, उनकी उपस्थितिमें तुमने कृष्णकी पूजाका अनर्थ कैसे कर डाला ? यह कृष्ण न ऋत्विज है, न राजा है और न तो आचार्य ही है। फिर तुमने किस कामनासे इसकी पूजा की है ? यदि तुम्हें कृष्णकी ही अपपूजा करनी थी तो इन राजाओंको, हमलोगोंको धुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिये था। हमलोग भय, लोभ आदिके कारण तुम्हें कर नहीं देते; हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा-सादा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सत्प्राज्ञ हो जाय तो अच्छा ही है। तो तुम इस गुणहीन कृष्णकी पूजा करके हमलोगोंका तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मरत्नाके रूपमें प्रख्यात हो गये। तभी तो तुमने इस धर्मच्युतकी पूजा करके अपनी बुद्धिका दिवालियापन दिखलाया है !

शिशुपालने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर मुंह करके कहा—'कृष्ण ! मैं मानता हूँ कि पाण्डव बेचारे डरपोक और

तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठोक-ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिये था कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो। यदि कायरता और भूलतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया ? जैसे कुत्ता लूक-छिपकर जरा-सा धी चाट ले और अपनेको धन्य-धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपनेको बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजासे

हम राजाओंका कोई अपमान नहीं होता। ये पाण्डव तो स्पष्टरूपसे तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसकका क्या करना, अथेको रूप दिखाना, राज्यहीनकी राजाओंमें बँटा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। हमने युधिष्ठिर, भीष्म और तुमको देख लिया। तुम सब एक-से-एक बढ़कर हो।' ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओंको साथ लेकर वहाँसे जानेके लिये तैयार हो गया।

धर्मराज युधिष्ठिरने तत्क्षण शिशुपालके पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणीसे कहा—'राजन् ! आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्मका रहस्य न जानते हो, ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिये। देखिये, यहाँ आगसे भी विद्यावयोवृद्ध बहुत-से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा घुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हींके समान इसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना चाहिये। चेदिनेरेश ! पितामह भीष्म ही भगवान् श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानते हैं। श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उनके-जैसा तत्त्वज्ञान आपको नहीं है।' युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्मपितामहने उन्हें सबोधन करके कहा—'धर्मराज ! भगवान् श्रीकृष्ण त्रिलोकीमेंसे सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजाको अङ्गीकार नहीं करता, उससे अनुनय-विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय-धर्मके अनुसार जो जिसे युद्धमें जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने इन उपस्थित राजाओमेंसे किसपर विजय नहीं प्राप्त की है ? एकका भी नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हों, ऐसी बात नहीं; सारा जगत् इसकी उपासना करता है। इन्होंने सबपर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं, सम्पूर्ण जगत् सर्वात्मना इन्हींके आधारपर स्थित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत-से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं। फिर भी पूर्वोक्त कारणसे हम भगवान् श्रीकृष्णकी ही पूजा कर रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी पूजाका निषेध करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवनमें बड़े-बड़े ज्ञानियोका सासंग किया है और उनके मुँहसे सकल गुणोंके आशय भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य गुणोंका वर्णन सुना है। यहाँ आये हुए श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्मसे लेकर अबतक जितने कर्म किये हैं, उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषोंसे श्रवण किया है। शिशुपाल ! हमलोग केवल स्वार्थवग, सम्बन्धके कारण अथवा उपकारी होनेसे ही भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; हमारे पूजा करनेका कारण तो यह है कि भगवान्

श्रीकृष्ण जगतके समस्त प्राणियोंके लिये सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, उन सबकी, बच्चे-बच्चेकी परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजयमें कोई भी भगवान् श्रीकृष्णके समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही वृद्धियोंसे भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, फौजल, शास्त्रज्ञान, शूरता, संकोच, फौजि, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धर्म, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान् श्रीकृष्णमें नित्य-निरन्तर निवास करते हैं। परमज्ञानी श्रीकृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगोंको इसमें हादिक सहयोग देना चाहिये था। वे हमारे ऋत्विज्, गुरु, विवाह्य, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ हैं। इसीलिये हमने उनकी अप्रपूजा की है। भगवान् श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति एवं प्रलयके स्थान हैं। उनकी श्रोत्रके लिये ही सारा जड-चेतन जगत् है। वे ही अद्यतत प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता हैं। जन्मने-मरनेवाले समस्त पदार्थोंसे वे परे हैं, इसलिये सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महत्तत्त्व, याग्य, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकारके सब प्राणी भगवान् श्रीकृष्णके आधारपर ही स्थित हैं। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सब-के-सब श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं। जैसे घेवोंमें अग्निहोत्र, द्रव्योंमें गायत्री, मनुष्योंमें राजा, नदियोंमें समुद्र, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ज्योतिश्चक्रमें सूर्य, पर्वतोंमें मेरु और पक्षियोंमें गरुड श्रेष्ठ हैं, वैसे ही त्रिलोकीकी ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोकरूप त्रिविध गतियोंमें भगवान् श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कलका अवोध बालक है। उसे इस बातका ज्ञान नहीं कि भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा सर्वत्र सब रूपोंमें विद्यमान हैं। इसीसे यह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान् पुरुष धर्मका धर्म जानना चाहता है, उसे जैसा धर्मका सत्य-ज्ञान होता है वैसे शिशुपालको नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ जितने छोटे-बड़े राजर्षि-महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान् श्रीकृष्णको पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता? एकमात्र शिशुपाल इस पूजाको बुरा समझता है। यह समझा करे, यह जो ठीक समझ कर सकता है।

भीष्मपितामह इतना कहकर चुप हो गये। अब माद्री-जन्दन सहदेवने कहा—'भगवान् श्रीकृष्ण परम पराक्रमी हैं। उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिरपर मैं लात मारता हूँ। मेरे इतना कहनेके बाद जिसको विरोध करना हो, वह बोले। मैं उसका वध करूँगा। सभी बुद्धिमान् हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान् श्रीकृष्णकी पूजाका समर्थन करें।' सहदेवने

इस प्रकार कहकर जोरसे लात पटक दी। परंतु उन मानी और बलवान् राजाओंमें से किसीकी जीभतक न हिली। आकाशसे सहदेवके सिरपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और अद्भ्युत्पत्तसे 'राधु-साधु' की ध्वनि सुनायी पड़ने लगी। देवाँ वि नारव भी यहाँ बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि 'जो लोग कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्हें जिन्दा रहनेपर भी मुर्दा ही समझना चाहिये। उनके साथ तो कभी बाततक नहीं करनी चाहिये।' इसके अनन्तर सहदेवने ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजाका काम समाप्त हुआ।

भगवान् श्रीकृष्णकी पूजासे शिशुपाल क्रोधके मारे आग-ब्यूला हो गया था, उसकी आँखें खून उगल रही थीं। उसने राजाओंको पुकारकर कहा कि 'मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब आपलोग किस उधेड़-बुनमें पड़े हैं?' आइये, हमलोग डटकर यादवों और पाण्डवोंकी सम्मिलित सेनासे भिड़ जायें।' इस प्रकार शिशुपाल यज्ञमें विघ्न डालनेके लिये राजाओंको उरसाहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोधसे तिलमिला रहे थे, चेहरेपर शिकन पड़ गयी थी। वे यही सोच रहे थे कि श्रीकृष्णकी पूजा और युधिष्ठिर-का यज्ञान्त-अभिषेक न होने पावे।

धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि बहुत-से लोग क्षुब्ध सागर-की भाँति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्मपितामहके पास जाकर कहा—'पितामह! अब मुझे क्या करना चाहिये? आप यज्ञकी निविघ्न समाप्ति और प्रजाके हितका उपाय बतलाइये।' भीष्मपितामहने कहा—'बेटा! डरनेकी कोई बात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंहको मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निश्चय कर लिया है। जैसे सिंहके सो जानेपर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णके चुप रहनेसे ही ये चिन्ता रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजानमें इन राजाओंको यमपुरी भेजना चाहता है। निरसन्देह भगवान् श्रीकृष्ण शिशुपालका तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते हैं, उसीकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगतके मूलकारण और प्रलय-स्थान हैं। तुम निश्चिन्त रहो।'।

भीष्मपितामहकी बात शिशुपालने भी सुनी। उसने भीष्मको डाँटते हुए कहा—'भीष्म! तुम्हें सब राजाओंकी धमकाते समय धर्म नहीं आता। अरे! बूढ़े होकर अपने कुलकी पर्यें कर्त्तव्य करते हो? मूर्ख और घमण्डी कृष्णकी प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभके सौ टुकड़े पर्यें नहीं हो जाते? मूर्ख-से-मूर्ख भी जिसकी निन्दा करता है, उसी

स्वातियेकी तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो ? यदि इसने बचपनमें किसी पत्नी (बकापुर), घोड़े (केशो) अथवा बेल (वृषमापुर) को मार ही डाला तो क्या हुआ ? वे कोई मुद्देके उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े (शकटापुर) को पंर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ ? यदि इसने गोवर्द्धन पर्वतको सात दिनतक उठा रखा तो कौन-सी अलौकिक घटना घट गयी ? अरे, वह तो हीमकोंकी बाँधीमात्र है। अवश्य ही, यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्णने गोवर्द्धनपर बहुत-सा अप्र खा लिया ! जिस महाबली कंसका नमक खाकर यह पला था, उसीको इसने मार डाला ! है न कृतघ्नताकी हद ? धर्म-ज्ञानीजी ! धर्मके अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अप्र खाया, जिसके आश्रयमें रहे, उसे नहीं मारना चाहिये। जिसने जन्मते ही स्त्री (पूतना) को मार डाला, उसे ही तुम जगत्पति बतलाते हो ! बुद्धिकी बलिहारी है। अजी, तुम्हारे कहनेसे यह कृष्ण भी अपनेकी बंसा ही मानने लगेगा। अजी, धर्मध्वजी ! तुमने अपने स्वभावकी नोचताके कारण ही पाण्डवोंको ऐसा बना दिया है। तुमने धर्मको आड़में जो-जो दुष्कर्म किये हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानीके द्वारा किये जा सकते हैं ? काशीनरेशकी कन्या अम्बा शाल्वको अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक

हर लाये। यह कौन-सा धर्म है जो ? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खताके कारण यह हठ पकड़ रखा है। अबतक तुमने कौन-सी उन्नति सम्पादन की है ? हाँ, धर्मको बातें तो बड़-बड़कर अवश्य करते हो ! सभी लोग जरासन्धका आदर करते थे। उन्होंने कृष्णको दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। उनकी हरया करनेमें इस कृष्णने भीमसेन और अर्जुनके साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है ? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातोंमें आकर पाण्डव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों न हो, तुम्हारे-जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देनेवाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिये।

शिशुपालको रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोधसे तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन कालके समान दाँत पीस रहे हैं। वे क्रोधमें आकर शिशुपालपर दूटना ही चाहते थे-कि महाबाहु भीष्मने उन्हें रोक लिया। इतना सब होनेपर भी शिशुपाल टस-से-मस नहीं हुआ। वह डटा ही रहा। उसने हँसकर कहा— 'भीष्म ! छोड़ दो, छोड़ दो इसे। अभी-अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोधकी आगमें पतंगकी भाँति भस्म हो रहा है।' भीष्मपितामहने शिशुपालकी बातकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेनको समझाने लगे।

शिशुपालकी जन्म-कथा और वध

भीष्मपितामहने कहा—भीमसेन ! यह शिशुपाल

जब चेंदिराजके वंशमें पंदा हुआ, तब इसके तीन नेत्र थे और चार भुजाएँ थीं। पंदा होते ही यह गर्थोंके समान रँकने-चिल्लाने लगा था। सगे-सम्बन्धी इसकी यह दशा देखकर डर गये और इसके त्यागका विचार करने लगे। माता-पिता, मन्दी आदिका एक ही विचार देखकर आकाश-वाणी हुई—'राजन् ! तुम्हारा यह पुत्र बड़ा भीमान् और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन करो।' माता यह सुनकर प्रेममें वग गयी। उसने हाथ जोड़कर कहा—'जिसने मेरे पुत्रके सम्बन्धमें यह भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो—स्वयं भगवान्, देवता अथवा अन्य-मं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रकी मृत्यु किसके हाथों होगी।' आकाशवाणीने बुबारा कहा—'जिसकी गोबमें जानेपर तुम्हारे पुत्रकी दो अधिक भुजाएँ गिर पड़ें और जिसे देखनेमात्रसे तीसरा नेत्र लुप्त हो जाय, उसीके हाथों इसकी मृत्यु होगी।' उस समय इस विचित्र शिशुका समाचार सुनकर पृथ्वीके अधिकांश राजा इसे देखनेके लिये आये थे। चेंदिराजने

सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपालको सबको गोदमें रखवा, परंतु न अधिक भुजाएँ गिरीं और न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ ।

भगवान् श्रीकृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआसे मिलने और उनके लड़केको देखनेके लिये चेविपुरीमें आये । प्रणाम, आशीर्वाद और फुवाल-मङ्गलके पश्चात् स्वागत-सत्कार हुआ । अनन्तर बुआने अपने भतीजे श्रीकृष्णकी गोदमें प्रेमसे अपना बालक रख दिया । उसी समय उसकी अधिक दो भुजाएँ गिर गयीं और तीसरा नेत्र गायब हो गया । शिशुपालकी माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्रीकृष्णसे कहने लगी—'श्रीकृष्ण ! मैं तुमसे डर गयी हूँ । तुम आतींको आशवासन और भयभीतोंको अभय देते हो । इसलिये मुझे एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिशुपालके सारे अपराध क्षमा कर देना । वस, मैं केवल इतना ही वर माँगती हूँ ।' श्रीकृष्णने कहा—'बुआजी ! तुम शोक मत करो । मैं तुम्हारे पुत्रके ऐसे सौ अपराध भी क्षमा कर दूँगा, जिनके बदले इसे मार डालना चाहिये ।' भोमसेन ! इसीसे कुल-कलंक शिशुपालने आज भरी सभामें मेरा तिरस्कार किया है ! भला, और किस राजाकी ऐसी हिम्मत है, जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके ? यह कुल-कलंक अब कालके गालमें है । इस समय यह मूर्ख हमलोगोंको कुछ न समझकर सिहके समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणोंमें श्रीकृष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते हैं ।'

भोष्मकी बात शिशुपालसे सही नहीं गयी । वह क्रोधसे जलकर कहने लगा—'भोष्म ! तुम भाटके समान बार-बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझपर अपना प्रभाव दिखलाता ? हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं । यदि तुम्हारी आवत ही प्रशंसा करनेकी है तो दूसरोंकी प्रशंसा क्यों नहीं करते ? दरवराज याह्लीककी स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी काँप उठी थी । अङ्ग-वङ्गाधिपति, कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्थामा—इनकी मरपेट स्तुति कर लो । क्या तुम्हें प्रशंसा करनेके लिये कोई मिलता ही नहीं ? तुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके चरवाहे दुरात्मा कृष्णको ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो ? वास्तवमें इन राजाओंकी दयासे ही तुम जी रहे हो । ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें । सचमुच तुम बहुत ही छोटे हो ।' भोष्मपितामहने कहा—'शिशुपाल ! तू कहता है कि मैं राजाओंकी दयासे जीवित हूँ, परंतु मैं इन राजाओं को तूणके बराबर भी नहीं समझता । हमने जिन श्रीकृष्णकी पूजा की है, वे सबके सामने ही घंटे हैं । जो मरनेके लिये उतावले हो रहे हों, वे चक्र-गदाधारी श्रीकृष्णको युद्धके

लिये ललकारते क्यों नहीं ? मैं दावेके साथ कहता हूँ कि उनको ललकारनेवाला रणभूमिमें धराशायी होगा और उसे उन्हींके शरीरमें स्थान मिलेगा ।' शिशुपाल जोशमें आकर श्रीकृष्णकी ओर रख करके बोला—'कृष्ण ! मैं तुम्हें ललकारता हूँ । आओ, मुझसे मिट जाओ । मैं पाण्डवोंके साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ । पाण्डवोंने मूर्खतावश तुम्हारे-जैसे दास, मूर्ख और अयोधकी पूजा की है । अब तुमलोगोंका वध ही उचित है ।'

शिशुपालकी बात समाप्त होनेपर भगवान् श्रीकृष्णने बड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दोंमें कहा—'राजाओ ! यह हम लोगोंका सम्बन्धी है । फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है । इसने हम युद्धयुधियोंका सत्यानाश करनेमें कोई कोर-कसर नहीं की । इस दुरात्माने मेरे प्राण्योत्थिपुर चले जानेपर बिना किसी अपराधके ही द्वारकापुरी जला देनेकी चेष्टा की । जिस समय भोजराज रैवतक पर्वतपर विहार करनेके लिये गये हुए थे, इसने उनके सभी साथियोंको मार डाला अथवा बाँधकर अपनी राजधानीमें ले गया । जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्माने उसमें विघ्न डालनेके लिये यज्ञीय अश्वको पकड़ लिया था । यदु-वंशी तपस्वी बभ्रुकी पत्नी जिस समय सीवीरदेशके लिये जा रही थीं, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया । इसकी ममेरी बहन भद्रा कल्प्यराजके लिये तपस्या कर रही थी, परंतु इसने द्युलते रूप बदलकर उसे हर लिया । यह सब देख-सुनकर मुझे बड़ा क्रुष्ट होता था, परंतु अपनी बुआकी बात मानकर मैं अबतक सहता रहा । आज यह दुष्ट आपलोगोंके सामने ही विद्यमान है । यहाँ इसने धरी सभामें मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आपलोग देख ही रहे हैं । इससे आपलोग समझ सकते हैं कि आपलोगोंकी अनुपस्थितिमें इसने क्या क्रिया होगी । आज इसने इस आवरणीय राज-समाजके बीचमें घमण्डवशा जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता ।

भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा-ठठाकर हँसने लगा । उसने कहा—'कृष्ण ! यदि तुझे सौ बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह । न गरज हो तो जो चाहे कर ले । तेरे क्रोध या प्रसन्नतासे न मेरी कुछ हानि है और न तो लाभ ।' जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने चक्रका स्मरण किया । स्मरण करते-न-करते चक्र उनके हाथमें चमकने लगा । भगवान् श्रीकृष्णने ऊँचे स्वरसे कहा—'नरपतियो ! मैंने इसे अबतक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माताकी प्रार्थनासे इसके सौ अपराध क्षमा करनेकी बात स्वीकार कर ली थी । अब

मेरे वचनके अनुसार संख्या पूरी हो गयी। इसलिये आप-सोमोंके सामने ही इसका सिर धड़ते अलग किये देता हूँ।' भगवान् धीकृष्णने यह कहकर बिना विलम्ब उसी चक्रसे शिशुपालका सिर काट डाला और सब लोगीके देखते-देखते ही वह वक्ष्यविद्ध पर्यन्तके समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओंने देखा कि शिशुपालके शरीरसे सूर्यके समान प्रकाशमान एक धोष्ठ ज्योति निकली। उसने जगद्विदित कमललोचन भगवान् धीकृष्णको प्रणाम किया और लोगीके देखते-देखते ही वह उनमें समा गयी। वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गयी। सभी एक स्वरसे भगवान् धीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेन आदिने तत्काल उसके प्रेत-संस्कारका प्रबन्ध किया। तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने सभी नरपतियोंके साथ शिशुपालके पुत्रका चेदिराज्यपर अभियेक कर दिया।

राजसूय-यज्ञकी समाप्ति

वंशम्पादनकी कहते हैं—जनमेजय। परम प्रतापी युधिष्ठिरका यज्ञ समस्त ऐश्वर्योत्ते परिपूर्ण था। उसे देखकर उस्ताही वीरोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आनेवाले विष्णु जपने-आप शान्त हो गये। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन-सम्पत्ति आवश्यकतासे अधिक आयी। असंख्य मनुष्यों और प्राणियोंके छाते-पीते रहनेपर भी अप्रकं गोदान भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान् धीकृष्ण उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नतासे यह यज्ञ पूर्ण किया। जबतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तबतक सर्व-शक्तिमान् शाङ्ग-चक्र-गवाघारी भगवान् धीकृष्ण उसकी रक्षामें तत्पर रहे।

जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञागतमें अवभृथ स्नान कर चुके, तब सभी राजाओंने उनके पास आकर कहा—'धर्मराज सभ्राट्। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सभ्राट्-पद प्राप्त करके अजमीडवंशी राजाओंका यज्ञ उज्ज्वल किया है। राजेन्द्र! इस यज्ञके द्वारा महान् धर्मानुष्ठान सम्पन्न हुआ है। इस मगमें हमलोगोंका भी सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार हुआ है, किसी प्रकारकी वृष्टि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिये, अब हमलोग अपनी-अपनी राजधानीमें जायें।' धर्मराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमातक पहुँचा आनेके लिये भाईकी निषुप्त किया और कहा—

'अच्छा पधारिये, आपलोगोंका मङ्गल हो।' भीमसेन, अर्जुन आदिने बड़े भाईकी आज्ञासे प्रत्येक राजाको सत्कार-पूर्वक विदा किया।

जब सब राजा और ब्राह्मण वहसि पधार गये, तब भगवान् धीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—'राजेन्द्र! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जानेके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ।' धर्मराजने कहा—'आनन्दकन्द गोविन्द! यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रहसे ही पूरा हुआ है। यह आपकी कृपाका ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओंने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञमें उपस्थित हुए। सच्चिदानन्दस्वरूप धीकृष्ण! मेरी वाणी आपको जानेके लिये कैसे कहे? आपके बिना मुझे एक क्षणके लिये भी कहीं आनन्द नहीं मिलता। परन्तु कर्क बय, सत्कारी है। आपकी द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा।' तदनन्तर भगवान् धीकृष्ण धर्मराजकी साथ लेकर अपनी बुआ कुन्तीके पास गये और बड़ी प्रसन्नतासे बोले—'युवाजी! आपके पुत्रोत्ति सभ्राट्का पद प्राप्त कर लिया। इनका मनोरथ पूरा हो गया। धन-सम्पत्ति भी बहुत अधिक मिल गयी। अब आप प्रसन्नतासे रहिये। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ।' इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदीकी भी प्रसन्न कर भगवान् धीकृष्ण महससे बाहर

आये, स्नान-जप आदि करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया। इसी समय दारुक मेघके समान श्यामवर्ण रथ सजाकर ले आया। उदारशरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण गरुडध्वज रथके पास पधारे, प्रदक्षिणा की और उसपर सवार हो गये। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोंके साथ पैदल ही रथके पीछे-पीछे चलने लगे। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने क्षणभर रथ रोककर धर्मराजसे कहा—'राजेन्द्र !

जैसे मेघ समस्त प्राणियोंकी रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियोंको आश्रय देता है, वैसे ही आप बड़ी सावधानीसे प्रजाका पालन कीजिये। जैसे सभी देवता देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें।' इस प्रकार एक-दूसरेसे कह-सुन और मिल-भेटकर श्रीकृष्ण और पाण्डव अपने-अपने स्थानपर चले गये।

धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब महायज्ञ राजसूय, जिसका होना अत्यन्त दुर्लभ है, समाप्त हो चुका

तब भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन अपने शिष्योंके साथ धर्मराज युधिष्ठिरके पास आये। युधिष्ठिरने भाइयोंके साथ उठकर पाद्य, आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा की; उन्होंने सुवर्ण-सिंहासनपर बैठकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको भी बैठनेकी आज्ञा दी। उन सबके बैठ जानेपर भगवान् व्यासने कहा—'कुन्तीनन्दन ! तुमने परम दुर्लभ सम्राट्पद प्राप्त करके इस देशकी बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारे-जैसे सत्पुत्रसे कुरुवंशकी कीर्ति बढ़ गयी। इस यज्ञमें

मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जानेकी अनुमति चाहता हूँ।' धर्मराजने हाथ जोड़कर पितामह व्यासका चरणस्पर्श किया और कहा—'भगवन् ! मुझे एक बातका संशय है। आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारदने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि आन्तरिक और भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके यह बतलाइये कि शिशुपालकी मृत्युसे उनकी समाप्ति हो गयी या वे अभी बाकी हैं।' धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने कहा—'राजन ! इन उत्पातोंका फल तेरह वर्षके बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियोंका संहार। उस समय दुर्योधनके अपराधसे तुम्हीं निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुनके बलसे मर फिटेंगे।' भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्योंके साथ कलास चले गये। धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता और शोकसे चिह्नल हो गये। उनकी साँस गरम चलने लगी। वे बीच-बीचमें भगवान् व्यासकी बात याद करके अपने भाइयोंसे कहते कि 'भाइयो ! तुम्हारा कल्याण ही, आजते मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे नुनो। अब मैं तेरह वर्ष जीकर ही क्या करूँगा ? यदि जीना ही है तो आजसे मैं किसीके प्रति कड़वी बात नहीं कहूँगा। भाई-बन्धुओंकी आज्ञामें रहकर उनके कथनानुसार काम करूँगा। अपने पुत्र और शत्रुके प्रति एक-सा वर्ताव करनेसे मुझमें भेद-भाव नहीं रहेगा। यह नेद-भाव ही तो लड़ाईकी जड़ है न !' धर्मराज युधिष्ठिर भाइयोंके साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियमसे पितरोंका तर्पण और देवताओंकी पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जानेपर भी केवल दुर्योधन और शकुनि धर्मराज युधिष्ठिरके पास इन्द्रप्रत्यमें ही रहे।

दुर्योधनकी जलन और शकुनिकी सलाह

चैत्राम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजा दुर्योधनने शकुनिके साथ इन्द्रप्रस्थमें ठहरकर धीरे-धीरे सारी सभाका निरीक्षण किया। उसने वहाँ ऐसा कला-कौशल देखा, जो हस्तिनापुरमें कभी देखा नहीं था। एक दिन सभामें घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिकके चौकमें पहुँच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना धम जानकर उसे दुःख हुआ और वह यों ही इधर-उधर भटकने लगा। अन्तमें यह स्थलको जल समझकर गिर पड़ा और दुःखी एवं लज्जित हुआ। वह वहाँसे अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थलके धोखे स्फटिकके समान निर्मल जल एवं कमलोंसे सुशोभित बावलीमें जा पड़ा। धर्मराजकी आज्ञासे सेवकोंने उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र साकर दिये। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब-के-सब हँसने लगे। दुर्योधनके असहिष्णु चित्तमें उनकी हँसीसे बच्य तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मनका भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देला मो नहीं। इसके बाद जब वह दरवाजेके आकारकी स्फटिक-निर्मित भीतको फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थानपर बड़े-बड़े कियाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजेपर पहुँचा तो भी धोखा समझकर उधरसे लौट आया। इस प्रकार बार-बार धोखा खानेसे और यत्नाकी अशुभ विभूति देखनेसे दुर्योधनके मनमें घड़ी-जलन एवं पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर हस्तिनापुरके लिये चल पड़ा। चलते समय पाण्डवोंके ऐश्वर्य एवं संपत्तिके विचारसे दुर्योधनका मन भयंकर संकल्पोंसे भर गया। पाण्डवोंकी प्रसन्नता, राजाओंकी अधीनता और आवाल-वृद्धकी उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधनके चित्तमें इतनी जलन हुई कि उसके शरीरकी कान्ति यथायक नष्ट हो गयी।

शकुनिने अपने भांजेकी विकलता ताड़कर कहा—दुर्योधन ! तुम्हारी साँस लंबी क्यों चल रही है ? दुर्योधनने कहा—मामाजी ! धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनके शस्त्र-कौशलसे सारी वृष्टी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इन्द्रके समान निविघ्न राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर लिया है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात-दिन जलता रहता है। श्रीकृष्णने सबके सामने ही शिशुपालको मार गिराया। परंतु किसी राजाकी चूतक करनेकी हिम्मत न हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरे-कोई सहायक क्षीयता नहीं है।

अब मैं प्राण त्यागनेका विचार कर रहा हूँ। मेरे मनमें

युधिष्ठिरका महान् ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पाण्डवोंके नारादा प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियोंसे बच गये और अब दिनोदिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो दैवकी प्रधानता और पुरुषार्थकी निरर्थकता है। दैवकी अनुकूलता-से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करनेपर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामाजी ! अब आप मुझ दुःखीको प्राणत्यागकी आज्ञा दीजिये, क्योंकि मैं क्रोधकी आगमें झुलस रहा हूँ। आप पिताजीके पास जाकर यह समाचार सुना दीजियेगा।

शकुनिने कहा—दुर्योधन ! पाण्डव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भागका भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिये। तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं। क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सुत-पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सीमदत्त तथा उनके भाई तुम्हारे पक्षमें हैं। तुम इनकी सहायतासे चाहो तो सारे भूमण्डलको जीत सकते हो।

दुर्योधनने कहा—मामाजी ! यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी और आपके बतलाये हुए राजाओंको तथा औरोंको भी साथ लेकर मैं पाण्डवोंको जीत लूँ और उन्हें

हँसनेका मजा चखा दूँ। इस समय पाण्डवोंको जीत लेनेपर सारा भूमण्डल मेरा हो जायगा, सब राजा तथा वह दिव्य सना भी मेरे अधीन हो जायगी।

शकुनिने कहा—दुर्योधन ! भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदिको युद्धमें जीतना बड़े-बड़े देवताओंकी शक्तिके भी बाहर है। ये सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र-विद्यामें कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिरको जीतनेका उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिरको जूँका शौक तो बहुत है, परंतु

उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जूँके लिये बुलाया जाय तो वे 'ना' नहीं कर सकेंगे। और मैं जूँका खेलनेमें ऐसा निपुण हूँ कि भूमण्डलमें तो क्या, त्रिलोकीमें भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिये तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराईसे उनका सारा राज्य और वैभव ले दूँगा। दुर्योधन ! ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्रसे कहो, उनकी आज्ञा मिलनेपर मैं उन्हें अवश्य जीत लूँगा।

दुर्योधनने कहा—मामाजी ! आप ही कहिये। मैं नहीं कह सकूँगा।

दुर्योधन और धृतराष्ट्रकी बातचीत तथा विदुरकी सलाह

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! हस्तिनापुर लौटनेपर शकुनिने प्रजाचक्षु धृतराष्ट्रके पास जाकर कहा— 'महाराज ! मैं आपको समयपर यह सूचित किये देता हूँ कि दुर्योधनका चेहरा उतर गया है। वह दिनोंदिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रुजनित शोक, चिन्ता और हादिक सन्तापका पता क्यों नहीं लगाते ?' धृतराष्ट्रने दुर्योधनको सम्बोधन करके कहा—'बेटा ! तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो ? क्या शकुनिके कथनानुसार तुम पीले, दुबले एवं विवर्ण हो गये हो ? मुझे तो तुम्हारे शोकका कोई कारण नहीं मालूम होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासीका कारण?' दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! मैं तो कायरोंके समान खा-पी, पहनकर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदयमें द्वेषकी आग घघक रही है। जिस दिनसे मैंने युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी देखी है, मुझे खाना-पीना अच्छा नहीं लगता। मैं दीन-दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिरके यज्ञमें राजाओंने इतना धन-रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुनातक नहीं था। शत्रुकी अतुल धनराशि देखकर मैं वेचन हो गया हूँ। श्रीकृष्णने जो बहुमूल्य सामग्रियोंसे युधिष्ठिरका अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्तमें अब भी बनी हुई है। लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तरकी ओर पक्षियोंके सिवा कोई नहीं जाता, पिताजी ! अर्जुन वहाँसे भी अपार धन-राशि ले आया। लाख-लाख ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर संकेतरूपसे जो शंखध्वनि होती थी, उसे बार-बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिरके

ऐश्वर्यके समान इन्द्र, यम, वरुण, कुबेरका भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राज्यलक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है। मैं अशान्त हो रहा हूँ।'

दुर्योधनकी बात समाप्त होनेपर धृतराष्ट्रके सामने ही शकुनिने कहा—'दुर्योधन ! वह राज्यलक्ष्मी पानेका उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं द्यूतक्रीडामें संसारमें सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ। मैं कपटद्यूतसे उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य सम्पत्ति ले लूँगा !' शकुनिकी बात पूरी हो जानेपर दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! द्यूतक्रीडाकुशल मामाजी केवल द्यूतके द्वारा ही पाण्डवोंकी सारी राजलक्ष्मी ले लेनेका उस्ताह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिये।' धृतराष्ट्रने कहा—'मेरे मन्त्री विदुर बड़े बुद्धिमान् हैं। मैं उनके उपदेशके अनुसार ही काम करता हूँ। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूँगा कि इस विषयमें मुझे क्या करना चाहिये। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्षके लिये हितकर होगी, वही वे कहेंगे।' दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! यदि विदुरजी आ गये, तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। ऐसी अवस्थामें मैं निस्तन्देह प्राणत्याग कर दूँगा। तब आप विदुरके साथ आरामसे राज्य भोगियेगा। मुझसे आपको क्या लेना है ?' दुर्योधनके कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्रने उसकी बात मान ली। परंतु फिर जूँको अनेक अनर्थोंकी खान जानकर विदुरसे सलाह करनेका निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया।

समाचार पाते ही बुद्धिमान् विदुरजीने समझ लिया कि

अथ कलिपुत्र अथवा कलह-युगका प्रारम्भ होनेवाला है। विनाशकी जड़ जन्म रही है। वे बड़े शोचप्रतासे धृतराष्ट्रके पास पहुँचे। बड़े भाईके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने कहा— 'राजन् ! मैं जूएके उद्योगको बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे जूएके कारण आपके पुत्र और भतीजोंमें परस्पर घंर-विरोध न हो।' धृतराष्ट्रने कहा— 'मैं भी तो यही करता हूँ। परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजोंमें कलह नहीं होगा। भोष्म, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थितिमें किसी प्रकारकी अनौत्ति नहीं होगी।' इतना कहनेके बाद धृतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्गाधनको बलबाया और एकान्तमें उससे कहा— 'बेटा ! विदुर बड़े नीति-निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जूएको अशुभ बतलाते हैं, तब तुम शकुनिके द्वारा जूआ करानेका संकल्प छोड़ दो। विदुरकी बात परम हितकारी है। उनकी सम्मतिसे काम करनेमें ही तुम्हारा हित है। भगवान् बृहस्पतिने देवराज इन्द्रको जिस नीति-शास्त्रका उपदेश किया था, विदुर उसके मर्मज्ञ हैं। यादवोंने जैसे उद्भव, वैसे ही औरवोंने विदुर। मुझे तो जूएमें विरोध-ही-विरोध दीख रहा है। जूआ आपसकी फूटका मूल कारण है। इसलिये तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता-पिताका काम है हित-अहित समझना। सो मैंने कर दिया है। तुम्हें यंश-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पड़ा-लिखाकर पक्का भी कर दिया है। जूएमें क्या रबखा है, छोड़ो यह बखेड़ा।' दुर्गाधनने कहा— 'पिताजी ! मेरी धन-सम्पत्ति तो बहुत ही साधारण है। इससे मुझे सन्तोष नहीं है। मैं युधिष्ठिरकी सौभाग्य-लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरा कलेजा विहर रहा है। हाय ! मेरा कलेजा पटथरका है, तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूँ। मैंने अपनी आँखों देखा है कि युधिष्ठिरके यहाँ नीप, विवक, कौकुर, कारस्कार और लोहजंघ आदि राजा दासोंके समान विनीत भावसे सेवा-टहल कर रहे थे। समुद्रके अनेक द्वीपों, रत्नोंकी खानों और हिमालयके राजा सनिक देर करके आये थे; इसलिये उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गयी। युधिष्ठिरने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कारके साथ रत्नोंकी भेंट लेनेके लिये निपुणत किया था, इसलिये मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरों, रत्नों और मणि-माणिक्योंकी इतनी राशि इकट्ठी हो गयी थी कि उसके ओर-छोरका पतातरक नहीं चलता था। जब रत्नोंकी भेंट लेते-लेते मेरे हाथ थक गये, मैंने दागभर विश्राम किया, तब भेंट लिये राजाओंकी भीड़ बड़ी दूरतक लग गयी थी।

मय दानव विन्दुसरोवरसे अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिककी शिलाएँ बिछाकर बावली-सी बना दी है। मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिकके गचपर बत्त उठाकर चलने लगा। भोष्मनेनेयहसमझकर हंस दिया कि यह हमारी सम्पत्ति देखकर भोचबका हो गया है और रत्नोंकी पहचानमें तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मैं बावलीको स्फटिकका गच समझकर जलमें गिर गया, उस समय तो केवल भोष्मने ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत-सी स्त्रियाँ हंसने लगी थीं। इससे मेरे चित्तको बड़ी चोट लगी है। जिन रत्नोंके मैंने कमी नाम भी नहीं मुने थे, उन्हें मैंने पाण्डवोंके पास अपनी आँखों देखा है। समुद्र-पार या समुद्र-तटके वनोंमें रहनेवाले घंराम, पारद, आभीर और कितवजातिके लोग, जो वर्षोंके जलसे उत्पन्न अन्नके द्वारा ही जीवन-निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, धकरे, मेढ़े, गौ, सुवर्ण, खच्चर, ऊँट और तरह-तरहके कम्बल लिये भेंट देनेको पाटकपर

खड़े थे; परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देना था। श्लेष्मद्वेषादिपति प्राग्गोतिपनरसे भगदत्त बहुत-से ऊँचे जातिके घोड़े और उपहार लेकर आये थे, परंतु उन्हें भीतर घुसनेकी आज्ञा नहीं मिली। चीन, शक, ओड, जंगली बर्बर, काले-काले हार, हूण, गहाड़ी, नीप एवं अनुप देशके वासी राजा रोके जानेके कारण द्वारपर ही खड़े रहे। और भी कितने ही लोग दूरतक धावा मारनेवाले हाथी, अरबों घोड़े, पधोंके मूल्यका सोना भेंटमें लेकर आये थे; परंतु

उनकी भी वही गति हुई। पिताजी! आप तो जानते ही हैं

कि मेरु और मन्दराचलके बीचमें शैलोदा नामकी नदी है। उसके दोनों तटोंपर वाँसुरीके समान बजनेवाले वाँसोंकी घनी छायामें खस, एकासन, अर्ह, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, कुलिन्द, तङ्गण और परतङ्गण आदि जादियाँ चसती हैं। उनके राजा डालियोंमें भर-भरकर चींटियोंके द्वारा चुनी स्वर्णराशि भेंटके लिये ले आये थे। उदयाचलनिवासी करुपराज और नहु-पुत्रनदके उन्नयतटनिवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कच्चा फल-मूल खाते हैं, उपहार ले-लेकर आये थे। कितने ही राजा खड़े-खड़े भीतर प्रवेश करनेकी बात देखते और द्वारपाल उन्हें पञ्चान्तमें आनेकी आज्ञा करते थे। वृष्णिवंशी श्रीकृष्णने अर्जुनका मान रखनेके लिये चौपह हजार हाथी दिये थे। पिताजी! इसमें सन्देह नहीं कि अर्जुन श्रीकृष्णकी आत्मा और श्रीकृष्ण अर्जुनकी आत्मा हैं। अर्जुन श्रीकृष्णसे जो काम पूरा करनेके लिये कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूँ, अर्जुनके लिये श्रीकृष्ण स्वर्गका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके लिये हँसते-हँसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्षोंके दिये हुए प्रेमोपहार, विजातियोंकी उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है; मैं मरना चाहता हूँ। पिताजी! कहाँतक कहूँ, राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्नसे जिनका भरण-पोषण करते हैं उनमें तीन पक्ष दस हजार हाथी-घोड़ोंके सवार, एक अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्षोंके लोगोंमें मैंने तो ऐसा किसीको नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहाँ भोजन, पान, अलंकार

एवं सत्कार ग्रहण न किया हो! युधिष्ठिर अठासी हजार गृहस्थ स्नातकोंका भरण-पोषण करते हैं। दस हजार ऊँचे रता मुनिजन सुवर्णके पात्रोंमें प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी! द्रौपदी स्वयं भोजन करनेके पूर्व इस चातकी ज

पड़ताल करती है कि कोई कुत्रड़े-बोने, लंगड़े-लूते भोजन किया बिना रह तो नहीं गये!

'पिताजी! पाञ्चालोंके साथ पाण्डवोंका सम्बन्ध है और अन्धक तथा वृष्णिवंशी उसके सखा हैं। इसलिये केवल यहाँ दोगनों उन्हें कर नहीं देते। बाकी सभी उनके करद सामन्त हैं। बड़े-बड़े सत्यप्रतिज्ञ, विद्वान्, व्रती, व्रता, याज्ञिक, धर्मशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिरकी सेवामें संलग्न रहते हैं। राजा युधिष्ठिरके अभिषेकके समय बाल्हीक स्वर्णमण्डित रथ ले आये। राजा सुदक्षिणने उसमें काम्बोज देशके सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीयने रास लगायी और शिशुपालने ध्वजा। दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने माला-पगड़ी, वसुदानने साठ वर्षका हाथी, एकलव्यने जूते, अवन्तिराजने अभिषेकके लिये अनेक तीर्थोंका जल लाकर दिया। शल्यने सुन्दर मूठकी तलवार और सुवर्णजटित पेट्टी, चेकितानने तरकस और काशिराजने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यासने नारद, अस्ति और देवल मुनिके साथ युधिष्ठिरका अभिषेक किया; उस अभिषेकमें महर्षि परशुरामके साथ बहुत-से वेदपारदर्शी ऋषि-महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेकके समय सात्यकिने राजा युधिष्ठिरका छत्र, अर्जुन और भीमसेनने व्यजन तथा

नकुल एवं सहदेवने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवताका कलशोदधि शंख, जिसे यज्ञाने इन्द्रको दिया था, और सहस्र छिद्रोंका फुहारा, जिसे विश्वकर्मणि अभियंके लिये तैयार किया था, लेकर धींङ्कणने युधिष्ठिरको दिया और उसीसे उनका अभियंका किया। पित्तानी ! यह सब देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। अर्जुनने बड़े गौरव और प्रसन्नताके साथ पांच सौ बल श्राद्धणोंको दिये। उनके सौंण सोनेसे

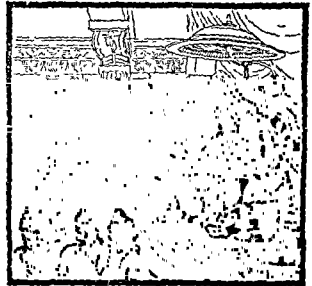

बड़े हुए थे। राजसूय यज्ञके समय युधिष्ठिरकी जैसी सौभाग्य-सशमी चमक रही थी वैसी रन्तिदेव, नाभाण, माग्याता, मनु, वृषु, भगीरथ, ययाति और नहुपकी भी नहीं होगी। पित्तानी ! उन्हीं सब कारणोंसे मेरा हृदय विवीर्ण हो रहा है। धन नहीं है। मैं, दिनोंदिन दुबला और पीला पड़ता जाता हूँ। शोकके समुद्रमें गोते खा रहा हूँ।

दुर्गोधनकी बात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। पाण्डवोंसे द्वेष मत करो। द्वेषीको मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब ये तुमसे द्वेष नहीं करते, तब तुम मोहवशा उनसे द्वेष करके क्यों अशान्त हो रहे हो ? उनको सम्पत्ति क्यों चाहते हो ? यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ-यंत्रमयकी चाह है तो श्रद्धिब्रजोंकी आज्ञा दो, तुम्हारे लिये भी राजसूय महायज्ञ हो जाय। तुम्हें भी राजालोग तरह-तरहकी भेंट दें। बेटा ! दूसरेका धन चाहना तो सुदुरोंका काम है। जो अपने धनसे सन्तुष्ट रहकर धर्ममें स्थित रहता है, वही सुखी होता है। दूसरोंका धन मत चाहो। अपने कर्तव्यकर्ममें लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उसको रक्षा करो। यही वैभवका लक्षण है। जो विपत्तिसे दबता

नहीं, कुशलतासे अपने काम करता है और चाहता है सबकी उप्रति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वथा मज्जतके ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा ! वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं। उन्हें काटो मत। उनका धन भी तुम्हारा ही धन है न ! इस गृहकलहमें अधर्म-शून्य-अधर्म है। उनके और तुम्हारे बाबा एक हैं। तुम क्यों अनर्थका बीज बो रहे हो ?'

दुर्गोधनने कहा—'पित्तानी ! आप तो बड़े अनुभवी हैं। आपने जितेन्द्रिय रहकर गृहजनोंकी सेवा भी की है। फिर आप मेरे कार्य-साधनमें बाधा क्यों डाल रहे हैं ? क्षत्रियों-

का प्रधान कर्म है शत्रुपर विजय। फिर इस स्वकर्ममें धर्म-अधर्मको शंका उठानेसे क्या मतलब ? गुप्त या प्रकट उपायसे शत्रुओंको दबानेका साधन ही शास्त्र है। केवल मार-काटके साधनोंको ही तो शास्त्र नहीं कहते। असन्तोषसे ही राज्यसशमीकी प्राप्ति होती है। इसलिये मैं तो असन्तोषसे ही प्रेम करता हूँ। सम्पत्ति रहनेपर भी उसकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करना नीति-निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रुकी उप्रतिकी ओरसे उदासीन रहता है, वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्षकी जड़में लगे बीमक अपने आश्रय घासको ही खा डालते हैं। घंसे ही साधारण शत्रु भी बल-वीर्यसे अभियुद्ध होकर बड़े-बड़ोंका संहार कर डालते हैं। शत्रुको लक्ष्मीको देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिये। हर समय म्यायकी सिरपर चढ़ाये रखना भी भार ही है। धन बढ़ानेकी अभिलाषा उप्रतिका बीज है। पाण्डवोंकी राज्यलक्ष्मी अपनाये बिना मैं निश्चिन्त नहीं हो सकता। अब मेरे लिये केवल दो ही मार्ग हैं—पाण्डवोंकी सम्पत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशासे तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है।'

धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! मैं तो ब्रजवानोंके साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता । क्योंकि वैर-विरोधसे क्षण-बखड़े खड़ा हो जाता है और यह कुल-नाशके लिये बिना लोहेका शस्त्र है ।' दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! यह कोई नयी बात तो नहीं है । पुराने लोग द्यूत-श्रीडा किया करते थे । उनमें न तो क्षण-बखड़े खड़ा होता था और न तो युद्ध । आप मामाजीकी बात मान लीजिये और शीघ्र ही सभा-मण्डप बनानेकी आज्ञा दीजिये ।' धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती । तुम्हारी जो आज्ञा हो, करो । देखो, कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े । क्योंकि तुम धर्मके विपरीत जा रहे हो । महात्मा विदुरने अपनी विद्या और बुद्धिके प्रभावसे

सारी बातें पहलेसे ही जान ली हैं । संयोग ही ऐसा है लाचारी है । अस्त्रियोंके धायका महान् भयंकर समय निक आता दीख रहा है ।'

राजा धृतराष्ट्रने सोचा कि देव अत्यन्त दुस्तर है देवके प्रतापसे वे अपने विचार भूल गये । पुत्रकी भा मानकर उन्होंने सेवकोंको आज्ञा दी कि 'तुमलोग शीघ्र ही तोरणस्फटिक नामकी सभा तैयार कराओ । उसमें एक हजार धर्म एवं सुवर्ण तथा चंद्रयंसे जटित ती दरवाजे हों । उसका लंबाई-चौड़ाई एक-एक फीसकी हो । राजाज्ञानुसार कारीगरोंने सभा तैयार की और उसे तरह-तरहकी वस्तुओंसे सजा दिया ।

युधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुलाना और कपट-द्यूतमें पाण्डवोंकी पराजय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब राजा धृतराष्ट्रने अपने मुख्य मन्त्री विदुरको बुलवाकर कहा कि

'विदुर ! तुम मेरी आज्ञासे इन्द्रप्रस्थ जाओ और पाण्डुनग्न युधिष्ठिरको शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ । युधिष्ठिरसे कहना कि हमने एक रत्नजटित सभा, जिसमें सुन्दर शय्या और आसन स्थान-स्थानपर सुरज्जित हैं, बनवायी है । उसे वे अपने भाइयोंके साथ आकर देखें और सब इष्ट-मित्रोंके साथ द्यूत-श्रीडा करें ।' महात्मा विदुरको यह बात न्यायके प्रतिकूल जान पड़ी । उन्होंने इसका विरोध करते हुए

धृतराष्ट्रसे कहा—'आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती । आप ऐसा कदापि न करें । इससे आपके पुत्रोंमें वैर-विरोध और गृह-कलह हो जायगा, जिससे सारे वंशका नाश हो सकता है ।' धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर ! यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधनके वैर-विरोधसे भी मुझे कोई दुःख नहीं होगा । संसारमें कोई स्वतन्त्र नहीं, सब देवके अधीन हैं । तुम ज्यादा शीघ्र-विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पाण्डवोंकी ले आओ ।'

विदुरजी इच्छा न होनेपर भी धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विवश होकर शीघ्रगामी रथपर सवार हो इन्द्रप्रस्थ गये । वहाँकी जनताने स्वागतपूर्वक उन्हें धर्मराजके ऐश्वर्यपूर्ण राजमन्दिरमें पहुँचाया । राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेमसे उनसे मिले । युधिष्ठिरने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा—'विदुरजी ! आपका मन कुछ खिन्न-सा जान पड़ता है । आप सफुशल तो आये हैं न ? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञाका पालन तो करते हैं ? वैश्य तो उनके अधीन हैं ?' विदुरजीने कहा—'देवराज इन्द्रके समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे-सम्बन्धियोंके साथ सफुशल हैं । आपकी फुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह सन्देश भेजा है कि 'युधिष्ठिर ! मैंने भी तुम्हारी सभा-जैसी एक बड़ी सुन्दर सभा बनवायी है । तुम अपने भाइयोंके साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयोंके साथ द्यूत-श्रीडा करो ।' धृतराष्ट्रका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—'चाचाजी ! द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता । यह तो केवल क्षण-बखड़ेकी ही जड़ है । ऐसा

कौन भला आदमी होगा जो जूआ खेलना पसंद करेगा ? इस सम्बन्धमें आपकी क्या सम्मति है ? हमलोग तो आपके परामर्शके अनुसार ही काम करना चाहते हैं । विदुरने कहा—'धर्मराज ! मैं यह भलीभाँति जानता हूँ कि जूआ

खेलना सारे अनर्थका मूल है । मैंने इसे रोकनेके लिये बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली । मैं धृतराष्ट्रको आज्ञासे विवश होकर आया हूँ । आप जो उचित समझे, वही करें । युधिष्ठिरने पूछा—'महात्मन् ! क्या यहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन, दुःशासन आदिके सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं ? हमें किनके साथ जूआ खेलनेके लिये बुलाया जा रहा है ?' विदुरजीने कहा—'गांधारराज शकुनिको तो आप जानते ही हैं । वह पासे फेंकनेमें प्रसिद्ध, पासोंका निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है । उसके अतिरिक्त विविशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरमिव और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं ।' युधिष्ठिरने कहा—'चाचाजी ! सब तो आपका कहना ही ठीक है । इस समय यहाँ बड़े-बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियोंका जमघट है । अस्तु, सारा संसार ही दैत्यके अधीन है । कोई स्वतन्त्र नहीं । यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनिके साथ जूआ खेलनेके लिये रुदापि नहीं जाता ।'

धर्मराजने विदुरजीसे ऐसा कहकर आज्ञा की कि 'प्रातः-काल द्रौपदी आदि रानियोंके साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे ।' तैयारी पूरी हो गयी । प्रातःकाल चलनेके समय युधिष्ठिरकी राज्यसभामें उनके रोम-रोमसे फूटी पड़ती थी । सं- मं- ख- १-६

हस्तिनापुर पहुँचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामाके साथ विधिपूर्वक मिले । तदनन्तर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा, दुःशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुशवंशियोंसे मिल-जुलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये । धर्मराजने पतिव्रता गांधारी एवं प्रभाचक्षु पितृतुल्य धृतराष्ट्रको प्रणाम किया । उन्होंने बड़े प्रेमसे पाण्डवोंका स्तिर संधा । पाण्डवोंके आगमनसे कौरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । धृतराष्ट्रने उन्हें रत्नजडित महलोमें ठहराया । द्रौपदी आदि स्त्रियाँ भी अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे यथायोग्य मिलीं ।

इससे बिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्यक्रमसे निवृत्त होकर धृतराष्ट्रकी नवीन सभामें गये । जूएके खिलाड़ियोंने वहाँ सघका सहर्ष स्वागत किया । पाण्डवोंने सभामें पहुँचकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद, स्वागत-सत्कार आदिका ध्यवहार किया । इसके बाद सब लोग अपनी-अपनी आयुके अनुसार योग्य आसनपर बैठ गये । तदनन्तर मामा शकुनिने प्रस्ताव किया—'धर्मराज ! यह सभा आपकी ही प्रतीभा कर रही थी । अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिये ।' युधिष्ठिरने कहा—'राजन् ! जूआ खेलना तो छलरूप और पापका मूल है । इसमें न तो क्षत्रियचित्त धीरता-प्रदर्शनका अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है । जगत्का कोई भी भलामानुस जुआरियोंके कपटपूर्ण आचरणको प्रशंसा नहीं करता । आप जूएके लिये क्यों उत्तावले हो रहे हैं ? आपकी निर्दय पुष्टयोंके समान कुमांगसे हमें पराजित करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।' शकुनिने कहा—'युधिष्ठिर ! देखो, बलवान् और शस्त्र-कुशल पुष्टय दुर्बल एवं शस्त्रहीनके ऊपर प्रहार करते हैं । ऐसी धूर्तता तो सभी कामोंमें है । जो पासे फेंकनेमें धतुर है, वह यदि कौशलसे अनजानको जीत ले तो उसको धूर्त कहनेका क्या कारण है ?' युधिष्ठिरने कहा—'अच्छी बात । यह तो बतलाइये, यहाँके इकट्ठे लोगोंमेंसे मुझे किसके साथ खेलना होगा ? और कौन दावें लगावेगा ? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाय ।' दुर्योधनने कहा—'दावें लगानेके लिये धन और रत्न तो मैं दूँगा, परंतु मेरी ओरसे खेलेंगे मेरे मामा शकुनि ।'

जूआ प्रारम्भ हुआ, उस समय धृतराष्ट्रके साथ बहुत-मे राजा वहाँ आकर बैठ गये थे—भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुरजी भी ; यद्यपि उनके मनमें बड़ा खेद था । युधिष्ठिरने कहा कि 'सागरावर्तमें उत्पन्न, सुवर्णके सब आपूपणोंमें श्रेष्ठ परम सुन्दर मणिमय हार मैं दावेंपर रखता हूँ । अब आप बताइये, आप दावेंपर क्या रखते हैं ?' दुर्योधनने

कहा कि 'मेरे पास बहुत-सी मणियाँ और धन हैं। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस

दावेंको जीतिये तो !' दावें लग जानेपर पासोंके विशेषज्ञ शकुनिने हाथमें पासे उठाये और बोला, 'यह दावें मेरा रहा।' और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! यह तो तुम्हारी चाल है। अच्छा, मैं इस बार एक लाख अठारह हजार मुहरोंसे भरी यँलियाँ, अक्षय धन-भण्डार और बहुत-सी सुवर्ण-राशि दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने 'इसको भी मैंने जीत लिया' यह कहकर पासे फेंके और उसीकी जीत हुई। युधिष्ठिरने कहा—'मेरे पास ताँबे और लोहेकी सन्दूकोंमें चार सौ खजाने बंद हैं। एक-एकमें पाँच-पाँच द्रोण सोना भरा है। वही मैं दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने कहा—'लो, मैंने यह भी जीत लिया' और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जूआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुरजीसे नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना-बुझाना शुरू किया।

विदुरजीने कहा—महाराज ! मरणासन्न रोगीको औषध अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही, मेरी बात आपलोगोंको अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिये। यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भसे बाहर आया

था, गीदड़के समान चिल्लाने लगा था। यह कुलक्षण कुरुवंशके नाशका कारण बनेगा। यह कुलकलङ्क आपके घरमें ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीतिकी बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराव पीनेका भी होश नहीं रहता। नशा होनेपर वह पानीमें डूब मरता है या धरतीपर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जूएके नशेमें इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं है कि पाण्डवोंसे वर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजाने पुरवासियोंके हितके लिये अपने कुकर्मा पुत्रका परित्याग कर दिया था। भोजवंशियोंने दुरात्मा कंसको छोड़ दिया था और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए थे। राजन् ! आप अजुनको आज्ञा दीजिये कि वह पापी दुर्योधनको दण्ड देकर ठीक कर दे। इसे दण्ड देनेपर ही कुरुवंशी संकड़ों वर्षतक सुखी रह सकते हैं। कौए या गीदड़के समान दुर्योधनको त्याग कर मगूर अथवा सिंहके समान पाण्डवोंको अपने पास रख लीजिये। आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रोंमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलकी रक्षाके लिये एक पुरुषको, गाँवकी रक्षाके लिये एक कुलकी, देशकी रक्षाके लिये एक गाँवकी और आत्माकी रक्षाके लिये देशको भी छोड़ दे। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्यने जन्म दंत्यके परित्यागके समय असुरोंसे एक बड़ी सुन्दर कथा कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ।

उन्होंने कहा था कि किसी वनमें बहुत-से पक्षी रहा करते थे। वे सब-के-सब सोना उगला करते थे। उस देशका राजा वड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अन्धे होकर एक साथ ही बहुत-सा सोना पानेके लिये उन पक्षियोंको मरवा डाला, जब कि वे अपने-अपने घोंसलोंमें निरीह भावसे बँठे हुए थे। इस पापका फल क्या हुआ ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगेका मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कहे देता हूँ कि पाण्डवोंकी महान् धनराशि पानेके लालचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न करें। नहीं तो उसी लोभान्ध राजाके समान आपलोगोंको भी पीछे पछताना पड़ेगा। राजर्षि भरतकी पवित्र सन्तानो ! जैसे माली उद्यानके वृक्षोंको सींचता है और समय-समयपर खिले पुष्पोंको चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पाण्डवोंको स्नेहजलसे सींचते रहिये और उपहाररूपमें उनसे बार-बार थोड़ा-थोड़ा धन लेते रहिये। वृक्षोंकी जड़में आग लगाकर उन्हें भस्म करनेके समान पाण्डवोंका सर्वनाश करनेकी चेष्टा मत कीजिये। आप निश्चय समझिये, पाण्डवोंके साथ विरोध कर-

नेका फल यह होगा कि आपके सेवक, मन्त्री और पुत्रोंको यमराजका अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमिमें आयेंगे, तब देवताओंके साथ स्वयं इन्द्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

सम्मो ! जूआ खेलना कलहका मूल है। जूएसे आपसका प्रेम-भाव नष्ट हो जाता है। बड़े मयके बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्तिकी सट्टिमें संलग्न है। इसके अपराधमें प्रतीप, शान्तनु और बाह्लीकके वंशज घोर संकटमें पड़ जायेंगे। जैसे उगमल बँल अपने माँगोसे अपने आपको ही घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्माद-वश अपने राज्यसे मञ्जलका बहिष्कार कर रहा है। आप-लोग स्वयं विचार कीजिये। मोहवश अपने विचारका तिरस्कार मत कीजिये। महाराज ! अभी आप दुर्योधनकी जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं; परंतु इसीके कारण शीघ्र ही युद्धका आरम्भ होगा, जिसमें बहुत-से घोर मारे जायेंगे। आप बातोंमें तो जूएसे विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर-भीतरसे उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है। पाण्डवोंका विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा।

प्रतीप और शान्तनुके वंशजो ! आपलोग इस समामें दुर्योधन आदिकी व्यङ्ग्योचित और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानोंके अनुयायी बनकर धधकती आगमें न कूदें। ये लूएके पागल जय पाण्डवोंका भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना मोघ न रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रवके समय आपलोगोंमेंसे कौन मध्यस्थ बनेगा ? महाराज ! आप तो जूएके पहने भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे। फिर आपने जूएसे धन बटोरनेका उपाय क्यों सोचा ? यदि आप पाण्डवोंका धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भला हो जायगा ? आप पाण्डवोंका धन नहीं, पाण्डवोंको ही अपनाइये। फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने-आप आपकी हो जायगी। इस पहाड़ी शकुनिके दृढ़-कीशलसे मैं अपरिचित नहीं हूँ। यह छल करना सूत्र जानता है। वस, अब बहुत हो चुका। यह जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे यहाँसे लौटा दीजिये। पाण्डवोंके साथ सड़ाई मत ढालिये।

दुर्योधनने कहा—विदुर ! यह कौन-सी बात है कि तुम सदा शत्रुओंको प्रशंसा और हमलोगोंकी निन्दा करते हो ? अपने स्वामीकी निन्दा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मनकी बात बतला रही है। तुम भीतर-ही-भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिये गोदमें बँडे सारंगके समान हो और पालनेवालेका गला घाँटनेपर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा ? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है ? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो

कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हितके सम्बन्धमें क्व पूछता हूँ ? बहुत सह चुका, हद हो गयी। अब मुझे मत वेधो। देखो, संसारका शासन करनेवाला एक ही है, वो नहीं है। वही माताके गर्भमें भी सिधुपर शासन करता है। मैं भी उसीके शासनके अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीचमें उछल-कूद मचाकर शत्रु मत बनो, मेरे काममें हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आगकी उकसाकर भाग जाना चाहिये। नहीं तो डूँडे राव भी नहीं मिलती। तुम्हारे-जैसे शत्रुपक्षके मनुष्यकी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिये तुम जहाँ चाहो, चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।

विदुरने कहा—'दुर्योधन ! तुम अच्छे-बुरे सभी कामोंमें

मोठी बात मुनना चाहते ? हो अरे भाई ! तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूखोंकी सलाह लेनी चाहिये। देखो, विकनी-बुपड़ी कहनेवाले पापियोंकी कमी नहीं है। परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो अग्रिम किंतु हितकारी बात कहें-मुनें। जो अपने स्वामीके प्रिय-अप्रियका हवाल न करके धर्मपर अटल रहता है और अप्रिय होनेपर भी हितकारी बात कहता है, वही राजाका सच्चा महायुक्त है। देखो, मोघ एक तोली जलन है; यह बिना रोगका रोग है, कीर्तिनाशक और घोर

दुर्गन्धयुक्त हैं। इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शान्ति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रोंके धन और यशकी बढ़ती चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैं तुम्हें दूरसे नमस्कार करता हूँ।' विदुरजी मौन हो गये।

शकुनिने कहा—'युधिष्ठिर ! अबतक तुम बहुत-सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दावपर रखो।' युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! मेरे पास असंख्य धन है। उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछनेवाले कौन ? अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्ध्व, खर्ग, शंख, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है। मैं सब दावपर लगाता हूँ।' शकुनिने पास फेंकते हुए कहा—'यह लो, जीत लिया मैंने।' युधिष्ठिरने कहा—'शाह्यणों और उनकी सम्पत्तिको छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन मैं दावपर लगाता हूँ।' शकुनिने पूर्ववत् छलसे पासे फेंककर कहा—'लो, यह भी मेरा रहा।' अब युधिष्ठिरने कहा—'जिनके नेत्र लाल-लाल और सिंहके-से कन्धे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भारी जवानो है, उन्हीं नकुलको, हाँ अपने प्यारे भाई नकुलको मैं दावपर लगाता हूँ।' शकुनिने कहा—'अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गये।' और पासे फेंककर उसने फिर कहा—'हमारी जीत रही।' युधिष्ठिरने कहा—'मेरे भाई सहदेव धर्मके ध्यवस्थापक हैं। इन्हें सब लोग पण्डित कहते हैं। अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दावपर लगानेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ।' शकुनिने पूर्ववत् सहदेवको भी जीत लिया। युधिष्ठिरने कहा—'मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्रामविजयी हैं। ये दावपर लगानेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ।' शकुनिने फिर छलसे पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिरने कहा—'भीमसेन

हमारे सेनापति हैं। ये अनुपम बली हैं। इनके कन्धे सिंहके समान हैं। भौहें चढ़ी रहती हैं। गदा-युद्धमें प्रवीण हैं और सर्वदा शत्रुओंपर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दावपर रखनेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ।' शकुनिने इस बार भी अपनी जीत बतलायी। युधिष्ठिरने कहा कि 'मैं सब भाइयोंमें बड़ा और सबका प्यारा हूँ। मैं अपनेको दावपर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा।' शकुनिने कहा—'यह मारा' और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी।

शकुनिने धर्मराजसे कहा—'राजन् ! तुमने अपनेको जूएमें हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है। तुम उसे दावपर लगाकर अवकी बार जीत लो।' युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रिय-वादिता आदि गुणोंसे परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकोंसे भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है। सभी कार्योंके होने-न-होनेका ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वाङ्ग-सुन्दर लायण्यमयी द्रौपदीको मैं दावपर रख रहा हूँ, यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान् कष्ट हो रहा है।' युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर चारों ओरसे धिक्कारकी बौछारें आने लगीं। सारी सभा क्षुब्ध हो उठी। सभ्य राजा शोकाकुल हो गये। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओंके शरीर पसीनेसे लथपथ हो गये। विदुरजी सिर पकड़कर लंबी साँस लेते हुए मुँह लटकाकर चिन्ताग्रस्त हो गये। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे। वे बार-बार पूछते—'क्या हमारी जीत हो गयी ?' दुःशासन, कर्ण आदिकी खल-मण्डली हँसने लगी। परंतु सभासदोंके नेत्रोंसे आँसू वह रहे थे। दुष्टात्मा शकुनिने विजयोन्मादसे मत्त होकर 'यह लिया' कहकर छलसे पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी।

कौरव-सभामें द्रौपदी

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब दुर्योधनने विदुरजीको पुकारकर कहा—'विदुर ! तुम यहाँ आओ। तुम जाकर पाण्डवोंकी प्रियतमा सुन्दरी द्रौपदीको शीघ्र ले आओ। यह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महलमें झाड़ लगावे और दासियोंके साथ रहे।' विदुरजीने कहा—'मूर्ख ! तुम्हें पता नहीं है कि तू कौसीमें लटक रहा है और मरनेवाला है। तभी तो तेरे मुँहसे ऐसी बात निकल रही है। अरे !

तू इन पाण्डव-सिंहोंकी क्यों क्रोधित कर रहा है ? तेरे सिरपर चिदंले साँप क्रोधसे फन फंला-फंलाकर फुफकार रहे हैं। तू उनसे छेड़लानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिरने अनधिकार उसे दावपर लगाया है। सभासदो ! जब बाँसका नाश होनेपर होता है, तब उसमें फल लगते हैं। मतवाले दुर्योधनने जड़-मूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके खेलसे घोर वीर और

महामयकी सृष्टि की है। मरणासन्न पुरुषको हिताहितका ज्ञान नहीं होता। किसीको मर्मवेधी धोड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये। कठोर और उद्वेगकारी ध्वनिका प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह सब अधःपतनका हेतु है। कड़वी बात निकलती तो मुँहसे है; पर जिसके लिये निकलती है, उसके मर्मस्थानमें चुभकर रात-दिन बिहूल किया करती है। इसलिये ऐमा कमी नहीं करना चाहिये। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकटके निकट पहुँच गया है। दुःशासन आदि भी इसीकी हूँ-में-हूँ मिलाते हैं। चाहे तूँवा जलमें डूब जाय, पत्थर तँरने लगे; परंतु यह भूख भेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। यह मिश्रीको श्रेष्ठ और हितमयी बात नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शोध ही कौरवोंके सर्वस्वनाशका हेतु भयंकर विध्वंस होगा।

अब मदान्ध दुर्योधनने बिद्वरकी धिक्कारकर भरी सभामें प्रातिकामीसे कहा—तुम इसी समय जाकर द्रोपदीको ले आओ। पाण्डवोंसे डरनेकी कोई बात नहीं है। प्रातिकामी दुर्योधनकी आज्ञानुसार द्रोपदीके पास गया और कहा—‘सम्राज्ञी! सम्राट् सुधिगिडर जूएमें सब धन हार गये। जब दावपर लगानेकी कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयोंको, अपनेको और अन्तमें आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधनकी जितो हुई वस्तुओंमें हैं। आपको लानेके लिये उन्हींने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवोंका नाश निरुद्ध आया है।’ द्रोपदीने कहा—‘भूलपुत्र! अवश्य विधाताका यही विधान है। बालक, बद्ध समीपर दुःख-मुख तो पड़ते ही हैं। जगत्में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम बद्धतासे धर्मपर आरुढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभामें जाओ और वहाँके धर्मात्माओंसे पूछो कि ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये। मैं धर्मका उल्लङ्घन नहीं करना चाहती।’ द्रोपदीकी बात सुनकर प्रातिकामी सभामें लौट आया और समासदाँसे पूछा कि द्रोपदीकी क्या उत्तर है। उस समय समासदाँने अपना-अपना मुँह नीचे कर लिया। दुर्योधनका हठ जानकर किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया। महत्तया पाण्डव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्यसे बंधे होनेके कारण क्या करना चाहिये, इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें असमर्थ थे। पाण्डवोंकी क्षिप्रतासे लाम उठाकर दुर्योधनने कहा—‘प्रातिकामी! जा, तू द्रोपदीको यहाँ ले आ। उसके प्ररनका उत्तर यहाँ दे दिया जायगा।’ प्रातिकामी द्रोपदीके श्रोघसे भी डरता था। उसने दुर्योधनकी बात धालकर समासदाँसे फिर पूछा कि ‘मैं द्रोपदीसे क्या कहूँ?’ दुर्योधनकी यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातिकामीकी ओर कठोर दृष्टिसे देखकर अपने

छोटे भाई दुःशासनसे कहा—‘भाई! यह शूद्र प्रातिकामी भीमसेनसे डर रहा है। इसलिये तुम स्वयं जाकर द्रोपदीको पकड़ लाओ। ये हारे हुए पाण्डव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।’

बड़े भाईकी आज्ञा सुनते ही दुःशासन लाल-लाल जेठ किये वहलिये चल पड़ा और पाण्डवोंके निवासस्थानमें जाकर द्रोपदीसे बोला—‘कृष्ण! चल, तुम हमने जीत लिया है। अब लग्जा छोड़कर दुर्योधनको देख। सुनवरो! हमने धर्मतः तुम्हें पा लिया है। अब सभामें चल और कौरवोंकी सेवा कर।’ दुःशासनकी बात सुनकर द्रोपदीका हृदय बुलसे भर आया। मुँह भरिन हो गया। वह अर्तभावसे मुँह ढककर राजा धृतराष्ट्रके रनिवासकी ओर दीड़ी। पापी दुःशासनने श्रोघसे भरकर उसे डाँटा और पीछेसे दीड़कर महारानी द्रोपदीके नीले-नीले घुंघराते और लंबे धालोंको पकड़ लिया। हाय! हाय!! अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसूय-यज्ञमें अवभृय स्नानके समय मन्त्रपूत जलमें सोचे गये थे। दुरात्मा दुःशासन पाण्डवोंका तिरस्कार करनेके लिये आज उन्हीं धालोंको बलपूर्वक पकड़कर द्रोपदीको अनापके समान घसीटता चला जा रहा है। द्रोपदीका रोम-रोम काँप रहा था। शरीर झुक गया था। वे खिंची जा रही थीं। द्रोपदीने धीरेसे कहा—‘अरे भूढ़ दुरात्मा दुःशासन! मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ। ऐसी अवस्थामें मुझे यहाँ ले जाना अनुचित है।’ दुःशासनने द्रोपदीकी बातपर कुछ ध्यान न देकर केशोंको और भी जोरसे पकड़ा और बोना—‘द्रुपदीकी बेटो! तू रजस्वला हो या एकवस्त्रा, फले ही तू नंगी हो, हमने तुम्हें जूएमें जीता है। तू हमारी दासी है। अब तुझे नीच स्त्रियोंके समान हमारी दासियोंमें रहना पड़ेगा।’ दुःशासन द्रोपदीको सभामें घसीट लाया।

दुःशासनके घसीटनेसे द्रोपदीके केश बिखर गये। आघे शरीरसे वस्त्र खिसक गया। वह लग्जाबरा श्रोघसे लाल होकर धीरे-धीरे बोली—‘अरे दुष्ट! इस सभामें सभी शास्त्रके ज्ञाता, क्रियावान्, इन्द्रके समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं। इनके सामने इस दगामें मैं कंसे लड़ी हो सकूंगी? अरे दुराचारी! मुझे घसीट मत, नग्न मत कर। इस नीच कर्मसे तनिक डर तो सही। देख, यदि इन्द्रके साथ सारे देवता तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवोंके हाथसे तेरा छुटकारा न होगा। धर्मराज अपने धर्मपर अटल हैं, वे मूक धर्मका मर्म जानते हैं। मुझे तो उनमें गुण-ही-गुण दोखते हैं, तनिक भी दोष नहीं दोखता। हाय-हाय! भरतवंशकी धिक्कार है। इन कुपूतोंने क्षत्रियत्वका नाश कर दिया। ये सभामें बंधे हुए कौरव अपनी अँसों कुलकी भयंदाका नाश देख रहे हैं।

द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुरका आत्मबल कहाँ गया ? बड़े-बूढ़े इस अधर्मको क्यों देख रहे हैं ?' द्रौपदीने यह बात क्रोधित पाण्डवोंकी ओर कनखियोंसे देखते-देखते ही कही, मानो वह उनके शरीरमें दहकती क्रोधाग्निकी और भी घघका रही हो। उस समय पाण्डवोंको जैसा दुःख हुआ वैसा सम्पूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नोंके छिन जानेपर भी नहीं हुआ था। पाण्डवोंकी ओर देखते देखकर दुःशासनने और भी जोरसे द्रौपदीको घसीटा और 'ओ दासी ! ओ दासी !' कहकर ठठाकर हँसने लगा। कर्णने प्रसन्नतासे उसकी बातका समर्थन किया और शकुनिने उसकी प्रशंसा की। इन तीनोंके अतिरिक्त सभी सभासद् यह क्रूर कर्म देखकर अत्यन्त डुकी हुए।

द्रौपदीने कहा—इन छली पापात्माओंने धूर्ततासे धर्मराजको जूआ खेलनेके लिये तैयार कर लिया और छलसे उन्हें और उनके सर्वस्वको जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयोंको, तब अपनेको हारकर मुझे दावेंपर लगाया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दावेंपर लगानेका धर्मके अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभामें अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं। वे मेरे प्रश्नपर विचार करके ठीक-ठीक उत्तर दें। पाण्डवोंका दुःख और द्रौपदीकी कातरता देखकर घृतराष्ट्रनन्दन विकर्णने कहा—'सभासदो ! द्रौपदीके प्रश्नके सम्बन्धमें हम सभी लोगोंको ठीक-ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिये। इसमें त्रुटि होनेपर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्मपितामह, पिता घृतराष्ट्र और महामति विदुरजी इस विषयमें परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं ? ये राजा राग-द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्नका निर्णय करते ? आपलोग पतिव्रता द्रौपदीके प्रश्नपर विचार करके अलग-अलग अपना मत प्रकट कीजिये।'

इस प्रकार विकर्णके बार-बार कहनेपर भी किसीने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी साँस लेता हुआ बोला—'कौरवो ! ये सभासद् उत्तर दें या न दें। इस विषयमें मैं जिस बातको न्यायसङ्गत समझता हूँ, वह कहे बिना न रहूँगा। श्रेष्ठ पुरुषोंने राजाओंके चार व्यसन बहुत बुरे बतलाये हैं—शिकार, शराब, जूआ और स्त्री-प्रसङ्गमें आसक्ति। इनमें संलग्न होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है। यहाँ जुआरियोंके बलानेपर राजा युधिष्ठिरने आकर जुएकी आसक्तिवश द्रौपदीको दावेंपर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिरकी ही स्त्री नहीं, उसपर पाँचों पाण्डवोंका समान अधिकार है। यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि युधिष्ठिरने अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको दावेंपर लगाया। इसलिये मेरे विचारसे युधिष्ठिरको यह अधिकार नहीं था कि

वे द्रौपदीको दावेंपर लगायें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छासे नहीं, शकुनिकी प्रेरणासे उसे दावेंपर रक्खा था। इन सब बातोंसे मैं तो इस निश्चयपर पहुँचता हूँ कि द्रौपदी जूएमें नहीं हारी गयी।' विकर्णकी बात सुनकर सभी सभासद् उसकी प्रशंसा और शकुनिकी निन्दा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शान्ति होनेपर कर्णने क्रोधमें भरकर विकर्णका हाथ पकड़ लिया और बोला—'विकर्ण ! तू इतनी जल्दी बातें क्यों कर रहा है ? मालूम होता है कि तू अरिणसे उत्पन्न अग्निके समान अपने वंशका ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदीके बार-बार पृष्ठनेपर भी कोई सभासद् उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्मके अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू वचपनके कारण धीरज छोकर बड़े-बूढ़ोंकी-सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्ग्रोधनसे छोटा और दूसरे धर्मके मर्मसे अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धिके निर्णयका महत्त्व ही क्या है ? युधिष्ठिरने अपना सर्वस्व दावेंपर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही ? द्रौपदी भी तो 'सर्वस्व' के भीतर ही है। क्या द्रौपदीको दावेंपर लगानेमें पाण्डवोंकी सम्मति नहीं थी ? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदीको रजस्वला होनेके समय सभामें नहीं लाना चाहिये या तो इसका उत्तर भी धुन। देवताओंने स्त्रीके लिये एक ही पतिका विधान किया है। द्रौपदी पाँच पतियोंकी स्त्री होनेके कारण निस्सन्देह वेश्या है। इसलिये मेरी समझसे इसे एकवस्त्रा अथवा वस्त्रहीना होनेपर भी सभामें लाना अनुचित नहीं है। अतः पाण्डव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है।' अब कर्णने दुःशासनकी ओर देखकर कहा—'दुःशासन ! विकर्ण बालक होकर बड़े-बूढ़ोंकी-सी बातें कर रहा है। इसपर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके सारे वस्त्र उतार लो।' कर्णकी बात सुनते ही पाण्डवोंने अपने ऊपरके वस्त्र उतार डाले और दुःशासन बलपूर्वक द्रौपदीका वस्त्र उतारनेका प्रयत्न करने लगा।

जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी—'हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप प्रेमधन ! हे गोपीजनवल्लभ ! हे सर्वशक्तिमान् प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है ! हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे आतिनाशन जनार्दन ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये। हे कृष्ण ! आप सच्चिदानन्दस्वरूप महायोगी हैं। आप सर्वस्वरूप एवं सबके

जीवनदाता हैं। गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घिरकर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ। आपकी शरणमें हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये !*

द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान् श्रीकृष्णके स्मरणमें तन्मय हो मुँह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँची, उनका हृदय करुणासे भर आया। भवतबत्सल प्रभु प्रेमपरवश होकर द्वारकाकी सेज, भोजन और लक्ष्मीको भी भूल गये और दौड़े-दौड़े द्रौपदीके पास पहुँचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षाके लिये 'हे कृष्ण ! हे विष्णो ! हे हरे !' इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा रही थी। धर्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने गुप्तरूपसे वहाँ आकर बहुत-से सुन्दर वस्त्रोंसे द्रौपदीको सुरक्षित कर दिया। बुरात्मा दुःशासन द्रौपदीको नंगी करनेके लिये वस्त्रोंको जितना ही खींचता, उतना ही वस्त्रोंकी बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग-बिरंगे बहुत-से वस्त्रोंका ढेर लग गया। धन्य है ! धर्मकी महिमा अद्भुत है ! श्रीकृष्णकी कृपा अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभामें हलचल मच गयी। यह अद्भुत घटना देखकर सभी समासद् स्पष्टरूपसे दुःशासनको धिक्कारने और द्रौपदीको प्रशंसा करने लगे।

उस समय भीमसेनके दोनों हाँठ थोड़ेसे काँप रहे थे। उन्होंने भरी सभामें हाथ-से-हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली—'देश-देशांतरके नृपतिगण ! ध्यानासे मेरी बात सुनो। ऐसी बात न कभी किसीने कही होगी और न कोई आगे कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, यदि वंसा ही न करूँ तो मुझे अपने पूर्वपुरुषोंकी गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रणभूमिमें बलात्कारसे भरतकुलकलंक पापी बुरात्मा दुःशासनकी छाती फाड़ डालूँगा और उसका गरम-गरम खून पीऊँगा।' भीमसेनकी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभीके रोंगटे खड़े हो गये। सभी समासद् भीमसेनकी भूरि-भूरि प्रशंसा और दुःशासनकी निन्दा करने लगे। अबतक दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचते-खींचते थक गया था। वस्त्रोंका ढेर लग गया और वह अपनी व्यसमर्थतापर खीझकर लज्जाके भारे बँठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुःशासनके

लिये सबके मुँहसे 'धिक्कार-धिक्कार' के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि 'कौरव द्रौपदीके प्रश्नोंका उत्तर क्यों नहीं देते ? हाथ-हाथ ! यह तो बड़े खेदकी बात है।' अब धर्मके मर्मज्ञ विदुरजीने हाथ उठाकर सबको शान्त-करते हुए कहा—'समासद्वन्द्व ! द्रौपदी आपलोगोंके सामने प्रश्न रखकर अनायके समान रो रही है। परंतु आपलोगोंमेंसे कोई भी उसके प्रश्नका उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। आर्त पुरुष दुःखान्निसे जलकर ही समाकी शरण लेता है। समासदोंको चाहिये कि सत्य और धर्मका आश्रय लेकर उसे शान्त दें। श्रेष्ठ पुरुषोंको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी प्रश्नोंकी भीमांसा अवश्य करनी चाहिये। विकर्णने अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दे दिया है। अब आपलोग भी राग-द्वेषके वेगको रोककर द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दीजिये। जो धर्मज्ञ पुरुष सभामें जाकर किसीके प्रश्नका उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलनेका पाप लगता है। जो झूठी बात कहता है, उसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ? इस विषयमें मैं आपलोगोंको एक इतिहास सुनाता हूँ।

वह इतिहास यह है कि एक बार दंत्यराज प्रह्लादके पुत्र विरोचन और अङ्गिरा ऋषिके पुत्र सुधन्वाने एक कन्या प्राप्त करनेके लिये आपसमें विवाद कर लिया और 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' ऐसी प्रतिज्ञा करके दोनोंने प्राणोंकी बाजी लगा ली।

*गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ।
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ।
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथातिनाथन ॥
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन ।
कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुम्भमध्येऽस्सीदतीम् ॥

(६७। ४१-४४)

इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोंने प्रह्लादजीको ही चुना। उनके पास जाकर दोनोंने पूछा—'आप ठीक-ठीक निर्णय दीजिये कि हम दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है।' प्रह्लादजी बड़े असमञ्जसमें पड़ गये। एक ओर पुत्रके प्राण और दूसरी ओर धर्म ! कुछ भी निश्चय न कर सकनेके कारण प्रह्लादजी महर्षि कश्यपके पास गये और उनसे पूछा—'सहाभाग ! आप देवता, असुर और ब्राह्मणोंका धर्म जानते हैं। मैं इस समय बड़े धर्म-संकटमें हूँ। आप कृपा करके यह बतलाइये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा जान-बूझकर कुछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है।' महर्षि कश्यपने कहा—'जो जान-बूझकर राग-द्वेष अथवा भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह गवाही देनेमें हिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता है, वह बरहणके सहस्र पाशोंसे बाँधा जाता है। प्रत्येक वर्षमें उसके पासकी एक-एक गाँठ खुलती है। इसलिये जिसे सत्यका सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिये। जिस सभामें अधर्मसे धर्मको दबा दिया जाता है और वहाँके सभासद् अधर्मको नहीं हटाते तो सभासद् ही पापभागी होते हैं। जिस सभामें निन्दित पुरुषकी निन्दा नहीं होती, वहाँ सभापतिको उसके अधर्मका आधा, करनेवालेको चौथाई और अन्य सभासदोंको भी पापका चौथाई भाग प्राप्त होता है। जहाँ निन्दित पुरुषकी निन्दा होती है, वहाँ सभापति और सदस्य पाप-मुक्त रहते हैं, सारा पाप केवल कर्ताको ही लगता है। प्रह्लाद ! जो जान-बूझकर प्रश्नका उत्तर धर्मके प्रतिकूल देते हैं, उनकी आगे-पीछकी सात-सात पीढ़ियाँ और श्रौत-स्मार्त आदि शुभकर्म नष्ट हो जाते हैं। साथियोंसे धोखा खानेपर मनुष्यको बहुत बड़ा दुःख होता है। जो पुरुष झूठ बोलता है, उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर और धारणासे भी गवाही दी जा सकती है। सत्यवादी साक्षीके धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते।' सभासदो ! कश्यपजीकी बात सुनकर दैत्यराज प्रह्लादने अपने पुत्रसे कहा—'देवा विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिये अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणोंके स्वामी हैं। ये चाहे तुम्हारे प्राण ले लें और चाहे छोड़ दें।' प्रह्लादकी सत्यवादितासे प्रसन्न होकर सुधन्वाने कहा—'प्रह्लाद ! आप पुत्रके प्रेम-परवश न हो धर्मपर अटल रहे। इसलिये मैं आपके पुत्र विरोचनको आशीर्वाद देता हूँ कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे।' अवश्य ही धर्मपर दृढ़ रहनेसे प्रह्लाद अपने पुत्रको मृत्युसे और अपनेको अधर्मसे बचानेमें समर्थ हुए। सभासदो !

आपलोग अपने धर्म और सत्यकी दृष्टिसे द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दें।"

विदुरजीकी बात सुनकर भी सभासदोंमेंसे किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्णने कहा—'दुःशासन भाई !' इस दासी द्रौपदीको घर ले जाओ।' कर्णकी आज्ञा पाते ही दुःशासन भरी सभामें द्रौपदीको घसीटने लगा। वह लज्जावश काँपने लगी और पाण्डवोंकी ओर देखकर बोली—'पहले जब महलमें मुझे वायु छू जाया करती, तब पाण्डवोंसे सहन नहीं होता। आज यह दुरात्मा भरी सभामें मुझे घसीट रहा है, पर वे शान्तभावसे बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवोंकी पुत्रीके समान पुत्रवधू हूँ। पर वे मुझे इस क्लेशमें पड़ी देख चूँतक नहीं करते। यही समयका फेर है। इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मैं आज भरी सभामें घसीटी जा रही हूँ ? आज राजाओंका धर्म कहाँ गया ? धर्मपरायणा स्त्रीको इस प्रकार सभामें लाकर कौरवोंने अपना सनातन-धर्म नष्ट किया है। मैं पाण्डवोंकी सहधर्मिणी, धृष्टद्युम्नकी बहिन और श्रीकृष्णकी कृपापात्र हूँ। हाय ! न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवो ! मैं धर्मराजकी पत्नी और क्षत्राणी हूँ। तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो कहूँगी; परंतु यह दुःशासन कौरवोंकी कीर्तिमें कलंक-कालिमा लगाकर मुझे जो दुःख दे रहा है, उसे मैं नहीं सह सकती। तुमलोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं ? स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही कहूँगी।'

भीष्मपितामहने कहा—'कल्याणी ! धर्मकी गति बड़ी गहन है। बड़े-बड़े विद्वान्, बुद्धिमान् भी उसका रहस्य समझनेमें भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान् और सर्वोपरि है, वही अधर्मके उत्थानके समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोहके वश हो गये हैं। यह इस बातकी सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुलका नाश हो जायगा। तुम जिस कुलकी बहू हो, उस कुलके लोग बड़े-बड़े दुःख सहकर भी धर्म-भागसे नहीं डिगते। इसीसे इस दुर्दशामें पड़कर भी तुम्हारा धर्मकी ओर देखना इस कुलके अनुरूप ही है। धर्मके मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झुकाकर प्राणहीनके समान सुन्न बैठे हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्नका जैसा उत्तर दें, उसे ही प्रमाणा माना जाय। तुम जीती गयीं या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें।

सभाके सभी लोग दुर्घोषनसे भयभीत होनेके कारण द्रौपदीकी दुर्दशा और उसका कर्ण-श्रद्धान सुनकर उचित-अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्घोषनने सुसकराक

द्रौपदीसे कहा—'दुपवकी बेटी ! तेरा यह प्रश्न तेरे उदार-स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुलके प्रति ही रहा । ये ही तेरे प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं देते ? यदि ये आज सभ्योके सामने कह दें कि युधिष्ठिरका तुमपर कोई अधिकार नहीं और उन्हें झूठा ठहरा दें तो तू अभी दासोपने-से मुक्त हो सकती है ।'

सारा मञ्जल लो बिया । तुम्हारी मति-गति छोटे कामोंमें रहती है । सरो सभामें धर्मका उल्लङ्घन करनेसे सारी सभामें दोष लगता है । धर्मपर विचार करो । यदि युधिष्ठिर अपनेको हारनेसे पहले द्रौपदीको दावेंपर रखते तो वे अवश्य ही द्रौपदीको हार सकते थे । पहले अपने रखते तो वे अवश्य ही हार जाते । कारण उन्हें द्रौपदीको दावेंपर रखनेका अधिकार ही नहीं रह गया था । 'द्रौपदीको हमने जीत लिया'—यह तुम्हारा एक स्वप्न है । सञ्जुनिकी बातोंमें आकर धर्मका नाम मत करो ।' इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे कि धृतराष्ट्रकी यज्ञशालामें बहुत-से गीवड इकट्ठे होकर 'हुआ-हुआ' करने लगे, गधे

भीमसेनने अपनी चन्दनचर्चित दिव्यमुजा उठाकर कहा—'सभासदो ! यदि उदारशरोर्मणि धर्मराज हमारे कुलके कर्ता-धर्ता और सर्वस्व न होते तो क्या हम यह अत्याचार सहन कर लेते ? ये हमारे पुष्य, तप और जीवनके स्वाामी हैं । यदि ये अपनेको हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गये, इसमें सन्देह ही क्या है ? यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीके क्या पकड़कर, भूमिपर गिराकर और बंरोसे टुकटाकर भी अबतक जीवित रहता ? मेरे इन लोहवपत्रोंके समान लंबे और मोटे भुजवपत्रोंको देलिये । इनके बीचमें आकर एक बार इन्द्र भी पिस जाय । मैं धर्मकी रस्तीसे बंधा हूँ । अर्जुनने मुझे रोक दिया है । धर्मराजका गौरव भी मुझे इस संकटसे पार होनेके लिये कुछ करने नहीं देता । यदि धर्मराज मुझे इशारेसे भी आज्ञा दे दें तो इन क्षुद्र जगुओंको मैं क्षणभरमें ही मसल डालूँ ।' भीमकी श्रोत्राग्निको भस्मकते देलकर भीष्म, द्रौण और धृतराष्ट्रने कहा—'भीमसेन ! समा करो । तुम्हारे लिये कुछ भी कठिन नहीं है । तुम सब कर सकते हो ।' उस समय धर्मराज युधिष्ठिर वेदोभासे ही रहे थे । दुर्योधनने उन्हें तारकर कहा—'राजन् ! भीम, अर्जुन, नकुल और वेद तुम्हारे वशमें हैं । अब तुम्हीं द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देव । क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दावेंपर नहीं हारी ?' मतवाले दुरात्मा दुर्योधनने युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर भीष्म और देवा और मुत्तकराकर भीमसेनको लज्जित कर लिये अपनी मोटी-मोटी बायाँ जाँघ दिखाने लगा । दुर्योधनको प्रतिश्र्वनित करते हुए कहा—'दुर्योधन ! द्रौपदीकी आँलें श्रोघसे साल हो गयीं । उन्होंने चिल्लाकर कहा—'महापुत्रमें तेरी यह जाँघ भीमसेनने अपनी गदासे मार डाली ।' दुर्योधनने कहा—'दुर्योधन ! दुर्योधनने अपनी गदासे मार डाली ।' दुर्योधनने कहा—'दुर्योधन ! दुर्योधनने अपनी गदासे मार डाली ।' दुर्योधनने कहा—'दुर्योधन ! दुर्योधनने अपनी गदासे मार डाली ।'

रेंकने लगे और पक्षीगण उड़-उड़कर चिल्लाने लगे । यह भयानक कोलाहल सुनकर गान्धारी डर गयीं । भीष्म, द्रौण और कृपानार्य, 'स्वस्ति, स्वस्ति' कहने लगे । विदुर और गान्धारीने घबराकर राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दी । धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा—'दे बुविनीत ! तेरा तो एक-बारगी सत्यानाश हो गया । अरे दुर्बुद्धे ! तू कुशकुलकी महिला और पाण्डवोंकी राजरानीको सभामें लाकर बातें बना रहा है ?' धृतराष्ट्रने कुछ सोच-विचारकर द्रौपदीको समझाते हुए कहा—'बहू ! तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र-वधुओंमें सर्वश्रेष्ठ हो । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो ।' द्रौपदीने कहा—'राजन् ! यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह माँगती हूँ कि धर्मराज सभ्राट् युधिष्ठिर दासत्वसे मुक्त हो जायें, जिससे मेरे पुत्र प्रतिदिव्यको अज्ञानवश कोई दासपुत्र न बने । धृतराष्ट्रने कहा—'कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । अब तुम और

वर मांगो; क्योंकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो ।' द्रौपदीने कहा—'मैं दूसरा वर यह माँगती हूँ कि रथ और धनुषके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्वसे छूटकर स्वाधीन हो जायें ।' धृतराष्ट्रने कहा—'सौभाग्यवती बहू ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । परंतु इतनेसे ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ । तुम और भी वर मांगो ।' द्रौपदीने कहा—'महाराज ! अधिक लोभसे धर्मका नाश होता है । तीसरा वर माँगनेके लिये मेरे चित्तमें उत्साह नहीं है और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ । शास्त्रके अनुसार वैश्यको एक, क्षत्रिय-स्त्रीको दो, क्षत्रियको तीन और ब्राह्मणको सौ वर लेनेका अधिकार है । इस समय मेरे पति दासताके दलदलमें फँसकर भी छूट गये हैं, अब वे स्वयं सत्कर्मसे शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे ।' द्रौपदीकी बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा ।

भीमसेनने युधिष्ठिरसे कहा—'राजेन्द्र ! मैं अपने शत्रुओंको यहीं या यहाँसे निकलते ही मार डालूँगा ।' उस समय क्रोधके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा था । भौंहें चढ़ रही थीं और मुख विकट हो गया था । युधिष्ठिरने भीमसेनको शान्त किया । अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने कहा—'महाराज ! आज्ञा कीजिये, अब हम क्या करें, आप हमारे मालिक हैं । हम तो चिरकालतक आपकी आज्ञामें ही रहना चाहते हैं ।' धृतराष्ट्रने कहा—'अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो । तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्यका पालन करो । वस, मुझ बूढ़ेकी यही आज्ञा है । मेरी बात तुम्हारे हित और मङ्गलके लिये है । युधिष्ठिर ! तुम

बुद्धिमान्, धर्ममर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धोंके सेवक हो । बुद्धि और क्षमाका मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसीसे वर नहीं करते । दोषोंकी ओर न देखकर गुणोंकी ओर देखते हैं और विरोध तो किसीसे करते ही नहीं । सत्पुरुषोंकी दृष्टि सत्कर्मोंकी ओर ही रहती है । कोई वैर-विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं । शत्रुकी भी भलाई करते हैं और बदला लेनेका उद्योग नहीं करते । नीच पुरुष साधारण बातचीतमें भी कड़वी बात कहते हैं । और मध्यम श्रेणीके पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणीका प्रयोग करते हैं । उत्तम पुरुष किसी भी स्थितिमें कठोर वचनका प्रयोग नहीं करते । सत्पुरुष बुरी-से-बुरी स्थितिमें भी मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करते । उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं । इस समय तुमने बड़े ही सौजन्यका व्यवहार किया है । सो भैया ! अब-तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका दुर्व्यवहार भूल जाओ । अपने बूढ़े और अन्धे ताऊको देखो । मैंने पहले तो जूँका निषेध ही किया था । फिर मित्रोंसे मिलने-जुलने और पुत्रोंका बलाबल देखनेके लिये इसकी आज्ञा दे दी । तुम्हारे-जैसा शासक और विदुर-जैसा मन्त्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है । तुममें धर्म है, अर्जुनमें धीरता है, भीमसेनमें पराक्रम है, नकुल और सहदेवमें विशुद्ध गुरु-सेवाका भाव है । धर्मराज ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम खाण्डवप्रस्थ जाओ ।'

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रतासे शिष्टाचारके साथ प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्रकी अनुमति प्राप्त करके अपने भाई-बन्धु एवं इष्ट-मित्रोंके साथ इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना हुए ।

द्वारा कपट-छूत और पाण्डवोंकी वनयात्रा

जनमेजयने पूछा—'वंशम्पायनजी महाराज ! जब राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको अपना धन और रत्नराशि लेकर जानेकी अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदिकी क्या दशा हुई ?' वंशम्पायनजीने कहा—'धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको धन-सम्पत्तिके साथ जानेकी अनुमति दे दी, यह सुनते ही दुःशासन अपने बड़े भाई दुर्योधनके पास गया और बड़े दुःखके साथ कहा कि 'भैया ! बूढ़े राजाने हमारे बड़े कष्टसे प्राप्त धनको खो दिया । सब धन शत्रुओंके हाथमें चला गया । अभी कुछ सोच-विचार करना ही तो कर लो ।' यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने आपसमें सलाह की और सब-के-सब एक साथ ही धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने बड़े

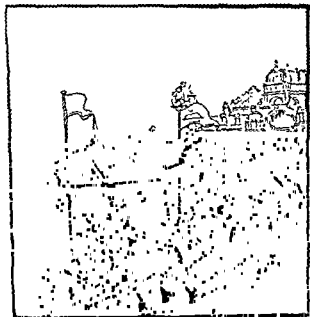
विनयसे कहा—'राजन् ! यदि इस समय हमलोग पाण्डवोंसे प्राप्त धनके द्वारा ही राजाओंको प्रसन्न करके युद्धके लिये तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी ? देखिये, उसनेको तैयार क्रोधमें भरे साँपोंको गलेमें लटकाकर या पीठपर रखकर कौन वच सकता है ? इस समय पाण्डव भी सर्पोंके समान ही हैं । वे जिस समय रथमें बैठकर शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित होकर हमपर धावा बोल देंगे उस समय हममेंसे किसीको जीताना छोड़ेंगे । अब वे सेना इकट्ठी करनेको निकल पड़े हैं । हमने एक वार उनसे विगाड़ कर लिया है । अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे । द्रौपदीको जो बलेश पहुँचा है, उसे उनमेंसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता । इसलिये हम

वनवासकी शर्तपर पाण्डवोंके साथ फिरसे जूआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे घरमें ही जायेंगे। जूएमें जो भी हार जायें, हम या वे, बारह वर्षतक भगवन्में पहनकर वनमें रहें और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें इस प्रकार छिपकर रहें कि किसीको पता न चले। यदि पता चल जाय कि ये कीरव या पाण्डव हैं तो फिर बारह वर्षतक वनमें रहें। इस शर्तपर आप फिर जूआ खेलनेकी आज्ञा दे दीजिये। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालनेकी विद्यामें हमारे मामा शकुनि बड़े चतुर हैं। यदि पाण्डव कदाचित् यह शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समयमें बहुत-से राजाओंको अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम पुनः भी पाण्डवोंको जीत सकेंगे। इसलिये आप यह बात अवश्य मान लीजिये।'

धृतराष्ट्रने हमी भर दी। उन्होंने कहा—'बेटा! यदि ऐसी बात है तो पाण्डव दूर चले गये हों, तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरन्त बुला लो। वे आ जायें तो फिर इसी शर्तपर खेल ही।' धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, सीमदत्त, बाह्लीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युधामन्यु, भूरिश्रवा, भीष्मपितामह और विरुष्ण—सभीने एक स्वरसे कहा कि 'अब जूआ मत खेलो, शान्ति धारण करो।' परंतु पुत्रस्नेहवशा धृतराष्ट्रने अपने सभी दूरदर्शी मित्रोंकी सलाह ठकरा दी और पाण्डवोंको जूआ खेलनेके लिये बलबाधा। यह सब देख-सुनकर धर्मपरायणा गांधारी अत्यन्त शोक-सन्तप्त हो रही थीं। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्रसे कहा—'स्वामी! दुर्योधन जन्मते ही गोदङ्के समान रीने-चिल्लाने लगा था। इसलिये उसी समय परम ज्ञानी विदुरने कहा कि इस पुत्रका परित्याग कर दो। पुत्र तो वह बात धाद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंशका नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र! आप अपने दोषसे सबकी विपत्तिके सागरमें मत डबाइये। इन ढीठ मूर्खोंकी 'हाँ' में ही मत मिलाइये। इस वंशका नाश न कीजिये। बड़े हुए पुलको मत तोड़िये। बन्नी हुई आग फिर धधक उठेगी। पाण्डव शान्त और बंद-विरोधसे विमुख हैं। उनको अब शोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुषके चित्तपर शास्त्रके उपदेशका भला-बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु आप बूढ़ होकर बालकोंकी-सी बात करें, यह अनुचित है। इस समय आन अपने पुत्रतुल्य पाण्डवोंको अपने घरमें रखिये। कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग्न हो जायें। कुलकलंक दुर्योधन-को त्यागना ही ध्येयस्कर है। मैंने उस समय मोहवशा विदुरकी बात नहीं मानी थी। यह सब उसीका फल है।

शान्ति, धर्म और मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपनी विचारशक्ति सुरक्षित रखिये। प्रमाद मत कीजिये। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुःख देगा। राज्यलक्ष्मी क्रूरके हाथमें पड़कर उसीका सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुषके पास रहकर ही वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है।' गांधारीकी बात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'प्रिये! यदि कुलका नाश होना ही है तो होने दो। मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुःशासन जो चाहें, यही होना चाहिये। पाण्डवोंको नोट आने दो। मेरे पुत्र फिर उनके साथ जूआ खेलेंगे।'

जनमेजय! राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे प्रातिकामी पाण्डवोंके पास पहुँचा। उस समयतक वे तीन मासों बहुत

आगे बढ़ गये थे। प्रातिकामीने कहा—'राजन्! फिर समा जोड़ी गयी है। महाराज धृतराष्ट्रने कहा है कि आप फिर वहाँ चलकर जूआ खेलिये।' धर्मराज बोले—'सारी प्राणी देवके अधीन हैं। उसीके अनुसार शुभ-अशुभ फल भोगते हैं। किसीका कोई वश नहीं है। चलो, फिर जूआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे वंशका नाश हो जायगा। फिर भी मैं अपने बड़े ताडजोंकी आज्ञा कैसे टालूँ?' पुष्पिष्ठिर भाइयोंके साथ फिर लौट आये। वे 'शकुनि द्यूतों हैं'—यह बात जानकर भी फिरसे उसके साथ जूआ खेलनेकी तैयार हो गये। धर्मराजको यह स्थिति देखकर उनके दिलोंको बड़ा कष्ट हुआ।

शकुनिने धर्मराजको सम्बोधन करके कहा—'राजन्! हमारे बड़े महाराजने आपको धनराशि आपके पास

ही छोड़ दी है। इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दावें-और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जूएँ हार जःयें तो मृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें अज्ञातरूपसे रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो बारह वर्ष और भी वनमें रहें। और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदीके साथ आपलोग कृष्णमृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष अज्ञात-वास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर बारह वर्ष वनमें रहना होगा। इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे होनेपर आप या हम उचित रीतिसे अपना-अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्तपर हमलोग फिर पासे खेलें।' शकुनिकी बात सुनकर सभी सभासद् खिन्न हो गये। वे बड़े उद्वेगसे हाथ उठाकर कहने लगे कि 'अग्ने धृतराष्ट्र जूएँके कारण आनेवाले भयको देख रहे हों या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कारके योग्य हैं; क्योंकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं।' सभासदोंकी यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बारके जूएका क्या दुष्परिणाम होगा! फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवोंका विनाश-काल समीप आ गया है, जूआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनिने उनकी स्वीकृति पाते ही छलसे पासे डाले और युधिष्ठिरसे कहा 'लो, यह दावें मैंने जीत लिया!'

जूएँ हारकर पाण्डवोंने कृष्णमृगचर्म धारण किया और वनमें जानेके लिये तैयार हो गये। उनको ऐसी स्थितिमें देखकर दुःशासन कहने लगा कि 'धन्य है, धन्य है। अब महाराज दुर्योधनका शासन प्रारम्भ हो गया। पाण्डव विपत्तिमें पड़ गये। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान हैं। फिर उन्होंने अपनी कन्या पाण्डवोंको कैसे व्याह दी? अरे! ये पाण्डव तो नपुंसक हैं। द्रुपदकी बेटी! अब तो ये पाण्डव थोड़े-से वस्त्र और मृगचर्मसे बड़ी गरीबीके साथ वनमें अपना जीवन बितायेंगे, तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी? अब किसी मनचाहे पुरुषको वर क्यों नहीं लेती?' दुःशासन बकता ही रहा। भीमसेनने जोरसे लनकारकर कहा कि 'रे क्रूर! तूने हमें अपने बाहुबलसे नहीं जीता है। छल-विद्याके बलपर जीतकर तू शेखी बघार रहा है? ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनोंके बाणसे हमारे मर्मस्थानपर चोट कर ले। मैं रणभूमिमें तेरे मर्मस्थानोंको काटकर इनकी याद दिलाऊँगा। आज जो लोग क्रोध या लोभके वशमें होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट-मित्रोंके सहित यमराजके हवाले करूँगा।'

इस समय भीमसेन मृगचर्म धारण किये खड़े थे। धर्मके

कारण वे शत्रुओंका नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेनके ऐसा कहनेपर दुःशासन भरी सभामें 'ओ बल! ओ बल!' कहकर निर्लज्जकी तरह नाचने-कूदने लगा। भीमसेनने कहा—'रे दुष्ट! कटु वचन कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? छलसे सम्पत्ति छीनकर अब बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है? यदि यह चूकोदर भीम कुन्तीकी कोखका जना है तो रणभूमिमें तेरा कलेजा चीरकर खून पीयेगा! यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्यवानोंका लोक न मिले। मैं सब धनुर्धरोंके सामने ही धृतराष्ट्रके सारे-के-सारे पुत्रोंका संहार करके शान्ति प्राप्त करूँगा। यह मेरी सत्य शपथ है।'

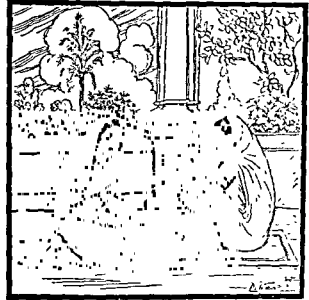
पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंहके समान धीरे-धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ानेके लिये वंसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा। भीमसेनने मुड़कर देखा और कहा कि 'मूर्ख! यह बात यहीं नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकोंके साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनोंमें इस हँसीका उत्तर दूँगा।' भीमसेनने अपनेको शान्त करके धर्मराज युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलते हुए ही कहा कि 'मैं दुर्योधनका, अर्जुन कर्णका और सहदेव शकुनिका नाश करूँगा। मैं भरी सभामें फिर सत्य शपथ करता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदासे दुर्योधनकी जाँघ तोड़कर इसके सिरपर अपना पंर रखूँगा और दुःशासनके कलेजेका गरम-गरम खून पीऊँगा।' अर्जुन भी बोल उठे—'भाई भीमसेन! आपकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राममें कर्ण और उसके सारे साथियोंका संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करनेवाले सभी मूर्खोंको मैं यमराजके हवाले करूँगा। भाईजी! हिमालय अपने स्थानसे डिग जाय, सूर्यमें अँधेरा छा जाय, चन्द्रमा घघकती आग बन जाय; परंतु मेरी बात मूठी नहीं हो सकती। यदि चौदहवें वर्ष दुर्योधनने हमारा राज्य सत्कारपूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी चाणी अवश्य ही सत्य-सत्य होकर रहेगी।' सहदेवने कहा—'अरे कन्धारके कुलकलंक! जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिये तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे सम्बन्धियोंका अपने हाथों सत्यानाश करूँगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमिमें क्षत्रियोंकी तरह डटकर भिड़ना, भुँह मत चुराना।'

पाण्डव इस प्रकार और भी बहुत-सी प्रतिज्ञाएँ करके राजा धृतराष्ट्रके पास गये। युधिष्ठिरने कहा—'ताऊजी! मैं भरतवंशके वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, ब्राह्मीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधनादि सब भाई, युयुत्सु, सञ्जय, अन्य नरपति तथा सभासदोंकी आज्ञा लेकर वनवासके लिये जा रहा हूँ। वहाँसे लौटनेपर

आपलोगोके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा।' उस समय समाके किसी समासत्से पुष्पिष्ठिरके प्रति कुछ भी नहीं कहा गया। सज्जाके कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहते लगे। विदुरने कहा— 'पाण्डवो! आर्या कुन्ती राजकुमारी, कीमल शरीर और बूढ़ा हैं। अब वे सर्वथा आराम करनेयोग्य हैं। इसलिये उनका वनमें जाना उचित नहीं है। ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें। यह बात आपलोगोंसे कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपलोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें।' पुष्पिष्ठिरने कहा—'निष्पण। हम आपको आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा, पितृवृत्त्य हैं। हम सदा आपके आश्रित हैं।' विदुरजीने कहा—'पुष्पिष्ठिर! आप धर्मके मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील हैं, भीमसेन शत्रुनाशक हैं, नकुल धन-संग्रहकुशल हैं और सहदेव शत्रुओंको वशमें करनेवाले हैं। धौम्य ऋषि वेदज्ञ हैं, पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अयंके संग्रहमें निपुण हैं। आप सभी परस्पर प्रेम-भावसे रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्तमें भेद-भावको सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निमल और सन्तोषी हैं। जगत्के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। हिमालयपर मेघसावर्णि, वारणावतमें व्यासजी, भृगुवृद्ध पर्वतपर परशुरामजी और द्रुपद्वती नदीके तटपर महादेवजी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं। अञ्जन पर्वतपर आपने असित महापति और कल्पायी नदीके तटपर भृगुमुनिसे ज्ञान प्राप्त किया है। देवर्षि नारद सर्वदा आपको देख-रेख रखते हैं और धौम्यमुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। देखिये, विषम परिस्थितियोंमें पुद्गके अवसरपर कहीं उन ऋषियोंका उपदेश मत भूल जाइयेगा। पाण्डवधेष्ठ। आप पुरुरवासे भी अधिक बुद्धिमान् हैं। कोई भी राजा शक्तिमें आपको समता नहीं कर सकता। आप धर्माचरणमें ऋषियोंसे भी आगे हैं। शत्रुओंको अधीन करनेमें आप बरुणके समकक्ष हैं। आप जलके समान निमल और अपना जीवन-दान करके भी दूसरोंका हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पृथ्वीसे क्षमा, सूर्यमण्डलसे तेज, वायुसे बल और समस्त प्राणियोंसे आत्मधन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक-ठीक विचार कर लीजियेगा। आपने कभी कोई पाप किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं। इसलिये आप अवश्य कृतार्थ होकर आनन्दसे यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइये। आपका कल्याण हो।'।

राजा पुष्पिष्ठिर विदुरजीकी बातोंको सिर-आँखों चढ़ाकर भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके

वनवासके लिये चल पड़े। माता कुन्तीको प्रणाम कर उनसे भी आजा ले ली। जिस समय द्रु खानुरा द्रौपदी अपनी सास कुन्ती एवं अन्य महिलाओंसे विदा लेनेके लिये आयीं, उस समय अन्तः-पुरमें बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुन्तीने शोकफूल धाजोसे कहा—'बेटो! तुम स्त्रियोंका धर्म जानती हो। इस घोर

संकटमें पड़कर दुःख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचारसे सम्पन्न हो। इसलिये पतियोंके प्रति तुम्हारे कर्तव्यके सम्बन्धमें शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलोंकी भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी! तुमने कौरवोंको शाप देकर भ्रम नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सीजन्य है। तुम्हारा माम् निष्कण्टक हो। मुहाग अच्छत रहे। कुलीन स्त्रियाँ अचानक दुःख पड़नेपर घबराती नहीं। पतिव्रत-धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकारसे तुम्हारा मङ्गल होगा। एक बात तुमसे कहनी है। तुम वनमें रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेवका विशेष ध्यान रखना। कहीं उसे कष्ट न होने पावे।' माता कुन्तीने पाण्डवोंसे कहा—'बेटा! तुमलोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पापरहित और देवताओके पुजारी हो। तुमपर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रारब्धका दोष है। तुमलोगोंने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। यह अवश्य ही मेरे भाग्यका दोष है; क्योंकि तुम मेरी कोखसे निकले हो। अवश्य सद्गुण-सम्पन्न होनेपर भी तुम्हारे दुःख और संकटका यही कारण है। हा कृष्ण! हा द्वारकाधीश! हा प्रभो! आप इस भयानक कष्टसे मेरी और मेरे महात्मा पुत्रोंकी रक्षा बघों

नहीं करते ? आप अनादि और अनन्त हैं । जो आपका निरन्तर ध्यान करते हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं—आपके सम्बन्धकी यह प्रतिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है ? मेरे पुत्र धार्मिक, गम्भीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं । उनके ऊपर ऐसा कण्ट पड़ना उचित नहीं है । भगवन् ! इनपर दया कीजिये । हाथ रे, नीति और व्यवहारमें कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुलके नायकोंकी उपस्थितिमें ऐसी विपत्ति कैसे आ गयी ? देटा सहदेव ! तू तो मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है । तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा । आ, आ; लौट आ ।'

माता कुन्ती अधीर होकर बिलाप करने लगीं । उनके करुण-रुन्दनसे खिन्न होकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और वनकी ओर चले । विदुरजीने कुन्तीकी दैवकी प्रवलता समझाकर शान्त किया और स्वयं अत्यन्त आर्त चित्तसे धीरे-धीरे उन्हें अपने घर ले गये । कौरवकुलकी महिलाएँ धूत-सभामें द्रौपदीको ले जाना, उन्हें केश पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदिकी निन्दा करने लगीं और फफक-फफककर रोने लगीं । वे बहुत देरतक

अपना मुँह हाथपर रखकर इसी बातकी चिन्ता करती रहीं ।

पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी स्थिति

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंका अग्याय सोचते-सोचते उद्विग्न हो गये । एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी । किसी प्रकार चैन न मिलनेपर उन्होंने विदुरके पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया । विदुरजीके आनेपर उन्होंने पूछा—'विदुर ! कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी—ये सब किस प्रकार वनमें जा रहे हैं, इस समय उनकी कंसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ ।'

विदुरजीने कहा—महाराज ! यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रोंने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य और वैभव छीन लिया है । फिर भी विचारशील धर्मराजकी बुद्धि धर्मसे विचलित नहीं हुई है । इसीसे वे कपटपूर्वक राज्यच्युत किये जानेपर भी आपके पुत्रोंपर दयाका ही भाव रखते हैं । वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रोंको बंद किये हुए हैं । ऐसा इसलिये कि कहीं उनकी लाल-लाल आँखोंके सामने पड़कर कौरव

अस्म न हो जायें । इसीसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुँह वस्त्रसे ढककर रास्ते में चल रहे हैं । भीमसेनको अपने बाहुबलका बड़ा अभिमान है । वे अपनेको बजोड़ समझते हैं । इसलिये वे वनगमनके समय शत्रुओंको अपनी बाँह फँला-फँलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समयपर मैं अपने बाहुबलका जीह्वर दिखाऊँगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन धर्मराजके पीछे-पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं । इस प्रकार वे इस बातकी सूचना दे रहे हैं कि युद्धके समय शत्रुओंपर कंसी वाण-वर्षा करेंगे ! इस समय जैसे वह धूल अलग-अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओंपर अलग-अलग वाण-वर्षा करेंगे । सहदेवने अपने मुँहपर धूल मल रक्खी है । युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलकर मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे । नकुलने तो अपने सारे शरीरमें ही धूल मल लो है । उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुन्दर रूप देखकर कहीं मार्गकी स्त्रियाँ मोहित न हो जायें । द्रौपदी इस समय रजस्वला हैं । वे एक ही वस्त्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रही हैं । उन्होंने

चलते समय कहा है कि 'जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियाँ भी आजके चौदहवें वर्ष अपने स्वजनोंकी मृत्युसे दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनपुरमें प्रवेश करेंगी।' सबके आगे-आगे चल रहे हैं पुरोहित धीम्य । वे नैऋत्य कोणकी ओर कुशाँकी नोक करके दमदेवतासम्बन्धी साम-मन्त्रोंका गायन कर रहे हैं । उनका अभिप्राय यह है कि रणभूमिमें कौरवोंके मारे जानेपर उनके गुरु-पुरोहित भी इसी प्रकारके मन्त्रोंका गान करेंगे ।

"पाण्डवोंकी वनयात्रासं विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि 'हाय-हाय ! हमारे प्यारे सम्राट् इस प्रकार वनमें जा रहे हैं । कुण्डुलके बड़े-बूढ़ोंकी इस मूर्खताकी धिक्कार है । वे लोभवश धर्मरिमा पाण्डवोंको देशसे निकाल रहे हैं । हम तो इनके बिना अनाथ हो गये । इन अन्धायी कौरवोंके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही।' प्रजा इस प्रकार विगड़ रही है और उधर पाण्डवोंके जाते ही आकाशमें बिना मेघके ही बिजली चमकी । पृथ्वी धरधरा गयी । बिना अभावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया । नगरकी दाहिनी ओर उल्कापात हुआ । भीध, गीबड़ और कोए आदि मांसभक्षी जीव देवालया, बुजों, किलों और अटारियोपर मांस एवं हड्डियाँ डालने लगे । इन उल्कातोंका फल है भरतवंशका सत्यानास । यह सब आपके दुर्मितिका फल है ।" जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवाय नारद बहुतसे ऋषियोंके साथ पकायक वहाँ आ पहुँचे और यह भयानक बात कहकर चलते वने कि दुर्योधनके अवराधके फलस्वरूप आजके चौदहवें वर्ष भीमसेन और अर्जुनके हाथों कुर्बंशका विनाश हो जायगा ।'

अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने द्रोणाचार्यको ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पाण्डवोंका सारा राज्य उन्हें सौंप दिया । द्रोणाचार्यने कहा—'भरतवंशियो ! पाण्डव देवताओंके पुत्र हैं । उन्हें कोई मार नहीं सकता । यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं । फिर भी धृतराष्ट्रके पुत्रोंने मेरी शरण ली है । इसलिये इनके सहायक राजाओंके साथ मैं अपनी शक्तिके अनुसार इनकी पूरी-पूरी सहायता करूँगा । मैं शरणगतका स्थापन नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भी यह काम करना पड़ रहा है । क्या करूँ, देव ही सबसे बलवान् है । कौरवी ! पाण्डवोंको वनमें भेजनेसे ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया । तुम्हें अपनी भलाईका प्रबन्ध शीघ्र करना चाहिये । तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है । यह चार दिनकी चादनी है । दो घड़ीका खिलवाड़ है । इससे फूलो मत । बड़े-बड़े धन करो । ब्राह्मणोंको दान दो । जो कुछ

बने, सुख भोग लो । चौदहवें वर्ष तुम्हें बड़े कष्टमें पड़ना होगा ।'

द्रोणाचार्यकी बात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर ! गुरुजीका कहना ठीक है । तुम पाण्डवोंको लौटा लाओ । यदि वे लौटकर न आवें तो उनकी शस्त्र, रथ और सेवक साथमें दे दो । ऐसा प्रबन्ध कर दो, जिससे मेरे पुत्र पाण्डव वनमें सुखसे रहें।' यह कहकर वे एकात्ममें चले गये और चिन्ता करने लगे । उनकी साँस लम्बी चलने लगी और चित्त विह्वल हो गया । उसी समय सञ्जयने उनसे कहा कि 'महाराज ! आपने पाण्डवोंकी राजव्युत्पत्त करके वनवासी बना दिया । उनका धन-वंशव और भूमि हथिया ली । अब आप शोक क्यों कर रहे हैं ? धृतराष्ट्रने कहा—'सञ्जय ! पाण्डवोंसे वंर करके भी भला, किसीकी सुख मिल सकता है ? वे युद्धकुशल, बलवान् और महारथी हैं ।'

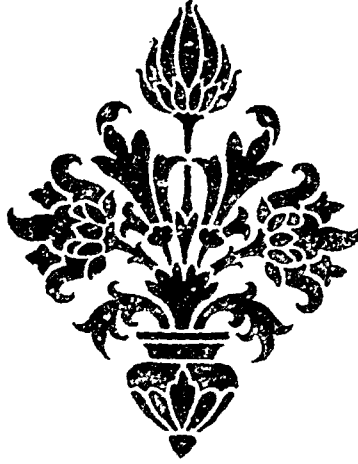
सञ्जयने तनिक गम्भीर होकर कहा—महाराज ! अब यह निश्चित है कि आपके कुलका तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेंगी । भोऽप्यवितामह, द्रोणाचार्य और विदुरजीने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधनको बहुत रोका । फिर भी उस निर्लज्जने पाण्डवोंकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदीको सभामें बुलवाकर अपमानित किया । विनाशकाल समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है । अन्धाय भी न्यायके समान देखने लगता है । वह बात हृदयमें इतनी बँठ जाती है कि मनस्य अनर्थको स्वार्थ और स्वार्थको अनर्थ देखने लगता है तथा मर भिडता है । काल उंडा मारकर किसीका तिर नहीं तोड़ता । उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धिको विपरीत करके भलेकी बुरा और बुरेकी भला दिखलाने लगता है । आपके पुत्रोंने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको भरी सभामें अपमानित करके भयंकर युद्धको ग्योता दे दिया है । ऐसा निन्दनीय काम दुष्ट दुर्योधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मैं भी तो यही कहता हूँ । द्रौपदीकी आतं दृष्टिसे सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रोंमें तो रक्षणा ही क्या है ? उस समय धर्मचारिणी द्रौपदीको सभामें अपमानित होते देखकर भरतवंशकी सभी स्त्रियाँ गांधारीके पास आकर कृष्णकृपन करने लगी थीं । ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गये हैं । वे सत्यकाल हवन न करके नागरिकोंके साथ उन्हीं बातोंकी चर्चा करते हैं और बुली होते रहते हैं । जिस समय भरी सभामें द्रौपदीके वस्त्र लौंचे गये थे, उस समय तूफान आ गया । बिजली गिरी, उल्कापात हुआ । बिना अभावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया ।

सारी प्रजा भयभीत हो गयी थी। रथशालामें आग लग गयी। मन्दिरोंकी ध्वजाएँ गिरने लगीं। यज्ञशालामें सियारिनें 'हुआँ-हुआँ' करने लगीं। गधे रेंकने लगे। ऐसे अपसकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाह्लीक और द्रोणाचार्य सभाभवनसे उठकर चले गये। विदुरकी सम्मतिसे मैंने द्रौपदीको मुंहमांगा वर दिया और पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्थ जानेकी अनुमति दे दी। उसी समय विदुरने मुझसे कहा था कि द्रौपदीको अपमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाश होगा। द्रौपदी दैवके द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है।

वह पाण्डवोंके पीछे-पीछे फिरती है। यह महान् अपमान और फलेश पाण्डव, यदुवंशी और पाञ्चाल नहीं सहेंगे; क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्यप्रतिज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण। बहुत समझा-बुझाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये अन्तमें यही सम्मति दी कि आप सधके भलेके लिये पाण्डवोंसे सन्धि कर लीजिये। सञ्जय ! विदुरकी बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थकी दृष्टिसे भी कम लानकी नहीं थी। परंतु मैंने पुत्रके मोहमें पड़कर उसकी प्रसन्नताके लिये उनकी बातकी उपेक्षा कर दी।

सभापर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

वनपर्व

पाण्डवोंका वनगमन और उनके प्रति प्रजाका प्रेम

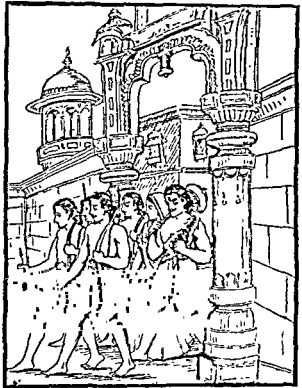
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्धामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती—और उसके वक्ता महर्षि धेवव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अंतःकरणको शुद्ध करनेवाले महामारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने पूछा—महर्षे ! दुरात्मा दुर्योधन, दुःशासन आदिने अपने मन्त्रियोंको सहायतासे कपट-दूतमें पाण्डवोंको जीत लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने वरभाव बढ़ानेके लिए भला-बुरा भी कहा । तदनन्तर मेरे पूर्वज पाण्डवोंने इस विपत्तिमें पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वनमें कौन-कौन गये ? वे वनमें कैसा बर्ताव करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे ? वनमें उनके बारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए ? परमसीमायवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदीने किस प्रकार वनके दुःखोंको सहा ? आप इन सब बातोंका वर्णन करके मेरी उत्कण्ठा शान्त कीजिये ।

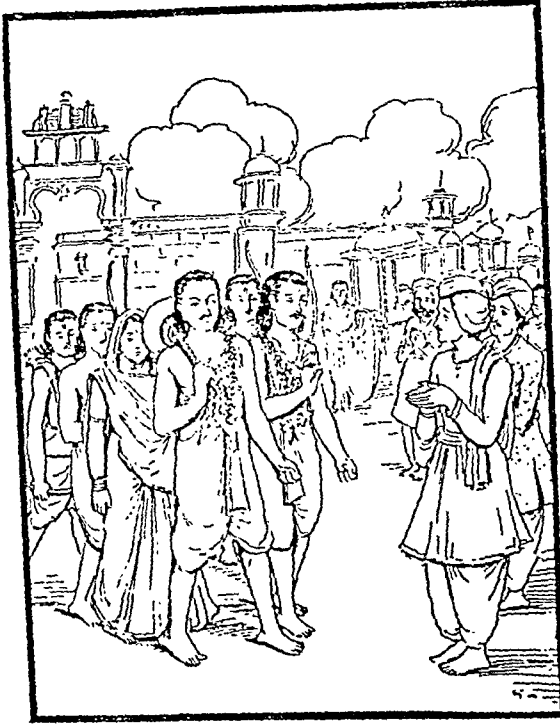
वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! महात्मा पाण्डव दुरात्मा दुर्योधन आदिके दुर्व्यवहारसे दुःखित और श्रेष्ठित होकर अपने अस्त्र-शास्त्र और रानी द्रौपदीके साथ हस्तिनापुरसे निकल पड़े । वे हस्तिनापुरके वर्धमानपुरके सामनेवाले द्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर चले । इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भी अपनी स्त्रियोंके साथ शोभ्रगाभी रथोंपर सवार होकर उनके पीछे-पीछे चले । जब हस्तिनापुरकी जनताको यह बात मालूम हुई तो उसके दुःखका पारावार न रहा । सब लोग शोकसे ध्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयताके साथ भीष्मपितामह, आचार्य द्रोण आदिकी निन्दा करने लगे । वे आपसमें कहने लगे—‘दुरात्मा दुर्योधन शकुनि आदिकी सहायतासे राज्य करना चाहता है । इसके राज्यमें हम, हमारा वंश, प्राचीन सवाचार और घर-द्वार भी सुरक्षित

रहेंगे—इसकी आशा नहीं है । राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो भला कुल-मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं ? और उनके न रहनेपर सुखकी तो आशा ही क्या हो सकती है । दुर्योधन एक तो अपने मुहजनीसे द्वेष करता है । दूसरे धराकी मर्यादा और अपने सुदृष्ट-सम्बन्धियोंको भी त्याग चुका है । ऐसे अर्थ-सोलुप, धर्मही और क्रूरके शासनमें इस पृथ्वीका ही सर्वनाश निश्चित है । आओ, हम सब यहाँ चलकर रहें जहाँ हमारे प्यारे महारत्ना पाण्डव जाते हैं । वे दयालु, जितेन्द्रिय, यशस्वी और धर्म-निष्ठ हैं ।

हस्तिनापुरकी जनता इस प्रकार आपसमें विचार करके

वहाँसे चल पड़ी और पाण्डवोंके पास जाकर बड़ी नम्रता-से हाथ जोड़ कहने लगी—'पाण्डवो! आपलोगोंका कल्याण

हो। आपलोग हमें हस्तिनापुरमें दुःख भोगनेके लिये छोड़कर स्वयं कहीं जा रहे हैं? आपलोग जहाँ जायेंगे, वहाँ हम भी चलेंगे। जबसे हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदिने बड़ी निर्वयतासे कपट-झूतमें हराकर आपलोगोंको वनवासी बना दिया है, तबसे हमलोग बहुत भयभीत हो गये हैं। हमें ऐसी अवस्थामें छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधनके कुराज्यमें हमारा सर्वनाश न हो जाय। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या हानियाँ हैं और सत्पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या लाभ हैं। जैसे सुगन्धित पुष्पोंके संसर्गसे जल, तिल और स्थान सुगन्धित हो जाते हैं वैसे ही मनुष्य भी भले-बुरेके संगके अनुसार भला-बुरा हो जाता है। दुष्टोंके संगसे मोहकी वृद्धि होती है और सत्पुरुषोंके साथसे धर्मकी। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शान्त, जितेन्द्रिय और तपस्वी पुरुषोंका ही संग करें। कुलीन, विद्वान् एवं धर्मपरायण पुरुषोंकी सेवा और उनका सत्संग शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी बढ़कर है। पापी पुरुषोंके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करनेसे तथा उनके साथ

बैठनेसे धर्म और सदाचारका नाश हो जाता है और उन्नतिके स्थानपर अवनति होती है। नीचोंके संगसे मनुष्योंकी बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषोंके संगसे वह उन्नत हो जाती है। पाण्डवो! जगत्के गुप्त-से-गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओंने मनुष्यके अभ्युदय और निःश्रेयसके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता बतलायी है, लोक-व्यवहारमें जिन वेदोक्त आचरणोंकी आवश्यकता है, वे सब-के-सब आपलोगोंमें विद्यमान हैं। इसलिये आप-जैसे सत्पुरुषोंके साथ ही हमलोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है।'

प्रजाकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन! वास्तवमें हमलोगोंमें कोई गुण नहीं है, फिर भी आपलोग स्नेह और दयाके वश होकर हममें गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं—यह बड़े सौभाग्यकी बात है। मैं अपने भाइयोंके साथ आपलोगोंसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपासे हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुरमें पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुन्ती और गान्धारी तथा हमारे सभी सगे-सम्बन्धी सुहृद् निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिये आपलोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदयमें भी बड़ा शोक—बड़ी वेदना है। आपलोग हमारी प्रसन्नताके लिये वहाँ लौट जाइये और उनका पालन-पोषण और देख-रेख कीजिये! आपलोग बहुत दूरतक आ गये, अब आगे न चलें। मेरे जो स्वजन-सम्बन्धी आपलोगोंके पास धरोहरके रूपमें रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेमका व्यवहार करें। मैं आपलोगोंसे अपने हृदयकी सच्ची बात कह रहा हूँ। उन लोगोंकी रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आपलोगोंके वंसा करनेसे मुझे बड़ा सन्तोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूँगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपनी प्रजासे यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त्सस्वरसे 'हाथ! हाथ!!' पुकार उठे। पाण्डवोंके गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करके उनकी आकुलताकी सीमा न रही और वे इच्छा न रहनेपर भी पाण्डवोंके आग्रहसे लौट आये। जब पुरजन लौट गये, तब पाण्डव रथपर सवार होकर गङ्गा-तटपर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगदके पास आये। उस समय सन्ध्या हो चली थी। वहाँ उन्होंने हाथ-मुँह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बितायी। उस समय बहुत-से ब्राह्मण प्रेमवश पाण्डवोंके पास आये, उनमें बहुत-से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उनकी मण्डलीमें बैठकर पाण्डवोंने विभिन्न प्रकारकी चर्चा करते हुए वह रात बिता दी।

धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय । रात बीत गयी । पाण्डव नित्यकर्मसे निवृत्त हुए । जब उन्होंने वनमें जानेकी तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंसे कहा— 'महात्माओ ! इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओंके छीन लिया है । हम कण्ड-मूल-फनका भोजन करते हुए वनमें निवास करने जा रहे हैं । वनमें बड़े-बड़े विघ्न और बाधाएँ हैं । इसलिये आपलोगोंकी वहाँ बड़ा कष्ट होगा । इसलिये आपलोग अब अपने-अपने अभीष्ट स्थानको जायें ।' ब्राह्मणोंने कहा— 'राजन् ! प्रेमके कारण हमलोग आपके साथ रहना चाहते हैं । हमें आप अपने पास रखनेकी कृपा कीजिये । धर्मराज ! हमारे पालन-पोषणके सम्बन्धमें आप तनिक भी क्लिप्त न करें ; हम अपने-आप अपने भोजनका प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वनमें रहेंगे । वहाँ बड़े प्रेमसे अपने इष्टदेवका ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे ; उससे आपका कल्याण होगा । वहाँ गुन्दर-मुन्दर क्यारें सुनाकर बड़े सुखसे वनमें बिचरेंगे ।' धर्मराजने कहा— 'महात्माओ ! आपलोगोंका कल्याण ठीक है । मैं सर्वथा ब्राह्मणोंके ही रहना चाहता हूँ ; परन्तु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिये लाचारी है । भन्ना, मैं यह बात कैसे देख सकूँगा कि आपलोग स्वयं अपने भोजनका प्रबंध करें । हाय ! हाय ! मेरे कारण आपलोगोंको क्लिप्तता कष्ट होगा !'

जब धर्मराज युधिष्ठिरने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वीपर बैठ गये, तब आत्मज्ञानी शौनकने उनसे कहा— 'राजन् ! अज्ञानी मनुष्योंके सामने प्रतिदिन संकटों और हजारों शोक तथा भयके अवसर आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं । आप-जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरोंसे कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ते । वे तो सर्वथा मुक्त ही रहते हैं । आपकी चित्तवृत्ति मन, निद्रम आदि अष्टाङ्गयोगमें परिपुष्ट है । धृति और स्मृतिके ज्ञानसे सम्पन्न है । आपकी-जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह सम्पत्तिके नाशसे, अन्न-उत्सर्गके न मिलनेसे, धीर-से-धीर विपत्तिके समय भी दुखी नहीं होता । कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुःख उसे प्रभावित नहीं कर सकता । महात्मा जनकने जगत्की शारीरिक और मानसिक दुःखसे पीड़ित देखकर उसकी शान्तिके लिये यह यात कही थी । आप उनके वचन सुनिये । शरीरके दुःखके चार कारण हैं—रोग, दुःखद वस्तुका स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तुका न मिलना । इन निमित्तोंसे मनमें चिन्ता हो जाती है और मानसिक दुःख ही उत्पन्न होता है । शौनकजीका उपदेश है । शौनकजीका उपदेश

गोला यदि धड़के जलमें डाल दिया जाय तो वह जल भी गरम हो जाता है । वैसे ही मानसिक पीड़ासे शरीर भी व्यथित हो जाता है । इसलिये जैसे जलके द्वारा अग्निको शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञानके द्वारा मनको शांत रखना चाहिये । मनका दुःख मिट जानेपर शरीरका दुःख भी मिट जाता है । मनके दुःखी होनेका कारण है स्नेह । स्नेहके कारण ही मनुष्य विषयोंमें फँसता है और अनेकों प्रकारके दुःख भोगने लगता है । स्नेहके कारण ही दुःख, भय, शोक आदि विकारोंकी प्राप्ति होती है । स्नेहके कारण ही विषयोंकी सतताका अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है । विषयोंके चिन्तन और रागसे भी बढ़कर स्नेह ही है । जैसे छोड़रकी आग सारे वृक्षको जला डालती है, वैसे ही योद्धा-सा भी राग धर्म और अर्थाका सत्यानाश कर देता है । विषयोंके न मिलने-पर जो अपनेको त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है । वास्तव-में सच्चा त्यागी तो वह है, जो विषयोंके मिलनेपर भी उनमें दोष-दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है । विरक्त पुरुष द्वेषरहित भी होता है । इसलिये उसे कभी कर्मबन्धनमें नहीं बँधना पड़ता । जगत्में मित्र और धनका संग्रह तो करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये । विचारके द्वारा स्नेहका त्याग होता है । जैसे कमनके दलपर जल अटल नहीं रह सकता वैसे ही विषयोंकी, भगवत्प्राप्तिके इच्छक और आत्म-ज्ञाना पुरुषके चित्तमें स्नेह नहीं टिक सकता । विषयके दर्शनसे उनमें रमणोप-बुद्धि होती है । फिर प्रियता मालूम होने लगती है । उसे लेनेकी इच्छा होती है । मिल जानेपर उसकी छाट लग जाती है और बार-बार उसे पानेकी तुष्णा होती है । यह तुष्णा ही समस्त पापोंका मूल है । उद्वेगकी जननी है । अधर्मसे पूर्ण और भयंकर है । मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती । यह शरीरके साथ मिटनेवाली बीमारी है । इसका त्याग करनेसे ही सच्चा सुख प्राप्त होता है । जैसे सोहेके भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणिप्राणिके हृदयमें प्रवेश करके यह तुष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती । जैसे ईंधन अपनी ही आगमें भरम हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभसे ही नष्ट हो जाता है । जैसे प्राणिप्राणिके सिरपर मृत्युका भय सर्वदा सवार रहता है वैसे ही धनी पुरुषोंकी राजा, जन, अग्नि, चौर और कुटुम्बका भय सदा ही बना रहता है । जैसे मानसिकी आकाराममें पक्षी, भूमिपर हिसक जीव और जलमें मगर-मच्छा छा जाते हैं वैसे ही धनी पुरुषके धनकी भी सब कहीं दूसरे

लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खोंको तो बात ही क्या, बड़े-बड़े बुद्धिमानोंके लिये भी धन अनर्थका ही कारण है। वे धनसे सिद्ध होनेवाले फलोंके लिये कर्ममें लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकारके धन लोभ, मोह, कंजूसी, घमण्ड, हेकड़ी, भय और उद्वेगको बढ़ानेवाले हैं। धनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च करनेमें भी बड़ा दुःख सहना पड़ता है। धनके लिये लोग एक-दूसरेके प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए शत्रुके समान है। उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धनकी चिन्ता करना अपना नाश करना है। इसीसे अज्ञानी सर्वदा असन्तुष्ट रहते हैं और ज्ञानी सन्तुष्ट। धनकी प्यास कभी बुझती नहीं। उसकी ओरसे मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा सन्तोष ही परम शान्ति है। धर्मराज ! जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोंकी राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियोंका समागम—सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान् पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिये उचित यह है कि सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहका परित्याग कर दे; और त्याग करनेके कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, प्रसन्नतासे उठावे। अबतक जगत्में कोई भी संग्रही अपने संग्रहके कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिये धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं, जो प्रारब्धसे प्राप्त वस्तुमें ही सन्तुष्ट है। धर्म करनेके लिये भी धन कमानेकी अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है। जब अन्तमें कीचड़को घोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाय ? धर्मराज ! इसलिये आप किसी भी वस्तुकी इच्छा मत कीजिये। यदि आप अपने धर्मपर अटल रहना चाहते हों तो धनकी इच्छा सर्वथा त्याग दें।

युधिष्ठिरने कहा—ब्राह्मणो ! मैं इसलिये धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूं। मैं तो केवल ब्राह्मणोंका भरण-पोषण चाहता हूँ। मेरे चित्तमें धनका लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन् ! मैं पाण्डुवंशी गृहस्थ हूँ। ऐसी अवस्थामें अनुयायियोंका पालन-पोषण कैसे न करूं ! गृहस्थ पुरुषके भोजनमें सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थके लिये यह धर्म है कि वह संत्यासी आदि उन लोगोंको भोजन करावे, जो अपने हाथसे अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषोंके घरमें तिनकोंके आसन, बँठनेके स्थान, जल और मीठी वातका कभी अभाव नहीं होता। दुःखीको सोनेके लिये शय्या, थके-माँदिके लिये बँठनेको आसन, प्यासेको पानी और भूखको भोजन तो देना ही चाहिये। यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे, उसे प्रेमभरी दृष्टिसे देखे। मनसे उसके प्रति सद्भाव करे। मधुर वाणीसे बोले और उठकर आसन दे।

अतिथिको आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिये। जो गृहस्थ अग्निहोत्र, गौ, जातिवाले, अतिथि भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र और सेवकोंका सत्कार नहीं करता उसे जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरोंके लिये भोजन बनावे। उन्हें अर्पण किये बिना अपने काममें नहीं लाना चाहिये। कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोंके लिये भी निकाल दे यह बलिर्वंश्वदेव कर्म है। बलिर्वंश्वदेव करके और दूतरोंके खिलाकर खाना ही अमृतभोजन है। अतिथिको प्रेमक दृष्टिसे देखे, मनसे उसका भला चाहे, सत्य और मीठी वाणीसे बोले, हाथोंसे उसकी सेवा करे और जानेके समय उसे पीछे-पीछे चले। इसका नाम पञ्चदक्षिण यज्ञ है। जो अनजान मनुष्य थका-माँदा मार्गमें चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेमसे खिलाना-पिलाना चाहिये। यह महान् पुण्य का है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें रहकर इस प्रकारका व्यवहार करता है, वही अपने धर्मका पालन करता है। हमारे-जैसे गृहस्थको आप इससे भिन्न धर्मका उपदेश कैसे कर रहे हैं ?

शौनकजीने कहा—सचमुच इस जगत्की चाल उलट है। आप-जैसे सत्पुरुष दूतरोंको खिलाये बिना स्वयं खाने पीनेमें संकोच करते हैं और दुष्टलोग अपना पेट भरनेके लिये दूतरोंका हक भी खा जाते हैं। इन्द्रियाँ बड़ी बलवा हैं, मनुष्य उनके फंदमें फँसकर ऐसा मूढ़ हो जाता है कि उसे मार्ग-कुमार्गका ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इन्द्रिय और विषयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन रूपमें जाग्रत् हो जाते हैं। मन जिस इन्द्रियके विषयके पा जाता है, उसीको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्पसे कामना उत्पन्न होती और विषयोंका संयोग रहता ही है। इन दोनोंसे पुरुष विवश हो जाता है और रूपके लोभसे पतिङ्गके समान आगमें निपड़ता है। वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके भोगोंमें इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे अपने आपकी भी याद नहीं रहती। अज्ञानके कारण कामना कामनापूर्ति होनेपर तृष्णा, तृष्णाके कारण अनेकों प्रकार उचित-अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्म लेकर तिनके तक जलचर, थलचर और नभचर प्राणियों उसे चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषय सतत प्राणियोंकी होती है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य पालन करते हैं और जगत्के चक्करसे मुक्त होना चाहते उन बुद्धिमानोंकी बात सुनिये ! कर्म करो और कर्म छोड़ दे दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। इसलिये कर्मके अधिकारी वेदा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करनेवाले भी वेदा

समझकर ही उसका त्याग करें। काम करने और न करने-का—प्रवृत्ति और निवृत्तिका भावप्रह अपनी बुद्धिके अमिमान-पर नहीं करना चाहिये। धर्मके आठ भाग हैं—यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और निर्वांभता; इनमें पहले चार कर्मरूप हैं और पिछले चार मनोभावरूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्यबुद्धिसे अमिमान छोड़कर ही करना चाहिये। जो लोग संसारपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भलोभाति इन नियमोंका पालन करना चाहिये—

शुद्ध संकल्प, इन्द्रियोंपर नियन्त्रण, ब्रह्माचार्य, अहिंसा आदि व्रत, गृहदेवकी सेवा, भोजनकी शुद्धि और नियमितता, रातु शास्त्रोंका धृद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्मफलका परित्याग और चित्तनिरोध। इन्होंने नियमोंके पालनसे बड़े-बड़े देवता अपने-अपने अधिकारमें स्थित हैं। धर्मराज ! आप भी इन नियमों और तपस्याके द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिये, जिससे ब्राह्मणोंके भरण-पोषणकी शक्ति प्राप्ता हो जाय।

पुरोहित धौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना और अक्षयपात्रकी प्राप्ति

वंशम्पायनजो कहते हैं—जनमेजय ! शीनकजीका यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यके पास आ गये और अपने भाइयोंके सामने ही उनसे कहने लगे—‘भयवन् ! वेदोंके बड़े-बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ-साथ वनमें चल रहे हैं। उनके पालन-पोषणकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दुःखी हूँ। न तो मैं उनका पालन-पोषण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये, आप कृपा करके यह बतलाइये।’ धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्यने मोगवृष्टिसे कुछ समयतक इस त्रिषयपर विचार किया। तबन्तर धर्मराजको सम्बोधन करके कहा—‘धर्मराज ! सृष्टिके प्रारम्भमें जब सभी प्राणी भूधनमें व्यावृत्त हो रहे थे, तब भगवान् सूर्यने दया करके पिताके समान अपने किरण-करोंसे पृथ्वीका रस खींचा और फिर दक्षिणायनके समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब चन्द्रमाने उसमें ओषधियोंका बीज डाला और उसीके फलस्वरूप अन्नकी उत्पत्ति हुई। उसी अन्नने प्राणियोंने अपनी भूख मिटायी। धर्मराज ! कहनेका तात्पर्य यह है कि सूर्यकी कृपासे अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। वही सबके पिता हैं। इसलिये तुम भगवान् सूर्यकी शरण ग्रहण करो और उनके कृपाप्रदायसे ब्राह्मणोंका पोषण करो।’

पुरोहित धौम्यने धर्मराजको सूर्यकी आराधन-यज्ञिन बतलाते हुए कहा—‘मैं तुम्हें सूर्यके एक ही आठ नाम बतलाया हूँ। सावधान होकर ध्यान करो—सूर्य, अर्धमा, भग, स्वप्ता, पूषा, अर्क, मविता, रवि, गमन्निमान, धन, कान, सृष्टु,

धाता, प्रभाकर, पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश-रथरथ, तोम, गृहस्पति, शुक्र, घृघ, मंगल, इन्द्र, विष्वक्मान, शीतानु, मुनि, सौरि, शनैरचर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्वन्द, यम, वसुत अग्नि, जाठर अग्नि, ऐन्धन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदवाहन, रात्व, वेता, इावर, कवि, कला, काष्ठा, मूर्तूत, धया, याम, धाण, संवेत्तारकर, अश्वत्थ, कामधक, विभावसु, शारवत पुष्य, घोषो, ध्यक्त, अघ्यक्त, धनावन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, धरुण, मागद, अंग, जीमूत, जीयन, अरिहा, भूनाथ्ये, भूतपति, गार्गोश-नमस्वृत्त, स्रष्टा, संवर्नक धार्ङ्ग, मर्वादि, अर्धोनुप, अनगत, कपिन, भानु, कामद, गर्वोनुप, शय, यिराम्य, वाव, गर्व-धानुनियेविता, मन, सुपनं, घृतादि, मोक्षग, प्राणधारक, धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदिनिपुत्र, द्वादशगामा, अरविन्दाद, माना-पिना-पिनामह-स्वयम्, स्वर्गदार, प्रजादार, मोक्षदार, त्रिविष्टन, देवकर्ता, प्रगाणागमा, विश्वागमा, विश्वोनुप, चराचरागमा, मूकपाता: मंत्रेऽ और कर्तारविदना। धर्मराज ! अमित तेजस्वी एवं कर्त्तन करने योग्य भगवान् सूर्यके ये एक ही आठ नाम हैं। स्वयं ब्रह्माजीने इनका वर्णन किया है। इन नामोंका उच्चारण करके भगवान् सूर्यकी इस प्रकार नमस्कार करना चाहिये। मयन देवता, रिक्त और यत् त्रिनकी सेवा करने हैं, अक्षर, शरणा और सिद्ध त्रिनकी कन्दना करने हैं, तपान् सृष्टु मंत्रे और अग्निके समान त्रिनकी कान्ति है, उन भगवान् मास्करकी वी अपने त्रिनके मंत्रे प्रकाश कला है। जो मनुष्य सूर्यके समस्त कृपा श्रेष्ठ दुष्कृत पाठ करता है उसे स्वो, पुत्र, धन, गर्वोकी शक्ति, दुर्लभक इत् स्मरण, धर्म और श्रेष्ठ बुद्धिके प्राप्ति होती है। जो मनुष्य

पवित्र होकर गुह्य और एकाग्र मनसे भगवान् सूर्यकी इस स्तुतिका पाठ करता है, वह समस्त शोकोंसे मुक्त होकर अमीष्ट वस्तु प्राप्त करता है।'

पुरोहित धीम्यकी यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़व्रती धर्मराजने शास्त्रोक्त सामग्रियोंसे भगवान् सूर्यकी आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान् सूर्यके सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान् सूर्यकी स्तुति करने लगे। युधिष्ठिरने कहा—'सूर्यदेव! आप सारे जगत्के नेत्र हैं। समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही समस्त प्राणियोंके मूल कारण और कर्मनिष्ठोंके सदाचार हैं। सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके उपासक अन्तमें आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्षके खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओंके परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकोंको धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा विना किसी स्वार्थके पालन करते हैं। अन्तकके बड़े-बड़े ऋषियोंने आपकी पूजा की है और अब भी वेदन्त ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मन्त्रोंके द्वारा समयपर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, गृह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करनेकी अभिलाषासे आपके दिव्य रथके पीछे पीछे चलते हैं। तंतोस देवता, विश्वेदेव आदि देवगण, उपेन्द्र और महेंद्र भी आपकी आराधनासे ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्पवृक्षके पुत्रोंसे आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गृह्यक, पितर, देवता, मनुष्य, सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। आठ वसु, उन्चास मरुद्गण, ग्यारह रुद्र, साध्यगण और बालखिल्य आदि सभी आपकी आराधनासे श्रेष्ठताको प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोकसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त समस्त लोकोंमें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जो आपसे बड़कर हो। यों तो बहुत बड़े-बड़े शक्तिशाली जगत्में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कान्तिके सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, वे सब आपके अन्तर्गत हैं। आप समस्त ज्योतिषोंके स्वामी हैं। सत्य, सत्त्व और सभी सात्त्विक भाव आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान् विष्णु जिस चक्रके द्वारा अमुरोंका घमण्ड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंशसे बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतुमें अपनी किरणोंसे समस्त ओषधि, रस और प्राणियोंका तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतुमें लौटा देते हैं; वर्षा ऋतुमें आपकी ही बहुत-सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गर्जती हैं। वे ही विजली बनकर चमकती हैं और बादलोंके रूपमें बरसती भी हैं। जाड़ेसे ठिठुरते-हुए पृथ्वीको अग्निसे, ओढ़नेसे और फंवलसे बंसा मुष्ट नहीं मिलता जैसा आपकी किरणोंसे मिलता है। आप अपनी रश्मियोंसे तेरह द्वीपवाली पृथ्वीको प्रकाशित करते

हैं। आप विना किसीकी सहायताको अपेक्षाके तीनों लोकोंके हितमें लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत् अन्धा हो जाय। धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी कर्मोंमें किसीकी प्रवृत्ति ही न हो। ब्राह्मणादि द्विजाति-संस्कार, यज्ञ, मन्त्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपासे ही करते हैं। ब्रह्माका एक दिन एक हजार युगका होता है। उसके आदि-अन्तके विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत्, मनुष्य, मन्वन्तर और ब्रह्मादि समर्थोंके भी स्वामी आप ही हैं। प्रलयका समय आनेपर आपके क्रोधसे ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकोंको जलाकर आपमें स्थित हो जाता है। आपकी किरणोंसे ही रंग-विरंगे ऐरावत आदि मेघ और विजलियां पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही बारह रूप बनाकर द्वादश आदित्योंके नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रलयके समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोंसे सुखा लेते हैं। इन्द्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु, शश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि, विवस्वान्, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्ररश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तण्ड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसप्ति, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोघन और हरिताश्व कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठीके दिन प्रसन्नता और भक्तिके आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्तसे आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं उन्हें आधि, व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सतातीं। आपके भक्त समस्त रोगोंसे रहित, पापोंसे मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। हे अन्नपते! मैं श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्नकी कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिये। आपके चरणोंमें रहनेवाले माठर, अरण, दण्ड आदि उन अनुचरोंको मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र, विजली आदिके प्रवर्तक हैं। क्षुमा, संज्ञी आदि अन्य भूतमाताओंको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें।'

जब धर्मराज युधिष्ठिरने भुवनभास्कर भगवान् अंशुमालीकी इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्निके समान देदीप्यमान श्रीविग्रहसे उनको दर्शन दिया और कहा—'युधिष्ठिर! तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं बारह वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूँगा। देखो, यह ताँबेका व्रतन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोईघरमें जो कुछ फल, मूल, शाक आदि चार प्रकारकी भोजनसामग्री तैयार होगी वह तबतक अक्षय रहेगी जबतक द्वीपदी परसती रहेगी। आजके चौदहवें वर्षमें

तुम्हें अपना राज्य मिल जायगा।' इतना कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये ।

जो पुरुष संयम और एकाग्रताके साथ किसी अभिलाषाके

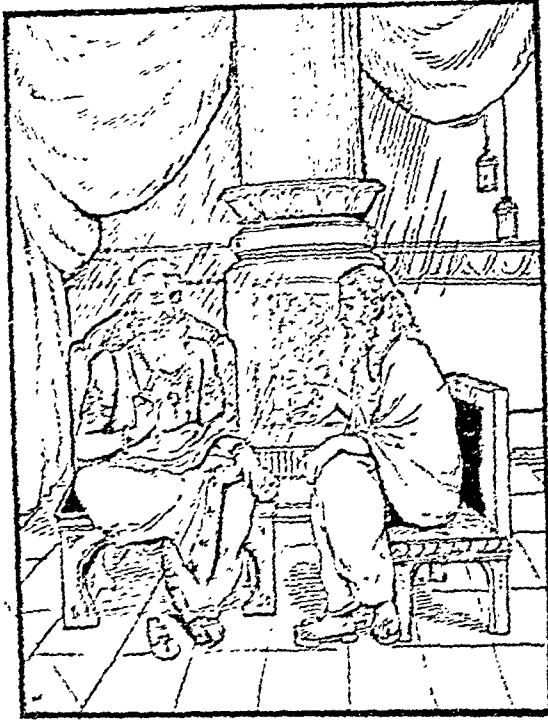
इस स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान् सूर्य उसको इच्छा पूर्ण करते हैं । जो बार-बार इसका धारण और ध्वज करता है उसे उसकी अभिलाषाके अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदिकी प्राप्ति होती है । स्त्री, पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर-से-घोर संकटसे भी छूट जाता है । यह स्तुति ब्रह्मासे इन्द्रको, इन्द्रसे नारदको, नारदसे धीम्यको और धीम्यसे युधिष्ठिरको प्राप्त हुई थी । इससे युधिष्ठिरकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो गयीं । इस स्तोत्रके पाठसे संग्राममें विजय और धनकी प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अन्तमें सूर्यलोककी प्राप्ति होती है ।

जनमेजय ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् सूर्यसे घर प्राप्त किया । तदनन्तर जलसे बाहर निकलकर पुरोहित धीम्यके चरण पकड़ लिये और भाइयोंका आलिङ्गन किया । तदनन्तर वह पात्र द्रौपदीको दे दिया । रसोई तैयार हुई । पोट्टा-सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्रके प्रभावसे बढ़ जाता और अक्षय हो जाता । उसीसे धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंको भोजन करने लगे । धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंके भोजनके परचात् भाइयोंको खिलाकर तब यज्ञसे बचे हुए अमृतके समान अन्नका भोजन करते । युधिष्ठिरके बाद द्रौपदी भोजन करती । तब उस पात्रका अन्न समाप्त हो जाता । इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान् सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणोंकी अभिलाषा पूर्ण करने लगे । पर्वोपर यज्ञ होने लगे । कुछ दिनोंके बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वनकी यात्रा की ।

धृतराष्ट्रके क्रोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और उनके बुलानेपर लौट आना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब पाण्डव वनमें चले गये, तब प्रतापशु धृतराष्ट्रके चित्तमें बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी । उन्होंने परम ज्ञानसम्पन्न धर्मत्मा विदुरको बुलाया और उनसे कहा—'भाई विदुर ! तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्यके समान शुद्ध है, तुम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्मको समझते हो । कौरव और पाण्डव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनोंके प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है । अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे दोनोंका ही हित साधन हो । अब पाण्डवोंके चले जानेपर मुझे क्या करना चाहिये ? प्रजा किस प्रकार हमलोगोंसे प्रेम करे ? पाण्डव भी क्रोधित होकर हमलोगोंकी कोई हानि न कर सकें, ऐसा उपाय तुम बतलाओ ।'

विदुरजीने कहा—राजन् ! अर्थ, धर्म और काम—इन तीनोंके फलकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है । राज्यकी जड़ है धर्म । आप धर्ममें स्थित होकर पाण्डवोंकी ओर अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये । आपके पुत्रोंने शकुनिकी सलाहसे मरी समामें धर्मका तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिरको कपट-घृतेसे हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व धीन लिया है । यह बड़ा अधर्म हुआ । इसके निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय है । वंसा करनेसे आपका पुत्र पाप और कर्लकते छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । यह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोंका जो कुछ धीन लिया है, वह सब उन्हें दे दिया जाय । राजाका यह परम धर्म है कि वह अपने हकमें ही सन्तुष्ट रहे, दूसरेका हक न चाहे । जो उपाय मैंने बतलाया है उससे आप

साष्टन छूट जायगा, भाई-भाईमें फूट नहीं पड़ेगी और अघर्म भी नहीं होगा। यह काम आपके लिये सबसे बढ़कर है कि आप पाण्डवोंको सन्तुष्ट करें और शकुनिका अपमान करें। यदि आपके पुत्रोंका सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र-से-शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुटुम्बका नाम हो जायगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतासे पाण्डवोंके साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजाके मुञ्चके लिये उस कुलकलंक और दुरात्माको कंद करके युधिष्ठिरको राजसिंहासनपर बैठा दीजिये ! युधिष्ठिरके चित्तमें किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है, इसलिये वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करें। यदि तब लोग मेल-मिलापसे रह सकें तो पृथ्वीके सभी राजा हमारे सामने वैश्योंके समान सेवा करनेके लिये उपस्थित हों। दुःशासन भरो समामें भीमसेन और द्रौपदीसे क्षमा-याचना करे। आप युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर राजसिंहासनपर बैठा दें। और तो क्या कहूँ; बस, आप इतना करनेसे कृतकृत्य हो जायेंगे।

धृतराष्ट्र ने कहा—'विदुर! यह तुम क्या कह रहे हो। तुम पाण्डवोंका हित चाहते हो और मेरे पुत्रोंका अहित। मेरे मनमें तुम्हारी बातें नहीं बँटतीं। तुम बार-बार पाण्डवोंके पक्षकी ही बात कहते हो। भला, मैं उनके लिये अपने पुत्रोंको कैसे छोड़ सकता हूँ। विदुर! मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान

करता हूँ और तुम मेरे पुत्रोंका अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ।' इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और शतपट महलमें चले गये। धृतराष्ट्रकी यह दशा देखकर विदुरने कहा—'अब कौरवकुलका नाश अवश्यम्भावी है।' ऐसा कहकर उन्होंने पाण्डवोंसे मिलनेके लिये यात्रा कर दी।

यों तो विदुरजीके चित्तमें सर्वदा ही पाण्डवोंसे मिलनेकी लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्रके व्यवहारसे उन्हें उसको पूरा करनेका अवसर मिल गया और उन्होंने एक रथपर सवार होकर काम्यक वनभी जात्रा कर दी। उनके शीघ्रगामी घोड़ोंने थोड़े ही समयमें उन्हें वहाँ पहुँचा दिया। उस समय धर्मार्त्ता युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदीके साथ बँठे हुए थे। उन्होंने देखा और दूरसे ही पहचान लिया कि विदुरजी वही शीघ्रतासे हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिरजीने भीमसेनसे कहा—'भाई, पता नहीं कि इस बार विदुरजी यहाँ आकर हमलोगोंसे क्या कहेंगे।' तदनन्तर पाण्डवोंने उठकर विदुरजीकी अगवाणी की। स्वागत-सत्कार किया। विदुरजी भी यथायोग्य सबसे मिले। विश्रामके अनन्तर

पाण्डवोंने उनके पधारनेका कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्रके व्यवहारका वर्णन किया। कुशल-प्रश्न समाप्त हो जानेके पश्चात् विदुरजीने कहा—'धर्मराज ! मैं आपसे

बड़े कामकी बात कहता हूँ। जो मनुष्य शत्रुओंके दुःख देनेपर भी क्षमा कर बेता है और अपनी उन्नतिको अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकोंका संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वीका राजा होता है। जो अपने भाइयोंको अलग नहीं कर बेता, मितारर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी आ जाय तो सब लोग मित-जुलकर उसको सहन करते हैं और प्रतीकार भी। इसलिये भाइयोंको अलग नहीं करना चाहिये। भाइयोंके साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात ही करनी चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जिससे किसीको कुछ शंका न हो। जो स्वयं छाया, वही अपने भाइयोंको भी साथ गंठाकर खिलावे। अपने आरामके पहले ही उनके आरामकी व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है, उसीका मला होता है। युधिष्ठिरने कहा—'बाबाजी ! मैं बड़े सावधानीके साथ आपके उपदेशके अनुसार काम करूँगा। और भी आप हम लोगोंकी अवस्था और समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हैं, बतलावें; हम लोग आपकी आज्ञाका पालन करेंगे।'

जनमेजय ! इधर जब विदुरजी हस्तिनापुरसे पाण्डवोंके पास काम्यक वनमें चले गये, तब राजा धृतराष्ट्रको अपनी भूलपर बड़ा परचात्ताप हुआ। वे विदुरका प्रभाव, नीति और सन्धि-विग्रह आदिकी कुशलताका स्मरण करके सोचने लगे कि 'अब तो पाण्डवोंकी वन गयी। जहाँकी बढ़ती होगी। धृतराष्ट्र ध्याकुल हो गये और मरी सभामें राजाओंके सामने ही मूर्च्छित होकर गिर पड़े। जब होसा हुआ, तब उन्होंने उठकर सञ्जयसे कहा—'सञ्जय ! मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्मकी साक्षात् मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही शीघ्रवश होकर अपने निरपराध भाईको निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुरके बिना मैं भी नहीं सकता। मेरे प्राणोंकी रक्षा करो।'

धृतराष्ट्रकी आज्ञा स्वीकार करके सञ्जयने काम्यक वनकी यात्रा की। काम्यक वनमें पहुँचकर सञ्जयने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मृगछांसा ओढ़े अपने भाई और विदुरजीके साथ हजारों ब्राह्मणोंके पीछमें भट्टे हुए हैं। सञ्जयने प्रणाम किया और पाण्डवोंने उनका यथायोग्य सत्कार। विश्राम और कुशल-मङ्गलके परचात् सञ्जयने अपने आनेका कारण बतलाते हुए कहा—'विदुरजी ! राजा धृतराष्ट्र

आपकी याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुरमें चलकर उन्हें दर्शन दीजिये और उनके प्राणोंकी रक्षा कीजिये।' विदुरजीने सञ्जयके कम्पानुसार पाण्डवोंसे अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आये। विदुरसे मिलकर धृतराष्ट्रको

बड़े प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा—'मेरे प्यारे भाई ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सीमाप्यकी बात है कि तुम सज्जान लौट आये। तुम्हें यहाँ मेरी याद तो आती थी न ? तुम्हारे जानैके चार मुझे नाँव नहीं आयी। मैं जाग्रत अवस्थामें ही अपने शरीरको धीहीन देखता था ! मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा, उसके लिये मुझे क्षमा कर दो।' विदुरजीने कहा—'राजन् ! आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं। मैंने तो आपकी बातोंपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। अब मला, उसमें क्षमा करना क्या है। आपके दर्शनके लिये ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे लिये पाण्डव और आपके पुत्र एक-ते हैं, फिर भी पाण्डवोंको असह्य देखकर मेरे मनमें स्वभावसे ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है। मेरे चित्तमें आपके पुत्रोंके प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है !' इस प्रकार दोनों एक-दूसरेकी प्रसन्न करके मुग्धे रहने लगे।

दुर्योधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन और मैत्रेयजीका शाप

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब दुरात्मा दुर्योधनको यह समाचार मिला कि विदुरजी पाण्डवोंके पाससे लौट आये हैं, तब उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने अपने मामा शकुनि, कर्ण और दुःशासनको बुलाकर कहा—'पाण्डवोंके हितही और हमारे पिताजीके अन्तरङ्ग मन्त्री विदुर वनसे लौटकर आ गये हैं । वे पिताजीको ऐसी उलटी-सीधी समझावेंगे कि फिरसे पाण्डव बुलवा लिये जायें । उनके ऐसा करनेके पहले ही आपलोग फोड़ ऐसी युक्ति लगावें, जिससे मेरा काम बन जाय ।' दुर्योधनका अभिप्राय समझकर कर्णने कहा—'हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथपर सवार हों और वनवासी पाण्डवोंको मार डालनेके लिये चल पड़ें । इस प्रकार पाण्डवोंकी मृत्युकी बात लोगोंकी मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदाके लिये समाप्त हो जायगा । जबतक पाण्डव लड़ने-भिड़नेके लिये उत्सुक नहीं हैं, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभीतक उनपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये ।' सभीने एक स्वरसे कर्णकी बात स्वीकार कर ली । वे सब क्रोधके अधीन होकर रथोंपर सवार हुए और पाण्डवोंको मारनेके लिये वनके लिये चल पड़े ।

महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष हैं । उनको सामर्थ्य अनिर्वचनीय है । जिस समय कौरव पाण्डवोंका अनिष्ट करनेके लिये यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहाँ आ पहुँचे । उन्हें अपनी दिव्य दृष्टिसे कौरवोंकी दुर्युद्धिका पता चल गया था । उन्होंने स्पष्टरूपसे आज्ञा देकर कौरवोंको रस्ता करनेसे रोक दिया । तदनन्तर धृतराष्ट्रके पास जाकर वे बोले—'धृतराष्ट्र ! मैं तुमलोगोंके हितकी बात कहता हूँ । दुर्योधनने फटपूर्वक जूआ खेलकर पाण्डवोंको हरा दिया और उन्हें वनमें भेज दिया, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है । यह निश्चित है कि तेरह वर्षके बाद कौरवोंके दिव्य हुए कर्णोंकी स्मरण करके पाण्डव बड़ा उग्ररूप धारण करेंगे और बाणोंकी घोछारसे तुम्हारे पुत्रोंका ध्वंस कर डालेंगे । भला, यह कंसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लोभसे पाण्डवोंको मार डालना चाहता है । मैं कहे देता हूँ कि तुम अपने लाड़ले बेटेको इस कामसे रोक दो । वह चुनचाप घर बैठा रहे । यदि पाण्डवोंको मार डालनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा । यदि तुम अपने पुत्रकी द्वेष-बुद्धि मिटानेका यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे । सम्भव है पाण्डवोंके सत्संगसे दुर्योधनका द्वेषभाव

दूर होकर प्रेमभावकी जागृति हो जाय । परंतु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभावका बदल जाना सरल नहीं है । यदि तुम कुरुवंशियोंकी रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोंके साथ मेल-मिलाप कर ले ।'

धृतराष्ट्रने कहा—'परम ज्ञानसम्पन्न महर्षे ! जो कुछ आप कह रहे हैं, वही तो मैं भी कहता हूँ । यह बात सभी लोग जानते हैं । आप कौरवोंकी उन्नति और कल्याणके लिये जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं । यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियोंपर बधा करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधनको ऐसी ही शिक्षा दें ।' व्यासजीने कहा—'राजन् ! थोड़ी ही देरमें महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं । वे पाण्डवोंसे मिलकर अब हमलोगोंसे मिलना चाहते हैं । वे ही तुम्हारे पुत्रको मेल-मिलापका उपदेश करेंगे । हाँ, इस बातकी सूचना मैं दिव्य देता हूँ कि वे जो कुछ कहें, बिना सोच-विचारके करना चाहिये । यदि उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देंगे ।' इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहाँसे रवाना हो गये ।

महर्षि मैत्रेयके पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके सहित उनकी सेवा-सत्कारमें लग गये । विश्रामके पश्चात् धृतराष्ट्रने बड़ी विनयके साथ पूछा—'भगवन् ! आप कुरुजाङ्गल देशसे यहाँतक आरामसे तो आये ? पाँचों पाण्डव सकुशल तो हैं ? वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं ? आप कृपा करके यह तो बतलाइये कि कौरव और पाण्डवोंमें सदाके लिये मेल-मिलाप हो जायगा न !' मैत्रेयजीने कहा—'राजन् ! मैं तीर्थयात्रा करते-करते कुरुजाङ्गल देशमें गया था । वहाँ संयोगवश काम्यक वनमें धर्मराज युधिष्ठिरसे भेंट हो गयी । वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किये तपोवनमें निवास कर रहे हैं । उनके दर्शनके लिये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं । धृतराष्ट्र ! मैंने वहाँ यह सुना कि तुम्हारे पुत्रोंने अज्ञानवश जूआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है । यह तो तुमलोगोंके लिये बड़ी भयावनी बात है । वहाँसे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुमपर सदासे स्नेह और प्रेम रखता हूँ । राजन् ! यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्मके जोचित रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके मर पिटें । तुम सबके केन्द्र एवं रोकने, सजा करने आदिमें समर्थ हो । फिर इस घोर अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ? तुम्हारी समामें तुम्हारे सामने डाकुओंके समान जो

अन्याय-कार्य हुआ है, उससे श्रुति-मुनियोंके समाजमें तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है। अब भी संभल जाओ।' इसके बाद दुर्योधनकी ओर मुँह फेरकर कहा—'बेटा दुर्योधन! मैं तुम्हारे हितकी बात कह रहा हूँ। तुम तनिक समझदारोसे काम लो। पाण्डवोंका, कुर्बंशियोंका, सारी प्रजाका और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसीमें है कि तुम पाण्डवोंसे द्रोह मत करो। वे सब-के-सब वीर, योद्धा, बलवान्, दृढ़ एवं नर-रत्न हैं। वे बड़े सत्यप्रतिष्ठ, आरमाभिमानी और राक्षसोंके शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े-बड़े राक्षसोंका नाश होनेवाला है और हिडिम्ब, बक, किर्मीर आदि राक्षसोंको उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रातमें वे यहाँसे जा रहे थे, किर्मीर-जैसे बलवान् राक्षसको भीमसेनने बात-की-बातमें मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजयके समय भीमसेनने दस हजार हाथियोंके समान बलों जरासन्धको नष्ट कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण उनके सम्बन्धी हैं। द्रुपदके पुत्र उनके साते हैं। पाण्डवोंके साथ युद्धमें टक्कर लेनेवाला इस समय कोई नहीं है। इसलिये तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिये। बेटा! तुम मेरी बात मान लो। श्रेयसे वश होकर अनर्थ मत करो।'

जिस समय महर्षि मंत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुसकराकर परसे जमीन कुरेदने और अपनी सूँडके समान जाँघपर हाथसे ताल ठोकने लगा। दुर्योधनकी यह उद्दण्डता देखकर मंत्रेयजीने उसको शाप देनेका विचार किया। किसीका क्या वश है। विधाताकी ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके वुरात्मा दुर्योधनको शाप दिया—'मूर्ख दुर्योधन! तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ते तू इस अभिमानका फल चख। तेरे इस द्रोहके कारण कौरवों और पाण्डवोंमें घोर युद्ध

होगा। उसमें भीमसेन गदाकी चाँटसे तेरी जाँघ तोड़ डालेंगे।' महर्षि मंत्रेयके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्र उनके चरणोंपर गिरकर अनुनय-विनय करने लगे। उन्होंने कहा—'भगवन्! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे यह शाप न लगे।' मंत्रेयजीने कहा—'राजन्! यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवोंसे मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा।' तदनन्तर महर्षि मंत्रेयने वहाँसे प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेनके किर्मीर-वध-सम्बन्धी पराक्रमको सुनकर उदास मुँहसे वहाँसे चला गया।

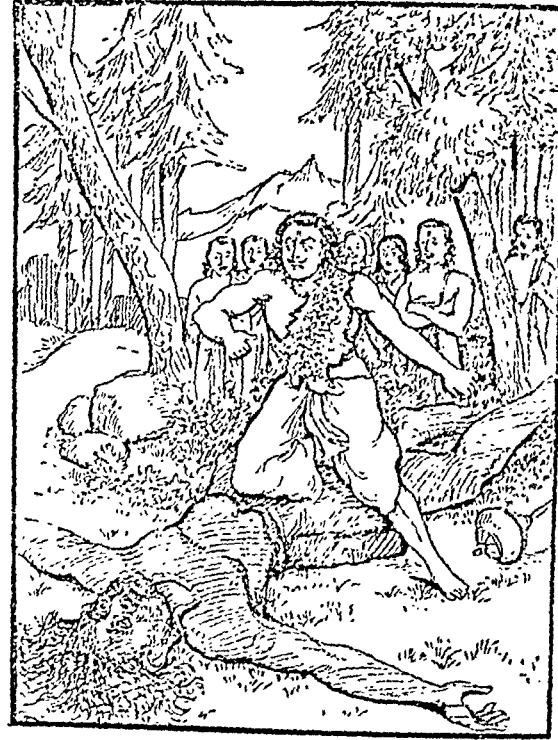
किर्मीर-वधकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जन्मभयम्! मंत्रेय मुनिके चले जानेपर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे पूछा—'विदुर! भीमसेनसे किर्मीर राक्षसकी भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किर्मीर-वधकी कथा सुनाओ।' विदुरजीने कहा—'राजन्! पाण्डवोंके सभी काम अतीतिक हैं। मुझे तो बार-बार उन्हें सुननेका अवसर मिलता है। राजन्! जिस समय पाण्डव जूएँमें हारकर वनवासके लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए उस समय सगानार तीन दिनतक चलते ही रहे। जिस मार्गसे वे काम्यक वनमें प्रवेश करना चाहते थे, आधी रातके समय उस

मार्गको रोककर किर्मीर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथमें जलती हुई लूक लिये हुए था। मुझपरें लंबी शीं और डाढ़ें भयंकर। आँखें लाल-लाल। सिरके छड़े-छड़े बाल, मानो आगकी लपटें हों। वह कभी तरह-तरहकी माया फँलाता तो कभी बादलोंकी तरह गरजता। उसकी गर्जनासे सारे वनपशु भयभीत होकर खलबला उठे। आँधी चलने लगी। घुलते आकाश भाच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दरानमावसे बेहोश-सी हो गयी। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धीमन्वेने रसोष्ण मन्त्रका पाठ करके राक्षसी माया नष्ट

कर दी। उसी समय किर्मीर राक्षस भयावने वेपमें पाण्डवोंके सामने आकर खड़ा हो गया। पाण्डवोंका परिचय जानकर किर्मीरने कहा कि 'मैं वकासुरका भाई और हिडिम्बका मित्र हूँ। इसी भीमसेनने उनको मारा है। इसलिये आज अच्छा अवसर मिला। इसे मैं अभी नष्ट किये डालता हूँ।' उसी समय भीमसेनने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़-ताड़कर फेंक दिये। भीमसेनने दृढ़ताके साथ लँगोट कसकर वृक्षको उठाया और राक्षसके सिरपर दे मारा। परंतु इससे राक्षसको कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षसने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेनने परसे मारकर अपनेको बचा लिया। इसके बाद दोनोंमें भयंकर वृक्ष-युद्ध हुआ, जिससे आस-पासके बहुतसे वृक्ष नष्ट हो गये। भीमसेनने हाथीके समान झपटकर राक्षसको अपनी बांहोंमें बाँध तो लिया अवश्य, परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेनको ही पकड़ लिया। तदनन्तर बलवान् भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनोंसे दबाकर गला घोट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। आँखें निकल आयीं। इस प्रकार किर्मीर राक्षसके मर जानेपर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेनको प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वनमें प्रवेश किया।" इस प्रकार बिदुरजोसे किर्मीर-वधकी बात सुनकर

राजा धृतराष्ट्र उदास हो गये और उन्होंने लंबी साँस ली।

भगवान् श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनके साथ पाण्डवोंकी बातचीत और उनका वापस लौटना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब भोज, वृष्णि, अन्धक आदि वंशोंके यादव, पञ्चालके धृष्टद्युम्न, चेदिदेशके धृष्टकेतु एवं केकय देशके सगे-सम्बन्धियोंको यह संवाद मिला कि पाण्डवगण अत्यन्त दुखी होकर राजधानीसे चले गये और काम्यक वनमें निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवोंपर बहुत चिढ़कर क्रोधके साथ उनकी निन्दा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोंके पास गये। सभी क्षत्रिय भगवान् श्रीकृष्णको अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये। भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको नमस्कार करके बड़ी खिन्नताके साथ कहा— 'राजाओ ! अब यह बात निश्चित हो गयी कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासनका खून पीयेगी। यह सनातनधर्म है कि जो मनुष्य किसीको धोखा देकर सुख-भोग कर रहा हो, उसे मार डालना चाहिये। अब हमलोग इकट्ठे

होकर कौरवों और उनके सहायकोंको युद्धमें मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिरका राजसिंहासनपर अभिषेक करें।'

अर्जुनने देखा कि हमलोगोंका तिरस्कार होनेके कारण भगवान् श्रीकृष्ण क्रोधित हो गये हैं और अपना कालरूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोकमहेश्वर सनातन पुरुष भगवान् श्रीकृष्णको शान्त करनेके लिये उनकी स्तुति की। अर्जुनने कहा—'श्रीकृष्ण ! आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत् आपसे ही प्रकट होता और अन्ततः आपमें ही समा जाता है, समस्त तपस्याओंकी अन्तिम गति आप ही हैं। आप नित्य यज्ञस्वरूप हैं, आपने अहंकारस्वरूप भीमासुरको मारकर मणिके दोनों कुण्डल इन्द्रको दिये तथा इन्द्रको इन्द्रत्व भी आपने ही दिया है। आपने जगत्के उद्धारके लिये ही मनुष्योंमें अवतार ग्रहण किया है। आप ही नारायण और

हृदिके रूपमें प्रकट हुए थे। आप ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, शान्ता, यमराज, अग्नि, चातु, कुबेर, रुद्र, फाल, आकाश, पृथ्वी और दिशास्वरूप हैं। पुरुषोत्तम ! आप स्वयं यज्ञमा और चराचर जगत्के स्रष्टा हैं। आपने ही अद्वैतिके यहाँ ज्ञानम पिण्डके रूपमें अवतार ग्रहण किया था। उस समय आपने केवल तीन पगसे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकोंको तप लिया। सर्वस्वरूप ! आप सूर्यमें उनकी ज्योतिके रूपमें रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकारके अवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी अमुरोंका संहार किया है। आपने सर्वेश्वरमयी द्वारकानगरीको अपनाकर लीलाका विस्तार किया है और अन्तमें आप उसे समुद्रमें डुबा देने। आप तथैवा स्वतंत्र हैं। ऐसा होनेपर भी मनुसूदन ! आपमें क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य और क्रूरता नहीं हैं। कृद्विलता तो मला, हो हो कैसे सकती है। अच्युत ! सब ऋषि-मुनि आपको अपने हृदयमन्दिरमें विराजमान दिव्य ज्योतिके रूपमें स्तनकर सायकी शरण ग्रहण करते और मोक्षकी याचना करते हैं। प्रलयके समय आप स्वतन्त्रतासे समस्त प्राणियोंको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते और सृष्टिके समय समस्त जगत्के रूपमें प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। आपने बाललीलाके समय बलरामके साथ रहकर जो-जो अलौकिक कार्य किये हैं, उन्हें अबतक न तो कोई कर सका और न आगे कर सकेगा।'

श्रीकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गये। तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन ! तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं, वे तुम्हारे और जो तुम्हारे हैं, वे मेरे। जो तुमसे द्वेष करता है, वह तुमसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। हमलोगोंने निरिचल समयपर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों एक स्वरूप हैं।' जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे यह बात कह रहे थे, उसी समय पाण्डवोंकी राजराज्ञी द्रौपदी शरणगत-वत्सल भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करनेके लिये उनके कुछ पास आकर कहने लगी।

द्रौपदीने कहा—'मनुसूदन ! मैंने अस्तित्व और देवल मुनिके मुंहसे सुना है कि सृष्टिके प्रारम्भमें आपने अकेले ही बिना किसीकी सहायताके समस्त लोकोंकी सृष्टि की। परशुरामजीने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं। आप यज्ञमान, यज्ञ और यज्ञनीय भी हैं। पुरुषोत्तम ! सभी ऋषि आपके क्षमारूप कहते हैं। आप पञ्चभूतस्वरूप हैं और इनसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञस्वरूप

भी हैं, ऐसा कश्यपजीने कहा था। आप समस्त देवताओंके स्वामी, सब प्रकारके कल्याणके सम्पादक, सृष्टिकर्ता और महेश्वर हैं—यह बात नारदजीने कही है। जैसे बालक अपने खिलौनोंके साथ स्वतन्त्ररूपसे खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा-शंकर-इन्द्र आदि देवताओंसे बार-बार खेलते रहते हैं। स्वर्ग आपके सिरसे, पृथ्वी आपके पैरसे और सारे लोक आपके उदरसे व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। वेदाभ्यासी एवं तपस्वी, ब्रह्मचारी, अतिथितेवी गृहस्थ, धृष्टान्तःकरण वाग्प्रस्थ और आत्मदर्शी संप्राप्तियोंके हृदयमें सत्यस्वरूप ब्रह्मके रूपमें स्फुरित होनेवाले आप ही हैं। आप पृथ्वी पीठन दिखानेवाले पुण्यात्मा राजपियोंके एवं समस्त धार्मिकोंकी परम गति हैं। आप सबके प्रभु हैं, विभु हैं, सर्वविद्या हैं और आपकी शक्तिके ही सब कर्म करनेमें समर्थ हो रहे हैं। लोक, लोकपाल, तारामण्डल, दत्तों दिशाएँ, आकाश, चन्द्रमा और सूर्य—सब आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। प्राणियोंकी मृत्यु, देवताओंकी अमरता और संसारके समस्त कार्य आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं, इसलिये मैं प्रेमसे आपके सामने अपना दुःख निवेदन करती हूँ। श्रीकृष्ण ! मैं पाण्डवोंकी पत्नी, धृष्टद्युम्नकी बहिन और आपकी सखी हूँ। मुझ-जैसी गौरवशालिनी स्त्री कौरवोंकी भरी सभामें घरोटी जाय, यह कितने दुःखकी बात है। कौरवोंने बेईमानीसे हमारा राज्य छीन लिया, और पाण्डवोंकी दास बना लिया और राजाओंसे ठसाठस भरी तमामें मुझ एकवत्सरा रजस्वला स्त्रीको छोटी पकड़कर घसीट भंगवाया। मनुसूदन ! मैं जानती हूँ कि गाण्डीव धनुषकी अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिक्कार है इनके बल-वीर्यको ! इनके जोते-जो दुर्घोषन क्षणभर भी कैसे जीवित है। यह वही दुर्घोषन है, जिसने अजातशत्रु सरत्सचित पाण्डवोंकी इनकी माताके साथ हस्तिनापुरसे निकाल दिया था। इसीने भीमसेनकी बिय देकर मार डालनेकी चेष्टा की थी। भीमसेनकी आयु शेष थी, विय पच गया, वे जी गये—यह हूतरी बात है। जिस समय भीमसेन प्रमाणकोटि यटके नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्घोषनने इन्हें रस्सीसे बंधवाकर गङ्गामें डाल दिया था। अवश्य ही ये रस्ती तोड़-नाड़कर तैरकर निकल आये। साँवसे डसवानेमें भी उसने कोई कसर नहीं की। जिस समय हमारी सास अपने पाँवों पुत्रोंके साथ वारणावत नगरमें सो रही थीं, उसने आग लगाकर उन्हें जला डालनेकी चेष्टा की। ऐसा तीव्र कर्म भला, और कौन मनुष्य कर सकता है ! श्रीकृष्ण ! मुझ सतीकी

पकड़कर दुःशासनने भरी सभामें घसीटा और ये पाण्डव टुकुर-टुकुर देखते रहे। द्रौपदीकी आंखोंसे आंसूकी धारा बह चली। वह अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसकी सांस लंबी चलने लगी। उसने अपनेको कुछ सम्हाला और गद्गद कण्ठसे क्रोधमें भरकर फिर कहने लगी।

द्रौपदीने कहा—‘श्रीकृष्ण ! चार कारणोंसे तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, दूसरे अग्निकुण्डमेंसे उत्पन्न होनेके कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ और चौथे तुमपर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हो।’ तब श्रीकृष्णने भरी सभामें बीरोंके सामने द्रौपदीको सम्बोधित करके कहा—‘कल्याणी ! तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी स्त्रियाँ भी इसी तरह रोयेंगी। थोड़े ही दिनोंमें अर्जुनके वाणोंसे कटकर खूनसे लयपथ होकर वे जमीनपर सो जायेंगे। मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम

राजरानी बनोगी। चाहे आकाश फट जाय, हिमाचल टुकड़े-टुकड़े हो जाय, पृथ्वी चूर-चूर हो जाय, समुद्र सूख जाय, परंतु द्रौपदी ! मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती।’ द्रौपदीने श्रीकृष्णकी बात सुनकर टेढ़ी नजरसे अर्जुनकी ओर देखा। अर्जुनने कहा—‘प्रिये ! तुम रोओ मत। श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वैसा ही होगा। उसे कोई टाल नहीं

सकता।’ धृष्टद्युम्नने कहा—‘बहिन ! मैं द्रोणको, शिखण्ड भीष्मपितामहको, भीमसेन दुर्योधनको और अर्जुन कर्णको मार डालेंगे। जब हमें बलरामजी और भगवान् श्रीकृष्णकी सहायता प्राप्त है, तब स्वयं इन्द्र भी नहीं जीत सकते धृतराष्ट्रके लड़कोंमें तो रक्खा ही क्या है।’

अब सबकी दृष्टि भगवान् श्रीकृष्णकी ओर घूम गयी। श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा—‘राजन् ! यदि उस समय मैं द्वारकामें होता तो आपके इतना दुःख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जूएमें नहीं भी बुलाते, तब भी मैं स्वयं वहाँ आता और बहुतसे दोष दिखाकर जूएका अनर्थ रोक देता। मैं भीष्मपितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बाह्लीकको बुलाकर धृतराष्ट्रसे कहता—‘राजन् ! तुम अपने पुत्रोंमें जूआ मत कराओ वस करो।’ जूएके दोषसे राजा नलको कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं उन्हें सुनाता। धर्मराज ! उसी जूएके कारण तो आप भी राज्यच्युत हुए हैं। जूएसे बिना समयमें ही धन-सम्पत्तिका विनाश हो जाता है। बार-बार खेलनेके ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं। स्त्रियोंसे हेलमेल, जूआ खेलना, शिकारका शोक और शरा पीना—ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुःख हैं। इनसे मनुष्य श्रीभ्रष्ट हो जाता है। यों तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जूआ सबसे बढ़-चढ़कर है। जूएसे एक दिनमें ही सारी सम्पत्तिका नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदतमें फँस जाता है। धर्म, अर्थ आदिका बिना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रोंमें भी गाली-गालीज होने लगती है। राजा धृतराष्ट्रको जूएके और भी बहुतसे दोष बतलाता यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंशका कल्याण होत धर्मकी रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातोंके स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें बण्ड देता। यदि उनके जुआरी सभासद् या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारकामें रहनेसे ही आपने जूआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुल ली और आज मैं आपको इस विपत्तिमें देख रहा हूँ।’

युधिष्ठिरने पूछा—‘श्रीकृष्ण ! तुम उस समय द्वारकामें नहीं तो कहाँ थे और कौन-सा काम कर रहे थे ?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘धर्मराज ! उस समय मैं शात्वका और उसके नगराकार विमान सौमका नाश करने लिये द्वारकासे बाहर चला गया था। जिस समय आपने राजसूय यज्ञमें मेरी अग्रपूजा की गयी थी और शिशुपालक दुष्टताके कारण मैंने उसे भरी सभामें चक्रके द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपालकी मृत्यु

समाचार पाकर शात्वने द्वारकापर चढ़ाई कर दी। वह अपने सप्तधातुनिर्मित सौम विमानपर बैठकर बड़ी क्रूरताके साथ द्वारकाके कुमारीका संहार करने लगा। बाण-बाणोंके, महल नष्ट-श्रष्ट होने लगे। उसने वहाँ जोगोसे इस प्रकार पूछा कि 'मादवाधम मूर्ख कृष्ण कहां है ? मैं उसका घमण्ड चूर-चूर कर दूंगा। वह जहाँ होगा, वहाँ मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्रको सौगन्ध छाकर कहता हूँ कि मैं कृष्णको मारे बिना लौटूंगा नहीं।' शात्वने लोगोसे और भी कहा कि 'विशवासघाती कृष्णने मेरे मित्र शिशुपालको मार डाला है। इसलिये आज मैं उसे यमराजके हवाले करूँगा।' धर्मराज ! शात्वने बहुत कुछ अक-अककर द्वारकामें बहुत ऊचम मचाया और सौम विमानपर बैठकर मेरी बात जोहने लगा। मैं जब यहाँसे चलकर द्वारका पहुँचा और मैंने वहाँकी दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूतपर विचार करके पही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिये। मैंने जब द्वारकासे वाहर निकलकर उसको छोड़ की, तब वह समुद्रके एक भयानक द्वीपमें अपने सौम विमानसहित मिला। मैंने पाञ्चजन्य शङ्ख बजाकर युद्धके लिये शात्वको ललकारा। कुछ समयतक हमलोगोंमें घोर युद्ध होता रहा। अन्तमें मैंने शात्वसमेत समस्त दानवोंको मारकर धराशापी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरीमें नहीं था। जब मैं लौटकर

द्वारका पहुँचा तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुरमें कपटघ्नके द्वारा आपलोगोंकी जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहाँसे चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ।

भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके पृथ्वीनेपर शात्व-बधकी कथा विस्तारसे सुनायी और अन्तमें उनसे द्वारका जानेकी अनुमति माँगी। अनुमति मिल जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया, भोमसेनने भगवान् श्रीकृष्णका सिर चूमर, श्रीकृष्ण और अर्जुन गले लगे, नकुल और सहदेवने उन्हें प्रणाम किया, धौम्य पुरोहितने उनका सम्मान किया, द्रोपदीने अपने आँसुओसे श्रीकृष्णको भिगो दिया। श्रीकृष्ण अपने स्वर्णरथमें सुभद्रा और अभिमन्युको बँटाकर युधिष्ठिरको बार-बार धीरज दे द्वारकाके लिये रवाना हुए। तदनन्तर पृथ्वीमनने द्रोपदीके पुत्रोंको लेकर अपने नगरके लिये प्रस्थान किया। शिशुपालके पुत्र धृष्टकेतुने अपनी बहिन करेणुमती (नकुलकी स्त्री) को लेकर अपनी नगरी युवितमतीकी यात्रा की। सभी राजा-महाराजा अपने-अपने देश लौट गये। पाण्डवोंने बहुत समझा-बुझाकर अपनी प्रजाको लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। कितने प्रकार सबके लोटेनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंका सत्कार किया और उनसे आगे जानेकी आज्ञा माँगी और सेवकोंमें कहा—'तुमलोग रथ तैपार करो।'

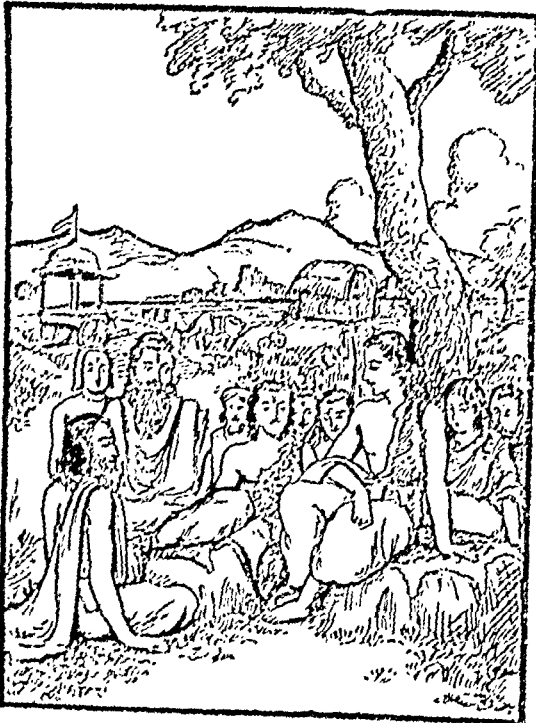
द्वैतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि और दाल्भ्यबकका उपदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय ! जब भगवान् श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके लिये रवाना हो गये तब प्रजापतिपोंके समान तेजस्वी पाण्डवोंने वेद-वेदाङ्गवेत्ता ब्राह्मणोंके सोनेकी मुहूर्त, वस्त्र और गीएँ देकर रथपर सवार हो अगले वनके लिये प्रस्थान किया। इन्द्रसेन सुभद्राकी बाइयों, दासियों और ब्रह्मामृपणोंको लेकर बात संजिकोंके संरक्षणमें रथपर द्वारकाके लिये रवाना हुआ। उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरके पास आकर उनके बायें पड़े हो गये और उनमेंसे मुख्य-मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नताके साथ धर्मराजसे बातचीत करने लगे। पाण्डवराज झुंड-कौं-झुंड प्रजाकी आयी देख खड़े हो गये और उनसे बात करने लगे। उस समय राजा और प्रजा दोनों ही आपसमें पितृ-पुत्रके समान व्यवहार कर रहे थे। सारी प्रजा कहने लगी—'हा स्वामी ! हा धर्मराज ! आप हमलोगोंको अनाय करके क्यों जा रहे हैं ? आप कुहंशसियोंमें श्रेष्ठ और हमारे

स्वामी हैं। आप इस देश तथा हम नागरिकोंको छोड़कर कहां जा रहे हैं ? क्या पिता कभी अपनी संतानको इस प्रकार अनाय करता है ? क्रूरबुद्धि दुर्बोधन, शकुनि और कर्णको धिक्कार है, जिन्होंने आप-जैसे धर्मता महापुरुषको कपटघ्नके द्वारा छलकर डुली करना चाहा है। आप अपने बसाये हुए कलासके समान चमकीले इन्द्रप्रस्थको छोड़कर कहां जा रहे हैं ? आप हमलोगोंको क्यों नहीं बतला जाते कि मयदानबके द्वारा निमित्त सभा छोड़कर कहां जा रहे हैं ?' प्रजाकी बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुनने सारी प्रजासे ऊँचे स्वरमें कहा—'उपस्थित नागरिकों ! धर्मराज वनमें निवास करनेके बाद वह दिव्यसभा और शत्रुओंकी शोचि छीन लेंगे। तुमलोग अपने धर्मके अनुसार अलग-अलग सत्पुरुषोंकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना, जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाय।' अर्जुनकी बात सुनकर सब लोगोंने वंश वंश करवा स्वीकार किया। उन लोगोंने युधिष्ठिरके

बहुत कृष्णनेपर पाण्डवोंको दाहिने करके छिप्रताके साथ अपने-अपने घरकी यात्रा की ।

प्रजाके चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा कि 'हमें बारह वर्षतक निर्जन वनमें रहना है । इसलिये इस जंगलमें जहाँ फूल-फल अधिक हों, स्थान रमणीय और सुखदायक हो, ऋषियोंके पवित्र आश्रम हों, ऐसा प्रदेश ढूँढ़ लेना चाहिये ।' अर्जुनने धर्मराजका गुरुके समान सम्मान करके कहा कि 'आपने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और महापुरुषोंकी सेवा की है । मनुष्य-लोककी कोई भी वस्तु आपके लिये अज्ञात नहीं है । इसलिये आरकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ निवास करना चाहिये । भाईजी ! अब जो वन पड़ेगा, उसका नाम द्वैतवन है । उसमें पवित्र जलसे भरा एक सरोवर तो है ही, रंग-धिरंग फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं । वह वन पक्षियोंके कलरवसे परिपूर्ण रहता है । मुझे तो इस वनमें रहना अच्छा लगता है, परन्तु आपको अनुमति हो तभी । आज्ञा कीजिये ।' युधिष्ठिरने कहा कि 'अर्जुन ! मेरी भी यही सम्मति है । आओ, हमलोग द्वैतवनमें चलें ।' निश्चय हो जानेपर अभिनहीत्री, संन्यासी, स्वाध्याय-शील मिश्रक, चानप्रस्थ, तपस्वी, भ्रती, महात्मा ब्राह्मणोंके साथ धर्मात्मा पाण्डवोंने द्वैतवनमें प्रवेश किया । वहाँ धर्मात्मा तपस्वी एवं पवित्र स्वभाववाले आश्रमवासी धर्मराजके

सामने आये । धर्मराजने यथायोग्य सबका स्वागत-सत्कार

किया । तदनन्तर एक फूलोंसे लदे कदम्ब वृक्षकी छायामें आकर बँठ गये । भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकोंने रथोंमें नोत्रे उत्तरकर घोंड़े खोल दिये और सब धर्मराजके पास आकर बँठ गये । वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि-अभ्यागत, ऋषि-मुनि और ब्राह्मणोंको कन्द, मूल, फलसे तृप्त करने लगे । बड़ी-बड़ी इष्टियाँ, श्राद्धकर्म, शान्तिक-पौष्टिक क्रियाएँ धीम्य पुरोहितके निर्देशानुसार होतीं । समृद्धिशाली पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राज्य छोड़कर द्वैतवनमें रहने लगे ।

इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवोंके आश्रमपर आये । महामनस्वी युधिष्ठिरने देवता, ऋषि और मनुष्योंके पूजनीय मार्कण्डेयजीका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया । मार्कण्डेयजी महाराज चतुर्वर्णी पाण्डव और द्रौपदीकी ओर देखकर मुसकराने लगे । धर्मराज युधिष्ठिरने पूछा—'माननीय ! अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशामें देखकर संकाचके मारे कुष्ठ खोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुसकरा रहे हैं । इसका क्या अभिप्राय है ?' मार्कण्डेयजीने कहा—'मैं तुम्हें इस दशामें देखकर प्रसन्नतासे नहीं मुसकरा रहा हूँ । मुझे किसी वात्रका घमंड नहीं है । तुमलोगोंको इस दशामें देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथनन्दन भगवान् रामचन्द्रकी स्मृति हो आयी है । उन्होंने पिताकी आज्ञासे एकमात्र धनुष लेकर सोता और लक्ष्मणके साथ वनवास किया था । उन्हें मैंने ऋष्यशूक पर्वतपर विचरते समय देखा था । भगवान् रामचन्द्र इन्द्रसे भी बलवान्, यमकी भी दण्ड देनेकी शक्ति रखनेवाले, महामनस्वी तथा निर्दोष थे । फिर भी उन्होंने पिताकी आज्ञासे वनवास स्वीकार करके अपने धर्मका पालन किया । यद्यपि उन्हें संग्राममें कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित योगोंका त्याग करके वनवास किया । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको 'मैं बड़ा बलवान् हूँ'—ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिये । भारतवर्षके बड़े-बड़े इतिहासप्रसिद्ध राजा नाभाग, भगोरथ आदिने सत्यके चलपर ही पृथ्वीका शासन किया था । धर्मराज ! इस समय जगत्में तुम्हारा यश और तेज देवीप्यभान हो रहा है । तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा; सद्ब्यवहार जगत्के समस्त प्राणियोंसे बड़े-बड़े हैं । तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनवासकी तपस्या कर लेनेके बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मीको फीरवोंसे छीन लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं ।' इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कण्डेय पुरोहित धीम्य और पाण्डवोंसे अनुमति लेकर उत्तर दिशाकी ओर चले गये ।

जैसे महात्मा पाण्डव द्वैतवनमें आकर रहने लगे, तबसे

वह विशाल वन ब्राह्मणोंसे भर गया। उस वनमें तथा सरो-
वरके आस-पास ऐसी वेदध्वनि होती थी, जिससे यह ब्रह्मलोक-
के समान जान पड़ता था। वह ध्वनि जो सुनता, उसीके हृदयमें
यह बस जाती। एक दिन दाल्भ्यबक मुनिने संध्याके समय
धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'राजन् ! देखो, इस समय
द्वैतवनके आश्रमोंमें सब ओर तपस्वी ब्राह्मणोंकी यज्ञानि
प्रज्वलित हो रही है। भृगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य
और अत्रि गोत्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वनमें
इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारे संरक्षणमें सुख-सुविधाके साथ
अपने-अपने धर्मका पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगोंसे एक
बात कहता हूँ, सावधानीके साथ सुनो। जब ब्राह्मण और
क्षत्रिय मिल-जुलकर काम करते हैं, एक-दूसरेकी सहायता
करते हैं, तब उनको उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर
तो वे अग्नि और पवनके समान हिल-मिलकर शत्रुओंके वन-
के-वन भ्रम कर डालते हैं। बिना ब्राह्मणका आश्रय लिये
दीर्घकालतक सतत प्रयत्न करनेपर भी किसीको इस लोक

और परलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और
अर्थशास्त्रमें प्रबोध निर्लोभी ब्राह्मणका आश्रय लेकर ही राजा
अपने शत्रुओंका नाश कर सकता है। राजा बलिको ब्राह्मणोंकी
सहायतासे ही उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम
वृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम वन है; ये दोनों जब साथ
रहते हैं, तब जगत्में सुख-समृद्धिकी अभिवृद्धि होती है।
इसलिये विद्वान् क्षत्रियको चाहिये कि अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति
और प्राप्त वस्तुकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणोंकी सेवा करके उनसे
ज्ञान प्राप्त करे। युधिष्ठिर ! तुम तो सदा-सर्वदा ब्राह्मणोंके
साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो। इसलिये लोकमें तुम
यशस्वी हो रहे हो।' धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नताके
साथ दाल्भ्यबक मुनिके उपदेशका अभिनन्दन किया।
महात्मा वेदव्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इन्द्रधनुन्,
भातुकि, हारीत, अग्निवेश आदि बहुतसे व्रतधारी
ब्राह्मणोंने दाल्भ्यबक और धर्मराज युधिष्ठिरका सम्मान
किया।

धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिन
संभ्राके समय वनवासी पाण्डव कुछ शोकप्रसन्नसे होकर
द्रौपदीके साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीतके
विलसिलेमें द्रौपदी कहने लगी—'सचमुच दुर्भाग्यन बड़ा क्रूर
और दुरात्मा है। हमलोगोंको दुखी देखकर उसे तनिक भी
तो दुःख नहीं होता। हरे, हरे ! उसने हमलोगोंकी मृगछाला
ओढ़ाकर घोर जंगलमें भेज दिया, परंतु उसे रक्षीभर भी
परचात्ताप नहीं हुआ। अवश्य ही उसका हृदय फीलावसे
बना होगा। एक तो उसने कपट-द्यूतमें जीत लिया, फिर आप-
जैसे सरल और धर्मात्मा पुत्र्यका भरो सभामें कठोर बचन
कहे और अब अपने मित्रोंके साथ भीज उड़ा रहा है। जब
मैं देखती हूँ कि आपलोग सुनहरो पलंग छोड़कर कुशा-कासके
बिछोनोंपर सो रहे हैं, मुझे हाथी-बैतकू सिंहासन याद आ
जाता है और मैं रो पड़ती हूँ। बड़े-बड़े राजा आपलोगोंको
घेरे रहते थे, आपलोगोंका शरीर सन्धनबर्धित होता था।
आज आप अकेले मंले-कुचैले जंगलों में पटक रहे हैं। मुझे
भला, कैसे शान्ति मिल सकती है। आपके महलोंमें प्रतिदिन
हजारों ब्राह्मणोंको इच्छानुसार भोजन कराया जाता था
और आज हमलोग फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह कर
रहे हैं। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेनकी वनवासी और दुखी
देखकर आपके चित्तमें क्रोध क्यों नहीं उमड़ता ? भीमसेन
सं० म० ख० १-७

अकेले ही रणभूमिमें सब कौरवोंको मार डालनेका उस्ताह
रखते हैं। परंतु आपका रज्जु न देखकर मन मसोसकर रह
जाते हैं। अर्जुन दो बर्हके होनेपर भी हजार बाँहवाले
कातंबीय अर्जुनके समान बलशाली हैं। इन्होंने अस्त्र-कीशतसे
घबित होकर बड़े-बड़े राजा आपके चरणोंमें प्रणाम और
आपके यज्ञमें आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे। यही देवता
और दानवोंके पूजनीय पुत्र्योसह अर्जुन आज वनवासी हो रहे
हैं। आपके चित्तमें क्रोधका उदय क्यों नहीं होता ? साँवला
रंग, विगल शरीर, हाथोंमें डाल-तलवार और घीरतामें
अप्रतिम ! ऐसे नकुल और सहदेवको वनवासी देखकर आप
क्यों चुप हो रहे हैं। राजा द्रुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी
पुत्रवधू, धृष्टद्युम्नकी बहन और पाण्डवोंकी पतिव्रता पत्नी में
आज वन-वन पटक रही हैं। आपकी सहन-शक्तिको धन्य है।
ठीक है, आपमें क्रोध नहीं है। जिसमें क्रोध और तेज न हो,
यह कैसा क्षत्रिय ! जो समय आनेपर अपना तेज नहीं प्रकट
कर सकता, सभो प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शत्रुओंसे
क्षमाका नहीं, प्रतापके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये।'
द्रौपदीने फिर कहा—'राजन् ! पहले जमानेमें राजा
यत्निते अपने पितामह प्रह्लादसे पूजा था कि 'पितामह ! क्षमा
उत्तम है या क्रोध ? आप छुपा करके मुझे ठीक-ठीक
समझाविये।' प्रह्लादजीने कहा कि 'क्षमा और क्रोध दोनोंकी

एक व्यवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वृत्तिके पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अचना करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशीलको दबाकर उसकी स्त्रीको भी हड़पना चाहते हैं। स्त्रियाँ भी स्वेच्छानुसार वर्ताव करने लगतीं और पातिव्रत-धर्मसे भ्रष्ट होकर अपने पतिका भी अपकार कर डालती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध ही करता है, वह क्रोधके आवेशमें आकर बिना विचार किये सबको दण्ड ही देने लगता है। वह मित्रोंका विरोधी और अपने कुटुम्बका शत्रु हो जाता है। सब ओरसे अपमानित होनेके कारण उसके धनकी हानि होने लगती है, दुत्कार मिलती है। उसके मनमें संताप, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं। इससे उसके शत्रुओंकी वृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक किसीको दण्ड दे बैठता है; इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, स्वजन और अपने प्राणोंसे भी उसे हाथ धोना पड़ता है। जो सबसे रोव-दावके साथ ही मिलता है, उससे लोग डरने लगते हैं, उसकी भलाई करनेसे हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसलिये न तो हमेशा उग्रताका वर्ताव करना चाहिये और न हमेशा सरलताका। समयके अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिये। जो समयके अनुसार सरलता और उग्रताको धारण करता है, उसे इस लोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें क्षमा करनेके अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्यने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाय तो पहलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे, तब भी क्षमा कर देना चाहिये; क्योंकि सब लोग सभी कामोंमें चतुर नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो लोग जान-बूझकर अपराध करते हैं और कहते हैं कि हमने जान-बूझकर अपराध नहीं किया है तो उन्हें थोड़ा अपराध करनेपर भी पूरा दण्ड देना चाहिये। कुटिल पुरुषोंको क्षमा नहीं करना चाहिये। एक वारका अपराध तो चाहे किसीका भी क्षमा कर देना चाहिये, परंतु दूसरी वार दण्ड अवश्य देना चाहिये। मृदुलतासे उग्र और कोमल दोनों प्रकारके पुरुष वशमें किये जा सकते हैं। मृदुल पुरुषके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिये मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरीपर पूरा-पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रताका व्यवहार करना चाहिये। कभी-कभी तो भयसे भी क्षमा करनी पड़ती है। यदि कोई ऊपर कही बातोंके प्रतिकूल वर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोधसे काम

लेना चाहिये।' द्रौपदीने आगे कहा—'राजन ! धृतराष्ट्रके पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा रहे हैं। उनका लालच असौम है। मैं समझती हूँ कि अब उनपर क्रोध करनेका समय आ गया है, आप उन्हें क्षमा न करके उनपर क्रोध कीजिये।'

युधिष्ठिरने कहा—प्रिये ! मनुष्यको क्रोधके वशमें न होकर क्रोधको अपने वशमें करना चाहिये। जिसने क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली, वह कल्याण-भाजन हो गया। क्रोधके कारण मनुष्योंका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है। मैं अवनतिके हेतु क्रोधके वशमें कैसे हो सकता हूँ ? क्रोधो मनुष्य पाप करता है, गुरुजनोंको मार डालता है, श्रेष्ठ पुरुष और कल्याणकारक वस्तुओंका भी कठोर वाणीसे तिरस्कार करता है। फलतः विपत्तिमें पड़ जाता है। क्रोधो मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं। जो मनमें आया बक डालता है। उसे इस बातका भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं। जो चाहे कर डालता है। वह जिलाने योग्यको मार डालता है, मार डालने योग्यको पूजा करता है और क्रोधके आवेशमें आत्महत्या करके अपने-आपको नरकमें डाल देता है। क्रोध दोषोंका घर है। बुद्धिमान् पुरुषोंने अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करनेके लिये क्रोधपर विजय प्राप्त की है। क्रोधके दोष गिने नहीं जा सकते। इसीसे, यही सब सोचने-विचारनेसे मेरे चित्तमें क्रोध नहीं आता। जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करनेवालेकी महासंकटसे रक्षा करता है, वह दोनोंका रोग दूर करनेवाला चिकित्सक है। झूठ बोलनेकी अपेक्षा सच बोलना कल्याणकारी है। क्रूरताकी अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषोंसे भरे और महात्माओंसे परित्यक्त क्रोधको कैसे अपना सकता हूँ। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि तत्त्वदर्शी पुरुषमें, जिसे तेजस्वी कहते हैं, क्रोध होता ही नहीं। जो अपने क्रोधको ज्ञानदृष्टिसे शान्त कर देते हैं, उन्हें ही तेजस्वी समझना चाहिये। क्रोधो मनुष्य जब अपने कर्तव्यको ही भूल जाता है, तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाका ध्यान रह ही कैसे सकता है। क्रोधो पुरुष अवध्य प्राणियोंको मार डालता है, गुरुजनोंको मर्मभेदी वचन कहता है; इसलिये यदि अपनेमें तेज हो तो पहले क्रोधको ही अपने वशमें करना चाहिये। काम करनेकी चतुराई, शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका विचार, विजय प्राप्त करनेकी शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियोंके गुण हैं। ये गुण क्रोधो मनुष्यमें नहीं रह सकते। क्रोधके त्यागसे ही इनकी प्राप्ति होती है। क्रोध रजोगुणका परिणाम होनेके कारण मनुष्योंकी मृत्यु है। इसलिये क्रोध छोड़कर

शान्त हो जाना चाहिये। एक बार अपने धर्मसे हट जाना भी अच्छा, परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं। मैं मूलोंको बात नहीं कहता; समझावर मनुष्य भला, क्षमाका त्याग कैसे कर सकता है। मनुष्योंमें यदि क्षमाशीलता न हो तो सब लोग आपसमें लड़-झगड़कर मर मिटें। एक दुखी दूसरेको दुःख दे, दण्ड देनेवाले गृहजनोंपर भी प्रहार करनेको उद्यत हो जायें, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियोंका नाश हो जाय। ऐसी अवस्थामें क्या होगा? गालीके बदलेमें गाली, मारके बदलेमें मार, तिरस्कारके बदलेमें तिरस्कार। पिता पुत्रको, पुत्र पिताको, पति पत्नीको और पत्नी पतिको नष्ट कर शलें। कोई मर्मादा, कोई व्यवस्था, कोई सीहार्द न रहे। जो गाली देनेपर भी, मारनेपर भी क्षमा करता है, क्रोधको वशमें करता है, वह उत्तम विद्वान् है। क्रोधी भ्रूख है, नरकका भागी है। इस सम्बन्धमें महात्मा काश्यपने क्षमाशील पुरुषोंके बीचमें क्षमाकी साधनाका गीत गाया है—क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत् है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को

धारण कर रखा है। याज्ञिकोंको जो लोक मिलते हैं, उनसे भी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं। वेदनोंको, तपस्वियोंको और कर्मनिष्ठोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं; परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके श्रेष्ठ लोक मिलते हैं। क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है। क्षामें ही सारे लोक, लोकोपकारक यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमाको भला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। शान्ति पुरुषको सर्वदा क्षमा ही करना चाहिये। जब सब कुछ क्षमा कर देता है, तब यह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। क्षमावानोंको यह लोक और परलोक दोनों तैयार हैं। यहाँ सम्मान और परलोकमें शुभ गति। जिन्होंने क्षमाके द्वारा क्रोधको दबा दिया है, उन्हें परम गति प्राप्त हो गयी है। प्रिये! महात्मा काश्यपने क्षमाकी महिमा इस प्रकार गायी है; इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और क्षमाका अयत्नस्वन करो। भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह, आत्मार्य भीष्म, मन्त्री विदुर, कृपाचार्य, सञ्जय और महात्मा वेदव्यास भी क्षमाकी ही प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही शान्तियोंका सदाचार है, यही सनातन-धर्म है। मैं सचाईके साथ क्षमा और दयाका पालन करूँगा।

युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन

धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्रौपदीने कहा—धर्मराज! इस जगत्में धर्मचरण, दयाभाव, क्षमा, सरलताके व्यवहारसे तथा लोक-निष्ठाके भयसे राज्यलक्ष्मी नहीं मिलती। यह बात प्रत्यक्ष है कि आपमें तथा आपके महा-बली भाइयोंमें प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण हैं। आपलोग दुःख भोगने-घोष्य नहीं हैं। फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। आपके भाई राज्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते ही थे, इस वीन-हीन दशामें भी धर्मसे बढ़कर और किसीसे भी प्रेम नहीं करते। ये धर्मको अपने प्राणोंसे भी श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात ब्राह्मण, देवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्मके लिये, आपका जीवन धर्मके लिये है। मुझे इस बातका दृढ़ निश्चय है कि आप धर्मके लिये भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनोंसे सुना है कि यदि कोई अपने धर्मको रक्षा करे तो वह अपने रक्षकको रक्षा करता है। परंतु मुझे तो ऐसा भालूम हो रहा है कि मानो वह भी आपको रक्षा नहीं करता। जैसे मनुष्यके पीछे उसको ध्याया चला करती है, वैसे ही आपको बुद्धि सर्वदा धर्मके पीछे चला करती है। आप जब सारी

पृथ्वीके चक्रवर्ती सत्राद् हो गये थे, उस समय भी आपने छोटे-छोटे राजाओंका भी अपमान नहीं किया था, बड़ेकी तो बात ही क्या। आपमें सम्राट्पनेका अभिमान बिल्कुल नहीं था। आपके महलोंमें देवताओंके लिये 'स्वाहा' और पितरोंके लिये 'स्वधा' की ध्वनि गूँजती रहती थी। तब और अब भी अतिथि-ब्राह्मणोंकी सेवा होती ही है। आपने साधु, संन्यासी और गृहस्थोंकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण की थीं, उन्हें तुष्ट किया था। उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जो ब्राह्मणोंको न दी जा सके। अब तो आपके यहाँ पाँच दोग्योकी शान्तिके लिये केवल बलिबंधयदेव यज्ञ किया जाता है और उसके बाद अतिथियों तथा प्राणियोंकी खिलाकर शेष बचे हुए अन्नसे अपना जीवन-निर्वाह हो रहा है। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गयी कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुझतकको जुएमें हार दिया। आपकी इस आपत्ति-विपत्तिको देखकर भेरे मनमें बड़ी बेचना होती है, मैं बहोश-सी हो जाती हूँ। मनुष्य ईश्वरके अधीन है, उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मबीजके अनुसार उनके सुख-दुःख प्रिय-अप्रिय

वस्तुओंकी व्यवस्था करता है। जैसे कठपुतली सूत्रधारके इच्छानुसार नाचती है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार संसारके व्यवहारमें नाच रही है। ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और साक्षीरूपसे देखता रहता है। जीव एक कठपुतली है; वह स्वतन्त्र नहीं, ईश्वराधीन है। जैसे सूतमें गूँथी हुई मणियाँ, नाथे हुए बेल और जलधारामें गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते हैं वैसे ही जीव भी ईश्वरके अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती है, तत्स्वरूप ही वह होती है। मिट्टीसे उत्पन्न घड़ा आदि, मध्य और अन्तमें मिट्टीके अधीन रहता है; ठीक वैसे ही जीव आदि, मध्य और अन्तमें ईश्वरके ही अधीन रहता है। जीवको किसी भी वातका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिये वह सुख पाने या दुःख हटानेमें असमर्थ है। वह ईश्वरकी ही प्रेरणासे स्वर्ग या नरकमें जाता है। जैसे नन्हे-नन्हे तिनके वायुके अधीन होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वरके। जैसे बच्चा खिलौनोंसे खेल-खेलकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही प्रभु जगत्में जीवोंके संयोग-वियोगकी लीला करते रहते हैं। राजन् ! मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियोंके साथ माता-पिताके समान दयाका वर्ताव नहीं करते; वे तो जैसा कोई साधारण पुरुष श्रोत्रसे क्रूरताका व्यवहार करता हो, वैसा ही करते हैं। जब मैं देखती हूँ कि आप-जैसे शील-सदाचार-सम्पन्न आर्य पुरुष भलीभाँति जीवन-निर्वाह भी नहीं कर सकते, चिन्तासे विह्वल रहते हैं, और अनार्य पुरुष सुख भोगते हैं, तब मुझे बड़ा दुःख होता है। आपकी यह विपत्ति और दुर्भाग्यकी सम्पत्ति देखकर मैं ईश्वरकी निन्दा करती हूँ, क्योंकि वह विषम दृष्टिसे वर्ताव करता है। यदि कर्मका फल कर्ताको मिलता है, दूसरेको नहीं, तो यह विषम दृष्टि करनेका फल अवश्य ही ईश्वरको मिलेगा। यदि कर्मका फल कर्ताको नहीं मिलता, तब तो अपनी उन्नतिका कारण लौकिक बल ही है; मुझे निर्वल पुरुषोंके लिये बड़ा शोक हो रहा है।

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—प्रिये ! मैंने तुम्हारे मधुर, सुन्दर और आश्चर्यभरे वचन सुन लिये; तुम इस समय नास्तिकताकी बात कर रही हो। प्रिये ! मैं कर्मका फल पानेके लिये कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है, इसलिये देता हूँ; यज्ञ करना चाहिये, इसलिये यज्ञ करता हूँ। फल मिले या नहीं, मनुष्यको अपना कर्तव्य करना चाहिये; इसीलिये मैं अपने कर्तव्यका पालन करता हूँ। सुन्दरि ! मैं धर्म-फलके लिये धर्म नहीं करता, धर्म-पालनका कारण यह है कि वेदोंकी ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषोंने उसका पालन किया है। मैंने स्वभावसे ही अपने मनको धर्ममें लगा दिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुषके लिये धर्मके

साथ मोल-तोला करना बहुत ही निन्दनीय है। जो धर्मको दुहना चाहता है, उसे धर्मका फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकतावश उसपर शंका करता है, वह पापी है। मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ताके साथ कहता हूँ कि धर्मपर कभी शंका न करना। धर्मपर शंका करनेवालेकी अधोगति होती है। जो दुर्बलहृदय पुरुष धर्म और ऋषियोंके वचनों-पर शंका करता है, वह मोक्षसे दूर हो जाता है। वेदपाठी, धर्मात्मा और कुलीन पुरुषको ही वृद्ध कहा जाता है। वह पापी तो चोरोंके समान है, जो भूखंतावश शास्त्रोंका उल्लङ्घन करके धर्मपर शंका करता है। प्रिये ! अभी तुमने कुछ ही दिन पहले परम तपस्वी मार्कण्डेय ऋषिको देखा था, जो धर्मके प्रभावसे चिरजीवी हैं। व्यास, वसिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म-पालनसे ही ज्ञानसम्पन्न हुए हैं। यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योगसे युक्त हैं, शाप-वरदान दे सकते हैं और देवताओंसे भी बड़े हैं। उन लोगोंने अपनी अद्भुत शक्तिसे वेद और धर्मका साक्षात्कार किया है। वे लोग धर्मकी ही महिमाका वर्णन करते हैं। रानी ! तुम अपने मूढ़ मनसे ईश्वर और धर्मपर आक्षेप मत करो और न कोई शंका ही करो। धर्मपर शंका करनेवाला स्वयं मूर्ख होता है और बड़े-बड़े विचारशील एवं स्थितप्रज्ञोंको पागल मानता है। वह बड़े-बड़े महापुरुषोंकी बात और प्रामाणिकता स्वीकार न करनेके कारण असहाय है। वह घमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणका तिरस्कार करता है और केवल उन लौकिक वस्तुओंकी ही सत्य मानता है, जिनसे इन्द्रियोंकी ही सुख मिलता है। वह लोकोत्तर वस्तुओंके सम्बन्धमें सर्वथा अज्ञान है। जो धर्मपर शंका करता है, उसके लिये इस लोकमें कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वह मूर्ख चाहनेपर भी लौकिक और पारलौकिक उन्नति नहीं कर सकता। वह प्रमाणसे मुँह मोड़कर वेद और शास्त्रोंकी निन्दा करने लगता है। कामपूति और लोभके मार्गमें चलने लगता है। इसके फलस्वरूप उसे नरककी प्राप्ति होती है। जो दृढ़ निश्चयसे निश्चक होकर धर्मका ही पालन करता है, उसे अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है। जो ऋषियोंकी बात नहीं मानता, धर्मका पालन नहीं करता, शास्त्रोंका उल्लङ्घन करता है, वह एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मोंमें भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ऋषियोंने सनातनधर्मका वर्णन और सत्पुरुषोंने उसका आचरण किया है। उसमें भला, शंका करनेका अवसर ही कहाँ है। जैसे समुद्र पार जानेके इच्छुक व्यापारीके लिये जहाजका ही आश्रय है, वैसे ही पारलौकिक सुख-प्राप्तिके इच्छुकोंके लिये एकमात्र धर्म ही जहाज है। सुन्दरि ! यदि धर्मात्माओंके द्वारा किया हुआ

धर्मपालन निष्फल हो जाय तो यह सारा जगत् अज्ञानके घोर अन्धकारमें डूब जाय। यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, ध्यान और सरलता निष्फल हो जायें तो किसीको मोक्ष न मिले, कोई विद्या न पड़े, किसीको धन न मिले, सब लोग पशु-सरीसृह हो जायें। यदि ऐसा होता तो सत्पुरुष धर्मका आचरण ही क्यों करते। सम्पूर्ण धर्मशास्त्र एक घोड़ेबाजी होती। बड़े-बड़े ऋषि, देवता, गणध्वं सामन्यव्याप्त होनेपर भी धर्मका पालन क्यों करते? उन्होंने यह समझकर कि ईश्वर धर्मका फल अवश्य देता है, धर्मका पालन किया है और वास्तवमें यही परम कल्याण है। धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते। विद्या और तपका फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। तुम्हें मैं बेदकी प्रामाणिकता स्थापित करनेके धर्मपर श्रद्धा करनेको कह रहा हूँ, इतनी ही बात नहीं है। तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्मकी महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाईका जन्म यक्षरूप धर्मके आचरणसे हुआ है, यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ही इस बातको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि धर्मका फल अवश्य मिलता है। धर्मात्मा पुरुष संतोषी होते हैं। परंतु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलनेपर भी संतुष्ट नहीं होते। पाप और पुण्यके फलका उदय, कर्मात्मिका हेतु, सबका कारण अविद्या और उसका नाश करनेवाली विद्या—इन सब बातोंको देवताओंने गुप्त रखडा है। साधारण मनुष्य इन बातोंको कुछ भी नहीं समझ सकते। जो तत्त्ववेत्ता इनका रहस्य समझ जाते हैं, वे फलके लिये कर्मनिष्ठान नहीं करने किंतु ज्ञानमें स्थित होकर कर्म करते रहते हैं। वास्तवमें तो यह विषय देवताओंके लिये भी गोपनीय है। तथापि दिग्बल, मितभोजी, जितेन्द्रिय एवं तपस्वी योगी शुद्ध चित्तसे ध्यान करके पूर्वोक्त कर्मोंका स्वहृत् जान लेते हैं। धर्माचरण करनेपर भी यदि उसका फल न मिले तो भी धर्मपर संदेह नहीं करना चाहिये। और भी उद्योग करके यज्ञ करना चाहिये, ईर्ष्याका त्याग करके दान करना चाहिये। इस बातके साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि ब्रह्माजीने सृष्टिके प्रारम्भमें अपने पुत्रोंसे यह कहा था—‘कर्मका फल अवश्य मिलता है और धर्म सनातन है।’ प्रिये! धर्मके सम्बन्धमें तुम्हारा संदेह कुहरेकी तरह नष्ट हो जाय। सब कुछ ठीक है, ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकताका त्याग कर दो और धर्मपर, ईश्वरपर आक्षेप न करो। इसको जानो और उन्हें नमस्कार करो। तुम्हारे मनमें ऐसी बात कभी न आवे। जिनकी कृपासे भक्त पुरुष मृत्पुशीलसे अमर हो जाते हैं, उन सर्वभेद्य परमात्माका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये। द्रौपदीने कहा—धर्मराज! मैं धर्म अथवा ईश्वरकी

अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। मैं इस समय विपत्तिकी मारी हूँ, इसलिये ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। मैं अभी इस सम्बन्धमें और भी बिलाप करूँगी। जानकार मनुष्यको कर्म अवश्य ही करना चाहिये; क्योंकि बिना कर्म किये केवल जड़ पदार्थ ही जो सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्वजन्मके कर्मोंकी बात तो तनिक-सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है; क्योंकि गायका बछड़ा जन्मते ही दूधके लिये पन पीने लगता और घूप लगनेपर छायामें जा बैठता है। अवश्य ही इस क्रियामें पूर्वजन्मके संस्कार काम करने रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्षरूपसे अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं। इसलिये आप कर्म फलजिये, उससे उकताइये मत। आप कर्मके फलसे सुरक्षित होकर सुखी होइये। महर्षी मनुष्योंमेंसे भी कोई एक कर्म करनेकी विधि ठीक-ठीक जानता है या नहीं इसमें संदेह है। यदि हिमालय-जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाय और उसमें वृद्धि न हो तो थोड़े दिनोंमें क्षीय हो जाता है। इसलिये धनकी रक्षा और वृद्धि करनेके लिये कर्म करनेकी बड़ी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे तो उजड़ जाय। यदि उसका कर्म निष्फल हो जाय तो उसकी उन्नति रुक जाय। यदि कर्मको निश्चल माना जाय तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा; क्योंकि कर्म किये बिना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती। जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही वस्तुओंकी प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्वजन्मके कर्मोंको स्वीकार नहीं करते। उन्हें मूर्ख समझना चाहिये। जो कर्म न करके आलस्यमय जीवन व्यतीत करता है, वह पानीमें पड़े कच्चे घड़ेकी भाँति मल जाता है। जो काम करनेकी शक्ति रहते हुए भी उससे हठवश अलग रहते हैं, वे चिरकालतक जीवनधारण भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस संदेहमें रहते हैं कि मुझे अमरु कर्मका फल मिलेगा या नहीं, उन्हें कर्मका गुण भी फल नहीं मिलता। जो निस्संदेह होते हैं, वे अपना काम बना लेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करनेमें लगे रहते हैं और फलके सम्बन्धमें कभी संदेह नहीं करते। परंतु जैसे मनुष्य होते हैं बहुत थोड़े। किसान हलसे धरती जोतकर अन्न बो देता है और संतोषके साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोये हुए अन्नको जलसे सींचकर अंकुरित करनेका काम मेघ करता है। यदि मेघ किसानपर अनुग्रह न करे, जल न बरसे, तो इसमें किसानका कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान यही सोचता है कि सब लोगोंने जो काम किया, यही मैंने भी किया। अब मेघ बरसे या न बरसे, फल मिले या न मिले, किसान निर्दोष है। जैसे ही धीर पुरुषको अपनी बुद्धिके

अनुसार देश, काल, शक्ति और उपार्योंका ठीक-ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिये। ये बातें मैंने अपने

पिताजीके धरपर बृहस्पति-नौतिके मर्मज्ञ विद्वानोंसे सुनी हैं। आप विचार करके अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये।

युधिष्ठिर और भीमसेनकी कर्तव्यके विषयमें बातचीत

वंशम्पायनजो कहते हैं—जनमेजय ! द्रौपदीकी बातें सुनकर भीमसेनके मनमें क्रोध जग गया। वे लंबी साँस लेते हुए युधिष्ठिरके कुछ पास आकर कहने लगे—'भाईजी ! आप सत्युर्योचित धर्मानुकूल राजमार्गसे चलिये। यदि हमलोग धर्म, अर्थ और कामसे बञ्चित होकर इस तपोवनमें पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दुर्योधनने हमारा राज्य—धर्म, सरलता अथवा बल-भौश्यसे नहीं लिया है। उसने कपट-द्यूतके सहारे हमलोगोंको धोखा दिया है। हम कौरवोंके अपराधको जितना-जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना-उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुःख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हमलोग टालमटोल न करके लड़ाई छेड़ दें। निष्कपट भावसे युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जायें तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें अमरलोकोंकी प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवोंको तहस-नहस करके पृथ्वीके राजा हो जायें तो भी हमारा कल्याण ही है। हम अपने धर्ममें स्थित हैं, हम चाहते हैं कि हमारा यश हो और कौरवोंसे बैरका बदला भी लें। तब तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-धोषणा कर दें। मनुष्यको केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके सेवनमें ही नहीं लग जाना चाहिये। इन तीनोंका इस प्रकार सेवन करना चाहिये, जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषयमें शास्त्रोंने स्पष्टरूपसे कहा है कि दिनके पहले भागमें धर्माचरण, दूसरे भागमें धनोपार्जन और सायंकाल होनेपर कामसेवन करना चाहिये। मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरन्तर धर्माचरणमें संलग्न रहते हैं। फिर भी सभी आपको वेदमन्त्रोंके द्वारा कर्म करनेकी सलाह देते ही हैं। दान, यज्ञ, सत्युर्योकी सेवा, वेदाध्ययन और सरलता—ये मुख्य धर्म हैं। इनके पालनसे इस लोक तथा परलोकमें सुख मिलता है। परंतु धर्मराज ! मनुष्यमें चाहे सभी गुण हों, फिर भी धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता। यह निश्चय है कि जगत्का आधार धर्म है और धर्मसे थोड़ा कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्मका सेवन तो धनके द्वारा ही होता है। धन भिक्षावृत्तिसे अथवा उत्साहहीन होकर बँठ जानेसे नहीं मिलता। वह तो धर्मका आचरण करनेसे ही मिलता है। ब्राह्मण तो भोख मार्गकर भी अपना जीवन-निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रियके लिये तो इस वृत्तिका

नियेध है। इसलिये आपको तो पराक्रम करके ही धन पानेका उद्योग करना चाहिये। आप अपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके मुझसे और अर्जुनसे शत्रुओंका नाश कराइये। शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करनेसे आपको जो फल मिलेगा, वह निन्दित नहीं होगा। आपके लिये प्रजापालन ही सनातनधर्म है। यदि आप क्षत्रियोचित धर्मका परित्याग कर देंगे तो जगत् में आपकी हँसी होगी। मनुष्योंका अपने धर्मसे डिगना संसारमें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता छोड़िये। दृढ़ क्षत्रियके समान वीरता स्वीकार करके अपने धर्मका भार वहन कीजिये। भला, बतलाइये तो अर्जुनके समान धनुषधारी और कौन योद्धा है ? भविष्यमें होनेकी सम्भावना भी नहीं है। भेरे समान गदाधारी ही कौन है ? आगे होनेकी सम्भावना भी कहाँ है। बलवान् पुरुष अपने बलके शरोसे युद्ध करता है, सैनिकोंकी संख्याके बलपर नहीं। आप बलका आश्रय लीजिये। यद्यपि शहदकी मक्खियाँ कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालनेवालेका प्राण ले लेती हैं। वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर बलवान् शत्रुका नाश कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीका रस ग्रहण करता और जल बरसाकर प्रजाका पालन करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधनसे राज्य छीनकर प्रजाका पालन कीजिये। हमारे पिता-पितामहने शास्त्रविधिके अनुसार प्रजापालन किया है। प्रजापालन हमारा सनातनधर्म है। एक क्षत्रिय युद्धमें विजय प्राप्त करके अथवा प्राणोंकी बलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वह तपस्याके द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती। ब्राह्मण और कुरुवंशी इकट्ठे होकर बड़ी प्रसन्नतासे आपको सत्यप्रतिज्ञताकी चर्चा करते हैं। आपने लोभ, कृपणता, मोह, भय, काम आदिसे कभी झूठ नहीं बोला है। यदि आप राजाओंके विनाशके पापसे डरते हों तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिये जो कृद्ध पाप करता है, उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणाके यज्ञ करके दूर कर देता है। आप ब्राह्मणोंको हजारों गाँवों और गाँवोंका दान करके पापसे छूट जायेंगे। आप अब युद्धके सब शास्त्रोंकी रथमें रखकर ब्राह्मणोंको धन देनेके लिये शीघ्रतासे शत्रुपर चढ़ाई कर दीजिये। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करवाइये और अपने अस्त्रविद्याकुशल शूरवीर

भाइयोंके साथ हस्तिनापुरपर चढ़ाई कर बीजये। सुभ्रज्य-वंशके राजा, कंकयवंशके राजा और वृष्णिकुलमूल्य भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे क्या हम युद्धमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते? हम अपने सहायकों और शक्तिके द्वारा शत्रुके हाथसे अपना राज्य क्यों न लीटा लें?’

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—‘भैया भीमसेन! मनुष्य पुत्रव्याय, अमिमान और घोरतासे युक्त होनेपर भी अपने मनको वशमें नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बातका अनावर नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्यमें ऐसा ही होना बदा था। जिस समय हम जूआ खेलनेके लिए घृत-साममें आये, उस समय दुर्योधनने भरतवंशी राजाओंके सामने यह दाव लगाया। उसने कहा कि ‘युधिष्ठिर! यदि तुम जूएमें हार जाओगे तो तुम्हें भाइयोंसहित बारह वर्षतक वनमें रहना होगा और तेरहवें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवासके समय यदि कौरवोंके दूत तुम्हें ढूँढ़ निकालेंगे तो फिर बारह वर्षके लिये वनमें जाना पड़ेगा और तेरहवें वर्षमें वही बात होगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियमके अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे।’ भीमसेन! मैंने दुर्योधनकी बात मान ली थी और वंसी ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और अर्जुनको भी मालूम है। इसके बाद वह अधर्ममय जूआ हुआ, हमलोग हार गये और नियमके अनुसार वनवास कर रहे हैं। सत्युपयोगके सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर राज्यके लिये कौन मनुष्य उठे तोड़ेगा। एक कुलीन मनुष्य यदि राज्यके लिये प्रतिज्ञाभङ्ग करके उसे पा भी ले तो वह मरणसे भी अधिक दुःखदायक होगा। मैंने कुरुवंशी वीरोंके बीचमें प्रतिज्ञापूवक जो बात कही है, उससे मैं दल नहीं सकता। जैसे किसान बोज बोकर पकनेतक उसके फलकी आशा लगाये बैठा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी उदात्तके समयकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये; समय आये बिना कुछ नहीं होगा। भीमसेन! तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो, मैं देवत्वकी प्राप्ति तथा इस लोकमें जीवित रहनेकी अपेक्षा भी धर्मसे अधिक प्रेम करता हूँ। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन—ये सब मिलकर सत्यधर्मके सोलहवें हिस्सेकी भी बराबरी नहीं कर सकते।

भीमसेनने कहा—‘भाईजी! जैसे सलाईसे लेते-लेते एक दिन अञ्जन समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्यकी आयु पल-पलपर छीजती जा रही है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यकी क्या समयकी धाट जोहते हुए बँठ रहना चाहिये? जिसे अपनी लंबी उम्रका पता हो, अपने अन्तसमयका ज्ञान हो, जो भूत-नविष्य आदि सब वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख सकता हो, केवल

उसकी समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। मृत्यु सिरपर सवार है, इसलिये उसके प्रकट होनेके पहले ही हमें राज्य प्राप्त करनेका उपाय कर लेना चाहिये। आप बुद्धिमान्, पराक्रमी, शास्त्र और सम्मानित वंशके हैं। आप धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंपर क्षमा क्यों करते हैं? इस तरह घुघुचाप बँडकर विलम्ब करनेका क्या कारण है? आप हमलोगोंकी वनमें गुप्त रहना चाहते हैं; यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई घासके पौसे हिमालयको ढकना चाहे। आप एक जगत्प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसे सूर्य आकाशमें छिपकर नहीं विचर सकता, वैसे ही आप भी कहीं नहीं छिप सकते। अर्जुन, नकुल अथवा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे? भला, यह राजपुत्री द्रौपदी ही कैसे छिपकर रहेगी। मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं, मैं एक वर्षतक गुप्त कैसे रह सकूँगा? हमलोग अद्यतक वनमें तेरह महीने बिता चुके हैं। वेदके आज्ञानुसार आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन लीजिये। महीने वर्षके प्रतिनिधि हैं। इसलिये तेरह महीनेमें भी तेरह वर्षकी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। भाईजी! आप शत्रुओंके बिनाशके लिये एक निश्चय कर लीजिये। क्षत्रियोंके लिये युद्धके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। इसलिये आप युद्धका निश्चय लीजिये।

कुछ समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरने कहा—‘वीर भीमसेन! तुम्हारी दृष्टि केवल अर्धपर है। इसलिये तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परंतु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। केवल साहस ही तो कोई काम नहीं करना चाहिये न। वैसे कामसे तो करनेवालेकी ही दुःख भोगना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो भलीभाँति विचार करके पुबित और उपायोंके द्वारा करना चाहिये। फिर तो दंब भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन-सिद्धिमें कोई संदेह नहीं रहता। बल एवं धमग्इसे उत्साहित होकर जाल-मुम चपलताके कारण तुम जिस कामको प्रारम्भ करनेके लिये कह रहे हो, उसके सम्बन्धमें मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरिश्वा, शल, जलसन्ध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि धृतराष्ट्रके प्रचण्ड पुत्र शस्त्रास्त्र-विद्यामें बड़े कुशल और हमपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं। पहले हमलोगोंने जिन राजाओंको बलपूर्वक बसा दिया था, वे अब उनसे मिल गये हैं। दुर्योधनने कौरवसेनाके सब वीरों, सेनापतियों और मन्त्रियोंको तथा उनके परिवार-वालोंको भी उत्तम-उत्तम धस्तुएँ तथा भोग-सामग्री बेकर अपने पक्षमें कर लिया है। वे बम रहते दुर्योधनकी ओरसे लड़ेंगे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। यद्यपि मीमपितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उनपर और हमपर समान दृष्टि

रखते हैं, तथापि उन्होंने राज्यका अन्न खाया है, इसलिये उसका बदला चुकानेके लिये दुर्योधनकी ओरसे प्राणपणसे लड़ेंगे। वे मत्र अस्त्र-शस्त्रके मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओंके साथ इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत सकते। कर्णकी वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है।

उनका शरीर अभेद्य कवचसे ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधनको नहीं मार सकते।

इस प्रकार भीमसेनके साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही रहे थे कि भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे।

युधिष्ठिरको व्यासजीका उपदेश, प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करके अर्जुनकी तपोवन-यात्रा एवं इन्द्रद्वारा परीक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवोंने आगे बढ़कर वेदव्यासजीका स्वागत किया। उन्होंने व्यासजीको आसनपर बँटाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। वेदव्यासजीने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'प्रिय युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारे मनको सब बात जानता हूँ। इसीसे इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हृदयमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदिका जो भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त रीतिसे विनाश करूँगा। तुम मेरा वतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मनका सारा दुःख मिट जायगा।' यह कहकर वेदव्यासजी युधिष्ठिरको एकान्तमें ले गये और बोले—'युधिष्ठिर ! तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिये मैं तुम्हें श्रुतिमान् सिद्धिके समान प्रतिस्मृति नामकी विद्या देता हूँ। तुम यह विद्या अर्जुनको सिखा देना, इसके बलसे वह तुम्हारा राज्य शत्रुओंके हाथसे छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रमके द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता है। यह नारायणका सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। इसे कोई जीत नहीं सकता, यह अच्युतस्वरूप है। इसलिये तुम इसको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान् शंकर, देवराज इन्द्र, वरुण, कुबेर और धर्मराजके पास भेजो। यह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रमका काम करेगा। अब तुम लोगोंको किसी दूसरे वनमें जाकर रहना चाहिये; क्योंकि तर्पास्वयोंको चिरकालतक एक स्थानपर रहना दुःखदायी हो जाता है।' ऐसा कहकर भगवान् वेदव्यासने राजा युधिष्ठिरको प्रतिस्मृति विद्याका उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहाँ अन्तर्धान हो गये।

धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान् व्यासके उपदेशानुसार मन्त्रका मनन और जप करने लगे। उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अब व्रतवनसे चलकर सरस्वतीतटवर्ती काम्यक वनमें आये। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे वहाँ आ पहुँचे। वहाँ रहकर पाण्डव अपने मन्त्री और सेवकोंके

साथ विधिपूर्वक पितर, देवता और ब्राह्मणोंको संतुष्ट करने लगे। धर्मराजने एक दिन व्यासजीके आदेशानुसार अर्जुनको एकान्तमें बुलाया और बोले—'अर्जुन ! भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र-शस्त्रोंके बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधनने सत्कार करके उन्हें अपने वशमें कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्यकर्तव्य बतलाता हूँ। भगवान् वेदव्यासने मुझे एक गुप्त विद्याका उपदेश किया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत् भलीभाँति दीखने लगता है। तुम सावधानीके साथ मुझे वह मन्त्रविद्या सीख लो और समयपर देवताओंका कृपाप्रसाद प्राप्त कर लो। इसके लिये तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड्ग लेकर साधुओंकी तरह मार्गमें किसीको अन्नकाश दिये बिना उत्तर दिशाकी यात्रा करो। वहाँ तुम उग्र तपस्या करके मनको परमात्नानामें लीन करते हुए देवताओंकी कृपा प्राप्त करना। वृत्रासुरले भयभीत होकर देवताओंमें अपने सब अस्त्रोंका बल इन्द्रको सौंप दिया था। इसलिये सारे अस्त्र-शस्त्र इन्द्रके ही पास हैं। तुम इन्द्रकी शरणमें जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेवके दर्शनके लिये जाओ।' धर्मराजने संयमी अर्जुनको शास्त्रविधिके अनुसार व्रत कराकर गुप्त मन्त्र सिखला दिया और इन्द्रकील जानेकी आज्ञा दे दी। अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस और कवचसे सुसज्जित होकर चलनेको तैयार हो गये।

उस समय द्रौपदीने अर्जुनके पास आकर कहा—'वीर ! पापी दुर्योधनने भरी समामें मुझे बहुत-सी अनुचित बातें कही थीं। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोगका दुःख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे सुख-दुःखके एकमात्र तुम्हीं सहारे हो। हम-लोगोंका जीना-मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थपर अवलम्बित है। इसलिये मैं तुम्हें जानेकी सम्मति

देती हूँ और भगवान् तथा समस्त देवी-देवताओंसे तुम्हारे कल्याणकी प्रार्थना करती हूँ ।

अर्जुनने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्यको दाहिने करके हाथमें गाण्डोब धनुष लेकर उत्तर दिशाकी यात्रा की । परम पराक्रमी अर्जुन जब इन्द्रका दर्शन करानेवाली विद्यासे युक्त होकर मार्गमें चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते । अर्जुन इतनी तेज चालते चले कि एक ही दिनमें पवित्र और देवसेवित हिमालयपर जा पहुँचे । तदनन्तर वे गन्धमादन पर्वतपर गये और बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन रास्ता काटते-काटते इन्द्रकीलके समीप पहुँच गये । वहाँ उन्हें एक आवाज सुनायी पड़ी—'खड़े हो जाओ ।' इधर-उधर देखनेपर मालूम हुआ कि एक वृक्षकी छायामें कोई तपस्वी बंठा हुआ है । तपस्वीका शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्मदेवसे चमक रहा था । इस जटाधारी तपस्वीको देखकर अर्जुन खड़े हो गये । तपस्वीने कहा—'तुम धनुष-बाण, कवच और तलवार धारण किये कौन हो ? यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है ? यहाँ शस्त्रोंका कुछ काम नहीं ।

शान्तस्वभाव तपस्वी रहते हैं । युद्ध होता नहीं, इसलिये तुम अपना धनुष फेंक दो ।' तपस्वीने मुसकराकर कई बार यह बात कही, परंतु अर्जुन टस-से-मस नहीं हुए । उन्होंने शस्त्र न छोड़नेका निश्चय कर रक्खा था । अर्जुनको अविचारा देखकर तपस्वीने हँसते हुए कहा—'अर्जुन ! मैं इन्द्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो ।' अर्जुनने दोनों हाथ जोड़कर इन्द्रको प्रणाम किया । बोले—'भगवन् ! मैं आपसे सम्पूर्ण अस्त्र-विद्या सीखना चाहता हूँ । आप मुझे यही वर दीजिये ।' इन्द्रने कहा—'अब तुम अस्त्रोंकी सीखकर क्या करोगे ? मन चाहे ऐश्वर्यमाँग माँग लो ।' अर्जुनने कहा—'मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्यके लिये अपने भाइयोंकी वनमें नहीं छोड़ सकता । मैं तो अस्त्र-विद्या सीखकर अपने भाइयोंके पास ही लौट जाऊँगा ।' इन्द्रने अर्जुनको समझाकर कहा—'बोरे ! जय तुम्हें भगवान् शंकरका दर्शन होना तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूँगा । तुम उनके दर्शनके लिये प्रयत्न करो । उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम स्वर्गमें आओगे ।' इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये ।

अर्जुनकी तपस्या, शंकरके साथ युद्ध, पाशुपतास्त्र तथा दिव्यास्त्रोंकी प्राप्ति

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मनस्वी अर्जुनने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किये ? यह बात मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ ।

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! महारथी एवं वृद्धनिश्चयी अर्जुन हिमालय साँधकर एक बड़े फँटीले जङ्गलमें जा पहुँचे । उसकी शोभा अपूर्व थी । उसे देखकर अर्जुनके मनमें प्रसन्नता हुई । वे डाम (कुत्ता) के वस्त्र, दण्ड, मृगछाला और कमण्डलु धारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या करने लगे । पहले महीनेमें उन्होंने तीन-तीन दिनपर पेड़ोंसे गिरे सूखे पत्ते छाये । दूसरे महीनेमें छः-छः दिनपर और तीसरे महीनेमें पंद्रह-पंद्रह दिनपर । चौथे महीनेमें बर्ह उठाकर पैरके अँगूठेकी नोकके बलपर निराधार खड़े हो गये और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे । नित्य जलमें स्नान करनेके कारण उनकी जटाएँ पीली-पीली हो गयी थीं ।

बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने भगवान् शंकरके पास जाकर प्रार्थना की । उन्होंने कहा—'भगवन् ! अर्जुनकी तपस्याके तेजसे दिखाएँ धूमिल हो गयीं । भगवान् शंकरने उनसे कहा—'मैं आज अर्जुनकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।' ऋषियोंके जानेपर भगवान् शंकरने सोनेका-सा बमकता हुआ गोलका रूप ग्रहण किया । सुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती-

के साथ वे अर्जुनके पास आये । बहुत-से भूत-प्रेत भी येष बदलकर भौल-भौलनियोंके वेपमें उनके साथ हो लिये । भौलवेपधारी भगवान् शंकरने अर्जुनके पास आकर देखा कि मूक दानव जङ्गली शूकरका वेप धारण कर तपस्वी अर्जुनको मार डालनेकी धात देख रहा है । अर्जुनने भी शूकरको देख लिया । उन्होंने गाण्डोब धनुषपर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानवसे कहा—'डुष्ट ! तू मुझ निरपराधको मारना चाहता है । इसलिये मैं तुझे पहले ही यमराजके हवाले करता हूँ ।' ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भौलवेपधारी शिवजीने रोककर कहा कि 'मैं पहलेसे ही इसे मारनेका निश्चय कर चुका हूँ । इसलिये तुम इसे मत मारो ।' अर्जुनने भौलकी बातकी कुछ भी परवा न करके शूकरपर बाण छोड़ दिया । शिवजीने भी उसी समय अपना वज्र-सा बाण चलाया । दोनोंके बाण मूकके शरीरपर जाकर टकराये, बड़ी पयंकर आवाज हुई । इस प्रकार असंत्य बाणोंसे शूकरका शरीर विध गया, यह दानवके रूपमें प्रकट होकर मर गया । अब अर्जुनने भौलकी ओर देखा । उन्होंने कहा—'तू कौन है ? इस मण्डलोके साथ निर्जन वनमें क्यों घूम रहा है ? यह शूकर मेरा तिरस्कार करनेके लिये यहाँ आया था, मैंने पहले ही इसको मारनेका विचार भी कर लिया

था। फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूँगा।' भीलने कहा—'इस शूकरपर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा द्विचार भी तुमसे पहलेका था। यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ। मैं बाण चलाता हूँ, शक्ति हो तो सहो। नहीं तो तुम्हीं मुझपर बाण चलाओ।' भीलकी बात सुनकर अर्जुन क्रोधसे आगववूला हो गया। वे भीलपर बाणोंकी वर्षा करने लगे।

अर्जुनके बाण जैसे ही भीलके पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भीलवेधधारी भगवान् शंकर हँसकर कहते कि 'मन्दबुद्धे! मार, खूब मार; तनिक भी कमी न कर।' अर्जुनने बाणोंकी झड़ी लगा दी। दोनों ओरसे बाणोंकी चोट होने लगी। भीलका एक बाल भी बाँका न हुआ। यह देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही। अर्जुन कुढ़-कुढ़कर बाण छोड़ते और वे हाथसे पकड़ लेते। अर्जुनके बाण

समाप्त हो गये। अब अर्जुनने धनुषकी नोकसे मारना शुरू किया। भीलने धनुष भी छीन लिया। तलवारका प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीनपर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षोंसे प्रहार करना चाहा तो भीलने प्रहार करनेके पहले ही छीन लिया। अब घूसेकी धारी आयी। भीलने बदलेमें जो घूसा मारा, उससे अर्जुनका होश हवा हो गया। अब भीलने अर्जुनको दोनों भुजाओंमें दबाकर पिण्डी कर

दिया, वे हिलने-चलनेमें भी असमर्थ हो गये। दम घुटने लगा, लोह-जुहान होकर जमीनपर पड़ गये।

थोड़ी देर बाद अर्जुनको होश आया। उन्होंने मिट्टीकी एक वेदी बनायी, उसपर भगवान् शंकरकी स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुनने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिवमूर्तिपर चढ़ाया है, वह भीलके सिरपर है। अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कुछ-कुछ शान्त हुए। उन्होंने भीलके चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुनसे मेघगम्भीर वाणीमें कहा—'अर्जुन! तुम्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे-जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूपका दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभावसे तुम शत्रुओं और देवताओंको भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षणभरमें ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे।' अब अर्जुनने भगवती पावँती और भगवान् शंकरका दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक, चरणोंका स्पर्श कर भगवान् गौरीशंकरको प्रणाम किया।

अर्जुन भगवान् शंकरको प्रसन्न करनेके लिये स्तुति करने लगे—'प्रभो! आप देवताओंके स्वामी महादेव हैं। आपके कण्ठमें जगत्के उपकारका चिह्न नीलिमा है, सिरपर जटा है। आप कारणोंके भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। आप देवताओंके आश्रय एवं जगत्के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। आप दक्षके यज्ञके विध्वंसक एवं हरिहरस्वरूप हैं। आपके ललाट में नेत्र है। आप सर्वस्वरूप, भक्तवत्सल, त्रिशूलधारी एवं पिनाकपाणि हैं और सूर्यस्वरूप, शुद्धमूर्ति एवं सृष्टिवेदे विधाता हैं। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-सूक्ष्म स्वरूप! मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिये। मैं आपके दर्शनकी लालसासे इस पर्वतपर आय हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करनेका साहस किया है इसे अपराध न मानिये, मुझ शरणागतको क्षमा कीजिये। अर्जुनकी स्तुति सुनकर भगवान् शंकर हँस पड़े और अर्जुनका हाथ पकड़कर बोले—'क्षमा किया।' फिर भगवान् शंकर अर्जुनको गले लगा लिया।

भगवान् शंकरने कहा—'अर्जुन! तुम नारायणके नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज

आधारवर ही जगत् ठिका हुआ है। इन्द्रके अभियेकके समय तुमने और श्रीकृष्णने धनुष उठाकर दानवोंका नाश किया था। आज मैंने मायासे भीलका रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गाण्डीव धनुष और अश्वय तरकसको छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी गीरीग हो जायगा। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे जो इच्छा हो, वर माँग लो।' अर्जुनने कहा—'भगवान् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिये। यह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रलयके समय जगत्का नाश करता है। उस अस्त्रसे मैं भावो युद्धमें सबको जीत सकूँ, ऐसी कृपा कीजिये। मैं उस अस्त्रसे रणभूमिमें दानव, राक्षस, भूत, जिनाच, गन्धर्व और सर्पोंको भी भस्म कर डालूँ। मैं जानता हूँ कि मन्त्र पढ़कर छोड़नेपर पाशुपतास्त्रमेंसे हजारों ब्रिह्मल, भयंकर गदाएँ और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पाशुपतास्त्रसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कटुवादी कर्णके साथ

लड़ूँ।' भगवान् शंकरने कहा कि 'समर्थ अर्जुन ! तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूँ; क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहारके अधिकारी हो। इन्द्र, यमराज, कुबेर, बरुण और वायु भी उस अस्त्रके धारण, प्रयोग और उपसंहारमें कुशल नहीं हैं। फिर मनुष्य तो मला-जान हो कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे

किसीके ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अल्पशक्ति मनुष्यके ऊपर प्रयोग करनेपर यह अमत्का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, बाणो, धनुष अथवा वृष्टिसे—किसी भी प्रकार शत्रुपर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है।'

अर्जुन स्नान करके पवित्रताके साथ भगवान् शंकरके पास आये और बोले कि अब मुझे पाशुपतास्त्रकी शिक्षा दीजिये। महादेवजीने अर्जुनको प्रयोगसे लेकर उपसंहारतक सब तत्त्व, रहस्य समझा दिया। अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान् कालके समान अर्जुनके पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गाँव और खानोंके साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान् शंकरने अर्जुनको आश्वासना दी कि 'अब तुम स्वर्गमें जाओ।' अर्जुन भगवान् शंकरको प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान् शंकरने गाण्डीव धनुष अपने हाथसे उठाकर अर्जुनको दे दिया। वे अर्जुनके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये।

अर्जुनकी मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि 'आज मुझे भगवान् शंकरके वरान मिले। उन्होंने मेरे शरीरपर अपना वर दे हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ। आज मेरा काम पूर्ण हो गया।' अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदूर्यमणिके समान कान्तिमान् जलचरसि विरे जलापीरा बरुण, सुपर्णके समान दमकले हुए शरीरवाले घनापीरा कुबेर, सूर्यके पुत्र यमराज और बहुतसे गुह्यक-गन्धर्व आदि मन्दिरावलके तेजस्वी साखरपर आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद यमराज इन्द्र भी इन्द्राणीके साथ ऐरावत पर चंडन देवगणोंसहित मन्दिरावलपर आये। सब देवताओंके आ जानेपर धर्मके भर्तृ यमराजने मयुर वाणीसे कहा—'अर्जुन ! देखो, सब लोकापाल तुम्हारे पास आये हैं। आज तुम हम लोगोंके वरानके अधिकारी हो गये हो। इसलिये दिव्य वृष्टि लो। हमारा वरान करी। तुम सनातन ऋषि नर हो। तुमने मनुष्यरूपमें अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान् श्रीकृष्णके साथ रहकर पृथ्वीका भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह वस्त्र देता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता।' अर्जुनने आदरके साथ वह वस्त्र स्वीकार किया। उसका मन्त्र, पूजाका विधान तथा प्रयोग-उपसंहारकी विधि भी सीख ली। बरुणने कहा—'अर्जुन ! मेरी ओर देखो ! मैं जलापीरा बरुण हूँ। मेरा बाण पाशुपत युद्धमें कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने-सीटानेकी मुक्त विधि भी सीख लो। तारकापुरके घोर संध्यामें इसी पारसे मैंने हजारों दैत्योंको यकड़कर कंब कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कंब कर सकते हो।

अर्जुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर धनाधीश कुबेरने कहा—'अर्जुन ! तुम भगवान्के नररूप हो। पहले कल्पमें तुमने हमारे साथ दड़ा परिश्रम किया है। इसलिये तुम मुझसे अन्तर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देनेवाला अस्त्र मूझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोये-ते होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान् शंकरने त्रिपुरा-सुरको नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरोंको भस्मकर डाला था। यह तुम्हारे लिये ही है, तुम इसे धारण करो।' अर्जुनके स्वीकार कर लेनेपर देवराज इन्द्रने मेघगम्भीर वाणीसे

कहा—'प्रिय अर्जुन, तुम भगवान्के नररूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओंकी परम गति प्राप्त हो गयी है। तुम्हें देवताओंके बड़े-बड़े काम करने हैं और स्वर्गमें भी चलना है। इसके लिये तुम तैयार हो जाओ। मातलि सारथि तुम्हारे लिये रथ लेकर आयेगा। उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा।' इस प्रकार सभी लोकपालोंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुनको दर्शन और वरदान दिये। अर्जुनने प्रसन्नतासे सबकी स्तुति एवं फल-फूल आदिसे पूजा की। देवता अपने-अपने धामको चले गये।

स्वर्गमें अर्जुनकी अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उर्वशीके प्रति मातृभाव, इन्द्रका लोमश मुनिको पाण्डवोंके पास भेजना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवताओंके चले जानेपर अर्जुन वहाँ रहकर देवराज इन्द्रके रथकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देरमें इन्द्रका सारथि मातलि दिव्य रथ लेकर वहाँ उपस्थित हुआ। उस रथकी उज्ज्वल कान्ति आकाशका अँधेरा मिट रहा था, वादल तितर-वितर हो रहे थे। भीषण ध्वनिसे दिशाएँ प्रतिध्वनित हो रही थीं।

उसकी कान्ति दिव्य थी। रथमें तलवार, शक्ति, गदाएँ,

तेजस्वी भाले, वज्र, पहियोंवाली तोपें, वायुवेगसे गोलियाँ फँकनेवाले यन्त्र, तमंचे तथा और भी बहुत-से अस्त्र-शस्त्र भरे हुए थे। वस हजार वायुगामी घोड़े उसमें जुते हुए थे। उस मायामय दिव्य रथकी चमकसे आँखें चौंधिया जातीं। सोनेके दण्डमें कमलके समान श्यामवर्णकी वैजयन्ती नामक ध्वजा फहरा रही थी। मातलि सारथिने अर्जुनके पास आकर प्रणाम करके कहा—'इन्द्रनन्दन ! श्रीमान् देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथमें सवार होकर शीघ्र ही चलिये।' सारथिकी बात सुनकर अर्जुनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गङ्गा-स्नान करके पवित्रताके साथ विधिपूर्वक मन्त्रका जप किया। तदनन्तर शास्त्रोक्त रीतिसे देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण किया। फिर मन्दराचलसे आज्ञा माँगकर इन्द्रके दिव्य रथपर आ बैठे। उस समय इन्द्रका रथ और भी चमक उठा। क्षणभरमें ही वह रथ मन्दराचलसे उठकर वहाँके तपस्वी ऋषि-मुनियोंकी दृष्टिसे ओझल हो गया। अर्जुनने देखा कि वहाँ सूर्यका, चन्द्रमाका अथवा अग्निका प्रकाश नहीं था। हजारों विमान वहाँ अद्भुत रूपमें चमक रहे थे। वे अपनी पुण्यप्राप्त कान्तिसे चमकते रहते हैं और पृथ्वीसे तारोंके रूपमें दीपकके समान दीखते हैं। जब अर्जुनने इस विषयमें मातलिसे प्रश्न किया, तब मातलिने कहा कि 'वीर ! पृथ्वीपरसे जिन्हें आप तारोंके रूपमें देखते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुषोंके निवासस्थान हैं।' अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषोंका मार्ग लाँघकर आगे निकल गया था। इसके बाद राजपियोंके पुण्यवान् लोक पड़े। तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी अमरावतीके दर्शन हुए।

स्वर्गकी शोभा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। यह लोक बड़े-बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंको प्राप्त

होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्धसे पीठ दिखाकर भाग गया, वह इस लोकका दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, धर्म नहीं करते, वेदमन्त्र नहीं जानते, तीर्थोंमें स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानोंसे बचे रहते हैं, यज्ञमें विघ्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी, गृहस्त्री-गामी, मांसमोजी और दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्गका दर्शन नहीं हो सकता। अमरावतीमें देवताओंके सहलों इच्छानुसार चलनेवाले विमान खड़े थे, सहलों इधर-उधर आ-जा रहे थे। जब अफसरा और गन्धर्वोंने देखा कि अर्जुन स्वर्गमें आ गये हैं, तब वे उनकी स्तुति-सेवा करने लगे। देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदारचरित्र अर्जुनकी पूजामें लग गये। बाजे बजने लगे। अर्जुनने क्रमशः साध्य देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनोकुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद तथा हाहा-हूहू आदि गन्धर्वोंके दर्शन किये। वे अर्जुनका स्वागत करनेके लिये ही बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहारके अनुसार मिलकर आगे जानेपर अर्जुनको देवराज इन्द्रके दर्शन हुए। रथसे उतरकर अर्जुनने देवराज इन्द्रके पास जा, सिर झुकाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया।

इन्द्रने अपने प्रेमपूर्ण हाथोंसे अर्जुनको उठाकर अपने पवित्र देवासनपर बैठा लिया और फिर अपनी गोदमें बैठाकर प्रेमसे सिर सूँघा। सङ्गोतविद्या और सामगातके कुशल गायक

तुम्बुरु आदि गन्धर्व प्रेमके साथ मनोहर गायाएँ गाने लगे। अन्तःकरण तथा बुद्धिको लुभानेवाली घृताची, मेनका, रम्भा, पूर्वचित्ति, स्वयं-भ्रमा, उर्वशी, मिथकेशी, दण्डगोरी, घहृषिनी, गोपाली, सहजन्त्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेपा, सहा, मधुस्वरा आदि अफसरएँ नाचने लगीं। इन्द्रके अभि-प्रायके अनुसार देवता और गन्धर्वोंने उत्तम अर्धसे अर्जुनका सेवा-सत्कार किया। उनके पैर धूलयाकर भावमन कराया। इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्द्रके भवनमें गये। वीर अर्जुन इन्द्रके महलमें ठहरकर अस्त्रोंके प्रयोग और उपसंहारका अभ्यास करने लगे। वे इन्द्रके प्रिय और शत्रुप्राती यज्ञका भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा द्वा जाने, गर्जना करने और बिजलियोंके चमकनेका भी अभ्यास कर लिया। समस्त शस्त्र-अस्त्रका ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर अर्जुन अपने वनवासी भाइयोंका स्मरण करके स्वर्गसे मर्त्य-लोकमें आना चाहते थे। परंतु इन्द्रको आतासे वे पाँच वर्षतक स्वर्गमें ही रहे।

एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इन्द्रने अस्त्र-विद्याके मर्मज्ञ अर्जुनसे कहा कि 'प्रिय अर्जुन! अब तुम चित्र-सेन गन्धर्वसे नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मर्त्य-लोकमें जो वाजे नहीं हैं, उन्हें भी बजाना सीख लो।' इन्द्रके मित्रता करा देनेपर अर्जुन चित्रसेनसे मिलकर गाने-बजाने और नाचनेका अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्यामें प्रवीण

हो गये। यह सब करते समय भी जब अर्जुनको अपने भाइयों और माताकी याद आ जाती, तब वे दुःखसे विह्वल हो जाते। एक दिनकी बात है। इन्द्रने देखा कि अर्जुन निनिभेय नेत्रोंसे उर्वशीकी ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेनको एकांतमें बुलाकर कहा कि 'तुम उर्वशी अप्सराके पास जाकर भेरा संदेश कहो कि वह अर्जुनके पास जाय।' चित्रसेनने उस परम सुन्दरी अप्सराके पास जाकर कहा कि 'मैं देवराज इन्द्रकी आज्ञासे तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उनका अभिप्राय सुनो। मध्यम पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेन्द्रियता आदि स्वामाविक गुणोंसे देवताओं और मनुष्योंमें प्रतिष्ठित, बलवान् तथा प्रतिभासम्पन्न हैं। विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद-वेदाङ्गज्ञान तथा अन्य शास्त्रोंके अभ्यासमें बड़े निपुण हैं। आठ प्रकारकी गुरुसेवा और आठ प्रकारके गुणोंवाली बुद्धिको खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्सर्गही तो हैं ही, मातृकुल और पितृकुलसे शुद्ध हैं। उनकी अवस्था भी तरुण है। जैसे इन्द्र स्वर्गकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसीकी सहायताके पृथ्वीकी रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं, दूसरोंकी प्रशंसा करते हैं, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म समस्याको भी स्थूल बातकी तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी है, मित्रोंको खूब खिलाते-पिलाते हैं। सत्य-प्रेमी, अहंकाररहित, प्रेमपात्र और दृढ़प्रतिज्ञ हैं। वे अपने सेवकोंपर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणोंमें इन्द्रके समकक्ष हैं। तुमने अवश्य ही अर्जुनके गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवासे स्वर्गका सुख प्राप्त करें। इसके लिये तुम्हें मेरी बात माननी चाहिये।' उर्वशीने चित्रसेनका सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा—'गन्धर्वराज ! तुमने अर्जुनके जित प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन किया है, उन्हें मैं पहले ही सुनकर उनपर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुनसे प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही घर चुकी हूँ। अब देवराजकी आज्ञा और तुम्हारे प्रेमसे उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है। मैं अर्जुनकी सेवा कहूँगी। आप जा सकते हैं।'

चित्रसेनके चले जानेके बाद अर्जुनकी सेवा करनेकी लालसासे उर्वशीने आनन्दके साथ सुगन्धस्नान किया। वह सुन्दर तो थी ही, अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिये। सुगन्धित पुष्पोंकी माला पहनकर उर्वशी सब प्रकारसे सजधज चुकी। तब वह मुसकराती हुई पवन और मनके समान तेज गतिसे क्षणभरमें ही अर्जुनके स्थानपर जा पहुँची। द्वारपालोंने उसके आगमनका समाचार अर्जुनके पास पहुँचाया। उर्वशी अर्जुनके पास पहुँच गयी। अर्जुन मन-ही-मन अनेकों प्रकारकी शंका करने लगे। उन्होंने संकोचवश अपनी आँखें

बंद करके प्रणाम किया और गुरुजनके समान आदर-तत्कार करके कहने लगे—'देवि ! मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो।' उर्वशी अचेत-सी हो गयी। उसने कहा—'देवराज इन्द्रकी आज्ञासे चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था। उसने मेरे पास आकर आपके गुणोंका वर्णन किया और आपके पास आनेकी प्रेरणा की। आपके पिता इन्द्र और चित्रसेन गन्धर्वकी आज्ञासे मैं आपकी सेवा करनेके लिये आयी हूँ। केवल आज्ञाकी ही बात नहीं। जबसे मैंने आपके गुणोंकी सुना है, तभीसे मेरा मन आपपर लग गया है। मैं कामके वशमें हूँ। बहुत दिनोंसे मैं लालसा कर रही थी। आप मुझे स्वीकार कीजिये।' उर्वशीकी बात सुनकर अर्जुन संकोचके मारे धरतीमें गड़-से गये। उन्होंने अपने हाथोंसे कान बंद कर लिये और बोले—'हरे हरे, कहीं यह बात मेरे कानमें प्रवेश न कर जाय। देवि ! निरसंदेह तुम मेरी गुरुपत्नीके समान हो। देवसभामें मैंने तुम्हें निनिभेय नेत्रोंसे देखा था अवश्य, परंतु मेरे मनमें कोई घुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि पुरुवंशकी यही आनन्दमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आँखें आनन्दसे खिल उठीं। इसीसे मैं तुमको देख रहा था। देवि ! मेरे सम्बन्धमें और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिये। तुम मेरे लिये बड़ोंकी भी बड़ी और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो।' उर्वशीने कहा—'वीर ! हम अप्सराओंका किसीके साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतन्त्र हैं। इसलिये मुझे गुरुजनकी पदवीपर बैठाना उचित नहीं है। आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझ कामपीड़िताका त्याग मत कीजिये। मैं काम-वेगसे जल रही हूँ। आप मेरा दुःख मिटाइये।' अर्जुनने कहा—'देवि ! मैं तुमसे सत्य-सत्य कह रहा हूँ। विशा और विदिशाएँ अपने अधिदेवताओंके साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्नी शची मेरी माताएँ हैं, वैसे ही तुम भी पुरुवंशकी जननी होनेके कारण मेरी पूजनीया माता हो। मैं तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माताके समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्रके समान रक्षणीय हूँ।'

अर्जुनकी बात सुनकर उर्वशी क्रोधके मारे काँपने लगी। उसने भीहँ देदी करके अर्जुनको शाप दिया—'अर्जुन ! मैं तुम्हारे पिता इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी हूँ, फिर भी तुम मेरी दृष्ट्या पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिये जाओ, तुम्हें स्त्रियोंमें नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मानरहित होकर तुम नपुंसकके नामसे प्रसिद्ध होओगे।' उस समय उर्वशीके ओठ फड़क रहे थे। साँसें लंबी चल रही

नीं। वह अपने निवासस्थानपर लौट गयी। अर्जुन शीघ्रतासे चित्रसेनके पास गये और उर्वशीने जो कुछ कहा था, वह सब कह सुनाया। चित्रसेनने सारी बातें इन्द्रसे कहीं। इन्द्रने अर्जुनको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया और निकल हँसते हुए कहा—‘प्रिय अर्जुन! तुम्हारे-जैसा पुत्र आकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धर्मसे दृष्टियोंको भी जीत लिया। उर्वशीने तुम्हें जो शाप दिया है, उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम तेरहवें वर्षमें गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुंसकके रूपमें एक वर्षतक छिपकर यह शाप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्वकी प्राप्ति हो जायगी।’ अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी चिन्ता मिट गयी। वे गन्धर्वराज चित्रसेनके साथ रहकर स्वर्गके मुख लूटने लगे। जनमेजय! अर्जुनका यह चरित्र इतना विचित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके मनमें भी पाप करनेकी इच्छा नहीं होती। वास्तवमें अर्जुनका यह चरित्र ऐसा ही है।

इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्गमें आये। उन्होंने देखा कि अर्जुन इन्द्रके आघे आसनपर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसनपर बैठ गये और मन-ही-मन सोचने लगे कि ‘अर्जुनको यह आसन कैसे मिल गया? इसने कौन-सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशोंको जीता है, जिससे इतने सर्व-देवचरित इन्द्रासन प्राप्त हुआ है?’ देवराज इन्द्रने लोमश मुनिके मनकी बात जान ली। उन्होंने कहा—‘ब्रह्मर्षे! आपके मनमें जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर मैं देता हूँ। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है। यह मनुष्यरूपधारी देवता है। मनुष्योंमें तो इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वीपर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वीपर थोड़कण और अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवातकवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आपको भूल गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् थोड़कणने जैसे कालिन्द्यके कालिय-हृदसे सर्पोंका उच्छेद किया था, वैसे ही वे दृष्टिमात्रसे निवातकवच दैत्योंको अनुचरोंसहित नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस छोटेसे कामके लिये भगवान् थोड़कणसे कुछ कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वे महान् तेजःपुञ्ज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वह सारे जगत्को जलाकर भस्म कर सकता है। इस कामके लिये तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवातकवचोंका नाश करके तब मनुष्यलोकमें जायेंगे। ब्रह्मर्षे! आप पृथ्वीपर जाकर काम्यक वनमें रहनेवाले दृढ़प्रतिष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिरसे मिलिये और कहिये कि वे अर्जुनकी तनिक भी चिन्ता न करें। साथ ही यह भी कहियेगा कि ‘अब अर्जुन अस्त्रविद्यामें निपुण हो गया है। वह दिव्य नृप, गायन और वादनकलामें भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयोंके साथ एकान्त और पवित्र तीर्थोंकी यात्रा कीजिये। तीर्थयात्रासे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायेंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे।’ ब्रह्मर्षे! आप यज्ञे तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिये पृथ्वीपर विचरते समय पाण्डवोंका ध्यान रखियेगा।’ इन्द्रकी बात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वनमें पाण्डवोंके पास आये।

अर्जुनके स्वर्ग जानेपर धृतराष्ट्र और पाण्डवोंकी स्थिति तथा बृहदश्वका आगमन

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रको अर्जुनके स्वर्गमें निवास करनेका समाचार भगवान् च्यासते प्राप्त हुआ । उनके जानेके बाद धृतराष्ट्रने संजयसे कहा— 'संजय ! मैंने अर्जुनका सब समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया है । क्या तुम्हें भी उस बातका पता है ? मेरे पुत्र दुर्योधनकी बुद्धि मन्द है । इसीसे वह बुरे कामों और विषयभोगोंमें लगा रहता है । वह अपनी दुष्टताके कारण राज्यका नाश कर डालेगा । धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं । वे साधारण बातचीतमें भी सत्य बोलते हैं । उन्हें अर्जुन-सा चौर योद्धा

प्राप्त है । अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकियोंमें हो सकता है । जिस समय अर्जुन अपने पने वाणोंका प्रयोग करेगा उस समय मला, कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा ।' संजयने कहा— 'महाराज ! आपने दुर्योधनके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह सत्य है । अर्जुनके सम्बन्धमें मैंने यह सुना है कि उन्होंने युद्धमें अपने धनुषका बल दिखाकर भगवान् शंकरको प्रसन्न कर लिया है । अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये देवाधिदेव भगवान् शंकर स्वयं भीतका वेध धारण करके उनके पास आये थे और उनसे युद्ध किया था । उन्होंने युद्धमें प्रसन्न होकर अर्जुनको दिव्य अस्त्र दिया । अर्जुनकी तपस्यासे प्रसन्न

होकर तब लोकपालोंने आकर अर्जुनको दर्शन दिये और दिव्य अस्त्र-शस्त्र दिये । ऐसा भाग्यशाली अर्जुनके सिवा और कौन है ? अर्जुनका बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमित है ।' धृतराष्ट्रने कहा— 'संजय ! मेरे पुत्रोंने पाण्डवोंके बड़ा कष्ट दिया है । पाण्डवोंकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है । जिस समय बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी सहायता करनेके लिये यदुकुलके योद्धाओंको उत्साहित करेंगे, उस समय कौरवपक्षका कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा । अर्जुनके धनुषकी टंकार और भीमसेनकी गदाका वेग सह सके, हमारे पक्षमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है । मैंने दुर्योधनकी बातोंमें आकर अपने हितवी पुरुषोंकी हितभरी बातें नहीं मानीं । जान पड़ता है मुझे पीछेसे उन्हें सोच-सोचकर पड़ताना पड़ेगा ।' संजयने कहा— 'राजन् ! आप सब कुछ कर सकते थे । परंतु स्नेहवश आपने अपने पुत्रको बुरे कामोंसे रोका नहीं । उयक्षा करते रहे । उसीका भयंकर फल आपके सामने आनेवाला है । जिस समय पाण्डव कपट-द्यूतमें हारकर पहले-पहल काम्यक वन गये थे, तब भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ जाकर उन्हें आश्वासन दिया था । उन्होंने तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, धृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवोंसे जो कुछ कहा था वह दूतोंसे मालूम होनेपर मैंने आपको सेवामें निवेदन कर दिया था । जिस समय वे सब हमलोगोंपर चढ़ाई करेंगे उस समय कौन उनका सामना करेगा ?'

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! महात्मा अर्जुन अब अस्त्र प्राप्त करनेके लिये इन्द्रलोक चले गये, तब पाण्डवोंने क्या किया ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! उन दिनों पाण्डव काम्यक वनमें निवास कर रहे थे । वे राज्यके नाश और अर्जुनके वियोगसे बड़े ही दुखी हो रहे थे । एक दिनकी बात है, पाण्डव और द्रौपदी इसी सम्बन्धमें कुछ चर्चा कर रहे थे । भीमसेनने राजा युधिष्ठिरसे कहा कि 'नाईजी ! अर्जुनपर ही हमलोगोंका सब भार है । वही हमारे प्राणोंका आधार है, वह इस समय आपकी आज्ञासे अस्त्र-विद्या सीखनेके लिये गया हुआ है । इसमें संदेह नहीं कि यदि अर्जुनका कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, भगवान् श्रीकृष्ण और हमलोग भी जीवित नहीं रहेंगे । अर्जुनके बाहुबलके आधारपर ही हमलोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वशमें आ गयी है । हमारी बांहोंमें बल है । भगवान् श्रीकृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं । हमारे मनमें कौरवोंकी पीस डालनेके निश्चय वार-वार क्रोध

उठता है। परंतु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं। हम भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि सब शत्रुओंकी मार डालेंगे और अपने बाहुबलसे सारी पृथ्वीको जीतकर राज्य करेंगे। भाईजी! जबतक दुर्योधन पृथ्वीको पूर्णरीतिसे अपने वशमें कर ले, उसके पहले ही उसे और उसके कुटुम्बको मार डालना चाहिये। शास्त्रोंमें तो यहाँतक कहा गया है कि कपटी पुरुषको कपट करके भी मार डालना चाहिये। इसलिये यदि आप मुझें आज्ञा दें तो मैं आगकी तरह भभककर यहाँ जाऊँ और दुर्योधनका नाश कर डालूँ।' भीमसेनकी बात

सुनकर युधिष्ठिरने उन्हें शान्त करते हुए माया संधा और कहा—'मेरे बलशाली भैया! तेरह वर्ष पूरे हो जाने दो। फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता; क्योंकि मुझमें असत्य है ही नहीं। भीमसेन! जब तुम बिना कपटके भी दुर्योधन और उसके सहायकोंका नाश कर सकते हो, तब कपट करनेकी क्या आवश्यकता है?' धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेनको समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके शाश्वतमें आते हुए दोख पड़े।

नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर और विवाह

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! महर्षि बृहदश्वको आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने आगे जाकर शास्त्रविधिके अनुसार उनकी पूजा की, आसनपर बैठाया। उनके विश्राम कर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तान्त कहने लगे। उन्होंने कहा कि 'महाराज! कौरवोंने कपट-युद्धसे मुझे मिलाकर छलके साथ जूआ खेला और मुझ अनजानको हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण-प्रिया द्रौपदीको पसीटकर मेरी सामांय अपमानित किया। उन्होंने अन्तमें हमें काली भृगुछाला ओढ़ाकर घोर वनमें भेज दिया। महर्षे! आप ही बतलाइये कि इस पृथ्वीपर मुझ-सा भाग्यहीन राजा और कौन है। क्या आपसे मेरे-जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है?'

महर्षि बृहदश्वने कहा—धर्मराज! आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझ-सा दुखी राजा और कौन नहीं हुआ; क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मन्दभाग्य राजाका वृत्तान्त जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ।

धर्मराज युधिष्ठिरके आग्रह करनेपर महर्षि बृहदश्वने कहना प्रारम्भ किया—धर्मराज! निपद्य देशमें वीरसेनके पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुण-वान्, परम सुन्दर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मणभक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, वे स्वयं अस्त्रविद्यामें बहुत निपुण थे। वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें ग्रीवा खेलनेका भी कुछ-कुछ शौक था। ऊन्हीं दिनों विदर्भ देशमें भीमक नामके एक राजा राज्य करते थे। वे भी नलके समान ही सर्वगुणसम्पन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषिकी प्रसन्न करके उनके वरदानसे चार सन्तानें प्राप्त की थीं—तीन पुत्र और एक कन्या। पुत्रोंके नाम थे दम, दान्त और दमन। पुत्रीका नाम था दमयन्ती। दमयन्ती लक्ष्मीके समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे।

देवताओं और पक्षोंमें भी बंसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भसे निपद्य देशमें आते और राजा नलके सामने दमयन्तीके रूप और गुणका बखान करते। निपद्य देशसे विदर्भमें जानेवाले भी दमयन्तीके सामने राजा नलके रूप, गुण और पवित्र चरित्रका वर्णन करते। इससे दोनोंके हृदयमें पारस्परिक अनुराग अङ्कुरित हो गया।

एक दिन राजा नलने अपने महलके उद्यानमें कुछ हंसोंको देखा। उन्होंने एक हंसको पकड़ लिया। हंसने कहा—

'आप मुझे छोड़ें! बीजिसे ही हमसारा रक्तकर्म का कर्म'

आपके गुणोंका ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य-अवश्य बर लेगी।' नलने हंसको छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देशमें गये। दमयन्ती अपने पास हंसोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसोंको पकड़नेके लिये उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयन्ती जिस हंसको पकड़नेके लिये दौड़ती, वही बोल उठता कि 'अरी दमयन्ती! निषध देशमें एक नल नामका राजा है। वह अश्विनीकुमारके समान सुन्दर है। मनुष्योंमें उसके समान सुन्दर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान् कामदेव है। यदि तुम उराकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जायें। हमलोगोंने देवता, गन्धर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसोंको घूम-घूमकर देखा है। नलके समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमें नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियोंमें रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषोंमें भूषण है। तुम दोनोंकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी।' दमयन्तीने कहा—

'हंस! तुम नलसे भी ऐसी ही बात कहना।' हंसने निषध देशमें लौटकर नलसे दमयन्तीका संदेश कह दिया।

दमयन्ती हंसके मुँहसे राजा नलकी कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गयी कि वह रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह चीन-सी दीखने लगी। सखियोंने दमयन्तीके हृदयका भाव ताड़कर विदर्भराजसे निवेदन किया कि 'आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गयी है।' राजा भीमकने

अपनी पुत्रीके सम्बन्धमें बड़ा विचार किया। अन्तमें वह इर निर्णयपर पहुँचा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है, इसलिये इसका स्वयंवर कर देना चाहिये। उन्होंने सब राजाओंको स्वयंवरका निमन्त्रण-पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओंको दमयन्तीके स्वयंवरमें पधारकर लाभ उठाना चाहिये और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिये। देश-देशके नरपति हाथी, घोड़े और रथोंकी ध्वनिसे पृथ्वीको भूखरित करते हुए सज-धजकर विदर्भ देशमें पहुँचने लगे। भीमकने सबके स्वागत-सत्कारकी समुचित व्यवस्था की।

देवाधि नारद और पर्वतके द्वारा देवताओंको भी दमयन्तीके स्वयंवरका समाचार मिल गया। इन्द्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मण्डली और वाहनोंसहित विदर्भ देशके लिये रवाना हुए। राजा नलका चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयन्तीके स्वयंवरमें सम्मिलित होनेके लिये विदर्भ देशकी यात्रा की। देवताओंने स्वर्गसे उतरते समय देख लिया कि कामदेवके समान सुन्दर नल दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहे हैं। नलकी सूर्यके समान कान्ति और लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित हो गये। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानोंको आकाशमें खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नलसे कहा—'राजेन्द्र नल! आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हमलोगोंकी सहायता करनेके लिये दूत बन जाइये।' नलने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि 'कल्ला।' फिर पूछा कि आपलोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन-सा काम लेना चाहते हैं?' इन्द्रने कहा—'हमलोग देवता हैं। मैं इन्द्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हमलोग दमयन्तीके लिये यहाँ आये हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास जाइये और कहिये कि इन्द्र, वरुण, अग्नि और यमदेवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमेंसे तुम चाहे जिस देवताको पतिके रूपमें स्वीकार कर लो।' नलने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि 'देवराज! वहाँ आपलोगोंके और मेरे जानेका एक ही प्रयोजन है। इसलिये आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्रीको पत्नीके रूपमें पानेकी इच्छा हो चुकी हो, वह भला, उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आपलोग कृपया इस विषयमें मुझे क्षमा कौजिये।' देवताओंने कहा—'नल! तुम पहले हमलोगोंसे प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो। अविलम्ब वहाँ चले जाओ।' नलने कहा—'राजमहलमें निरन्तर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा?' इन्द्रने कहा—'जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे।''

इन्द्रकी आज्ञासे नलने राजमहलमें बंदीक-टोक प्रवेश करके दमयन्तीको देखा। दमयन्ती और सखियाँ भी उसे देखकर अवाक रह गयीं। वे इस अनुपम सुन्दर पुरुषको देखकर मुग्ध हो गयीं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकीं।

दमयन्तीने अपनेको सम्हालकर राजा नलसे कहा—'धीर! तुम देखनेमें बड़े सुन्दर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्यसे आये हो और यहाँ आते समय द्वारपालोंने तुम्हें देवा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जानेपर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दण्ड देते हैं।' नलने कहा—'कल्याणी! मैं नल हूँ। लोकपालोंका व्रत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुन्दरी! इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम—ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमेंसे किसी एक देवताको अपने पतिके रूपमें वरण कर लो। यहाँ संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओंके प्रभावसे ही जब मैं तुम्हारे महलमें प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओंका संदेश कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, करो।' दमयन्तीने बड़ी धृष्टाके साथ देवताओंको प्रणाम करके मन्द-मन्द मुसकराकर नलसे कहा—'नरेन्द्र! आप मुझे प्रेमदृष्टिसे देखिये और आज्ञा कीजिये कि मैं यथाशक्ति आपकी श्या सेवा करूँ। मेरे स्वामी! मैंने अपना सर्वस्व और अपने आपको भी आपके चरणोंमें सौंप दिया है। आप मुझपर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिये। जिस दिनसे मैंने हँसोंकी बात सुनी, उसी दिनसे मैं आपके लिये व्याकुल हूँ। आपके लिये ही मैंने राजाओंकी भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासीको प्रायश्चात् अस्वीकार कर देंगे तो मैं त्रिप छाकर, आगमें जलकर, पानीमें डूबकर या फाँसी लगाकर आपके लिये मर जाऊँगी।' राजा नलने कहा—'जब बड़े-बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय-सम्बन्धके प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्यको क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओंके चरण-रेणुके समाव भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना-मन उन्हींमें लगाओ। देवताओंका अभिप्रेत करनेसे मनुष्यको मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो।' नलकी बात सुनकर दमयन्ती घबरा गयी। उसके दोनों नेत्रोंमें आंसू छलक आये। वह कहने लगी—'मैं सब देवताओंको प्रणाम करके आपको ही पतिरूपमें वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ।' उस समय दमयन्तीका शरीर काँप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे।

राजा नलने कहा—'अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो। परंतु यह तो भ्रतताओ कि मैं यहाँ उनका व्रत बनकर संदेश पहुँचानेके लिये आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो

तमो बना सकता हूँ, यदि वह धर्मके विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिये।' दमयन्तीने गर्वपूर्वक कण्ठसे कहा—'नरेश्वर! इसके लिये एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करनेपर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालोंके साथ स्वयंवर-मण्डपमें आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। तब आपको दोष नहीं लगेगा।' अब राजा नल देवताओंके पास आये। देवताओंके वृद्धनेपर उन्होंने कहा—'मैं आपलोगोंकी आज्ञासे दमयन्तीके महलमें गया। बाह्य बड़े द्वारपाल पहुँचा दे रहे थे, परंतु उन्हींने आपलोगोंके प्रभावसे मुझे देखा नहीं। केवल दमयन्ती और उसकी सलियोंने मुझे देखा। वे आश्चर्यमें पड़ गयीं। मैंने दमयन्तीके सामने आपलोगोंका वर्णन किया, परंतु वह तो आपलोगोंको न चाहकर मुझे ही वरण करनेपर तुली हुई है। उसने कहा है कि 'सब देवता आपके साथ स्वयंवरमें आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा।' मैंने आपलोगोंके सामने सब बातें कह दीं-। अन्तिम प्रणाम आपलोग ही हूँ।'

राजा भीमकने शुभ मूहर्तमें स्वयंवरका समय रक्ता और लीगोंके युलवा भेजा। सब राजा अपने-अपने निवासस्थानसे आ-आकर स्वयंवर-मण्डपमें यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओंसे भर गयी। जब सब लोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये, तब सुन्दरी दमयन्ती अपनी अङ्गकान्तिसे राजाओंके मन और नेत्रोंकी अपनी ओर आकर्षित करती हुई रङ्गमण्डपमें आयी। राजाओंका परिचय दिया जाने लगा। दमयन्ती एक-एकको देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थानपर नलके समान आकार और वेषभूषाके पाँच राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयन्तीको संदेह हो गया, वह राजा नलको नहीं पहचान सकी। वह जिसको ओर देखती, वही नल जान पड़ता। इसलिये विचार करने लगी कि 'मैं देवताओंकी कैसे पहचानूँ और ये राजा नल हैं—यह कैसे जानूँ?' उसे बड़ा दुःख हुआ। अन्तमें दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमें जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक स्तुति करने लगी—'देवताओ! हंसके मूँहसे नलका वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पतिरूपसे वरण कर लिया है। मैं मनसे और वाणीसे नलके अतिरिक्त और किसीको नहीं चाहती। देवताओंने नियदेश्वर नलको ही मेरा पति बना दिया है। तथा मैंने नलको आराधनाके लिये ही यह व्रत प्रारम्भ किया है। मेरी इस सत्य शपथके बलपर देवतालोग मुझे उन्हें ही बिलसा दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालो! आपलोग अपना रूप प्रकट कर

दें, जिससे मैं पुण्यश्लोक नरपति नलको पहचान लूँ ।' देवताओंने दमयन्तीका यह आर्तविलाप सुना । उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल-परायणताको देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्यका भेद समझ सके । दमयन्तीने देखा कि देवताओंके शरीरपर पसीना नहीं है । पलकें गिरती नहीं हैं । माला कुम्हलायी नहीं है । शरीरपर मँल नहीं है । स्थिर हैं, परंतु धरती नहीं छूते । इधर नलके शरीरकी छाया पड़ रही है । माला कुम्हला गयी है । शरीरपर कुछ धूल और पसीना भी है । पलकें बराबर गिर रही हैं । और धरती छूकर

हैं ।' दोनोंने प्रेमसे एक-दूसरेका अभिनन्दन करके इन्द्रादि

स्थित हैं । दमयन्तीने इन लक्षणोंसे देवताओं और पुण्यश्लोक नलको पहचान लिया । फिर धर्मके अनुसार नलको वरण कर लिया । दमयन्तीने कुछ सकुचाकर घूंघट फाड़ लिया और नलके गलेमें वरमाला डाल दी । देवता और महर्षि साधु-साधु कहने लगे । राजाओंमें हाहाकार मच गया ।

राजा नलने आनन्दातिरेकसे दमयन्तीका अभिनन्दन किया । उन्होंने कहा—'कल्याणी ! तुमने देवताओंके सामने रहनेपर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिये तुम मुझको प्रेमपरायण पति समझना । मैं तुम्हारी बात मानूंगा । जवतक मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, तवतक मैं तुमसे प्रेम कहूंगा—यह मैं तुमसे शपथपूर्वक सत्य कहता

देवताओंकी शरण ग्रहण की । देवता भी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने नलको आठ वर दिये । इन्द्रने कहा—'नल ! तुम्हें यज्ञमें मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी ।' अग्निने कहा—'जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे ।' यमराजने कहा—'तुम्हारी बनायी हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्ममें दृढ़ रहोगे ।' वरुणने कहा—'जहाँ तुम चाहोगे, वहीं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारी माला उत्तम गन्धसे परिपूर्ण रहेगी ।' इस प्रकार दो-दो वर देकर सब देवता अपने-अपने लोकमें चले गये । निमन्त्रित राजालोग भी विदा हो गये । भीमकने प्रसन्न होकर दमयन्तीका नलके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया । राजा नल कुछ दिनोंतक विदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमें रहे । तदनन्तर भीमककी अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयन्तीके साथ अपनी राजधानीमें लौट आये । राजा नल अपनी राजधानीमें धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे । सचमुच उनके द्वारा 'राजा' नाम सार्थक हो गया । उन्होंने अश्वमेध आदि बहुतसे यज्ञ किये । समय आनेपर दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्याक भी जन्म हुआ ।

कलियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना और नगरसे निर्वासन

महर्षि बृहदश्व कहते हैं—युधिष्ठिर ! जिस समय दमयन्तीके स्वयंवरसे लौटकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने लोकोमें जा रहे थे, उस समय उनकी मार्गमें ही कलियुग और द्वापरसे भेंट हो गयी । इन्द्रने पूछा—'क्यों कलियुग ! कहाँ जा रहे हो ?' कलियुगने कहा—'मैं दमयन्तीके स्वयंवरमें उससे विवाह करनेके लिये जा रहा हूँ ।' इन्द्रने हँसकर कहा—'अजो, वह स्वयंवर तो कर्मिका पूरा हो गया । दमयन्तीने राजा नलको वरण कर लिया, हमलोग साफते ही रह गये ।' कलियुगने श्रोधमें भरकर कहा—'ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ । उसने देवताओंको उपेक्षा करके मनुष्यको अपनाया, इसलिये उसको दण्ड देना चाहिये ।' देवताओंने कहा—'दमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलको वरण किया है । वास्तवमें नल सर्वगुणसम्पन्न और उसके योग्य हैं । वे समस्त धर्मोंके मर्मज्ञ और सदाचारी हैं । उन्होंने इतिहास-पुराणोंके सहित वेदोंका अध्ययन किया है । वे धर्मानुसार यज्ञमें देवताओंको तृप्त करते हैं, कर्मों कीसीको सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़निरचयी हैं । उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालोंके समान है । उनको शाप देना तो नरककी घघकती आगमें गिरना है ।' यह कहकर देवतालोग चले गये ।

अब कलियुगने द्वापरसे कहा—'माई ! मैं अपने शोधको शान्त नहीं कर सकता । इसलिये मैं नलके शरीरम निवास कहूँगा । मैं उसे राज्यच्युत कर दूँगा । तब वह दमयन्तीके साथ नहीं रह सकेगा । इसलिये तुम भी जूएके पासोंमें प्रवेश करके मेरी सहायता करना ।' द्वापरने उसकी बात स्वीकार कर ली । द्वापर और कलियुग दोनों ही नलकी राजधानीमें आ बसे । बारह वर्षतक वे इस बातकी प्रतीक्षामें रहे कि नलमें कोई दोष दौख जाय । एक दिन राजा नल सन्ध्याके समय लघुशङ्खसे निवृत्त होकर पेर धोये बिना ही आचमन करके सन्ध्या-ध्यान करने बैठ गये । यह अपवित्र अवस्था देखकर कलियुग उनके शरीरमें प्रवेश कर गया । साय ही दूमरा रूप धारण करके वह पुष्करके पास गया और बोला—'तुम नलके साथ जूआ खेतो और मेरी सहायतासे जूएमें राजा नलको जीतकर निपथ देशका राज्य प्राप्त कर लो ।' पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नलके पास गया । द्वापर भी पासोंका रूप धारण करके उनके साथ ही लिया । जब पुष्करने राजा नलसे बार-बार जूआ खेलनेका आग्रह किया, तब राजा नल दमयन्तीके सामने अपने भाईकी बार-बारकी सलकारको सह न सके । उन्होंने उसी समय पासे

खेलनेका निरवय कर लिया । उस समय नलके शरीरमें कलियुग घुसा हुआ था; इसलिये राजा नल दायमें सोना, चाँदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते । प्रजा और मन्त्रिणीने बड़ी ध्याकुलताके साथ राजा नलसे मिनकर जूएको रोकना चाहा और आकर फाटफके सामने लड़े हो गये । उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयन्तीके पास गया और बोला कि 'आप महाराजसे निवेदन कर दीजिये, आप धर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ हैं । आपकी सारी प्रजा आपका दुःख सह्य न होनेके कारण कार्ययरा दरयाजे-पर आकर लड़ी है ।' दमयन्ती स्वयं दुःखके मारे दुर्मल और अचेत हुई जा रही थी । उसने आँसुमें आँसु भरकर गद्-गद कण्ठसे महाराजके सामने निवेदन किया—'स्वामी !

नगरकी राजमकत प्रजा और मन्त्रिमण्डलके लोग आपसे मिलने आये हैं और डण्डोपर लड़े हैं । आप उनमें मिन लीजिये ।' परंतु नल कलियुगका आदेश होनेके कारण कुछ भी नहीं बोले । मन्त्रिमण्डल और प्रजाके लोग शोकग्रस्त होकर लौट गये । पुष्कर और नलमें कई महीनोंतक जूआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारने गये । राजा नल जूएमें जो पासे फँकते, वे बराबर ही उनके प्रतिपन्न पड़ते ।

सारा धन हाथसे निकल गया। जब दमयन्तीको इस बातका पता चला, तब उसने बृहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजा नलके सारथि चाष्ण्यकी बुलवाया और उससे कहा— 'सारथि ! तुम राजाके प्रेमपात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकटमें पड़ गये हैं। इसलिये तुम घोड़ोंको रथमें जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चोंको रथमें बैठाकर कुण्डिननगरमें ले जाओ। तुम रथ और घोड़ोंको भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना। नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना।' सारथिने दमयन्तीके कथनानुसार मन्त्रियोंसे सलाह करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुँचा दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये। वहाँ से पैदल ही चलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके पास सारथिका काम करने लगा।

चाष्ण्य सारथिके चले जानेके बाद पुष्करने पासोंके खेलमें राजा नलका राज्य और धन ले लिया। उसने नलको सम्बोधन करके हँसते हुए कहा—'और जूआ खेलोगे ? परंतु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समझो तो फिर खेल हो। नलका हृदय फटने लगा। वे पुष्करसे कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीरसे सब वस्त्राभूषण उतार दिये और केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बाहर निकले। दमयन्तीने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पतिका अनुगमन किया। नलके मित्र और सम्बन्धियोंको बड़ा शोक हुआ। नल और दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततक रहे। पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फाँसीकी सजा दी जायगी। भयके भारे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके। राजा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल-मूल खाकर वहाँसे आगे बढ़े।

एक दिन राजा नलने देखा कि बहुत-से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पाँख सोनेके समान दमक रहे हैं। नलने सोचा कि इनकी पाँखसे कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनताके साथ मुँह नीचे किये खड़े हो गये। पक्षियोंने कहा—'दुर्बुद्धे ! तू नगरसे एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुःख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जूएके पासे हैं।' नलने दमयन्तीसे पासोंकी बात कह दी।

इसके बाद नलने कहा—'प्रिये ! तुम देख रही हो, यहाँ बहुत-से मार्ग हैं। एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान् पर्वतपर होकर दक्षिण देशको। सामने विन्ध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्रमें मिलती है। ये महर्षियोंके आश्रम हैं। सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जाता है। यह कोसल देशका मार्ग है।' इस प्रकार राजा नल दुःख और शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयन्तीकी आँखें आँसूसे भर गयीं। वह गद्गद स्वरसे कहने लगी—'स्वामी ! आप क्या सोच रहे हैं ? मेरा शरीर फट रहा है। कलेजेमें काँटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं रहा, थके-माँदे तथा भूखे-प्यासे हैं; क्या मैं आपको इस निर्जान वनमें छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुःख दूर करूँगी। दुःखके अवसरोंपर पत्नी पुरुषके लिये औषध है। वह धैर्य देकर पतिके दुःखको कम करती है। यह बात बँध भी स्वीकार करते हैं।' नलने कहा—'प्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है। परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो ?' दमयन्ती बोली—'आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देशका मार्ग क्यों बतला रहे हैं ? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग

नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन जल्दा हो गया है, इसलिये ऐसी शजूना करती हूँ। आपके मार्ग बतातेसे मेरा मन डुलता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी सम्बन्धीके घर भोजना चाहते हों तो ठीक है, हम दोनों साथ-साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे। आप वहीं सुलते रहियेगा।' नलने कहा—'प्रिये! तुम्हारे पिता राजा

हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकटमें पड़कर उनके पास नहीं जाऊँगा।' राजा नल दमयन्तीको समझाने लगे। तदनन्तर दोनों एकही पत्तते शरीर डक वनमें इधर-उधर घूमते रहे। भूल-भ्याससे व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशालामें आये और ठहर गये।

नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोंसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दर्शन और राजा सुवाहुके महलमें निवास

बृहदश्वको कहते हैं—युधिष्ठिर! उस समय राजा नलके शरीरपर वस्त्र नहीं था। और तो क्या, धरतीपर बिछानेके लिये एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूलते समयपथ ही रहा था। भूल-भ्यासकी पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीनपर ही सो गये। दमयन्तीके जीवनमें भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गयी। दमयन्तीके सो जानेपर राजा नलकी नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुःख और शोककी अधिकताके कारण सुलकी नींद सो भी नहीं सकते थे। अखिल खुलनेपर उनके सामने राज्यके छिन जाने, सगे-सम्बन्धीयोंके छूटने और पक्षियोंके वस्त्र लेकर उड़ जानेके दृश्य एक-एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि 'दमयन्ती मुझपर बड़ा प्रेम करती है। प्रेमके कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली जायेगी। मेरे साथ तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ तो सम्भव है कि इसे सुल भी मिल जाय।' अन्तमें राजा नलने यही निश्चय किया कि दमयन्तीको छोड़कर चले जानेमें ही भला है। दमयन्ती सच्ची पतिव्रता है। कोई भी इसके सतीत्वको भङ्ग नहीं कर सकता।' इस प्रकार त्यागनेका निश्चय करके और सतीत्वकी ओरसे निश्चित होकर राजा नलने यह विचार किया कि 'मैं नंगा हूँ और दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रोंसे आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूँ कैसे? शायद यह जग जाय?' वे धर्मशालामें इधर-उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यानकी तलवारपर पड़ गयी। राजा नलने उसे उठा लिया और धीरेसे दमयन्तीका आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयन्ती नींदमें थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शान्त हुआ, तब वे फिर धर्मशालामें तौट आये और दमयन्तीको देखकर रोने

लगे। वे सोचने लगे कि 'अबतक मेरी प्राणप्रिया अन्तःपुरके परदेमें रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनायके समान आधा वस्त्र पहने धूलमें सो रही है। यह मेरे बिना खुली होकर वनमें कैसे फिरेगी? प्रिये! तू धर्माला है; इसलिये आदित्य, वसु, इन्द्र, अश्विनोकुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें।' उस समय राजा नलका हृदय दुःखके मारे टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा था, वे झुलेकी तरह बार-बार धर्मशालामें बाहर निकलते और फिर तौट आते। शरीरमें कसियुगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नीको वनमें अकेली छोड़कर बहासि चले गये।

सारा धन हाथसे निकल गया। जब दमयन्तीको इस बातका पता चला, तब उसने बृहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजा नलके सारथि वाष्ण्यको बुलवाया और उससे कहा— 'सारथि ! तुम राजाके प्रेमपात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकटमें पड़ गये हैं। इसलिये तुम घोड़ोंको रथमें जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चोंको रथमें बैठकर कुण्डिननगरमें ले जाओ। तुम रथ और घोड़ोंको भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना। नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना।' सारथिने दमयन्तीके कथनानुसार मन्त्रियोंसे सलाह करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुँचा दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये। वहाँ से पैदल ही चलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके पास सारथिका काम करने लगा।

वाष्ण्य सारथिके चले जानेके बाद पुष्करने पासोंके खेलमें राजा नलका राज्य और धन ले लिया। उसने नलको सम्बोधन करके हँसते हुए कहा— 'और जूआ खेलोगे ? परंतु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समझो तो फिर खेल हो। नलका हृदय फटने लगा। वे पुष्करसे कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीरसे सब वस्त्राभूषण उतार दिये और केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बाहर निकले। दमयन्तीने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पतिका अनुगमन किया। नलके मित्र और सम्बन्धियोंको बड़ा शोक हुआ। नल और दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततक रहे। पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटावा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फाँसीकी सजा दी जायगी। भयके गारे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके। राजा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल-मूल खाकर वहाँसे आगे बढ़े।

एक दिन राजा नलने देखा कि बहुत-से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पाँख सोनेके समान दमक रहे हैं। नलने सोचा कि इनकी पाँखसे कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनताके साथ मुँह नीचे किये खड़े हो गये। पक्षियोंने कहा— 'दुर्बुद्धे ! तू नगरसे एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुःख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जूएके पास हैं।' नलने दमयन्तीसे पासोंकी बात कह दी।

इसके बाद नलने कहा— 'प्रिये ! तुम देख रही हो, यहाँ बहुत-से मार्ग हैं। एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान् पर्वतपर होकर दक्षिण देशको। सामने विन्ध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्रमें मिलती है। ये महर्षियोंके आश्रम हैं। सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जाता है। यह कोसल देशका मार्ग है।' इस प्रकार राजा नल दुःख और शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयन्तीकी आँखें आँसूसे भर गयीं। वह गद्गद स्वरसे कहने लगी— 'स्वामी ! आप क्या सोच रहे हैं ? मेरा शरीर फट रहा है। कलेजेमें काँटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं रहा, थके-माँदे तथा भूखे-प्यासे हैं; क्या मैं आपको इस निर्जन वनमें छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुःख दूर करूँगी। दुःखके अवसरोंपर पत्नी पुरुषके लिये औषध है। वह धैर्य देकर पतिके दुःखको कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं।' नलने कहा— 'प्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है। परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो ?' दमयन्ती बोली— 'आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देशका मार्ग क्यों बतला रहे हैं ? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग

नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिये ऐसी शब्दा करती हूँ। आपके मार्ग बतानेसे मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी सम्बन्धीके घर भोजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ-साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे। आप वहीं सुलझे रहियेगा।' नलने कहा—'प्रिये! तुम्हारे पिता राजा

हैं और मैं भी कमी राजा था। इस समय मैं संकटमें पड़कर उनके पास नहीं जाऊँगा।' राजा नल दमयन्तीको समझाने लगे। तदनन्तर दोनों एकही वस्त्रसे शरीर ढक वनमें इधर-उधर घूमते रहे। भूल-व्याससे व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशालामें आये और ठहर गये।

नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोंसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दर्शन और राजा सुवाहुके महलमें निवास

बृहदश्वजी कहते हैं—युधिष्ठिर! उस समय राजा नलके शरीरपर वस्त्र नहीं था। और तो क्या, धरतीपर बिछानेके लिये एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूलसे लथपथ हो रहा था। भूल-व्यासकी पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीनपर ही सो गये। दमयन्तीके जीवनमें भी कमी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी थी। वह मुकुमारो भी वहाँ सो गयी। दमयन्तीके सो जानेपर राजा नलकी नॉद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुःख और शोककी अधिकताके कारण सुलकी नॉद सो भी नहीं सकते थे। आँख खुलनेपर उनके सामने राज्यके छिन जाने, सगे-सम्बन्धियोंके छूटने और पक्षियोंके वस्त्र लेकर उड़ जानेके दृश्य एक-एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि 'दमयन्ती मुझे बड़ा प्रेम करती है। प्रेमके कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली जायेगी। मेरे साथ तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ तो सम्भव है कि इसे सुल भी मिल जाय।' अन्तमें राजा नलने यही निश्चय किया कि दमयन्तीको छोड़कर चले जानेमें ही भला है। दमयन्ती सच्ची पतिव्रता है। कोई भी इसके सतीत्वको भङ्ग नहीं कर सकता।' इस प्रकार त्यागनेका निश्चय करके और सतीत्वकी ओरसे निश्चित होकर राजा नलने यह विचार किया कि 'मैं नंगा हूँ और दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रोंसे आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूँ कैसे? शायद यह जग जाय?' वे धर्मशालामें इधर-उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक विना म्यानकी तलवारपर पड़ गयी। राजा नलने उसे उठा लिया और धीरेसे दमयन्तीका आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयन्ती नॉदमें थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शान्त हुआ, तब वे फिर धर्मशालामें लौट आये और दमयन्तीको देखकर रोने

लगे। वे सोचने लगे कि 'अबतक मेरी प्राणप्रिया अन्तःपुरके परदेमें रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथके समान आधा वस्त्र पहने धूलमें सो रही है। यह मेरे विना दुखी होकर वनमें कैसे फिरेगी? प्रिये! तू धर्मत्मा है; इसलिये आदित्य, वसु, इन्द्र, अश्विनोकुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें।' उस समय राजा नलका हृदय दुःखके मारे टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा था, वे झूलेकी तरह बार-बार धर्मशालासे बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीरमें कलियुगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि मट्ट हो गयी थी, इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नीको वनमें अकेली छोड़कर वहाँसे चले गये।

जब दमयन्तीकी नौद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है। वह आशंकासे भरकर पुकारने लगी कि 'महाराज ! स्वामी ! मेरे सर्वस्व ! आप कहाँ हैं ? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गये ? वस, अब अधिक हँसो तो न कीजिये। मेरे कठोर स्वामी ! मुझे क्यों उरा रहे हैं ? शीघ्र दर्शन दीजिये। मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओंकी आड़में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं ? मैं दुःखमें पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धर्म भी नहीं देते ? स्वामी ! मुझे अपना पा और किसीका शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिन्ता है कि आप इस घोर जङ्गलमें अकेले कैसे रहेंगे ? हा नाथ ! निर्मलचित्तवाले आपकी जिस पुरुषने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशाको प्राप्त होकर निरन्तर दुखी जीवन चितावे !' दमयन्ती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त-सी होकर इधर-उधर घूमती हुई एक अजगरके पास जा पहुँची, शोकप्रस्त होनेके कारण उसे इस बातका पता भी नहीं चला। अजगर दमयन्तीको निगलने लगा। उस समय भी दमयन्तीके चित्तमें अपनी नहीं, राजा नलकी ही चिन्ता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी—'स्वामी ! मुझे अनाथकी भाँति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ानेके लिये

क्यों नहीं दौड़ आते ?' दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके कानमें पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयन्तीको अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्रसे अजगरका मुँह चौर डाला। उसने दमयन्तीको छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयन्ती कुछ-कुछ शान्त हुई। व्याधने पूछा—'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस कष्टमें पड़कर किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो ?' दमयन्तीने व्याधसे अपनी कष्ट-कहानी कही। दमयन्तीकी सुन्दरता, बोल-चाल और मनोहरता देखकर व्याध काममोहित हो गया। वह मीठी-मीठी बातें करके दमयन्तीको अपने वशमें करनेकी चेष्टा करने लगा। दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधके आवेशसे प्रज्वलित हो गयी। दमयन्तीने व्याधके बलात्कारकी चेष्टाको बहुत रोकना चाहा; परंतु जब वह किसी प्रकार न माना, तब उसने शाप दे दिया—'यदि मैंने नियन्त्रण राजा नलको छोड़कर और किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीनपर गिर पड़े।'

दमयन्तीके मुँहसे ऐसी बात निकलते ही व्याधके प्राण-पखेरू उड़ गये, वह जले हुए टूँठकी तरह पृथ्वीपर गिर पड़ा।

व्याधके मर जानेपर दमयन्ती राजा नलको ढूँढ़ती हुई एक निर्जन और भयंकर वनमें जा पहुँची। बहुत-से पर्वत, नदी, नद, जङ्गल, हिल पशु, पक्षी, पिशाच आदिको देखती

हुई और बिरहके उन्मादमें उनसे राजा नलका पता पूछतो हुई वह उत्तरकी ओर बढ़ने लगी। तीन दिन, तीन रात बीत जानेके बाद दमयन्तीने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुन्दर तपोवन है। उस आश्रममें पतिष्ठ, भृगु और अत्रिके समाग मिलभोजी, संयोगी, पवित्र, जितेन्द्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे युवाओंकी छात्र भावना मृगछात्रा धारण किये हुए थे। दमयन्तीको कुछ धैर्य मिला, उसने आश्रममें जाकर बड़ी नम्रताके साथ तपस्वी ऋषियोंको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर लड़ी हो गयी। ऋषियोंने 'स्वागत है' कहकर दमयन्तीका सत्कार किया और बोले 'बंठ जाओ। हम तुम्हारा क्या काम करें?' दमयन्तीने भद्र महिषाके सम्मान पूछा—'आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और परा-यत्नी तो सद्गुण हैं न? आपके धर्माचरणमें तो कोई विघ्न नहीं पड़ता?' ऋषियोंने कहा—'कल्याणी! हम तो सब प्रकारसे सद्गुण हैं। तुम कौन हो, किता उद्देश्यसे यहाँ आयी हो? हमें बड़ा आश्चर्य ही रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदीकी अधिष्ठातृदेवता हो?' दमयन्तीने कहा—'महात्माओ! मैं कोई देवी-देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भनरेश राजा भीमककी पुत्री हूँ। बुद्धिमान्, यशस्वी एवं धीरविजयी नियधनरेश महाराज नल मेरे पति हैं। ऋषयःके विशेषण एवं दुराता पुरुषोंने मेरे धर्माभा पतिकी ज्ञाना सेलनेके लिये उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हींकी पत्नी दमयन्ती हूँ। संयोगवश वे मुझमें बिछुड़ गये हैं। मैं उन्हीं रणवाङ्कुरे, शम्भुविष्ठाशुभल एवं महात्मा पतिदेवको ढूँढनेके लिये वन-वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हीं शोभ ही नही देख पाऊँगी तो क्रीडित नहीं रह सकूँगी। उनके बिना मेरा जीवन निरुत्थल है। कियोंके दुःखको मैं कब तक सह सकूँगी।' तपस्वीोंने कहा—'कल्याणी! हम अपनी तरफ़ाद दृष्टिसे देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने मुझ निषेधा और कोई ही दिनेमें राजा नलका दर्शन होगा। धर्मिणा विषयनेन कोई ही दिनेमें समस्त दुःखोंके छूटकर सम्प्रतिशान्ति निषय देकर राजा करेगे। उनके गुरु सम्मेलन होने, मित्र मुची होने और हृदयों उन्हीं आने कीवसे काकर अन्तर्निद होने। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी आने आनेके साथ अन्तर्निद हो गये। ननु आश्रमकी छात्रा देवकर दमयन्ती विस्मित हो गयी। ननु सोचने लगी कि 'उन्हीं! मैं ननु अपने देवा है क्या? ननु कौन छत्रा हो लगी! वे तल्लीन, अत्यन्त, पतिष्ठनियत, जनी, कलमूर्च्छित लो होकर, वृष कर्तुं लो?' दमयन्ती निरन दमल हो गयी, उनका मुख झुका गला।

युवाके पास पहुँची। उसकी आँखोंसे लक्ष्मण शक्ति भर गये थे। उसने अशोक-सुवर्णो मृगुण रश्मिों कहा—'शोक-रहित भरोके! तू भेरा शोक गिरा दे। क्या कहीं तुने राजा नलकी शोक-रहित देला है? भरोके! तू आगे शोकपाशका नामको सायंक कर।' दमयन्तीने आशोककी अशक्ति का कीर लक्ष्मण भरोके। शयंकर भरोके सुव, सुका, पर्वतोंके शिखर और शक्तिोंके भरा-भरा भरोके पतिदेवको बुँदनी हुई दमयन्ती बहुत हूट गिरता गयी। गती उसने देना कि बहुत ही शानी, घोड़ों और रथोंके साथ व्यापारियोंका एक भूँक भागो भद्र रहा है। व्यापारियोंके प्रयाससे मातृपीत करने कीर लक्ष्मणकर कि वे व्यापारी राजा सुवाहृके राजा भेनैशोरी जा रहे हैं, दमयन्ती उनके साथ हो गयी। उसके भरोके आगे पतिदेवको शाराता कर्ती ही आ रही थी। कई विनीतक चलनेके बाद वे व्यापारी एक भाँकर भरोके पहुँचे। गती सुवाहृ ही सुवर्ण शरोवर था। सभी भाँकर कर्तीके कारण भाग संग धक गये थे। इशतिये उन भोगीने गती भद्राव काय किया। बीच व्यापारियोंके अतिमूल था। उनके साथ आहृती

इसकी आश्रमकी छात्रा देवकर दमयन्ती विस्मित हो गयी। ननु सोचने लगी कि 'उन्हीं! मैं ननु अपने देवा है क्या? ननु कौन छत्रा हो लगी! वे तल्लीन, अत्यन्त, पतिष्ठनियत, जनी, कलमूर्च्छित लो होकर, वृष कर्तुं लो?' दमयन्ती निरन दमल हो गयी, उनका मुख झुका गला।

वह डरकर वहाँ भाग निकली और जहाँ कुछ वचने हुए मनुष्य खड़े थे, वहाँ जा पहुँची। तदनन्तर दमयन्ती उन वेदवाणी और संयमी ब्राह्मणोंके साथ, जो उस महासंहारमें बच गये थे, शरीरपर आधा वस्त्र धारण किये चलने लगी और सार्यकालके समय त्रेदिनरेखा राजा सुबाहुकी राजधानीमें जा पहुँची।

जिस समय दमयन्ती राजधानीके राजपथपर चल रही थी, नागरिकोंने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे-छोटे बच्चे उसके पीछे लग गये। दमयन्ती राजमहलके पास जा पहुँची। उस समय राजमाता राजमहलकी खिड़कीमें बैठी हुई थीं। उन्होंने बच्चोंसे घिरी दमयन्तीको देखकर घायसे कहा कि 'अरी! देख तो, यह स्त्री बड़ी दुस्त्रिया मालूम पड़ती है। अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ रही है। बच्चे इसे दुःख दे रहे हैं। नू जा, इसे मेरे पास ले आ। यह सुन्दरी तो इतनी है, मानो मेरे महलकी भी दमका देगी।' घायने

नलका रूप बदलना, ऋतुपर्णके यहाँ सारथि होना, भीमकके द्वारा नल-दमयन्तीकी खोज और दमयन्तीका मिलना

बृहदश्वजाने कहा—युधिष्ठिर! जिस समय राजा नल दमयन्तीको सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वनमें दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गये, उनके कानोंमें

आजापालन किया। दमयन्ती राजमहलमें आ गयी। राजमाताने दमयन्तीका सुन्दर शरीर देखकर पूछा—'दिलनेमें तो तुम दुस्त्रिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, असहाय अवस्थामें भी किसीसे डरती क्यों नहीं हो?' दमयन्तीने कहा—'मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासीका काम करती हूँ। अन्तःपुरमें रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल-मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्यकी बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराधके ही रातके समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गये। मैं रात-दिन अपने प्राणपतिको ढूँढती और उनके वियोगमें जलती रहती हूँ।' इतना कहते-कहते दमयन्तीकी आँसुओंमें आँसू चमड़ आये, वह रोने लगी। दमयन्तीके दुःखभरे विलापसे राजमाताका जी भर आया। वे कहने लगीं—'कन्यागी! मेरा तुमपर स्वामात्रिक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पतिको ढूँढनेका प्रबन्ध करूँगी। जब वे आवें, तब तुम उनसे यहाँ मिलना।' दमयन्तीने कहा—'माताजी! मैं एक शतपर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा न खाऊँगी, किसीके पर नहीं धोऊँगी और पर-पुरुषके साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूँगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करे तो उसे दण्ड देना होगा। बार-बार ऐसा करनेपर उसे प्राणान्त दण्ड भी देना होगा। मैं अपने पतिको ढूँढनेके लिये ब्राह्मणोंसे बातचीत करती रहूँगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं।' राजमाता दमयन्तीके नियमोंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर उन्होंने अपनी पुत्री सुनन्दाकी बुलाया और कहा कि 'बेटी! देखो, इस दासीकी देवी सममन्ता। यह अवस्थामें तुम्हारे बराबरकी है, इसलिये इसे सखीके समान राजमहलमें रखो और प्रसन्नताके साथ इससे मनोरञ्जन करती रहो।' सुनन्दा प्रसन्नताके साथ दमयन्तीको अपने महलमें ले गयी। दमयन्ती अपने इच्छानुसार नियमोंका पालन करती हुई महलमें रहने लगी।

आवाज आयी—'राजा नल! शीघ्र दीड़ो। मुझे बचाओ।' नलने कहा—'ढरो मत।' वे दौड़कर दावानलमें घुस गये और देखाकि नागराज कर्कोटक कुण्डली बाँधकर पड़ा था

। उसने हाथ जोड़कर नलसे कहा—'राजन् ! मैं कर्कोटक नका सपने हूँ । मैंने तेजस्वी श्रुति नारदको धोला दिया था । उहने शाप दे दिया कि जबतक राजा नल तुम्हें न उठावे, तकर यहाँ पड़ा रह । उनके उठानेपर तू शापसे छूट जाएगा । उनके शापके कारण मैं यहासे एक पा भी हट-बढ़ ही सकता । तुम शापसे मेरी रक्षा करो । मैं तुम्हें हितकी त बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा । मेरे शरसे ते मत । मैं अभी हल्का ही जाता हूँ ।' यह अंगठके वरावर गया । नल उसे उठाकर दायानलसे बाहर ले आये । कर्कोटकने कहा—'राजन् ! तुम अभी मुझे पृथ्वीपर न डालो । छ पौतक गिनती करते हुए चलो ।' राजा नलने ज्यों पृथ्वीपर दसवां पा डाला और कहा 'दश', त्यों ही कर्कोटक नागने उन्हीं डस लिपा । उसका नियम था कि जब ई 'दश' अर्थात् 'डसो' कहला तभी वह डसता, अग्यपा ही । कर्कोटकके डसते ही नलका पहला रूप बदल गया और कर्कोटक अपने रूपमें हो गया । आश्चर्यचकित नलसे

तुमपर किसी भी विपका प्रभाव नहीं होगा और युद्धमें सर्वदा तुम्हारी जीत होगी । अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और घृतकुसल राजा श्रुतुपर्णकी जगरी अपोध्यामें जाओ । तुम उन्हे घोड़ोंकी विद्या बतलाना और वे तुम्हें जूएका रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे । जूएका रहस्य जान लेनेपर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जायगा । जब तुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो, तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिये हुए यस्त्र धारण कर लेना ।' यह कहकर कर्कोटकने दो दिव्य यस्त्र दिये और वहाँ अन्तर्धान हो गया ।

राजा नल यहासे चलकर दसवें दिन राजा श्रुतुपर्णकी राजधानी अपोध्यामें पहुँच गये । उहने वहाँ राजदरबारमें निवेदन किया कि 'मेरा नाम बाहुक है । मैं घोड़ोंकी हाँकने तथा उन्हे तरह-तरहकी चालें सिखानेका काम करता हूँ ।

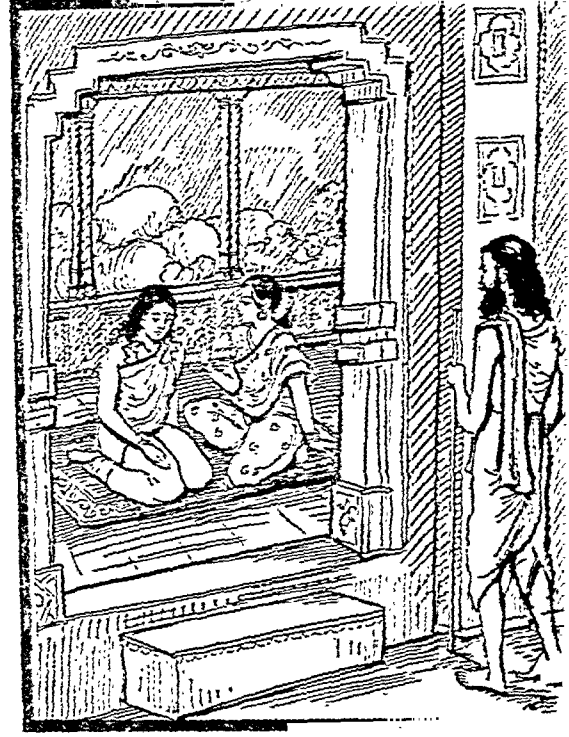
इसने कहा—'राजन् ! तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिये नि तुम्हारा रूप बदल दिया है । कलियुगने तुम्हें बहुत दुःख देमा है, अब मेरे विपसे वह तुम्हारे शरीरमें बहुत डुली रहेगा । तुमने मेरी रक्षा की है । अब तुम्हें हिसक पशु-पक्षी आर और यहावेसाओंसे भी कोई भय नहीं रहेगा । अब

घोड़ोंकी विद्यामे मेरे-जैसा विपुण इन कोई नहीं है । अथसम्बन्धी तथा पर में अच्छी समर्पित देता ही चतुर हूँ, एव हम्बन्दीके भी कठिन कामोंके निर्वहण आर्जातिका निर्वहण कहा—'बाहुक'

सभी काम रहेंगे। परंतु मैं शीघ्रगामी सवारिको विशेष पसंद करता हूँ, इसलिये तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ोंकी चाल तेज हो जाय। मैं तुम्हें अश्वशालाका अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोनेकी दस हजार मूहरें भिजा करेगी। इसके अतिरिक्त वाष्ण्य (नलका पुराना सारथि) और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम ब्रान्दसे मेरे दरबारमें रहो।' राजा ऋतुपर्णसे सत्कार पाकर राजा नल बाहुकके रूपमें वाष्ण्य और जीवलके साथ अयोध्यामें रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रातको दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते कि 'हाय-हाय, तपस्विनी दमयन्ती भूख-भ्याससे घबराकर यकी-माँड़ी उस मूर्खका स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सीती होगी? नला, वह अपने जीवन-निर्वाहके लिये किसके पास जाती होगी?' इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्णके पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके।

जब विदर्बनरेश भीमकको यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्रीके साथ वनमें चले गये हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणोंको बुलवाया और उन्हें बहुत-सा धन देकर कहा कि आपलोग पृथ्वीपर सर्वत्र जा-जाकर नल-दमयन्तीका पता लगाइये और उन्हें ढूँढ लाइये। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा, उसे एक सहस्र गौएँ और जागीर दी जायेगी। यदि आपलोग उन्हें ला न सकें, केवल पता ही लगा लावें तो भी दस हजार गौएँ दी जायेंगी। ब्राह्मण-लोग बड़ी प्रसन्नतासे नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये निकल पड़े।

सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये चंद्रिनरेशकी राजधानीमें गया। उसने एक दिन राजमहलमें दमयन्तीको देख लिया। उस समय राजाके महलमें पुण्याह-वाचन हो रहा था और दमयन्ती-मुनन्दा एक साप बैठकर ही वह मङ्गलकृत्य देख रही थीं। सुदेव ब्राह्मणने दमयन्तीको देखकर सोचा कि वास्तवमें यही भीमक-नन्दिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था, वंसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेनेसे मेरी यात्रा सफल हो गयी। सुदेव दमयन्तीके पास गया और बोला—'विदर्ब-नन्दिनी! मैं तुम्हारे भाईका मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमकको आज्ञासे तुम्हें ढूँढनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता-पिता और भाई सानन्द हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्ब देशमें सकुशल हैं। तुम्हारे विद्योहसे सभी कुटुम्बी प्राणहीन-से हो रहे हैं और तुम्हें ढूँढनेके लिये सैकड़ों ब्राह्मण

पृथ्वीपर घूम रहे हैं।' दमयन्तीने ब्राह्मणको पहचान लिया।

वह क्रम-क्रमसे सबका कुशल-मङ्गल पूछने लगी और पूछते-

उले ही रो पड़े ।
 लकर घबरा पड़े और
 व हात कहा ।
 यों और बहने के
 ह किसकी पत्नी है
 लुड़ गयी है ।
 मयलीका पूरा
 भी हुई आग पत्नी
 दर रूप और
 नदाने अपने हात
 सको भीहिके
 गया । तवाटरा
 जो ही रो पड़े ।
 तोसे सदापे
 ने इस तिच ने
 तुम्हारी
 शके राजा
 र ही हुआ
 ताका घर

कजिरे ।' श्रुतुपमने कहा—'गणित-विद्याकी ही तरह
 लोकी बगोकरप-विद्यामें भी ऐसा ही नियुग है ।'
 ने कहा कि 'आप मुझे यह विद्या निचा दें तो मैं
 ली पाड़ोकी भी विद्या निचा दूँ ।' श्रुतुपमकी विदमं
 में पहुँचनेरो बहून जल्दी यो और अरबविद्या मोलनेरा
 मोन भी रा, इतनेमें उन्होंने राजा नचको पामोकी निचा
 निचा दी और कह दिया कि 'अरबविद्या तुच मुझे पीछे निचा
 देना । मने उसे तुम्हारे पाम धरोहर छोड़ दिया ।'
 तिम समय राजा नचने पामोकी विद्या तोही, उसी
 समय कतिपुग कर्कोटक नागके तौखे दिषको उचनना हुआ
 नलके शरीर में बाहर निकल गया । कतिपुगके बाहर निकलने-
 पर नचने बड़ा क्रोध आमा और उन्होंने उसे शाप देना चाहा ।
 कतिपुग दोनों हाथ जोड़कर भयने कांपना हुआ कहने लगा—
 'आन क्रोध शान्त कीजिये, मैं आपकी पशाधी बनाऊंगा ।
 ने तिम समय बगपतीरा उचनना निचा । उसी समय चनने
 शान दे दिया था । मैं बड़े दुःखके साथ कर्कोटक नागके
 बतना हुआ आपके शरीरमें रहता था । मैं आपकी
 मेरी प्रार्थना मुने और मुझे शाप न दें । जो आपके
 पाम करंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा ।' राजा
 सिधा । कतिपुग भयमोन होकर बहेड़के
 । मह संवाद कतिपुग और नचके अतिरिक्त
 भालूम नहीं हुआ । वह वृक्ष टूटना हो गया ।
 कतिपुगने राजा नचका पीछा छोड़ दिया,
 नहीं बदला था । उन्होंने अपने रप-
 १९ सायंकाल होते-न-होते वे विदमं देगने
 पाम तमामार भेजा गया । उन्होंने
 बुला तिपा । श्रुतुपमके रपकी
 । कुम्भिनगर में राजा नलके वे
 पत्नी के तैरु आये थे । रपकी
 नचकी पहचान तिपा और ये
 लोकी भी वह आवाज बनी ही
 लगी कि 'इन रपकी घरघराहट
 है, अवरय ही इनको हांस्ने-
 वे मेरे पाम नहीं आयेगे तो
 मैंने कमी हँसी-खेतमें भी
 कोई अपकार किया हो,
 पाद नहीं आनी । वे शक्ति-
 एक पत्नीवती हैं । उनके
 । दमयन्ती मूलकी छतरर
 रदी-मारपिका उतरना

श्रुतुपमकी कर्कोटक
 क दिन कतिपुग
 तमाकी
 तमा चहने
 मने
 काने
 मो

कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है—इन बातोंका पता लगा लीजियेगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइयेगा। इस बातका भी ध्यान रखियेगा कि आपलोग यह बात मेरी आज्ञासे कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पावे।” ब्राह्मणगण दमयन्तीके निर्देशानुसार राजा नलको ढूँढ़नेके लिये निकल पड़े।

बहुत दिनोंतक ढूँढ़ने-खोजनेके बाद पर्णाद नामक ब्राह्मणने महलमें आकर दमयन्तीसे कहा—“राजकुमारी ! मैं आपके निर्देशानुसार निपघनरेश नलका पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुँचा। वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्णके पास जाकर भरी सभामें तुम्हारी बात डुहरायी। परंतु वहाँ किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा, तब उसके बाहुक नामक सारथिने मुझे एकान्तमें बुलाकर कुछ कहा। देवि ! वह सारथि राजा ऋतुपर्णके घोड़ोंको शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है; परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुच्य है। उसने लंबी साँस लेकर रोते हुए कहा कि ‘कुलीन स्त्रियाँ घोर कष्ट पानेपर भी अपने शीलकी रक्षा करती हैं और अपने सतीत्वके बलपर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करतीं, अपने सदाचारकी रक्षा करती हैं। त्यागनेवाला पुरुष त्रिपत्तिमें पड़नेके कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिये उसपर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पतिने अपनी पत्नीका योग्य सत्कार नहीं किया। परंतु वह उस समय राज्यलक्ष्मीसे च्युत, क्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्थामें उसपर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राणरक्षाके लिये जोबिका चाह रहा था, तब पत्नी उसके वस्त्र लेकर उड़ गये। उसके हृदयकी पीड़ा असाह्य थी।’ राजकुमारी ! बाहुककी यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनानेके लिये आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो, करो। चाहो तो महाराजसे भी कह दो।”

ब्राह्मणकी बात सुनकर दमयन्तीकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसने अपनी माँसे एकान्तमें कहा—‘माताजी ! आप यह बात पिताजीसे न कहें। मैं सुदेव ब्राह्मणको इस काममें नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेवने मुझे शून मुहूर्तमें यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शून शकुन देखकर अयोध्या जाय और मेरे पतिदेवकी लानेकी युक्ति करे।’ इसके बाद दमयन्तीने पर्णादका सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेवको बुलाया। दमयन्तीने सुदेवसे कहा—‘ब्राह्मणदेवता ! आप शीघ्र-से-शीघ्र अयोध्या नगरमें जाकर राजा ऋतुपर्णसे यह बात कहिये कि भीमक-पुत्री दमयन्ती फिरसे स्वयंवरमें स्वेच्छानुसार पति-वरण करना चाहती है। बड़े-बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवरकी तिथि कल ही है।

इसलिये यदि आप पहुँच सकें तो वहाँ जाइये। नलके जीने अथवा मरनेका किसीको पता नहीं है, इसलिये वह काल सूर्योदयके समय दूसरा पति वरण करेगी।’ दमयन्तीकी बात सुनकर सुदेव अयोध्या गये और उन्होंने राजा ऋतुपर्णसे सब बातें कह दीं।

राजा ऋतुपर्णने सुदेव ब्राह्मणकी बात सुनकर बाहुकको बुलाया और मधुर वाणीसे समझाकर कहा कि ‘बाहुक ! कल दमयन्तीका स्वयंवर है। मैं एक ही दिनमें विदग्ध देशमें पहुँचना चाहता हूँ। परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहाँ पहुँच जाना सम्भव समझो, तभी मैं वहाँ जाऊँगा।’ ऋतुपर्णकी बात सुनकर नलका कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मनमें सोचा कि ‘दमयन्तीने दुःखसे अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। सम्भव है, वह ऐसा करना चाहती हो। परंतु नहीं-नहीं, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिबश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है, असत्य क्या है—यह बात तो वहाँ जानेपर ही मालूम होगी। परंतु ऋतुपर्णकी इच्छा पूरी करनेमें मेरा भी स्वार्थ है।’ बाहुकने हाथ जोड़कर कहा कि ‘मैं आपके कथनानुसार काम करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ।’ बाहुक अश्वशालामें जाकर श्रेष्ठ घोड़ोंकी

परीक्षा करने लगे । नलने अच्छी जातिके चार शीघ्रगामी घोड़े रथमें जोत लिये । राजा ऋतुपण रथपर सवार हो गये ।

जैसे आकाशचारी पक्षी आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही बाहुकका रथ थोड़े ही समयमें नदी, पर्वत और वनोंको लांघने लगा । एक स्थानपर राजा ऋतुपणका हुपट्टा नीचे

गिर गया । उन्होंने बाहुकसे कहा—'रथ रोको, मैं वाष्पोंवले उसे उठवा मंगाऊँ ।' नलने कहा—'आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहाँसे एक योजन आगे निकल आये हैं । अब वह नहीं उठाया जा सकता ।' जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय वह रथ एक चतने चल रहा था । ऋतुपणने कहा—'बाहुक ! तुम मेरी गणित-विद्याकी चतुराई देखो । सामनेके वृक्षमे जितने पत्ते और फल बीज रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमिपर गिरे हुए फल और पत्ते एक से एक गुने अधिक हैं । इस वृक्षकी दोनों शाखाओं और दहिनीपंजर पांच करोड़ पत्ते हैं और दो हजार पंचानव फल हैं । तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो ।' बाहुकने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि 'मैं इस बड़ेबड़ेके वृक्षको काटकर इनके फलों और पत्तोंको ठोक-ठीक गिनकर निरचय कहूँगा ।' बाहुकने वेंसा ही किया । फल और पत्ते ठोक उतने ही हुए, जितने राजाने बतलाये थे । नल आश्चर्यचकित हो गये । बाहुकने कहा—'आपकी विद्या अद्भुत है । आप अपनी विद्या

बतला देंजिये ।' ऋतुपणने कहा—'गणित-विद्याकी ही तरह मैं पासोंकी वशीकरण-विद्यामें भी ऐसा ही निपुण हूँ ।' बाहुकने कहा कि 'आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ोंकी भी विद्या सिखा दूँ ।' ऋतुपणको विदमं देश पहुँचनेकी बहुत जल्दी थी और अथर्वविद्या सीखनेका लोभ भी था, इसलिये उन्होंने राजा नलको पासोंकी विद्या सिखा दी और कह दिया कि 'अथर्वविद्या तुम मुझे पीछे भिखा देना । मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया ।'

जिस समय राजा नलने पासोंकी विद्या सीखी, उसी समय कलियुग कर्कोटक नागके तोंछे विषकी उगलता हुआ नलके शरीर से बाहर निकल गया । कलियुगके बाहर निकलने-पर नलको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा । कलियुग दोनो हाथ जोड़कर भयसे कांपता हुआ कहने लगा—'आप क्रोध शान्त कीजिये, मैं आपको यगस्वी बनाऊँगा । आपने जिस समय दमयन्तीका ध्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था । मैं बड़े दुःखके साथ कर्कोटक नागके त्रियसे जलता हुआ आपके शरीरमें रहता था । मैं आपकी शरणमें हूँ, मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे शाप न दें । जो आपके पवित्र चरित्रका गान करूँगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा ।' राजा नलने क्रोध शान्त किया । कलियुग भयभीत होकर बड़ेबड़ेके पेड़में घुस गया । यह संवाद कलियुग और नलके अतिरिक्त और किसीको मालूम नहीं हुआ । यह वृक्ष टूँक-सा हो गया ।

इस प्रकार कलियुगने राजा नलका पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था । उन्होंने अपने रथको जोरसे हाँका और सायंकाल होते-नहोते ये विदमं देशमें जा पहुँचे । राजा भीमरके पास समाचार भेजा गया । उन्होंने ऋतुपणको अपने यहाँ बुला लिया । ऋतुपणके रथको भंकारसे दिखाएँ गुँज उठी । कुण्डिननगर में राजा नलके ये घोड़े भी रहते थे, जो उनके वच्चोंकी लेकर आये थे । रथकी धरधराहटसे उन्होंने राजा नलको पहचान लिया और ये पूर्ववत् प्रसन्न हो गये । दमयन्तीको भी यह आवाज बँसी ही जान पड़ी । दमयन्ती कहने लगी कि 'इस रथकी धरधराहट मेरे चित्तमें उल्लास मंदा करती है, अवश्य ही इसको हाँकने-वाले मेरे पतिदेव हैं । यदि आज ये मेरे पास नहीं आयेंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूँगी । मैंने कभी हँसी-खेलमें भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती । ये शक्ति-शाली, क्षमावान्, धीर, दाता और एक पत्नीप्रती हैं । उनके वियोगसे मेरी छाती फट रही है ।' दमयन्ती महलकी छतपर चढ़कर रथका आना और उसपरसे रथी-साराथिका उतरना देखने लगी ।

दमयन्तीके द्वारा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति और कथाका उपसंहार

बृहदश्वजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! विद्वंसनरेश भीमकने अयोध्याधिपति ऋतुपर्णका खूब स्वागत-सत्कार किया। ऋतुपर्णको अच्छे स्थानमें ठहरा दिया गया। उन्हें कुण्डनपुरमें स्वयंवरका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ा। भीमकको इस बातका बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्रीके स्वयंवरका निमन्त्रण पाकर यहाँ आये हैं। उन्होंने कुशल-मङ्गलके वाव पूछा कि 'आप यहाँ किस उद्देश्यसे पधारे हैं?' ऋतुपर्णने स्वयंवरकी कोई तैयारी न देखकर निमन्त्रणकी बात दवा दी और कहा—'मैं तो केवल आपको प्रणाम करनेके लिये ही चला आया हूँ।' भीमक सोचने लगे कि 'सौ योजनसे भी अधिक दूर कोई प्रणाम करनेके लिये नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जायेगी।' भीमकने बड़े सत्कारके साथ आग्रह करके ऋतुपर्णको अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वाष्ण्यके साथ अश्वशालामें ठहरकर घोड़ोंकी सेवामें संलग्न हो गया।

दमयन्ती आकुल होकर सोचने लगी कि 'रथकी ध्वनि तो मेरे पतिदेवके रथके ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो-न-हो वाष्ण्यने उनसे रथविद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। सम्भव है, ऋतुपर्णको भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासीको बुलाकर कहा कि 'केशिनी ! तू जा। इस बातका पता लगा कि वह कुरुष पुरुष कौन है। सम्भव है, यही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणोंके द्वारा जो सन्देश भेजा था, वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना।' केशिनीने जाकर बाहुकसे बातें कीं। बाहुकने राजाके आनेका कारण बताया और संक्षेपमें वाष्ण्य तथा अपनी अथर्वविद्या एवं भोजन बनानेकी चतुरताका परिचय दिया। केशिनीने पूछा—'बाहुक ! राजा नल कहाँ हैं? क्या तुम जानते हो? अथवा तुम्हारा साथी वाष्ण्य जानता है?' बाहुकने कहा—'केशिनी ! वाष्ण्य राजा नलके बच्चेको यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके सम्बन्धमें कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नलका रूप बदल गया है। ये छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयन्ती। क्योंकि वे अपने गुप्त चिह्नोंको दूसरोंके सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशिनी ! राजा नल विपत्तिमें पड़ गये थे। इसीसे उन्होंने अपनी पत्नीका त्याग किया। दमयन्तीको अपने पतिपर क्रोध नहीं करना चाहिये। जिस समय वे भोजनकी चिन्तामें थे, प्रभी उनके यस्त्र लेकर उड़ गये। उनका हृदय पीड़ासे जर्जरित था।

यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नीके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी दमयन्तीको उनकी दुरवस्थापर विचारके क्रोध नहीं करना चाहिये। यह कहते नलका खिन्न हो गया। आँखोंमें आंसू आ गये, वे रोने लगे। केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी सब बातचीत उनका रोना भी बतलाया।

अब दमयन्तीकी आशंका और भी दृढ़ होने लगी। यही राजा नल हैं। उसने दासीसे कहा कि 'केशिनी ! फिर बाहुकके पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले रहो। उसकी चेष्टाओंपर ध्यान दो। वह आगे मांगे तो देना। जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक-एक शब्द मुझे आकर बताओ।' केशिनी फिर बाहुकके पास गयी। वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्योंके समान बहुत-से देवदेव देखकर लौट आयी और दमयन्तीसे कहने लगी—'कुमारी ! बाहुकने तो जल, थल और अग्निपर सब विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जा तो वह क्षुण्ण नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊँचा हो जाते। वह बिना रुके ही चला जाता है। छोटे-से-छोटा छे

लिये गुफा बन जाता है। वहाँ जलके लिये जो घड़े
 लाने थे, वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जलसे भर गये। उसने
 लूना लेकर सूर्यकी ओर किया और वह जलने लगा।
 इसके अतिरिक्त वह अनिका स्पर्श करके भी जलता नहीं है।
 शानी उनके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथसे
 लूनोंकी मसलने लगता है, तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित
 तथा सुगन्धित बोलते हैं। इन अद्भुत लक्षणोंको देखकर
 मैं तो मौचरकी-सी रह गयी और बड़ी शीघ्रतासे तुम्हारे
 पास चली आयी। दमयन्ती बाहुकके कर्म और चेष्टाओंको
 मुनकर निरिच्छरूपसे जान गयी कि ये अथर्व ही मेरे पतिदेव
 हैं। उसने केशिनीके साथ अपने दोनों बच्चोंको नलके पास
 भेज दिया। बाहुक इन्द्रसेना और इन्द्रसेनको पहचानकर उनके
 पास आ गया और दोनों बालकोंको छातीसे लगाकर गोदमें
 बंदा लिया। बाहुक अपनी संतानोसे मिलकर घबरा गया

और रोने लगा। इनके मुनकर पिताके समान स्नेहके भाव
 प्रकट होने लगे। इन्द्रसेन बाहुकने दोनों बच्चे केशिनीको
 दे दिये और कहा—'ये बच्चे मेरे दोनों बच्चोंके समान ही हैं,
 इन्होंने मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशिनी! तुम बार-बार
 मेरे पास आती हो, मैं न जाने क्या मोनने लगूँ। इसलिये
 यहाँ मेरे पास आकर अपना उत्सव नहीं है। तुम जाओ।'
 केशिनीने इनके पास आकर वहाँकी भारी बातें कह दीं।
 सं. म. १-८

अब दमयन्तीने केशिनीको अपनी माताके पास भेजा
 और कहलाया कि 'माताजी! मैंने राजा नल समझकर
 बार-बार बाहुककी परीक्षा करवायी है। अब मुझे केवल उसके
 रूपके सम्बन्धमें ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी
 परीक्षा करना चाहती हूँ। इसलिये आप बाहुककी मेरे
 महलमें आनेकी आज्ञा दे दीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी
 आज्ञा दे दीजिये। आपकी इच्छा ही तो यह थात पिताजीको
 बतला दीजिये अथवा मत बतलाइये।' रानीने अपने पति
 भीमरुते अनुमति ली और बाहुकको रनिवासमें बुलवानेकी
 आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयन्तीके देखते
 ही नलका हृदय एक साथ ही शोक और दुःखसे भर आया। वे
 आँसुओंसे नहा गये। बाहुककी आकुलता देखकर दमयन्ती
 भी शोकग्रस्त हो गयी। उस समय दमयन्ती रोकर धरत
 पहने हुए थी। केशोंकी जटा बँध गयी थी; शरीर मलिन था।
 दमयन्तीने कहा—'बाहुक! पहले एक धर्मत पुरुष अपनी
 पत्नीको धनमें सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने
 उसे देखा है? उस समय यह स्त्री थकी-माँदी थी, मौँदसे
 अचेत थी; ऐसी निरपराध स्त्रीको पुण्यलोक निषघनरेशके
 सिवा और कौन पुरुष निजंन धनमें छोड़ सकता है? मैंने
 जीवनभरमें जान-बूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया
 है। फिर भी वे मुझे धनमें सोती छोड़कर चले गये।' इतना
 कहते-कहते दमयन्तीके नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी।
 दमयन्तीके विशाल, साँवले एवं रतनारे नेत्रोंसे आँसु टपकते
 देखकर नलसे रहा न गया। वे कहने लगे—'प्रिये! मैंने
 जानबूझकर न तो राज्यका नारा किया है और न तो तुम्हें
 त्यागा है। यह तो कलियुगकी करतूत है। मैं जानता हूँ कि
 जबसे तुम मुझसे बिछड़ी हो तबसे रात-दिन मेरा ही स्मरण-
 चिन्तन करती रहती हो। कलियुग मेरे शरीरमें रहकर तुम्हारे
 शापके कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्याके
 यत्नसे उसपर विजय पा ली है और अब हमारे दुःखका अन्त आ
 गया है। कलियुग अब मुझे छोड़कर चला गया है, मैं एकमात्र
 तुम्हारे लिये ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम
 मेरे-जैसे प्रेमी और अनुकूल पतिको छोड़कर जिस प्रकार दूसरे
 पतिसे विवाह करनेके लिये तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी
 स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवरका समाचार सुन-
 कर ही तो राजा श्रतुपुर्ण बड़ी शीघ्रताके साथ यहाँ आये हैं।'
 दमयन्ती यह सुनकर भयके मारे धर-धर काँपने लगी।

दमयन्तीने हाथ जोड़कर कहा—'आर्यपुत्र! मुझपर
 बोध स्मानता उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने
 सामने प्रकट वेदवताओंकी छोड़कर आपको धरण किया है।
 मैंने आपको बुँदनेके लिये बहूतमे द्राह्मणोंकी भेजा था और

वे मेरी कही बात बुराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। पर्णादि नामक द्राह्मण अयोध्यापुरीमें आपके पास भी पहुँचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनायी थीं और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलानेके लिये ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक दिनमें घोड़ोंके रखते सीं योजन पहुँच जाय। मैं आपके चरणोंका स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य-सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मनसे भी पापकर्म किया हो तो निरन्तर भूमिपर विचरनेवाले वायुदेव, भगवान् सूर्य और मनके देवता चन्द्रमा मेरे प्राणोंका नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल

भूमण्डलमें विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी होऊँ तो मुझे त्याग दें।' उसी समय वायुने अन्तरिक्षमें स्थित होकर कहा—'राजन् ! मैं सत्य कहता हूँ कि दमयन्तीने कोई पाप नहीं किया है। इसने तीन वर्षतक अपने उज्ज्वल शीलव्रतकी रक्षा की है। हमलोग इसके रक्षकरूपमें रहे हैं और इसकी पवित्रताके साक्षी हैं। इसने स्वयंवरकी सूचना तो तुम्हें ढूँढ़नेके लिये ही दी थी। वास्तवमें दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो।' जिस समय पवन

देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाशसे पुरपोंकी बर्षा होने लगी, देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं। शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नलने अपना सन्देह छोड़ दिया और नागराज कर्कोटकका दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत् हो गया। दमयन्ती राजा नलको पहले रूपमें देखकर उनसे लिपट गयी और रोने लगी। राजा नलने भी प्रेमके साथ दमयन्तीको गलेसे लगाया और दोनों बालकोंको छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे। सारी रात दमयन्तीके साथ बातचीत करनेमें ही बीत गयी।

प्रातःकाल होनेपर नहा-धो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती और राजा नल भीमकके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम किया। भीमकने बड़े आनन्दसे उनका सत्कार किया और आशवासन दिया। बात-की बातमें यह समाचार सर्वत्र पहुँच गया, नगरके नर-नारी आनन्दमें भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओंकी पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्णको यह बात मालूम हुई कि बाहुकके रूपमें तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नीसे मिल गये, तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने नलको अपने पास बुलवाकर क्षमा माँगी। राजा

नलने उनके व्यवहारोंकी उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा

धी । राजा ऋतुपर्ण-किसी दूसरे सारथिको लेकर अपने नगर चले गये ।

राजा नल एक महानैतिक कुण्डिननगरमें ही रहे । तदनन्तर अपने श्वशुर भीमककी आज्ञा लेकर थोड़ेसे लोगोंको-साम ले निघघ देशके लिये रवाना हुए । राजा भीमकने एक श्वेतवर्णका रथ, सोलह हाथी, पचास घोड़े और छः सौ पैदल राजा नलके साथ भेज दिये । अपने नगरमें प्रवेश करके राजा नल पुष्करसे मिले और बोले कि 'या तो तुम कपटभरे जूका खेल फिर मुझसे खेलो या धनुषपर डोरी चढ़ाओ ।' पुष्करने हँसकर कहा—'अच्छी बात है, तुम्हें बावपर लगानेके लिये फिर धन मिल गया । आओ, अदकी बार तुम्हारे धन तथा दमयन्तीकी भी जीत लूंगा ।' राजा नलने कहा—'अरे भाई ! जूआ खेल लो, बकते क्या हो ? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दसा होगी, जानते हो ?' जूआ होने लगा, राजा नलने पहले ही बावमे पुष्करके राज्य, रत्नोंके भण्डार और उसके प्राणोंको भी जीत लिया । उन्होंने पुष्करसे कहा कि 'यह सब राज्य मेरा हो गया । अब तुम दमयन्तीको और आँख उठाकर भी नहीं देख सकते । तुम दमयन्तीके सेवक हो । अरे मूढ़ ! पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था । वह काम कलियुगका था, तुम्हें इस बातका पता नहीं है । मे कलियुगके दोषको तुम्हारे सिर नहीं मड़ना

घाहता । तुम अपना जीवन मुझसे बित्ताओ, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ । तुम्हारी सब वस्तुएँ और तुम्हारे राज्यका भाग भी दे देता हूँ । तुमपर मेरा प्रेम पहलेके ही समान है । तुम मेरे भाई हो । मैं कभी तुमपर अपनी आँख टेढ़ी नहीं कहूँगा । तुम सौ वर्षतक जीओ ।' राजा नलने इस प्रकार कहकर पुष्करको धर्म दिया और उसे अपने हृदयसे लगाकर जानेकी आज्ञा दी । पुष्करने हाथ जोड़कर राजा नलको प्रणाम किया और कहा—'जगत्में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप दस हजार वर्षतक मुझसे जीवित रहें । आप मेरे अन्न-दाता और प्राणदाता हैं ।' पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मानके साथ एक महानैतिक राजा नलके नगरमें ही रहा । तदनन्तर सेना, सेनक और कुटुम्बिकोंके साथ अपने नगरमें चला गया । राजा नल भी पुष्करको पहुँचाकर अपनी राजधानीमें लौट आये । सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मन्त्रिमण्डलके लोग राजा नलको पाकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने रोमाञ्चित शरीरसे हाथ जोड़कर राजा नलसे निवेदन किया—'राजेन्द्र ! आज हमलोग दु खसे छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं । जमे देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करनेके निमित्त हम सब आये हैं ।

धर-धर आनन्द मनाया जाने लगा । चारों ओर शान्ति फैल गयी । बड़े-बड़े उत्सव होने लगे । राजा नलने तैना भेजकर दमयन्तीको बुलवाया । राजा भीमकने अपनी पुत्रीको बहुत-सी वस्तुएँ देकर समुराल भेज दिया । दमयन्ती अपनी दोनों सनानोंको लेकर महलमें आ गयी । राजा नल बड़े आनन्दके साथ समय बिताने लगे । राजा नलकी स्वयंसे दूर-दूरतक फैल गयी । वे धर्मवृद्धिसे प्रजाका वात्सल्य करने लगे । उन्होंने बड़े-बड़े पक्ष करके भगवान्की आराधना

बृहदश्वजी कहते हैं—यदिच्छि । पुराणे में भी राजा नलने जूआ खेलकर बड़ा भारी इल मने के साथ नो भाई है । शीघ्र ही और शीघ्र ही मदाचारी ब्राह्मण है । ऐसी श्रावण में राजा नलने ही नहीं है । साराही श्रावण में ही चिन्ता नहीं करके भी उनके अक्षय कीर्ति नल और अक्षयकी दूर दूर तक फैल गयी । पापोका नाश होता है और शीघ्र ही वंशप्रदायकी कल्प है ।

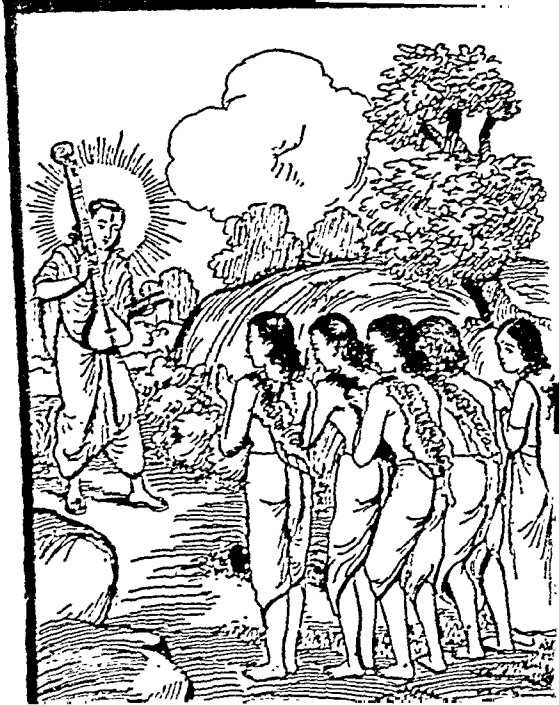
उनके पासोंकी वशीकरण-विद्या और अश्वविद्या सिखलाकर स्नान करनेके लिये चले गये । उनके जानेपर धर्मराज

युधिष्ठिर ऋषि-मुनियोंसे अर्जुनकी तपस्याके सम्बन्धमें बातचीत करने लगे ।

नारदजीद्वारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मेरे परदादा अर्जुनके वियोगमें शोष पाण्डवोंने काम्यक वनमें किस प्रकार अपने दिन बिताये ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! जब अर्जुन तपस्या करनेके उद्देश्यसे चले गये, तब शोष पाण्डवोंने अर्जुनके वियोगमें बड़ी उदासीके साथ अपने दिन बिताये । वे दुःख और शोकमें डूबे रहते थे । उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्षि नारद उनके निवासस्थानपर आये । धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंसहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीतिसे उनकी पूजा

की । देवर्षि नारदने कुशल-प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा—'युधिष्ठिर ! इस समय तुम क्या चाहते हो ? मैं तुम्हारा कौन-सा काम कहूँ ?' धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंमें प्रणाम करके बड़ी नम्रताके साथ कहा—'महाराज ! सभी लोग आपकी पूजा करते हैं । जब आप हमपर प्रसन्न हैं तो हमलोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि

आपकी कृपासे हमारे सारे काम सिद्ध हो गये । आप कृपा करके हमलोगोंको एक बात बतलाइये । जो तीर्थोंका सेवन करता हुआ पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है ?' नारदजीने कहा—'राजन् ! तुम सावधान होकर सुनो, एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वारमें ऋषि, देवता एवं पितरोंकी तृप्तिके लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे । वहाँ एक दिन पुलस्त्य मुनि आये । भीष्मने उनकी सेवा-पूजा करके यही प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो । उसके उत्तरमें पुलस्त्य मुनिने जो कुछ कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ।

पुलस्त्यजीने कहा—भीष्म ! तीर्थोंमें प्रायः बड़े-बड़े ऋषि-मुनि रहते हैं । उन तीर्थोंके सेवनसे जो फल प्राप्त होता है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करनेसे अपवित्र नहीं हैं, जिसके पैर नियमपूर्वक पृथ्वीपर पड़ते हैं अर्थात् जीव-जन्तुओंको अपने नीचे न दबाकर दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये चलते हैं, जिसका मन दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनसे बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण-मोहन-उच्चाटन आदिसे युक्त एवं विवादजननी न हो, जिसकी तपस्या अन्तःकरणकी शुद्धि और जगत्कल्याणके लिये हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसे तीर्थोंका वह फल, जिसका शास्त्रोंमें वर्णन है, प्राप्त होता है । जो किसी प्रकारका दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दम्भ एवं कामनासे रहित है, थोड़ा खाता और इन्द्रियोंको वशमें रखता है, साथ ही समस्त पापोंसे बचा भी रहता है, जो कभी किसीपर क्रोध नहीं करता, स्वभावसे ही सत्यका पालन करता है, दृढ़तासे अपने नियमोंमें संलग्न रहता है और समस्त प्राणियोंके सुख-दुःखको अपने शरीरके सुख-दुःखके समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थफलकी प्राप्ति होती है । तीर्थयात्राके द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यज्ञोंका फल प्राप्त कर सकता है ।

मर्त्यलोकमें भगवान्का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है । पुष्करमें करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं । आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ सर्वदा वहाँ उपस्थित रहती हैं । बड़े-बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्मर्षियोंने तपस्या करके वह सिद्धि प्राप्त की है । जो उदार पुरुष मनसे भी पुष्करक

स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्माजी बड़े प्रेमसे पुष्करमे निवास करते

है। इस तीर्थमे जो स्नान करता है और देवता-पितरोको संतुष्ट करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञसे भी दस गुना फल मिलता है। जो पुष्करारण्य तीर्थमें एक ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसे इस लोक और परलोकमे सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं शाक, कन्दमूल, फल आदि जिस वस्तुसे अपना जीवन-निर्वाह करता है, उसी वस्तुके द्वारा श्रद्धाके साथ भक्षण, क्षत्रिय, वंश और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थमे स्नान करते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पडता। अतिक्रमसे पुष्कर तीर्थमे वास करनेसे अक्षय लोकोकी प्राप्ति होती है। जो सायं और प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर तीर्थमें आये हुए तीर्थीका स्मरण करता है, उसे पुण्यपत्तने अपनी आयुभरमे जो पाप किया हो, वह सब तोयमें स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। जैसे राजा भगवान् विष्णु प्रधान हैं, वैसे ही तीर्थीमें पुष्करराज का प्रकार अन्यान्य तीर्थीका भी वर्णन करते हैं। तस्यजीने कहा—राजन् ! तीर्थराज प्रयागकी

महिमाका वर्णन सभी करते हैं। वहाँ अवरय जाना चाहिये उसमें ब्रह्मा आदि देवता, विशाद्वे, विश्वात्म, लोकपाल, सा पितर, सप्तकुमार आदि परमपि, अङ्गिरा आदि नि ब्रह्मपि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गन्धर्व और अप्स आदि सभी रहते हैं। ब्रह्माके साथ स्वयं विष्णुभगवान् भी वहाँ निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्रमें अनिके तीन कुण्ड हैं। उनके बीचोबीचसे धौगङ्गाजी प्रवाहित होती है। तीर्थशिरोमणि सूर्यपुत्री यमुनाजी भी आती हैं। वहाँ लोक-पावनी यमुनाजीका गङ्गाजीके साथ सङ्गम हुआ है। गङ्गा और यमुनाके मध्यभागको पूर्वीकी जाँप हमसना चाहिये। प्रयाग पूर्वीका जननेन्द्रिय है। प्रयाग, प्रतिष्ठान (भूसी)। कन्वल एवं अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ—ये प्रजापतिकी वेदी हैं। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान् होकर रहने हैं। बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापतिकी उपासना एवं चरुवर्ती राजा यतोंके द्वारा देवताओंका यजन करते हैं। इसीसे यह स्थान परम पवित्र है। ऋषिलोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थसे श्रेष्ठ है। प्रयागकी यात्रासे, प्रयागके नाम-संकीर्तनसे और प्रयागकी मिट्टीके स्पर्शसे मनुष्यके सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्वविद्यालय गङ्गा-यमुनाके सङ्गममे स्नान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। यह देवताओंकी यज्ञ-भूमि है, यहाँ थोड़ा-सा भी दान करनेसे बहुत बड़े दानका फल मिलता है, यद्यपि वेदमें और लोक-व्यवहारमें हठपूर्वक मृत्युको बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयागकी मृत्युके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिये। प्रयागमे सदा-सर्वदा साठ करोड़ दस हजार तीर्थीका सान्निध्य रहता है। चार प्रकारकी विद्याओंके अध्ययनका और सत्यभाषणका जो पुण्य होता है, वह गङ्गा-यमुनाके सङ्गममे स्नान करनेसे होता है। वासुकि नागके भोगवती तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता है। विश्वविद्यालय हस्तप्रयन तीर्थ एवं गङ्गादासा-श्वमेधिक तीर्थ भी वहाँ हैं। और तो क्या, देवनदी गङ्गाजी जहाँ भी हों, वहाँ स्नान करनेसे पुरुक्षेत्र-यात्राका फल मिलता है। गङ्गास्नानमे फलपलका विशेष माहात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है।

जितने संकटों पाप किये हो वह भी यदि एक बार गङ्गा-जल अपने ऊपर डाल ले तो गङ्गाजल उसके सारे पापोंको वंसे ही भस्म कर डालता है, जैसे अनि भूखी सक्ड़ोकी। सत्ययुगमें सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। क्षेत्रात्में पुष्कर और द्वापरमें कुरुक्षेत्रकी विशेष महिमा है। कलियुगमे तो एकमात्र गङ्गाका माहात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्करमें तपस्या, महात्म्य तीर्थपर दान, मत्तपाचलपर शरीर-दाह और

गुणुद्ध क्षेत्रपर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, रुक्षेत्र, गङ्गा एवं भगघ देशमें स्नानभात्रसे ही सात-सात दिव्यां तर जाती हैं। गङ्गाजी नामोच्चारणमात्रसे पापोंकी वहाती हैं, वंशन्मात्रसे कल्याणदान फरती हैं, स्नान और जलसे सात पीद्वियोंतक पवित्र कर देती हैं, जबतक मनुष्य-ने हड्डी गङ्गाजलमें रहती है, तबतक उसे स्वर्गमें सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्यतीर्थ एवं पुण्यक्षेत्रोंका सेवन करते हैं, वे पुण्य उपाजन करके स्वर्गके अधिकारी होते हैं। ब्रह्माजी-यह बात स्पष्ट कह दी है कि गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान्से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणोंसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं। जहाँ गङ्गाजी हैं, वही पवित्र श है, वही पवित्र तपोवन है। गङ्गातटका स्थान ही त्रिद्विक्षेत्र है।

भीष्म ! जैसे जो तीर्थयात्राका वर्णन किया है, वह सत्य है; इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकोंको गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमें कानमें ललाना चाहिये। इस माहात्म्यके वर्णन एवं श्रवणसे बहुत जल मित्रता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे शरीर वर्णके लोगोंकी इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थोंका वर्णन किया है, उनमेंसे जहाँ जाना सम्भव न हो, वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिये। उसमें बड़े-बड़े देवता और ऋषियों-का स्नान किया है। भीष्म ! तुम श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त नियमानुसार इन्द्रियोंको शुद्ध रखते हुए तीर्थोंकी यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शा सत्पुरुष ही उन तीर्थोंको प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थोंको उपलब्ध नहीं कर सकते। तुम सदाचारी एवं

धर्मके मर्मज्ञ हो। तुम्हारे धर्मपालनके प्रतापसे सभी लुप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभीको तीर्थ-स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान् कीर्तिकी प्राप्ति होगी।

‘धर्मराज ! भीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहाँ अन्तर्धान हो गये। भीष्मपितामहने विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की। जो इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करता है, उसे सौ अश्वमेधोंका फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियोंको भी तीर्थमें ले जाओगे; इसलिये तुम्हें अठगुना फल प्राप्त होगा। बहुत-से तीर्थोंको राक्षसोंने रोक रक्खा है। वहाँ केवल तुम्हीं लोग जा सकते हो। तीर्थोंमें बाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज, वसिष्ठ मुनि, उद्दालक, शानक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जावालि आदि बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगोंको साथ लेते हुए सब तीर्थोंमें जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आयेगे। उन्हें भी ले लो। मैं भी चलूंगा। तुम यथाति और पुरुरवाके स्नान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम रामके समान समस्त राजाओंसे श्रेष्ठ हो। मनु, इश्वाकु, पूरु, पृथु और इन्द्रके समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करोगे और धर्मके अनुसार पृथ्वीका साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुनके समान कीर्तिमान् होओगे।’ इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरसे कहकर देवर्षि नारद वहाँ अन्तर्धान हो गये। धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थोंके सम्बन्धमें चिन्तन करने लगे।

धौम्यद्वारा तीर्थोंका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरने देवर्षि नारदसे तीर्थोंका माहात्म्य सुनकर अपने नाइयोंसे सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने गुरोर्हित धौम्यके पास गये और बोले—‘भगवन् ! मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाईको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये वनमें भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्रीकृष्ण भगवान् नर-नारायणके अवतार हैं। परम समर्थ भगवान् वेदव्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनोंमें समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म—ये छः भग नित्य निवास करते हैं, इसलिये इन्हें भगवान् कहते हैं।

स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुनकी शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इन्द्रके पास अस्त्रविद्या ग्रहण करनेके लिये भेजा है। यह तो अर्जुनकी बात हुई। कौरवोंका ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यपर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधनने पहलेसे ही इन महारथियोंको अपनी ओरसे लड़नेका वचन लेकर बाँध रक्खा है। सूतपुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करना जानता है। परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे परपुरञ्जय धनञ्जय इन्द्रसे अस्त्रविद्या सीख आनेके बाद सब लोगोंके लिये अकेल

ही पर्याप्त होगा। अर्जुनके अतिरिक्त हमारे लिये कोई सहारा नहीं है। हमलोग अर्जुनको घाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्यपर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुनके लिये चञ्चल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय यन यतलाहये जिसमें अन्न, फल, फूल आदिकी अधिकता हो एवं पुण्यात्मा सासुरप्य रहते हों। हमलोग वहाँ चलकर कुछ दिनोंतक रहें और अर्जुनकी प्रतीक्षा करें।

पुरोहित धोम्यने कहा—धर्मराज धृष्टिष्ठीर ! मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतोंका वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रयणसे द्रौपदीकी और तुमलोगोंकी उदासी दूर हो जायगी। तीर्थोंका माहात्म्य श्रवण करनेसे पुण्य होता है और तदनन्तर यदि उनकी यात्रा की जाय तो सौगुना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृतिके अनुसार पूर्वदिशाके राजर्षिसेवित तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थका नाम तो सुनने सुना ही होगा। वहाँ देवताओंके अलग-अलग बहुत-से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ, परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदीके तटपर स्थित है। वह देवताओंकी यज्ञभूमि है और बड़े-बड़े देवपि उसका सेवन करते हैं। गयाके सम्बन्धमें प्राचीन विद्वानोंने कहा है कि मनुष्यके बहुत-से पुत्र हों तो अच्छा है; क्योंकि यदि उनमेंसे कोई एक भी गया क्षेत्रमें जाकर पिण्डदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील स्यूतोत्सर्ग कर दे तो उसके पहिले-पीछेकी दस-बस पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्रमें एक महानदी नामका और गयशिर नामका तीर्थ-स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षयवट नामका महावट है, जहाँ पिण्डदान करनेसे अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्रकी तपस्याका स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशामें ही है। पुण्यसलिला भगवती भागीरथीकी विशाल धारा भी पूर्व दिशामें ही है। उसके तटपर बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ देकर राजा भगीरथने बहुत-से यज्ञ किये थे। गङ्गा और धमुनाका विश्वविश्यात सङ्गमस्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वतमा ब्रह्माजीने वहाँ बहुत-से यज्ञ-याग किये थे। इसीलिये उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त्य मुनिका उत्तम आश्रम और बड़े-बड़े तपस्वियोंसे परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशामें ही हैं। कालञ्जर पर्वतपर हिरण्यविन्दु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त है। परशुरामका तपस्याक्षेत्र महेन्द्र पर्वत, जिसपर ब्रह्माने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाह्यद और नन्दा नामकी नदियाँ भी वहाँ हैं।

वक्षिण दिशामें गोदावरी नामकी पवित्र नदी बहती है। उस नदीका जल मङ्गलमय एवं तपस्वियोंके द्वारा सेवित है। उसके तटपर बड़े-बड़े ऋषियोंके आश्रम हैं। वेणा और भागीरथी नदियोंके जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर ही राजा नृगकी पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदीका जल पात्रमें, पृथ्वीपर अथवा वायुके द्वारा उड़कर शरीरका स्पर्श कर ले तो जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ओर गङ्गा आदि सब नदियोंकी रक्सा जाय और दूसरी ओर परम पवित्र पयोष्णीको, तो पयोष्णी नदी ही सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। त्रिविड़ देशके अन्तर्गत पाण्ड्य तीर्थमें अगस्त्यतीर्थ, घण्टतीर्थ और कुमारीतीर्थ भी हैं। ताछ-पर्णी नदी, गोकर्ण-आश्रम, अगस्त्य-आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं।

सौराष्ट्र देशमें बड़े ही महिमामय आश्रम, देवमन्दिर, नदियाँ और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देशके चमसो-द्वेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्वविश्रुत हैं। पिण्डारक तीर्थ एवं उज्जयिन्त पर्वत भी हैं। सौराष्ट्र देशमें ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण-पुरयोत्तम स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं। वे सनातनधर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तवमें श्रीकृष्णका वही स्वरूप बतलाते हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण पवित्रोंमें पवित्र, पुण्योंमें पुण्य, मङ्गलोंमें मङ्गल और देवताओंमें देवता हैं। वे क्षर, अक्षर और पुष्टयोत्तम—सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिन्त्य एवं अनिर्बचनीय है। वे ही प्रभु द्वारकामें निवास करते हैं। पश्चिम दिशामें आनत देशके अन्तर्गत बहुत-से पवित्र और पुण्यप्रद देवमन्दिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पुण्यसलिला नर्मदा नदी है। उसकी गति पश्चिमकी ओर है। उसके तटपर बड़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष, झाड़ियाँ एवं जङ्गल हैं। तीनों लोकके पवित्र तीर्थ, देवमन्दिर, नदी, यन, पर्वत, ब्रह्मादि देवता, ऋषि-महर्षि, सिद्ध-चारण और बड़े-बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदाके पवित्र जलमें स्नान करनेके लिये आते हैं। नर्मदातटपर ही विश्वा मुनिका आश्रम है, जहाँ कुबेरका जन्म हुआ था। वेदुर्गेशाखर नामक पर्वत भी नर्मदातटपर ही है। उधर केतुमाता, मेघ्ना नदी और गङ्गाद्वार—ये तीन तीर्थ हैं। संद्यधारण्य नामका एक पवित्र यन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्माका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्मभारणको त्याग कर भानमागंपर आरुढ़ होनेवाले ऋषियोंका पवित्र आश्रम है। उसके सम्बन्धमें स्वयं श्रीब्रह्माजीने कहा है कि जो मनुष्यी पुष्ट्य मनसे भी पुष्कर तीर्थकी धात्राकी इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

उत्तर दिशामें परम पवित्र सरस्वती नदीके तटपर बहुतसे तीर्थ हैं। यमुना नदीका उद्गम भी उत्तर दिशामें ही है। प्लावावतरण नामके मङ्गलमय तीर्थमें यज्ञ करके सरस्वती नदीमें अवभृथस्नान किया जाता है, फिर स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अग्निशिर तीर्थ भी वहाँ है। सरस्वती नदीके तटपर बालकिल्य ऋषियोंने यज्ञ किया था। सत्पुरष उसकी महिमाका बखान करते हैं। दूषद्वती नदी, न्यग्रोध, पाञ्चाल्य, दाल्भ्यघोष और दाल्भ्य नामके आश्रम भी वहाँ हैं। उत्तरके पर्वतोंमेंसे एक पर्वतको फोड़कर गङ्गाजी निकली थीं। उसी स्थानका नाम गङ्गाद्वार है। उस पवित्र तीर्थमें बड़े-बड़े ब्राह्मण निवास करते हैं। कनखलमें सनत्कुमारका निवासस्थान है। पूरु पर्वत भी वहाँ है। भृगु मुनिकी तपस्याका स्थान भृगुतुङ्ग महापर्वत भी है।

भगवान् नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् एवं पुरुषोत्तम हैं। उनकी कीर्ति बड़ी मङ्गलमयी है। उनकी विशाला नामकी नगरी वदरिकाश्रमके पास है। विशाला नगरी तीनों लोकोंमें परम पवित्र और प्रसिद्ध है। वदरिका-

श्रमके पास पहले ठंडे एवं गरम जलकी गङ्गा बहती थीं। उनमें सोनेकी रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, देवी-देवता भगवान् नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस आश्रममें जाते हैं। स्वयं परमात्माका निवासस्थान होनेके कारण उस तीर्थमें जगत्के सम्पूर्ण तीर्थ और देवमन्दिर निवास करते हैं। वह पुण्यक्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन परब्रह्मस्वरूप है। क्योंकि देवाधिदेव निखिललोकभृहेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रममें निवास करते हैं। परमात्माके परम स्वरूपको जो पहचान लेता है, उसे कभी किली प्रकारका शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान्के निवासस्थान विशाला—वदरिकाश्रममें बड़े-बड़े देवर्षि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्यान्य पवित्र तीर्थोंसे भी परम पवित्र है। धर्म-राज ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयोंके साथ तीर्थोंकी यात्रा करो। तुम्हारे मनका दुःख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौम्य इस प्रकार पाण्डवोंसे कह रहे थे, उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषिके दर्शन हुए।

लोमश मुनिके द्वारा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका आगमन तथा पाण्डवोंकी तीर्थयात्राका प्रारम्भ

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक—सबके-सब लोमश मुनिकी आवभगतमें जुट गये। सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात् युधिष्ठिरने पूछा कि 'भगवन् ! किस उद्देश्यसे आपका शुभागमन हुआ है ?' लोमश मुनिने प्रसन्नताके साथ प्रिय वाणीसे कहा—'पाण्डुनन्दन ! मैं स्वच्छन्दरूपसे स्वेच्छानुसार सब लोकोंमें घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इन्द्रलोकमें जा पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देवसभामें देवराज इन्द्रके आघे सिंहासनपर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इन्द्रने अर्जुनकी ओर देखकर मुझसे कहा कि 'दिव्य ! तुम पाण्डवोंके पास जाओ और उन्हें अर्जुनका कुशल-मङ्गल सुनाओ।' इसीसे मैं तुमलोगोंके पास आया हूँ। मैं तुमलोगोंसे हितकी बात कहता हूँ। तुम सब सावधान होकर सुनो। तुमलोगोंकी अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्रविद्याको प्राप्त करने गये थे, वह उन्होंने शिवजीसे प्राप्त कर ली है। भगवान् शंकरने उस दिव्य वस्त्रको अमृतमेंसे प्राप्त किया था और अब वही अर्जुनको मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तनकी विद्या भी अर्जुनने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियोंको मृत्यु हो जाय तो

उसका प्रायश्चित्त भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्रसे भस्म हुए घगोवेको वे पुनः हरा-भरा कर सकते हैं। उस अस्त्रके निवारणका कोई उपाय नहीं है। महाराजितशाली अर्जुनने उस दिव्य अस्त्रके साथ ही यम, युधेय, वरुण और इन्द्रसे भी दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये हैं। विश्वावसुके पुत्र चित्रसेन गन्धर्वसे उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, याद्य आदि भी मलोमांति सीख लिये हैं। अब वे गान्धर्ववेदकी शिक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर अमरावती पुरीमें आनन्दसे निवास कर रहे हैं। इन्द्रने तुमसे कहनेके लिये यह संदेश कहा है— 'युधिष्ठिर ! तुम्हारा भाई अस्त्रविद्यामें निपुण हो गया है। और अब उसे यहाँ निवातकवच नामक अयुरोंको मारना है। यह काम इतना पक्कन है कि इसे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जायेगा। तुम अपने भाइयोंके साथ तपस्या करके आत्मबलका उपाजंन करो। तपसे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तपसे ही मनुष्यको मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदार्थोंकी प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनोंके ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मनमें कर्णको धाक बंध गयी है। परंतु मैं यह बात स्पष्ट कह देता हूँ कि कर्ण अर्जुनके सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मनमें तीर्थयात्रा करनेका जो संकल्प है, उसकी पूर्तिमें लोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे।" इस प्रकार इन्द्रका संदेश कहकर लोमशने कहा— "युधिष्ठिर ! उसी समय अर्जुनने भी मुझसे कहा कि 'तपोघन ! तुम धर्मके मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो; तुमसे राजघर्म अथवा मनुष्य-धर्मका कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसलिये मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर-को ऐसा उपदेश दीजिये कि वे धर्मकी पूंजी इकट्ठी करें। आप पाण्डवोंको तीर्थयात्रा कराकर उनके पुष्पकी वृद्धि करें।' अतः इन्द्र और अर्जुनके प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थयात्रा करूँगा। मैंने पहले भी दो बार तीर्थयात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। युधिष्ठिर ! तुम्हारी स्वभावसे ही धर्ममें रुचि है; तुम धर्मके मर्मज्ञ एवं सत्यप्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थयात्राके प्रभावसे समस्त आसक्तिपोंसे छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा मगौरथ, गय और ययाति जगत्में धरास्वी और विजयी हो गये हैं, वैसे ही तुम भी होओगे।"

युधिष्ठिरने कहा—महर्षे ! आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा खुश मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूँ। देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करें, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा ? जिसे थाप-जैसे सत्-पुरुषका समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन-जैसा भाई हो और जिसपर देवराज इन्द्रकी कृपा हो, उसके भाग्यशाली होनेमें क्या संदेह है ? देवराज इन्द्रने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ-

यात्रा करनेका आदेश दिया है, उसके लिये तो मैंने पहलेसे ही आचार्य धौम्यके कथनानुसार विचार कर रक्ता है। अब जब आपको आज्ञा हो, तभी मैं आपके साथ-साथ तीर्थयात्रा करनेके लिये चलाँगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसी इच्छा।

तीन राततक काम्यक वनमें निवास करनेके पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिरने तीर्थयात्राकी तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि 'महाराज ! आप लोमश मुनि और भाइयोंके साथ पवित्र तीर्थोंकी यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिये, क्योंकि आपके बिना हमलोग तीर्थयात्रा करनेमें असमर्थ हैं। हितक पशु-पक्षी और काँटे आदिके कारण उन तीर्थोंमें प्रायः साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयोंके संरक्षणमें रहकर हमलोग भी अनायास ही तीर्थयात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणोंपर स्वामायिक ही प्रेम है। इसलिये हम आपके साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेन्द्र आदि पर्वत, गङ्गा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षोंके दर्शन करके कृतार्थ होंगे।' जब वनवासी ब्राह्मणोंने इस प्रकार सत्कारपूर्वक धर्मराज युधिष्ठिरसे प्रार्थना की, तब वे आनन्दके आँसुओंसे नहा गये और बोले कि 'बहुत अच्छा, आपलोग भी चलिये।' जब धर्मराजने इस प्रकार लोमश मुनि एवं आचार्य धौम्यको

सम्मतिके अनुसार भाइयों और द्रौपदीके साथ तीर्थयात्रा करनेका विचार किया, उसी समय भगवान् वेदव्यास, देवर्षि नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवोंकी सुधि लेनेके लिये काम्यक वनमें आये। युधिष्ठिरने सबकी शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की। उन्होंने कहा—‘शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनोंकी ही आवश्यकता है। मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिये अब तुमलोग किसीके प्रति द्वेषवृद्धि न रखकर सबके प्रति मित्रवृद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जायेगी। तब तीर्थयात्रा करो।’ ऋषियोंकी यह बात सुनकर द्रौपदी

और पाण्डवोंने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियोंने स्वस्तिवाचन किया। पाण्डव और द्रौपदीने सब ऋषि-मुनियोंके चरण छूये। मार्गशीर्ष पूर्णिमाके अनन्तर पुष्य नक्षत्रमें पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणोंके साथ पाण्डवोंने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। उस समय सबके हाथमें डंडे थे, शरीरपर फटे वस्त्र तथा मृगचर्म थे, मस्तकपर जटाएँ थीं, शरीर अनेक कचचोंसे ढके हुए थे, हाथमें आयुध, कमरमें तलवार और कंधेपर वाणमरे तरकस रखे हुए थे तथा इन्द्रसेन आदि सेवक पीछे-पीछे चल रहे थे।

नैमिषारण्य, प्रयाग और गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रममें लोमशजीद्वारा अगस्त्य-लोपामुद्राकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! वीर पाण्डव अपने साथियोंके सहित जहाँ-तहाँ वसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ गोमतीमें स्नान करके उन्होंने बहुत-सा धन और गौएँ दान कीं। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणोंकी तृप्त कर उन्होंने कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि और विद्यप्रस्थ पर्वतपर निवास कर बाहुदा नदीमें स्नान किया। वहाँसे वे देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचे। यहाँ सत्यनिष्ठ पाण्डवोंने गङ्गा-यमुनाके संगममें स्नान कर ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दिया। इसके पश्चात् वे प्रजापति ब्रह्माकी वेदीपर गये। यहाँ बहुत-से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थानपर रहकर वीर पाण्डवोंने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणोंकी वनके कन्द, मूल, फलोंसे तृप्त करते हुए गया पहुँचे। यहाँ गयशिर नामका पर्वत और वेंतके वनसे घिरी हुई अति रमणीक महानदी नामकी नदी है। वहाँपर ऋषिजन-सेवित पवित्र शिखरोंवाला धरणीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वतपर ब्रह्मसर नामका बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान् अगस्त्यजी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराजसे मिलने आये थे। पिनाकधारी श्रीमहादेवजीका भी इस तीर्थमें नित्य निवास है। इसके तटपर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। इस देशके सहस्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरके पास आये। उन्होंने वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्रप्रवर वेद-

वेदाङ्गके पारगामी तथा विद्या और तपमें बहुत बढ़े-चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्रचर्चा भी चलायी।

उस समामें शमथ नामके एक चिट्ठान् और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्तरथके पुत्र राजर्षि गयका चरित सुनाया। वे बोले—‘यहाँ महाराज गयने अनेकों पुष्य कर्मोंका अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञमें पञ्चाङ्ग और दक्षिणाकी बड़ी भरमार थी। अन्नके सैकड़ों-हजारों पर्वत लग गये थे। घीकी सैकड़ों नहरें और दहीकी नदियाँ-सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम व्यञ्जनोंका ताँता लगा हुआ था। याचकोंकी नित्यप्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसारमें बालूके कण, आकाशके तारे और वरसते हुए मेघकी धाराओंकी कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गयके यज्ञमें घी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनन्दन युधिष्ठिर! राजर्षि गयके ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवरके समीप हुए हैं।’

इस प्रकार गयशिर क्षेत्रमें चातुर्मास्य यज्ञ कर, ब्राह्मणोंको बहुत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्ठिर अगस्त्याश्रममें आये। यहाँ उनसे लोमश ऋषिने कहा—‘कुरुनन्दन! एक बार भगवान् अगस्त्यने एक गड्ढेमें अपने पितरोंको जलटे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, ‘आपलोग इस प्रकार नीचेको सिर किये क्यों लटके हुए हैं?’ तब उन वेदवादी मुनियोंने कहा, ‘हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पत्र होनेकी आशा

सगाये इस गड्डेमें लटके हुए हैं। धंटा अगस्त्य ! यदि तुम्हारे

एक पुत्र हो जाय तो इस नरकसे हमारा छूटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है।' अगस्त्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरोंसे कहा, 'पितृगण! आप निश्चिन्त रहिये, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा।'

'पितरोंको इस प्रकार ढाढस बँधा भगवान् अगस्त्यने विचार किया कि बंशपरम्पराका उच्छेद न हो, इसलिये विवाह करना आवश्यक है। किन्तु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विद्वंसे देशके राजाके पास आकर कहा 'राजन् ! पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे मेरा विचार विवाह करनेका है। इसलिये मैं आपसे आपकी पुत्री लोषामुद्राकी माँगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें।'

'मुनिवर अगस्त्यकी यह यात सुनकर राजाके होसा उड़ गये। वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देनेका साहस हो। उन्होंने महारानीके पास जा उन्हें सब वृत्तान्त सुनाकर कहा, 'प्रिय ! महर्षि अगस्त्य यड़े ही तेजस्वी हैं। वे श्रोधित हो गये तो हमें शापकी भयानक आगसे भस्म कर डालेंगे। यताओ, इस विषयमें तुम्हारा क्या मत है ?' तब राजा और रानीकी अत्यन्त दुखी देस राजकन्या लोषामुद्राने उनके पास आकर कहा, 'पिताजी ! मेरे लिये आप पंच न करें, मुझे अगस्त्य मुनिकी सौपकर अपनी रक्षा करें।'

'पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने शास्त्रविहितसे अगस्त्य-जोके साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जानेपर अगस्त्यजीने उससे कहा, 'देवि ! सुभ इन बहुमूल्य वस्त्रा-

भूषणों को त्याग दो।' तब लोषामुद्राने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रोंको वहाँ उतार दिया तथा घोर, पेड़की छालके वस्त्र और मृगचर्म धारण कर वह अपने पतिके समान ही बत और नियमोंका पालन करने लगी। तदनन्तर भगवान् अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्रमें आकर अपनी अनुगता भायिके सहित घोर तपस्या करने लगे। लोषामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परतासे अपने पतिदेवकी सेवा करती थी तथा भगवान् अगस्त्यजी भी अपनी भायिके साथ बड़े प्रेमका बर्ताव करते थे।

'राजन् ! जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्यने ऋतुसुनानसे निवृत्त हुई लोषामुद्राको देखा। इस समय तपके प्रभावसे उसकी कान्ति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, यत्नरता, संयम, कान्ति और रूपमाधुरीने भी उन्हें मूग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर सामागमके लिये उसका आवाहन किया। तब कन्याणी लोषामुद्राने कुछ सजुचरते हुए हाथ जोड़कर कहा, 'मुनिवर ! इसमें संदेह नहीं कि पति संतानके लिये ही पत्नीको स्वीकार करता है। किन्तु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है, उसे भी शायक करना ही चाहिये। मेरी इच्छा है कि अपने

पिताके महलोंमें मैं जिस प्रकारके सुन्दर वेध-भूषासे विभूषित रहती थी, वैसे ही यहाँ भी रहूँ और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणोंसे विभूषित हों। इन कापायवस्त्रोंको धारण करके तो मैं समागम नहीं करूँगी। यह तपका वाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार सम्भोगादिके द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिये। अगस्त्यजीने कहा, 'लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमें जो धन था, वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है ?' लोपामुद्रा बोली, 'तपोधन ! इस जीवलोकाके जितना धन है, उस सबको आप अपने तपके प्रभावसे एक क्षणमें ही प्राप्त कर सकते हैं।' अगस्त्यजी बोले, 'प्रिय ! तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करनेसे तपका जो क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ, जिससे मेरा तप क्षीण न हो।' लोपामुद्राने कहा, 'तपोधन ! मैं आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें।' तब अगस्त्यजी बोले, 'सुभगे ! यदि तुमने अपने मनमें ऐश्वर्य भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्मका आचरण करो, मैं तुम्हारे लिये धन लाने बाहर जाता हूँ।'

"लोपामुद्रासे ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन माँगनेके लिये महाराज श्रुतवाक्ये पास चले। उनके आनेका समाचार पाकर राजा श्रुतवा मन्त्रियोंके सहित उनकी अगवान्नीके लिये अपने राज्यकी सीमातक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगरमें ले जाकर विधिवत् अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा। तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन् ! मैं धनकी इच्छासे आपके पास आया हूँ। अतः आपको जो धन दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना मिला हो, उसीमेंसे यथाशक्ति दीजिये।'

अगस्त्यजीकी बात सुनकर राजाने अपना सारा आय-व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमेंसे आप जो धन लेना उचित समझें, वही ले लें। अगस्त्यजीने देखा कि उस हिसाबमें आय-व्ययका लेखा बराबर था। इसलिये यह सोचकर कि इसमेंसे थोड़ा-सा भी धन लेनेसे प्राणियोंको दुःख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया।

फिर वे श्रुतवाकी साथ लेकर ब्रह्मण्यके पास चले। ब्रह्मण्यने भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनोंका विधिवत् स्वागत किया, उन्हें घर लेजाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन् ! हम दोनों आपके पास धन लेनेकी इच्छासे आये हैं, अतः तुम दूसरोंको पीड़ा न पहुँचाकर

प्राप्त किये हुए धनमेंसे हमें यथासम्भव भाग दो।' अगस्त्य-जीकी बात सुनकर राजाने उन्हें आय-व्ययका हिसाब दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिये। समदृष्टि अगस्त्यजीने आय-व्ययका लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमेंसे कुछ भी लेनेसे प्राणियोंको दुःख ही होगा। इसलिये वहाँसे धन लेनेका संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्सके पुत्र महान् धनवान् राजा तसदृस्युके पास चले। इक्ष्वाकुकुलभूषण महाराज तसदृस्युने भी उसी प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया। वहाँ भी आय-व्ययका जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया।

तब उन सब राजाओंने आपसमें विचार करके कहा, 'मुनिवर ! इस समय संसारमें इल्वल नामका एक दैत्य बड़ा धनवान् है। उसके सिवा हम सब लोग तो धनकी इच्छा रखने वाले ही हैं।' अतः वे सब मिलकर इल्वलके पास चले। इल्वलको जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओंको साथ लिये आ रहे हैं तो उसने अपने मन्त्रियोंके सहित राज्यकी सीमापर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, 'आपलोगोंने इधर कैसे कृपा की है; कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' तब अगस्त्यजीने हँसकर कहा, 'असुरराज ! हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान् और धनकुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजालोग हैं वे तो विशेष धनी नहीं हैं और मुझे धनकी बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना जो न्याययुक्त धन आपको मिला हो, उस अपने धनका कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिये।' यह सुनकर इल्वलने मुनिवरको प्रणाम करके कहा, 'मुनिवर ! मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उस मनोभावको बता दें तो मैं आपको धन दे दूँगा।' अगस्त्यजी बोले, 'असुरराज ! तुम प्रत्येकराजाको दस हजार गौएँ और इतनी ही सुवर्णमुद्राएँ देना चाहते हो तथा मुझे इतसे दूनी गौएँ और सुवर्णमुद्रा, एक सोनेका रथ और मनके समान वेगवान् दो घोड़े देनेकी तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो यह सामनेवाला रथ सोनेका ही है।' यह सुनकर उस दैत्यने उन्हें बहुत-सा धन दिया। उस रथमें जुते हुए विराव और सुराव नामके घोड़े तुरंत ही सम्पूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्यजीको उनके आश्रमपर ले आये। फिर अगस्त्यजीकी आज्ञा पाकर राजालोग अपने-अपने देशोंको चले गये और अगस्त्यजीने लोपामुद्राकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कीं।

तब लोपामुद्राने कहा—'भगवन् ! आपने मेरी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर दीं, अब आप मेरे गर्भसे एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें।' अगस्त्यजी बोले, 'सुन्दरि ! मैं तुम्हारे

सदाचारसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिये तुम्हारी संततिके वियपमें मेरा जंसा विचार है उसे कहता हूँ, सुनो। बलामो,

तुम्हारे सहस्र पुत्र हों, या सहस्रपुत्रोंके समान सौ पुत्र हों

अथवा सौ-सौके समान बस पुत्र हों? या सहस्रोंको परास्त कर देनेवाला केवल एक ही पुत्र हो?' सोपामुद्राने कहा, 'तपोधन! मुझे तो सहस्रोंकी बराबरी करनेवाला एकही पुत्र दीजिये। बहुत-से अयोग्य पुरुषोंसे तो एक ही योग्य और विद्वान् पुरुष अच्छा है।'

इसपर मुनिवर अगस्त्यने 'बहुत अच्छा' कह ऋतुकाल आनेपर अपनी सहस्रभिणीके साथ समागम किया। गर्भाधानके परचात् वे वनमें चले गये। उनके वनमें चले जानेपर सात वर्षतक वह गर्भ पेटहीमें बढ़ता रहा। जब सातवाँ वर्ष भी समाप्त हो गया तो सोपामुद्राके गर्भसे बृहस्पु नामका एक बड़ा ही बुद्धिमान् और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम सपत्नी तथा साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषदोंका पाठ करनेवाला था। उसका जन्म होनेपर अगस्त्यजीके पितरोंको उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गये। तभीसे पृथ्वीपर यह स्थान 'अगस्त्याश्रम' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। राजन्! यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणोंसे सम्पन्न है। वेदों, इसके समीप यह परमपवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े-बड़े देवता और गन्धर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगुतीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। भगवान् श्रीरामने भृगुनन्दन परशुरामके तेजको कुण्ठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्बोधने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थमें स्नान करके उसे प्राप्त करो।

परशुरामजीके तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ग

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! महर्षि लोमशकी यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरने भाइयों और द्रौपदीके सहित उस तीर्थमें स्नान करके अपने पितर और देवताओंकी संतुष्ट किया। उसमें स्नान करनेसे उनका तेजस्वी शरीर और भी कान्तिमान् प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओंके लिये दुर्जय हो गये। फिर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने लोमशजीसे पूछा, 'भगवन्! कृपा करके बताइये कि परशुरामजीके शरीरका तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किम प्रकार प्राप्त हुआ।'

लोमशजी बोले—महाराज! मैं आपको भगवान् श्रीराम और भक्तिमान् परशुरामजीका चर्चित सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिये। महात्मा दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे

स्वयं भगवान् विष्णुने ही रावणके वधके लिये रामायतार धारण किया था। दशरथनन्दन श्रीरामने बाल्यकालमें ही अनेकों अब्धुत पराक्रम किये थे। उनका सुभय सुनकर रेणुकासुवन भृगुवर्य परशुरामजीकी बड़ा कुतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियोंका संहार करनेवाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रमको परीक्षा लेनेके लिये अयोध्यापुरीमें आये। जब दशरथजीने उनके आगमनका समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार रामको सबके आगे रखकर अपने राज्याकी सीमापर भेजा। रामजीको प्रसन्नबदन और शस्त्रास्त्रसे मुसज्जित देण परशुरामजीने कहा, 'राजकुमार! मेरा यह धनुष कास्के सम्भान कराल है, यदि तुममें बल हो तो इसे चढ़ाओ।' तब श्रीरामचन्द्रने परशुरामजीके हाथसे यह दिव्य धनुष ले लिया

और खेलहीमें उसे चढ़ा दिया। फिर मुसकराते हुए उसकी प्रत्यञ्चाका टंकार किया। उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गये मानो उनपर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात् उन्होंने परशुरामजीसे कहा, 'ब्रह्मन् ! लीजिये, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा कहें ?' तब परशुरामजीने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि 'इसे धनुषपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखाओ।'

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रने कहा, 'भृगुनन्दन ! आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनुसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचीककी कृपासे विशेषतः क्षत्रियोंको हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है; निश्चय इसीसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूपको देखिये।' तब भृगुश्रेष्ठ परशुरामने भगवान् श्रीरामके शरीरमें आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, बालखिल्यादि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा सम्पूर्ण समुद्र और पर्वतोंको देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदोंके सहित वेद, वपटकार और यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामश्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत् भी दिखायी दिये। फिर भगवान् श्रीरामने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटोंके सहित सूखा वज्रपात होने लगा; सारा भूमण्डल धूलवर्षा और मेघवर्षासे छा गया; पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण

आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचन्द्रजीकी भुजाओंसे छूटे हुए उस बाणने परशुरामजीको भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीरमें मानों प्राणोंका सञ्चार हो गया और उन्होंने भगवान् विष्णुके अंशरूप भगवान् श्रीरामको प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और बड़े श्रान्त एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत जानेपर जब पितृगणने देखा कि परशुरामजी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद् चूर-चूर हो गया है और वे अत्यन्त दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा, 'वत्स ! तुमने साक्षात् विष्णुके सामने जाकर जैसा बर्ताव किया, वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसरकृता नामकी पवित्र नदीमें स्नान करो। सत्ययुगमें तुम्हारे प्रपितामह भृगुने दीप्तोद नामक तीर्थमें बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जायगा।'

पितरोंके इस प्रकार कहनेसे परशुरामजीने इस तीर्थमें स्नान किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज ! परमपराक्रमी परशुरामजीने इस प्रकार विष्णुभगवान्से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया।

वृत्रवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त

मुधिष्ठिरने कहा—विप्रवर ! मैं महामति अगस्त्यजीके अद्भुत कर्मोंको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

लोमशजी बोले—राजन् ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्यजीकी अत्यन्त दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ; तुम सावधान होकर सुनो। सत्ययुगमें कालकेय नामके बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुरके अधीन रहकर नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रसे सुसज्जित हो इन्द्रादि सभी देवताओंपर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया। वे इन्द्रको आगे लेकर ब्रह्माजीके पास आये। ब्रह्माने यह देखकर उनसे कहा, 'देवताओ ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे

छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुरके वधका उपाय बताता हूँ। भूलोकमें दधीच नामके एक बड़े उदारहृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर माँगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेको तैयार हों तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों लोकोंके हितके लिये आप हमें अपनी हड्डियाँ दे दीजिये। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियाँ दे देंगे। उनकी हड्डियोंसे तुम एक छः दाँतोंवाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आज्ञा से सब देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके आश्रममें आये।

पर्व]

आश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और लतादिते सुगोमित । वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि दधीचके दर्शन कर

पृथ्वी, आकाश, समस्त विशाएँ और पर्वत डगमगाने लगे । यहाँतक कि उससे इन्द्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रामुरपर अपना भीषण वज्र छोड़ा । उस वज्रकी चोटसे प्राणहीन होकर यह महादेव्य उसी प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़ा, जैसे पूर्वकालमें विष्णुमगयानुके हाथसे तिस्रकरकर महाशंल

∴ :राचल गिर गया था ।
वृत्रामुरके मारे जाँसे सभी देवता और महर्षियोंको बड़ा नन्द हुआ और वे इन्द्रको स्तुति करने लगे । इसके रचात उन्होंने वृत्रामुरके यद्यते दुखी कालकेयादि समस्त ल्योंको भी मारना आरम्भ किया । तब वे सब देव्य उनसे भयभीत होकर बड़े-बड़े मन्टों और नाकोंसे भरे हुए अगाध समुद्रमें घुसकर छिप गये । यहाँसे वे अत्यन्त ध्याकुल होकर आपसमें त्रिलोकीके नाराका उपाय सोचने लगे । विचार करते-करते उन्हें कालयश एक बड़ा ही भयंकर उपाय मूना । उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकोंकी रक्षा तपसे होती है, अतः सबसे पहले तपका ही नाश करना चाहिये । पृथ्वीमें जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं उनके संहारके लिये शीघ्रता करना चाहिये । वस, उनका नाम होनेसे सारा संसार स्वय ही नष्ट हो जायगा ।

ऐसा निश्चय कर वे समुद्रमें रहते हुए ही त्रिलोकीका नारा करनेमें तत्पर हो गये । वे प्रोधमें भर गये और नित्यप्रति रातमें समुद्रसे बाहर आकर आस-पासके आश्रम थीर तीर्थोदि- में रहनेवाले मुनियोंको खा जाते तथा विनये समुद्रमें छिपे रहते । उनका अत्याचार यहाँतक बढ़ा कि सारी पृथ्वीपर ऋषि-मुनियोंकी हड्डियाँ दिखायी देने लगीं और उनके कारर यह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखोकी ढेरियोंसे ढक हुई हो ।

राजन् ! जब इस प्रकार संसारका संहार होने ल तथा यज्ञ-यागादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवतालोग दुखी हुए । उन्होंने देवराज इन्द्रके साथ मिलकर सलाह और शरणागतवत्सल देवाधिदेव श्रीमन्नारायणकी सलाह ली । देवताओंने संकुण्डनाय अपराजित भगवान् मधुसू- पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस स्तुति की—'प्रभो ! आप सारे संसारके उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं; आपहीने इस घराचर विश्वकी रचना की है । कमलनयन ! पूर्वकालमें जय पृथ्वी समुद्रमें डूब गयी तो आपहीने वाराहरूप धारण करके इसका उद्धार किया । पुरुषोत्तम ! आपहीने नृसिंहरूप धारण करके आदिदेव्य हिरण्यकशिपुका वध किया था । महादेव्य मारना किसी भी देवघारीके यशकी बात नहीं थी । आपहीने वामनरूप धारण करके त्रिलोकीके ऐश्वर्य

उनके चरणोमे प्रणाम किया और ब्रह्माज्ञीके कथनानुसार उनसे वर-प्रदानके लिये प्रार्थना की । तब दधीच ऋषिने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा, 'देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो, वही मे कहेंगा; तुम्हारे लिये मैं अपने शरीरको भी ग्योछावर कर मजता हूँ ।' फिर देवताओंके अस्थियाचना करनेपर मन और इन्द्रियोंको यशमें रखनेवाले मुनिवर दधीचने सहसा अपने प्राण त्याग दिये । देवताओंने ब्रह्माज्ञीके आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीरकी हड्डियाँ ले लीं और विश्वकर्मके पास जाकर अपना प्रयोजन बताया; विश्वकर्मने उन हड्डियोंसे एक नमंकर वज्र तैयार किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रको कहा, 'देवराज ! इस वज्रसे आप देवताओंके शत्रु उपक्रमों वृत्रामुरको मरम कर डालिये ।'

विश्वकर्मके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने वज्र लेकर बलशाली देवताओंको साथ ले पृथ्वी और आकाशको घेरकर खड़े हुए वृत्रामुरपर धावा बोल दिया । उस समय शिखर-युक्त पर्वतोंके समान विशालकाय कालकेयगण अनेकों अस्त्र-शस्त्र लिये वृत्रामुरकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे । देवता और ऋषियोंके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका बल बढ़ा हुआ देख

और खेलहीमें उसे चढ़ा दिया। फिर मुसकराते हुए उसकी प्रत्यञ्चाका टंकार किया। उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे मयभीत हो गये मानो उनपर वज्र दूट पड़ा हो। इसके पश्चात् उन्होंने परशुरामजीसे कहा, 'ब्रह्मन् ! लीजिये, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा कहूँ ?' तब परशुरामजीने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि 'इसे धनुषपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखाओ।'

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रने कहा, 'भृगुनन्दन ! आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचीककी कृपासे विशेषतः क्षत्रियोंको हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है; निश्चय इसीसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूपको देखिये।' तब भृगुश्रेष्ठ परशुरामने भगवान् श्रीरामके शरीरमें आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, बालखिल्यादि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा सम्पूर्ण समुद्र और पर्वतोंको देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदोंके सहित वेद, वयट्कार और धज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामर्थियाँ और गुरुवेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत् भी दिखायी दिये। फिर भगवान् श्रीरामने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटोंके सहित सूखा वज्रपात होने लगा; सारा भूमण्डल धूलवर्षा और मेघवर्षासे छा गया; पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण

आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचन्द्रजीकी भुजाओंसे छूटे हुए उस बाणने परशुरामजीको भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीरमें मानों प्राणोंका सञ्चार हो गया और उन्होंने भगवान् विष्णुके अंशरूप भगवान् श्रीरामको प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और बड़े श्रान्त एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत जानेपर जब पितृगणने देखा कि परशुरामजी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है और वे अत्यन्त दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा, 'वत्स ! तुमने साक्षात् विष्णुके सामने जाकर जैसा वताव किया, वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसरकृता नामकी पवित्र नदीमें स्नान करो। सत्ययुगमें तुम्हारे प्रपितामह भृगुने दीप्तोद नामक तीर्थमें बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जायगा।'

पितरोंके इस प्रकार कहनेसे परशुरामजीने इस तीर्थमें स्नान किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज ! परमपराक्रमी परशुरामजीने इस प्रकार विष्णुभगवान्से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया।

वृत्रवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने कहा—विप्रवर ! मैं महामति अगस्त्यजीके अद्भुत कर्मोंको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

लोमशजी बोले—राजन् ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्यजीकी अत्यन्त दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ; तुम सावधान होकर सुनो। सत्ययुगमें कालकेय नामके बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुरके अधीन रहकर नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रसे सुतज्जित हो इन्द्रादि सभी देवताओंपर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके बंधका उद्योग आरम्भ किया। वे इन्द्रको आगे लेकर ब्रह्माजीके पास आये। ब्रह्माने यह देखकर उनसे कहा, 'देवताओ ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे

छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुरके बंधका उपाय बताता हूँ। भूलोकमें दधीच नामके एक बड़े उदारहृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर माँगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेको तैयार हों तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों लोकोंके हितके लिये आप हमें अपनी हड्डियाँ दे दीजिये। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियाँ दे देंगे। उनकी हड्डियोंसे तुम एक छः दाँतोंवाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके आश्रममें आये।

यह आश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और लतादिसे सुशोभित था। वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि दधीचके दर्शन कर

उनके चरणोंमें प्रणाम किया और ब्रह्माजीके कथनानुसार उनसे वर-प्रदानके लिये प्रार्थना की। तब दधीच ऋषिने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा, 'देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो, वही मैं कहूँगा; तुम्हारे लिये मैं अपने शरीरको भी न्योछावर कर सकता हूँ।' फिर देवताओंके अस्थियाचना करनेपर मन और इन्द्रियोंको व्राममें रखनेवाले मुनिवर दधीचने सहसा अपने प्राण त्याग दिये। देवताओंने ब्रह्माजीके आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीरको हड्डियाँ ले लीं और विश्वकर्मके पास जाकर अपना प्रयोजन यताया; विश्वकर्मने उन हड्डियोंसे एक पंखकर वज्र तैयार किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रसे कहा, 'देवराज ! इस वज्रसे आप देवताओंके शत्रु उपक्रमों व्रामुरको भस्म कर डालिये।'

विश्वकर्मके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने वज्र लेकर लशाली देवताओंको साथ ले पृथ्वी और आकाशको घेरकर डूँडे हुए वृषामुरपर धावा बोल दिया। उस समय शिखर-पर्वतोंके समान विशालकाय कालकेयगण अनेकों अस्त्र-स्त्र लिये वृषामुरकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषियोंके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका बल बढ़ा हुआ देख व्रामुरने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जनसे

पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएँ और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँतक कि उससे इन्द्र भी भयभीत हो गया और उसने वृषामुरपर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्रकी चोटसे प्राणहीन होकर यह महादंत्य उसी प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़ा, जैसे पूर्वकालमें विष्णुभगवान्के हाथसे तिसककर महाशंल मन्दराचल गिर गया था।

वृषामुरके मारे जाँते सभी देवता और महर्षियोंको बड़ा आनन्द हुआ और वे इन्द्रकी स्तुति करने लगे। इसके परचात् उन्होंने वृषामुरके यष्टे दुर्गी कालकेपादि समस्त दंत्योंको भी मारना आरम्भ किया। तब वे सब दंत्य जनसे भयभीत होकर बड़े-बड़े मच्छों और नाकोंसे भरे हुए अगाध समुद्रमें घुसकर छिप गये। यहाँसे वे अत्यन्त व्याकुल होकर आपसमें जिलोकीके नासका उपाय सोचने लगे। विचार करते-करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय मूला। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकोंकी रक्षा तपसे होती है, अतः सबसे पहले तपका ही नाश करना चाहिये। पृथ्वीमें जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और जाननिष्ठ पुण्य हैं उनके संहारके लिये शीघ्रता करनी चाहिये। बल, उनका नाम होनेसे सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जायगा।

ऐसा निश्चय कर वे समुद्रमें रहते हुए ही जिलोकीका नाश करनेमें तत्पर हो गये। वे शोधमें भर गये और नित्यप्रति रातमें समुद्रसे बाहर आकर आस-पासके आधम और तीर्थान्दिकोंमें रहनेवाले मुनियोंको छा जाते तथा बिनमें समुद्रमें छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँतक बढ़ा कि सारी पृथ्वीपर ऋषि-मुनियोंकी हड्डियाँ दिखायी देने लगीं और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मागो शंखोंकी ढेरियोंसे ढकी हुई हो।

राजन् ! जब इस प्रकार संसारका संहार होने लगा तथा यज्ञ-यागादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवतालोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इन्द्रके साथ मिलकर सलाह की और शरणागतवत्सल देवाधिदेव श्रीमन्नारायणकी शरण ली। देवताओंने शंकुण्डनाथ अपराजित भगवान् मधुमदनके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की—'प्रभो ! आप सारे संसारके उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं; आपहीने इस चराचर विश्वकी रचना की है। कमलनयन ! पूर्वकालमें जब पृथ्वी समुद्रमें डूब गयी थी तो आपहीने वाराहरूप धारण करके इतका उद्धार किया था। पुद्गोत्तम ! आपहीने नृसिंहरूप धारण करके महाबली आदिदंत्य हिरण्यकशिपुका वध किया था। महादंत्य बलिवो मारना किसी भी देहधारीके वशकी बात नहीं थी, उसे भी आपहीने वामनरूप धारण करके जिलोकीके ऐश्वर्यसे भ्रष्ट

किया था। महान् धनुर्धर जन्म बड़ा ही क्रूर और यज्ञ-यागादिको ध्वंस करनेवाला था। उस सुप्रसिद्ध दानवका भी आपने ही वध किया था। इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम हैं। हे नद्यसूदन ! हम भयभीतोंके तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देवदेवेश्वर ! त्रिलोकीके कल्याणके लिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान् भयसे सम्पूर्ण लोक, देवगण और इंद्रकी रक्षा कीजिये। इस समय संसारपर बड़ा भारी भय उपस्थित है; पता नहीं, रातमें कौन जाकर ब्राह्मणोंको मार डालता है। ब्राह्मणोंका नाश होनेसे तो पृथ्वीका ही नाश हो जायगा और पृथ्वीके नष्ट होनेसे स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। जगत्पते ! अब तो कृपापूर्वक आपके रक्षा करनेसे ही इन लोकोंका संहार रक सकता है।

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णुने कहा—देवगण ! मैं इस प्रजाओंके क्षयका कारण पूरी तरह

जानता हूँ। कालकेय नामसे प्रसिद्ध एक दैत्योंका बड़ा विक्रम बल है। वे सब दैत्य वृत्रासुरका आश्रय लेकर सारे संसारको पीड़ित करते थे। दिनमें तो नाकों और ग्राहोंसे भरे हुए समुद्रमें छिपे रहते हैं, किंतु रात्रिके समय संसारका उच्छेद करनेके लिये बाहर निकलकर ब्राह्मणोंका वध करते हैं। समुद्रमें रहनेके कारण तुम उन दैत्योंका वध नहीं कर

सकोगे, इसलिये पहले तुम्हें समुद्रको सुखानेका उपाय सोचना चाहिये। समुद्रको सुखानेमें अगस्त्यजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाये बिना उन दैत्योंका पराभव नहीं हो सकता। इसलिये तुम किसी प्रकार अगस्त्यजीको इस कामके लिये तैयार कर लो।

भगवन् विष्णुकी यह बात सुनकर देवगण ब्रह्माजीकी आज्ञासे अगस्त्य मुनिके आश्रममें आये। वहाँ उन्होंने देखा कि मित्रावरुणके पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्यजी ऋषियोंसे घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गये और मुनिके अलौकिक कर्मोंका बखान करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—‘पूर्वकालमें जब इंद्रपद पाकर राजा नहुषने लोकोंको संतप्त करना आरम्भ किया तो आपहीने उनका दुःख दूर किया था और उस संसारके कण्टकको देवलोकके ऐश्वर्यसे गिराया था। पर्वतराज विन्ध्याचल सूर्यपर कुपित होकर एक साय बहुत ऊँचा हो गया था। इससे संसारमें अँधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेनेसे ही उसे शान्ति मिली थी। भगवन् ! हम भी बहुत भयभीत हैं, अब आप ही हमारे आश्रय हैं। आप सबकी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाले हैं, अतः हम भी दोन होकर आपसे वर माँगते हैं।’

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! मुझे यह बात विस्तारसे सुननेकी इच्छा है कि विन्ध्याचल कीर्णित होकर अकस्मात् क्यों बढ़ने लगा था।

लोमशजी बोले—सूर्य उदय और अस्त होनेमें पर्वतराज सुवर्णागिरि सुनेरकी प्रवक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विन्ध्याचलने कहा, ‘सूर्यदेव ! जिस प्रकार तुम सुनेरके पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरी भी किया करो।’ इसपर सूर्यने कहा, ‘मैं अपनी इच्छासे सुनेरकी प्रवक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत्की रचना की है, उन्होंने मेरे लिये यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है।’ हे परमेश्वर ! सूर्यके इस प्रकार कहनेपर विन्ध्य शोधमें नर गया और सूर्य एवं चन्द्रमाका मार्ग रोकनेके विचारसे अकस्मात् बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विन्ध्यके पास आये और अनेकों उपायोंसे उसे रोकने लगे, किंतु उसने उनकी एक भी न सुनी। फिर वे सबके-सब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, परमतपस्वी और अद्भुतपराक्रमी अगस्त्यजीके पास गये और उन्हें अपना आनेका प्रयोजन सुनाया। वे कहने लगे, ‘भगवन् ! शोधके बशीभूत हुआ यह पर्वतराज विन्ध्याचल सूर्य और चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षत्रोंकी गतिको रोक रहा है। डिग्गवर ! आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोकनेमें समर्थ नहीं है। इसलिये

आप रोकनेकी कृपा करें !'

देवताओंकी यह बात सुनकर अगस्त्यजी अपनी पत्नीके

सहित विन्ध्याचलके पास आये और उससे बोले, 'पर्वतप्रवर ! मैं किसी कार्यसे दक्षिणकी ओर जा रहा हूँ, इसलिये मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जानेका मार्ग दो। जबतक मैं उधरसे लौटूँ तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद इच्छानुसार बढ़ते रहना।' शत्रुघ्नमन युधिष्ठिरजी ! विन्ध्याचलसे यह ठहराकर अगस्त्यजी दक्षिणकी ओर चले गये और वहाँसे आजतक नहीं लौटे। इसीसे अगस्त्यजीके प्रभावसे विन्ध्याचलका बढ़ना रुका हुआ है। तुम्हारे पूछनेसे यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब, जिस प्रकार उनसे घर पाकर देवताओंने कालकेयोंका संहार किया था वह सुनों।

देवताओंकी 'प्रार्थना' सुनकर अगस्त्यजीने कहा, 'आप लोग यहाँ कैसे आये हैं और मुझसे क्या घर चाहते हैं?' तब देवताओंने कहा, 'महात्मन् ! हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागरको पी जाइये। ऐसा होनेपर हम देवद्वोही कालकेयोंको उनके परिवारके सहित मार डालेंगे।' देवताओंकी बात सुनकर मुनिवर अगस्त्यने कहा, 'अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा और संसारका दुःख दूर कर दूँगा।'

तदनन्तर वे तपःसिद्ध ऋषियों और देवताओंको साम ले नदीताय समुद्रके तटपर पहुँचकर वहाँ एकत्रित हुए देवता और ऋषियोसे कहने लगे, 'मैं संसारके हितके लिये समुद्रका पान करता हूँ।' ऐसा कहकर उन्होंने यात-की-यातमें

समुद्रको जलहीन कर दिया। तब देवतालोग प्रचल होकर अपने दिव्य शस्त्रोंसे कालकेयोंका संहार करने लगे। इस प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवताओंकी मारसे वे व्याकुल हो गये और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। उनकी मार खाकर दो घड़ीतक तो कालकेयोंने भी भयंकर सिहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया। किंतु वे पवित्रात्मा मुनियोंके तपसे पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसलिये सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओंके हाथसे नष्ट हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे बचे, वे पृथ्वीको फोड़कर पातालमें चले गये।

इस प्रकार दानवोंका ध्वंस हो जानेपर देवताओंने अनेकों प्रकारसे स्तुति करते हुए अगस्त्यजीसे प्रार्थना की कि अब

आप पीये हुए जलको छोड़कर फिर समुद्रको भर दीजिये। इसपर अगस्त्यजी बोले, 'वह जल तो पत्र गया, अब समुद्रको भरनेके लिये तुम कोई और उपाय सोचो।' महर्षिकी इस बातसे देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गये। फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्माजीके पास आये और हाथ जोड़कर उनसे समुद्रको भरनेकी प्रार्थना की। ब्रह्माजीने कहा, 'देवगण! अब तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंको जाओ। आजसे बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओंके उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जलसे भर जायगा।' ब्रह्माजीकी बात सुनकर देवता अपने-अपने स्थानोंको चले गये और उस समयकी प्रतीक्षा करने लगे।

सगरपुत्रोंका नाश और गङ्गावतरण

युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन्! समुद्रके भरनेमें भगीरथके पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे किस प्रकार भरा—यह प्रसङ्ग मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

लोमशजी बोले—राजन्! इक्ष्वाकुवंशमें सगर नामके

पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नामकी दो स्त्रियाँ थीं। उन्हें साथ लेकर वे कलास पर्वतपर गये और वहाँ योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करनेपर उन्हें त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान् शंकरके दर्शन हुए। महाराज सगरने दोनों रानियोंके सहित भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया और पुत्रके लिये प्रार्थना की।

तब श्रीमहादेवजीने प्रसन्न होकर राजा और रानियोंसे कहा, 'राजन्! तुमने जिस मुहूर्तमें वर माँगा है, उसके प्रभावसे तुम्हारी एक रानीसे तो अत्यन्त गर्बलि और शूरवीर साठ हजार पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जायेंगे; तथा दूसरी रानीसे वंशको चलानेवाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा।' ऐसा कहकर भगवान् रुद्र वहीं अन्तर्धान हो गये और राजा सगर अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी रानियोंके सहित घर लौट आये। फिर कमलनयनी वैदर्भी और शैब्याने गर्भ धारण किया और समय आनेपर वैदर्भीके गर्भसे एक तूँबी उत्पन्न हुई तथा शैब्याने एक देवरूपी बालक उत्पन्न किया। राजाने उस तूँबीको फेंकवानेका विचार किया। इसी समय गम्भीर स्वरसे यह आकाशवाणी हुई कि 'राजन्! ऐसा साहस न करो, इस प्रकार पुत्रोंका परित्याग करना उचित नहीं है। इस तूँबीके बीज निकालकर उन्हें कुछ-कुछ गरम किये हुए घीसे भरे हुए घड़ोंमें पृथक्-पृथक् रख दो। इससे तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे।'

आकाशवाणी सुनकर राजाने वैसा ही किया। उन्होंने तूँबीका एक-एक बीज एक-एक घृतपूर्ण घटमें रखवा दिया और प्रत्येक घड़की रक्षा करनेके लिये एक-एक दासी नियुक्त

एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान्, बलवान्, प्रतापी और

कर दी। बहुत काल भीतनेपर भगवान् शंकरकी कृपासे उनमेंसे अनुलित तेजस्वी साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृतिके ओर भ्रूर कर्म करनेवाले थे तथा आकाशमें उड़कर चलते थे। संदमामें बहुत होनेके कारण वे देवताओंके सहित सम्पूर्ण लोकोंका तिरस्कार किया करते थे।

इस प्रकार बहुत समय निकल जानेपर राजा सागरने अश्वमेध यज्ञकी वीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथिवीपर विचरने लगा। राजाके पुत्र उसकी रखवालीपर नियुक्त थे। धूमता-धूमता वह जलहीन समुद्रके पास पहुँचा, जो इग समव बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़े सावधानीसे उसको चौकसी कर रहे थे, तो भी यह यहाँ पहुँचनेपर अदृश्य हो गया। जब वह दुँडनेपर भी न मिला तो राजपुत्रोंने समझा कि उसे किसोंने चुरा लिया है और राजा सागरके पास आकर ऐसा ही कह दिया। वे बोले, 'पिताजी! हमने समुद्र, द्वीप, घन, पर्वत, नदी, नव और कन्दराएँ—सभी स्थान घान टाले; परंतु हमें न तो घोड़ा ही मिला और न उसको चुरानेवाला ही।' पुत्रोंको यह बात सुनकर सागरको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आत्मा दी कि 'जाओ, फिर घोड़ेकी खोज करो, और बिना उस यज्ञपशुके सोटकर मत आना।'

पिताका ऐसा आदेश पाकर सागरपुत्र फिर सारी पृथ्वीमें घोड़ेकी खोज करने लगे। अन्तमें उन गुरवारोंने एक जगह पृथ्वीको फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखायी दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारोंमें उस छिद्रको खोदने लगे। खोदते-खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किन्तु फिर भी घोड़ा दिखायी न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोणमें उसे पातालनरक छोड़ डाला। वहाँ उन्होंने अपने घोड़ेको धूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अनुलित तेजोरश्मि भरतना कपिन भी दिखायी दिये। घोड़ेको देखकर उन्हें हृद्यमें रोमाञ्च हो आया, किन्तु कालवशा भगवान् कपिलपर वे घोषते घर गये और उनका तिरस्कार करके घोड़ेको तिनके तिये वड़े। इमने महीदेवकी कपितबीकी भी क्रोध ही आया। उन्होंने त्योंते चढ़ाकर सागरपुत्रोंपर अपना तेज छोड़ा और उन मन्दबुद्धियोंको मग्न कर दिया। उन्हें मस्मांभूत हुए देख देवपि नारद रामा सागरके पास आये और उन्हें सारा समाचार सुना दिया। नारदकी बात सुनकर एक मुद्वेक तिये तो रामा उदात्त हो गये, किन्तु फिर उन्हें महीदेवकी बातका स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमञ्जसके पुत्र अपने पीते अंगुनादको बुलाकर कहा, 'बिडा! मेरे अनुलित तेजस्वी साठ हजार पुत्र कपिनकी तेजसे मेरे ही कारण नष्ट हो गये हैं। तथा अपने

धर्मकी रक्षा और प्रजाका रक्षण करनेके लिये मैंने मुझसे विनाशा भी परित्याग कर दिया है।'

युधिष्ठिरने पूछा—जायत भोग्यकी! राजाधीश श्रेष्ठ सागरने अपने भीम पुत्रको क्यों त्याग दिया था?

लोकमज्जी बोले—राक्षस! महात्म सागरका वीर्याके गर्भमें उत्पन्न हुआ पुत्र अगम्यजग मासमें पैदाया था। यह अपने पुत्रवर्तिनीके दुर्बल कायकीको खोले-पिचपातेपर भी गया पक्षपुत्र नहींमें डाल देता था। इत्ये सब पुत्रवाली अथ और भीके क्राहुम करने लगे और सब विम राधा मासके पास आकर हाव खेदकर कहते थे, 'सागरजी! आप प्रसादी! मनुकीके मासवर्तिनीमें संकरीके रक्षा करनेकी है, हमने इस समय असमञ्जसके हृद्यमें घोड़े काव बुझाया ही गया है उसमें भी हमने रक्षा कीरिते ही पुत्रवर्तिनीके काव सुनकर महात्म सागर एक मुद्वेक उदात्त रहे। और फिर अंगुनादको बुलाकर इस प्रकार कहा, 'देव प्रजापति मेरे पुत्र काता पाते हैं, तो दुर्बल की एक बात बोलिये—आ पुत्र असमञ्जसको छोड़ें; हम आपकी बात सिन्धव कीरिते ही राजाके आश्रयदाता कीरिते ही अज्ञान देता ही किया। इस प्रकार असमञ्जस सागरने पुत्रवर्तिनीके शिर्षक लिये अन्ति पुत्रको निकाल दिया था।

सागरने अंगुनादके कहा—बिडा! मुझसे सागरके

नगरसे निकाल चुका हूँ, मेरे और सब पुत्र भस्म हो गये हैं और यज्ञका घोड़ा भी मिला नहीं है; इसलिये मेरे चित्तमें बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूँढ़कर लाओ, जिससे मैं यज्ञको पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूँ।' सगरकी बात सुनकर अंगुमान्को बड़ा दुःख हुआ और वह उसी स्थानपर आया, जहाँ पृथ्वी खोदी गयी थी। तथा उसी मार्गमें समुद्रमें प्रवेश किया। वहाँ उसने उस अश्व और महात्मा कपिलको देखा। तेजोनिधि परमाप कपिलके दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवामें वहाँ आनेका प्रयोजन निवेदन किया? अंगुमान्की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, 'वत्स! मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो।' अंगुमान्ने पहले वरमें यज्ञीय अश्व माँगा और दूसरे वरसे अपने पितरोंको पवित्र करनेकी प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिलने कहा, 'हे अनघ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर माँगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुममें क्षमा, धर्म और सत्य

विद्यमान हैं। तुमसे सगरका जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रयान् गिने जायेंगे। तुम्हारे प्रभावसे ही सगरपुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भगीरथ सगरपुत्रोंका उद्धार करनेके लिये महादेवजीको प्रसन्न करके स्वर्गलोकसे गङ्गाजीको लावेगा और यह यज्ञीय अश्व तो तुम प्रसन्नतासे ले जाओ।'

कपिलजीके इस प्रकार कहनेपर अंगुमान् घोड़ा लेकर राजा सगरकी यज्ञशालामें आया और उसने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। राजा सगरने अंगुमान्का सिर सूँधा तथा यह जानकर कि घोड़ा यज्ञशालामें आ गया है उन्होंने पुत्रोंके मारे जानेका शोक त्याग दिया। उन्होंने अंगुमान्का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। इसके बाद बहुत दिनोंतक राजा सगरने अपनी प्रजाका पुत्रवत् पालन किया। अन्तमें अपने पौत्रपर राज्यका भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंगुमान्ने भी अपने पितामहके समान ही आसमुद्र भूमण्डलका पालन किया। उनके दिलीप नामका धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंगुमान् भी परलोकवासी हुए। दिलीपको जब अपने पितृगणके विनाशकी बात मालूम हुई तो उनके हृदयमें बड़ा सन्ताप हुआ। वे उनके उद्धारका उपाय सोचने लगे और गङ्गाजीको लानेके लिये भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। परंतु बहुत चेष्टा करनेपर भी वे सफल न हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्म-परायण भगीरथ नामका पुत्र हुआ। उसे राज्यपर अमिषिवत कर दिलीप वनमें चले गये और वहाँ कालवश तपस्याके प्रभावसे स्वर्गवासी हो गये।

महाराज! राजा भगीरथ महान् धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शनमात्रसे सब लोकोंके मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिलजीके कोपसे उनके पितृगण भस्म हो गये थे और उन्हें स्वर्गलोककी भी प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मन्त्रीको सौंपकर तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये। वहाँ उन्होंने फल-मूल और जलका ही आहार करते हुए देवताओंके एक हजार वर्षतक घोर तपस्या की। एक हजार दिव्य वर्ष बीतनेपर महानदी गङ्गाने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, 'राजन्! तुम मुझसे क्या चाहते हो? वत्ताओ, मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम जो कहोगे, वही करूँगी।' गङ्गाजीके इस प्रकार कहनेपर राजाने उनसे कहा, 'हे वरदायिनि! मेरे पितृगण महाराज सगरके साठ हजार पुत्र घोड़ा ढूँढ़नेके लिये निकले थे। उन्हें भगवान् कपिलने भस्म करके यम-लोकमें भेज दिया है। हे महानदि! जबतक आप अपने जलसे उनका अमिषेक नहीं करेंगी, तबतक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगरपुत्रोंके उद्धारके लिये ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।'

लोमशजी कहते हैं—राजा भगीरथकी बात सुनकर विश्ववन्दनीया गङ्गाजीने उनसे इस प्रकार कहा, 'राजन्! मैं तुम्हारा कथन पूरा करूँगी, इसमें तो संदेह नहीं; किंतु जिस समय मैं आकाशसे पृथ्वीपर गिरूँगी, उस समय मेरा वेग

असह्य होगा। तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकण्ठ भगवान् शंकर अवश्य मुझे धारण करनेमें समर्थ हैं। महाबाहो! तुम

पितरोंका हित करनेके लिये वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे।'

यह सुनकर महाराज भगीरथ कंलासपर गये और कुछ कालतक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेवजीको प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरोंको स्वर्गमें पहुँचानेके उद्देश्यसे गङ्गाजीको धारण करनेके लिये वर प्राप्त कर लिया। भगीरथको वर देकर भगवान् शंकर हिमालयपर आये और वहाँ छड़े होकर उनसे कहने लगे, 'महाबाहो! अब तुम पर्वतराजपुत्री गङ्गासे प्रार्थना करो, मैं स्वर्गसे गिरनेपर उसे धारण कर लूँगा।' यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गङ्गाजीका ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्रसलिला गङ्गाजी महादेवजीको छड़े देखकर आकाशसे गिरने लगीं। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गन्धर्व, नाग और यक्षलोग उनके दर्शनोंकी लालसासे वहाँ एकत्रित हो गये। श्रीमहादेवजीके मस्तकपर वे इस प्रकार गिराँ मानो स्वच्छ मोतियोंकी माला हो। भगवान् शंकरने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्रीगङ्गाजीने भगीरथसे कहा, 'राजन्! मैं तुम्हारे लिये ही पृथ्वीपर उतरी हूँ; अतः यताओ, मैं किस मार्गसे चलूँ?' यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थानपर ले गये, जहाँ उनके पूर्वजोंके शरीर भस्म हुए थे। गङ्गाजीके जलसे समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सकलमनोरथ होकर राजा भगीरथने गङ्गाजलसे अपने पितरोंको जलाञ्जलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्रको भरनेके लिये गङ्गाजी पृथ्वीपर पधारीं, वह सब वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया।

तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वीपर गिहँगो तो वे ही मुझे अपने मस्तकपर धारण कर लगे। तुम्हारे

ऋष्यशृङ्गका चरित

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! फिर कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर ऋषाः नन्दा और अपरनन्दा नामकी नदियोंपर गये, जो सब प्रकारके पाप और भयको नष्ट करनेवाली हैं। वहाँ हेमकूट पर्वतपर जाकर उन्होंने बहुत-सी अद्भुत बातें देखीं। उस स्थानपर निरन्तर धापु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहाँ वेदाध्ययनका शब्द तो सुना जाता था किन्तु कोई स्वाध्याय करनेवाला दिखायी नहीं देता था।

तब लोमशजीने कहा—कुरुवर! यहाँ नन्दा नदीमें स्नान करनेसे पुरुष तत्काल पापमुक्त हो जाता है, इसलिये आप भाद्रपौंसहित इसमें स्नान करें।

यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने अपने भाई और सायियोंके सहित नन्दामें स्नान किया और फिर शीतल जल-

वाली अत्यन्त रमणीक और पवित्र कीशिकी नदीपर गये। वहाँ लोमशजीने कहा, 'भरतश्रेष्ठ! यह परमपवित्र देवनदी कीशिकी है। इसके तटपर यह विश्वामित्रजीका रमणीक आश्रम दिखायी दे रहा है। यहाँ महात्मा काश्यप (विभाण्डक) का आश्रम है। इसे पुण्याश्रम कहते हैं। महर्षि विभाण्डकके पुत्र ऋष्यशृङ्ग बड़े ही तपस्वी और संयतेन्द्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होनेपर उन्होंने अपने तपके प्रभावसे वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभाण्डककुमार शृंगीसे उत्पन्न हुए थे।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! मनुष्यका पशुजातिके साथ यौनसंसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनोंकी ही दृष्टिमें विरुद्ध है, फिर परमतपस्वी काश्यपनन्दन ऋष्यशृङ्गने शृंगीके

उपरसे कैसे जन्म लिया ? तथा अनापुष्टि होनेपर उस बालकके भयसे पुत्रासुरका पक्ष करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की ?

लोमशजी बोले—राजन् ! ब्रह्मर्षि विभाण्डक बड़े ही साधुसपत्मान और प्रजापतिके समान तेजस्वी थे। उनका धीर्य अमोघ था और तपस्याके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार से एक शरीरपर स्नान करने गये। यहाँ उरग्री अस्तराफो वेद्यकर जलमें ही उनका धीर्य स्थलित हो गया। इतनेहीमें यहाँ एक प्यासी मृगी आयी और यह जलके साथ उस धीर्यको भी पी गयी। इससे उसको गर्भ रह गया। पारतापमें यह एक देवकन्या थी। किसी कारणसे ब्रह्माजीने इसे शाप देते हुए कहा था कि 'तू मृगजातिमें जन्म लेकर एक मुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी, तब शापसे छूट जायगी।' विधिका विधान अटल है, इसीसे महामुनि ऋष्यशृङ्ग उस मृगीके पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सधवा वनमें ही रहा करते थे। उनके सिरपर एक सौम था, इसीसे वे

ऋष्यशृङ्ग नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिताके सिवा किसी और मनुष्यको नहीं देखा था, इसलिये उनका मन सधया ब्रह्मचर्यमें स्थित रहता था।

इसी समय अंगवेषमें महाराज वसन्तके मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मणको कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे उसे

निराश कर दिया था। इसलिये ब्राह्मणोंने उनको स्वाम दिया। इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बंद हो गयी और प्रजामें हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणोंसे पूछा, 'भूदेवो ! अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइये।' वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमेंसे एक मुनिश्रेष्ठने कहा, 'राजन् ! ब्राह्मण आपपर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित्त कीजिये। ऋष्यशृङ्ग नामका एक मुनिकुमार हैं। वे वनमें ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्रीजातिका तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये। वे यदि यहाँ आ गये तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी।' यह सुनकर राजा लोमपादने ब्राह्मणोंके पास जाकर अपने अपराधका प्रायश्चित्त कराया। उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर ऋष्यशृङ्गको लानेके विषयमें परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान येश्याओंको बुलाया और उनसे कहा, 'मुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार ऋष्यशृङ्गको मेरे राज्यमें ले आओ।' तब उनमेंसे एक धूर्त येश्याने कहा, 'राजन् ! मैं तपोधन ऋष्यशृङ्गको लानेका प्रयत्न तो करूँगी, परंतु मुझे जिन-जिन भोग-सामग्रियोंको आवश्यकता है उन सबको विलानेकी आप कृपा करें।'।

तब राजाका आदेश पाकर उस धूर्ताने अपनी बुद्धिके अनुसार नौकाके भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रमको अनेक प्रकारके फल और फूलोंवाले बनावटी वृक्षोंसे सजाया गया, जिनपर तरह-तरहकी झाड़ियाँ और लताएँ छायी हुई थीं। यह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मनको सुभानेवाला था। उसे विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ी दूरीपर बंधवाकर गुप्तचरोंसे इस बातका पता लगवाया कि मुनिपर किस समय आश्रमसे बाहर चले जाते हैं। फिर विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनी पुत्री येश्याकी सब बातें समझाकर ऋष्यशृङ्गके पास भेजा। उस येश्याने आश्रममें जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिकुमारके दर्शन किये और उनसे कहा, 'मुनिपर ! यहाँ सब तपस्वी आनन्दमें हैं न ? आप भी कुशलसे हैं न ? तथा आपका येवाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है न ?'

ऋष्यशृङ्गने कहा—आप कान्तिके कारण साक्षात् तेजःपुञ्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं; मैं आपको कोई पदनीय महानुभाय समझता हूँ। मैं पादप्रक्षालनके लिये आपको जल दूँगा तथा अपने धर्मके अनुसार कुछ फल भी भेंट करूँगा। वैलिये, यह कृष्णमृगचर्मसे ढका हुआ कुशका

आसन है; इसपर विराज जाइये। आपका आश्रम कहाँ है ?
और आप किस नामसे प्रसिद्ध हैं ?

वेश्या बोली—काश्यपनन्दन! मेरा आश्रम इस पर्वतके

उस ओर यहाँसे तीन योजनकी दूरीपर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसीको प्रणाम नहीं करने देता और न किसीका दिया हुआ पाद ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे चर्य हूँ।

श्रृष्यभृङ्गा बोली—ये भिलावे, आँबले, कहूयक, इंगुरी और पिप्पली आदि पके हुए फल रखे हैं; इनमेंसे आप अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करें।

सोमशजी कहते हैं—राजन्! उस वेश्याकी लड़कीने उन सब फलोंको त्यागकर उन्हें अपने पाससे चढ़े रसीले, बरानीय और रुचिबर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिये। इसके सिवा मुगन्धित मालाएँ, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बड़िया-बाड़िया शरबत भी दिये। उन्हें पाकर श्रृष्यभृङ्गा बड़े प्रसन्न हुए और हँसने-खेलनेमें उनकी प्रवृत्ति हो गयी। इस प्रकार उनके मनमें विकारका अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरह-तरहसे सुमाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिङ्गन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्रिका बहाना करके वहाँसे चल दी। एक मुहूर्तमें बीतनेपर आश्रममें करयपनन्दन विभाण्डक भुन आये। उन्होंने देखा कि श्रृष्यभृङ्गा अकेलेमें

ध्यान-सा लगाये बैठा है। उसके चित्तकी स्थिति सर्वथा विपरीत हो गयी है। वह ऊपरको देख-देखकर बार-बार वीर्य निःश्रवात छोड़ता है। उसको ऐसी बीन दशा देखकर उन्होंने कहा, "बेटा! आज सायंकालके अग्निहोत्रके लिये तुमने समिधाएँ ठीक क्यों नहीं कौं, क्या आज तुम अग्निहोत्रसे निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और बिनौकी तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते; बड़े ही चिन्तातुर, अचेत और बीन-से दिखायी देते हो। बताओ तो, आज महाँ कोई आया था क्या?"

श्रृष्यभृङ्गा ने कहा—पिताजी! यहाँ आश्रममें एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह सुधर्णके समान उज्वल वर्ण था। उसके नेत्र कमलके समान विराल थे। वह बड़ा ही रूपवान्, शून्यके समान तेजस्वी और अत्यन्त गीरवर्ण था। उसके सिरपर बड़ी मुगन्धित और लंबो-लंबी बाली जटाएँ थीं। वे सुनहरी औरियाँसे गुंथी हुई थीं। आकारमें जैसे विजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गलेमें सुधर्णके आप्रूपण झिलमिला रहे थे। गलेके नीचे उसके दो मांसपिण्ड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जिस सप्रय वह चलता था उसके पीरोंसे बड़ी ही अद्भुत शनकार होती थी तथा मेरे हाथों-में जैसे यह छद्मशकी माला बँधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथोंमें शनकारती हुई सोनेकी लड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी दातचौत सुनकर हृदयमें आनन्दको लहरें उठने लगती थीं। उसकी कीयलकी-सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुननेसे मेरे हृदयमें हूक-सी उठती थी। वह मुनिकुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मनमें उसके प्रति बहूत ही श्रौति और आसक्ति हो गयी है। उसने मुझे नये-नये फल दिये थे। मैंने अब तक जो-जो फल खाये हैं, उनमेंसे किसीमें भी बँसा रस नहीं मिला। उनमें न तो बँसे छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा ही है। उस रूपवान् मुनिकुमारने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जस्त पीनेको दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी प्रभूत-सी दिखायी देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और मुगन्धित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके बस्त्रोंमें गुंथे हुए थे। इन्हें बिधेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ और मेरे शरीरमें दाह-सा होता है। मैं चाहता हूँ, जल्दी-से-जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसे यहाँ लाकर सवा अपने साथ रखूँ।

विभाण्डक बोली—बेटा! ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूपसे प्रभूत रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दर रूप धारण करके

उदरसे कैसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेपर उस बालक-के भयसे वृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की ?

लोमशजी बोले—राजन् ! ब्रह्मर्षि विभाण्डक बड़े ही सायुस्वभाव और प्रजापतिके समान तेजस्वी थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्याके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे एक सरोवरपर स्नान करने गये। वहाँ उर्वशी अप्सराको देखकर जलमें ही उनका वीर्य स्थलित हो गया। इतनेहीमें वहाँ एक प्यासी मृगी आयी और वह जलके साथ उस वीर्यको भी पी गयी। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तवमें यह एक देवकन्या थी। किसी कारणसे ब्रह्माजीने इसे शाप देते हुए कहा था कि 'तू मृगजातिमें जन्म लेकर एक मुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी, तब शापसे छूट जायगी।' विधिका विधान अटल है, इसीसे महामुनि ऋष्यशृङ्ग उस मृगीके पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वनमें ही रहा करते थे। उनके सिरपर एक सोंग था, इसीसे वे

ऋष्यशृङ्ग नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिताके सिवा किसी और मनुष्यको नहीं देखा था, इसलिये उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्यमें स्थित रहता था।

इसी समय अंगदेशमें महाराज दशरथके मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मणको कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे उसे

निराश कर दिया था। इसलिये ब्राह्मणोंने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बंद हो गयी और प्रजामें हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्त्री और मनस्वी ब्राह्मणोंसे पूछा, 'भूदेवो ! अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइये।' वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमेंसे एक मुनिश्रेष्ठने कहा, 'राजन् ! ब्राह्मण आपपर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित्त कीजिये। ऋष्यशृङ्ग नामक एक मुनिकुमार हैं। वे वनमें ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्रीजातिका तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये। वें यदि यहाँ आ गये तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी।' यह सुनकर राजा लोमपादने ब्राह्मणोंके पास जाकर अपने अपराधका प्रायश्चित्त कराया। उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर ऋष्यशृङ्गको लानेके विद्ययमें परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेश्याओंको बुलाया और उनसे कहा, 'मुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार ऋष्यशृङ्गको मेरे राज्यमें ले आओ।' तब उनमेंसे एक वृद्धा वेश्याने कहा, 'राजन् ! मैं तपोधन ऋष्यशृङ्गको लानेका प्रयत्न तो कहूँगी, परंतु मुझे जिन-जिन भोग-सामग्रियोंको आवश्यकता है उन सबको दिलानेकी आप कृपा करें।'।

तब राजाका आदेश पाकर उस वृद्धाने अपनी बुद्धिके अनुसार नौकाके भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रमको अनेक प्रकारके फल और फूलोंवाले वनावटी वृक्षोंसे सजाया गया, जिनपर तरह-तरहकी झाड़ियाँ और लताएँ छायी हुई थीं। वह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मनको लुभानेवाला था। उसे विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ी दूरीपर बँधवाकर गुप्तचरोंसे इस बातका पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रमसे बाहर चले जाते हैं। फिर विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनी पुत्री वेश्याको सब बातें समझाकर ऋष्यशृङ्गके पास भेजा। उस वेश्याने आश्रममें जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिकुमारके दर्शन किये और उनसे कहा, 'मुनिवर ! यहाँ सब तपस्वी आनन्दमें हैं न ? आप भी कुशलसे हैं न ? तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है न ?'

ऋष्यशृङ्गने कहा—आप कान्तिके कारण साक्षात् तेजःपुञ्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं; मैं आपको कोई चन्दनीय महानुभाव समझता हूँ। मैं पादप्रक्षालनके लिये आपको जल दूँगा तथा अपने धर्मके अनुसार कुछ फल भी भेंट करूँगा। देखिये, यह कृष्णमृगचर्मसे ढका हुआ कुशका

आसन है; इसपर विराज जाइये। आपका आश्रम कहाँ है ?
और आप किस नामसे प्रसिद्ध हैं ?

वेश्या बोली—काश्यपनन्दन! मेरा आश्रम इस पर्वतके

उस ओर यहाँसे तीन योजनकी दूरपर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसीको प्रणाम नहीं करने देता और न किसीका दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वन्द्य हैं।

श्रृष्यशृङ्गा बोले—ये मिलावे, आँवले, कश्यपक, इंगुरी और पिप्पली आवि पके हुए फल रखे हैं; इनमेंसे आप अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करें।

लोमशराजी कहते हैं—राजन्! उस घेरयाकी लड़कीने उन सब फलोंको श्यामकर उन्हें अपने पाससे बड़े रसीले, बरानीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिये। इसके सिवा मुगन्धित मालाएँ, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया-बढ़िया शरबत भी दिये। उन्हें पाकर श्रृष्यशृङ्गा बड़े प्रसन्न हुए और हँसने-खेलनेमें उनकी प्रवृत्ति हो गयी। इस प्रकार उनके मनमें विकारका अंकुर फूटता देख घेरया उन्हें तरह-तरहसे लुभाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिङ्गन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्रका बहाना करके वहाँसे चल बी। एक मुहूर्तमें बीतनेपर आश्रममें काश्यपनन्दन विभाण्डक मुनि आये। उन्होंने देखा कि श्रृष्यशृङ्गा अकेलेमें

ध्यान-सा लगाये बंठा है। उसके चित्तकी स्थिति सर्वथा विपरीत हो गयी है। वह ऊपरको देख-देखकर बार-बार बीच निःश्वास छोड़ता है। उसको ऐसी बीन दशा देखकर उन्होंने कहा, “बेटा! आज सायंकालके अग्निहोत्रके लिये तुमने समिधाएँ ठीक क्यों नहीं कौं, क्या आज तुम अग्निहोत्रसे निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और विनोंकी तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते; बड़े ही चिन्तातुर, अचेत और बीन-से दिखायो देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्या?”

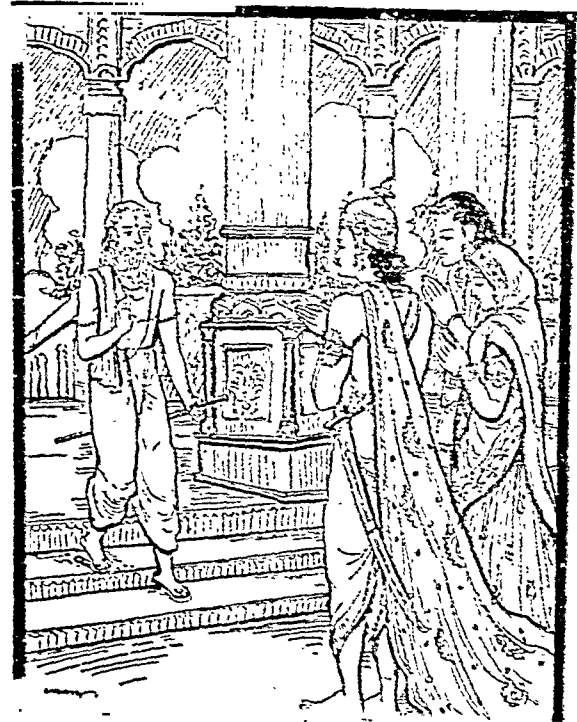
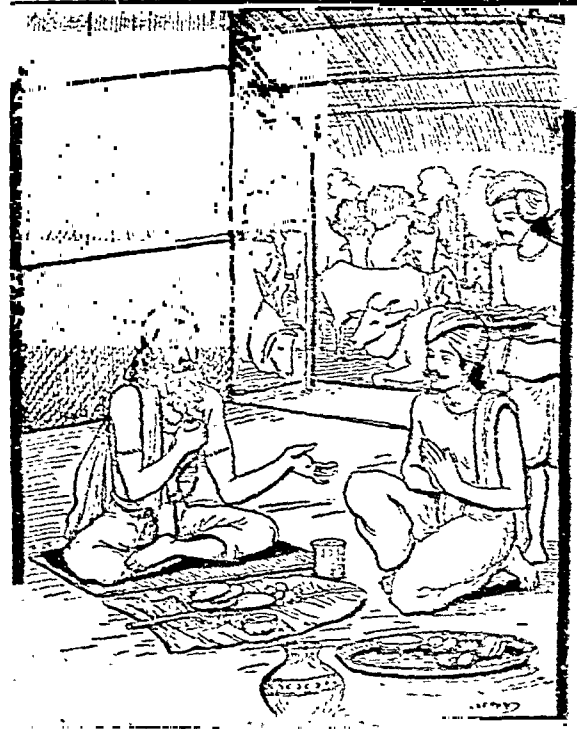
श्रृष्यशृङ्गा ने कहा—पिताजी! यहाँ आश्रममें एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह सुवर्णके समान उज्ज्वल वर्ण था। उसके नेत्र कमलके समान विराल थे। वह बड़ा ही रूपवान्, सूर्यके समान तेजस्वी और अत्यन्त गौरवर्ण था। उसके सिरपर बड़ी मुगन्धित और संबो-संबो काली जटाएँ थीं। वे सुनहरी डोरियाँसे गुंथी हुई थीं। आकाशमें जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गलेमें सुवर्णके आप्रुयण झिलमिला रहे थे। गलेके नीचे उसके दो मांसपिण्ड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जिस सप्रम्य वह चलता था उसके पीरोंसे बड़ी ही अद्भुत शनकार होती थी तथा मेरे हाथों-में जैसे यह श्वाक्षकी माला बँधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथोंमें शनकारती हुई सोनेकी लड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और बरानीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदयमें आनन्दकी लहरें उठने लगती थीं। उसकी कौयलकी-सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुननेसे मेरे हृदयमें हक-सी उठती थी। वह मुनिकुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मनमें उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गयी है। उसने मुझे नये-नये फल दिये थे। मैंने अब तक जो-जो फल छापे हैं, उनमेंसे किसीमें भी वंसा रस नहीं मिला। उनमें न तो बैसे छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा ही है। उस रूपवान् मुनिकुमारने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीनेको दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी धूमती-सी दिखायी देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और मुगन्धित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वस्त्रोंमें गुंथे हुए थे। इन्हें बिखेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ और मेरे शरीरमें दाह-सा होता है। मैं चाहता हूँ, जल्दी-से-जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसे यहाँ लाकर सवा अपने साथ रखूँ।

विभाण्डक बोले—बेटा! ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और बरानीय रूपसे घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दर रूप धारण करके

सर्वदा तपस्यामें विघ्न डालनेका विचार करते रहते हैं। जिस जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोंमें जानेकी इच्छा हो, उसे इनका साय नहीं करना चाहिये। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियोंको विघ्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वीको तो उनकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये। वेदा ! तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थोंकी बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगन्धित मालाएँ पहनते हैं। ये चीजें मुनियोंके लिये नहीं वतायी गयी हैं।

'ये राक्षस हैं' ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने अपने पुत्रको रोक दिया और स्वयं उस वेश्याको ढूँढ़ने लगे। जब तीन दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लौट आये। इसके पश्चात् जब श्रौत विधिके अनुसार विभाण्डक मुनि फिर फल लेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यशृङ्गको फँसानेके लिये फिर आयी। उसे देखते ही ऋष्यशृङ्ग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे बोले, 'देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्हारे आश्रमको चलेंगे।' हे राजन् ! इस युक्तिते विभाण्डक मुनिके एकमात्र पुत्र ऋष्यशृङ्गको उन माँ-बेटोंने नावपर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरहू-तरहके उपायोंसे उन्हें आनन्दित करती अङ्गराज लोमपादके पास ले आयीं। अङ्गराज उन्हें अपने अन्तःपुरमें ले गये। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनःकामना पूर्ण होनेपर राजा लोमपादने उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी।

इधर जब विभाण्डक मुनि फल-फूल लेकर आश्रममें लौटे तो बहुत ढूँढ़ने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखायी न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षडयन्त्र अङ्गराजका ही रचा हुआ है। अतः वे अङ्गाधिपतिको उनके नगर और राष्ट्रके सहित भस्म कर डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले। मार्गमें चलते-चलते जब वे एक गये और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियोंके सम्पत्तिशाली घोषोंमें आये। ग्वालोंने उनका राजाओंके समान बड़ा आदर-सत्कार किया और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपोंने उनकी अत्यन्त आबसगत को तो उन्होंने पूछा, 'क्यों भाई ! तुम किसके सेवक हो ?' तब वे सनी ग्वालिये बोले, 'यह सब आपके पुत्रकी ही सम्पत्ति है।' इस प्रकार देश-देशमें सत्कार पानेसे और ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेसे उनका उग्र कोप शान्त हो गया और वे प्रसन्न चित्तसे अङ्गराजके पास पहुँचे। नरश्रेष्ठ लोमपादने उनका विधिवत् पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोकमें जैसे देवरत्न इन्द्र रहते हैं, वैसे ही वहाँ उनका

पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत्के समान चमत्कामती अपनी पुत्रवधू शान्ताको भी देखा। पुत्रको अनेकों ग्राम

और घोष मिले देखकर तथा शान्ताको देखकर उनका सारा श्रेय उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपादकी विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने किया। पुत्रको वहाँ छोड़कर उन्होंने उससे कहा, 'जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो राजाका सब प्रकार मन रखकर वनमें ही चले आना।'

श्रृण्वशृङ्ग भी पिताकी आज्ञाका पालन कर फिर उन्हींके पास चले आये। शान्ता भी सब प्रकार अपने पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली थी। यह भी वनमें ही रहकर उनकी

सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुण्यती बसिष्ठकी, तोषामुद्रा अगस्त्यकी और दमयन्ती नतकी सेवा करती थी उसी प्रकार शान्ताने भी अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेवकी सेवा की। यह पवित्रकीर्तिशाली आधम उन्हीं श्रृण्वशृङ्गका है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवरकी शोभा भी बहुत बढ़ गयी है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थोंकी यात्रा करना।

परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस सरोवरमें स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंमें गये। फिर उन्होंने समुद्रतट-पर पहुँचकर गङ्गाजीके सङ्गमस्थानमें मिली हुई पाँच सौ नदियोंकी सम्मिलित धारामें स्नान किया। इसके पश्चात् वे समुद्रके किनारे-किनारे अपने भाइयोंके सहित कलिङ्गदेशमें आये। वहाँ लोमशजी कहने लगे, 'कुन्तीनन्दन ! यह कलिङ्ग-देश है। यहाँ घंटरणी नदी बहती है। इस स्थानपर देवताओंका आश्रय लेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ किया था।'

इसके अनन्तर भ्राग्यवान् पाण्डवोंने द्वीपदीसहित घंटरणी नदीमें उतरकर पितृतपण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, 'लोमशजी ! इस नदीमें आचमन करके मैं तपके प्रभावसे मानवी विषयोंसे मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपासे मुझे सारे लोक दिखायी दे रहे हैं। देखिये, यह मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओंका शब्द सुनायी दे रहा है।' तब लोमशजीने कहा, 'राजन् ! घुप हो जाइये। यह ध्वनि तो मुझमें तीस हजार योजन दूरसे सुनायी दे रही है।'

वंशम्पायनजी बोलते—इसके पश्चात् महात्मा युधिष्ठिर महोदयवतपर गये और वहाँ एक रात निवास किया। वहाँ रहनेवाले तपस्वियोंने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश-मुनिने उन भृगु, अङ्गिरा, बसिष्ठ और कश्यपवंशीय ऋषियोंका परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिरने प्रणाम किया और परशुरामजीके सेवक धीरवर अकृतव्रणसे पूछा, 'भगवान् परशुरामजी इन तपस्वियोंकी किस समय दर्शन देंगे ? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ।' अकृतव्रणने कहा, 'श्रीपरशुरामजी तो सबके हृदयकी धातु जाननेवाले हैं। आपके आनेका तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही। इसलिये वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियोंको उनका

दर्शन चतुर्दश और अष्टमीको होता है। आजकी रात धीतने-पर कल चतुर्दश होगी। तब आप भी उनका दर्शन करेंगे।'

युधिष्ठिरने पूछा—आप जमदग्निनन्दन महाबली परशुरामजीके सेवक हैं। उन्होंने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्तसे उन्होंने मुझमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइये।

अकृतव्रणने कहा—राजन् ! मैं भृगुवंशमें उत्पन्न हुए जमदग्निनन्दन देवतुल्य भगवान् परशुरामजीका चरित्र सुनाता हूँ। यह आश्रयान् बढ़ा ही सुन्दर और महान् है। उन्होंने हैहयवंशमें उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुनका घघ किया था, उसके एक हजार भुजाएँ थीं। द्योवताश्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था तथा पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था। उसके रयकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रय और धरके प्रभावसे यह धीर देवता, यक्ष और ऋषि—सभीको कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे।

इसी समय काम्यकुण्ड (कमोज) नामक नगरमें गाधि नामका एक बलवान् राजा राज्य करता था। वह वनमें जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो अम्तराके समान सुन्दरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिये भृगुनन्दन ऋचोकेने राजाके पास जाकर पाचन्यकी की। राजा गाधिने ऋचोके मुनिके साथ सत्यवतीका न्याह कर दिया। विवाहकार्य सम्पन्न हो जानेपर भृगुजी आये और अपने पुत्रको सपत्नीक देकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्रवधूसे कहा, 'सौभाग्यवती बधू ! तुम घर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूँगा।' उसने अपने सगुरुजीकी देखकर अपने और अपनी माताके लिये पुत्रकी याचना। तब भृगुजीने कहा, 'तुम और तुम्हारी माता ऋतुस्नान कर

सर्वदा तपस्यामें विघ्न डालनेका विचार करते रहते हैं। जिस जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोंमें जानेकी इच्छा हो, उसे इनका साथ नहीं करना चाहिये। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियोंको विघ्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वीको तो उनकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये। बेटा ! तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थोंकी बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-विरंगी सुगन्धित मालाएँ पहनते हैं। ये चीजें मुनियोंके लिये नहीं वतयी गयी हैं।

ये राजस हैं' ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने अपने पुत्रको रोक दिया और स्वयं उस वेश्याको ढूँढ़ने लगे। जब तीन दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लौट आये। इसके पश्चात् जब श्रौत विधिसे अनुसार विभाण्डक मुनि फिर फल लेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यशृङ्गको फँसानेके लिये फिर आयी। उसे देखते ही ऋष्यशृङ्ग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे बोले, 'देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्हारे आश्रमको चलेंगे।' हे राजन् ! इस युक्तिते विभाण्डक मुनिके एकमात्र पुत्र ऋष्यशृङ्गको उन माँ-बेटीने नावपर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायोंसे उन्हें आनन्दित करती अङ्गराज लोमपादके पास ले आयीं। अङ्गराज उन्हें अपने अन्तःपुरमें ले गये। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनःकामना पूर्ण होनेपर राजा लोमपादने उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी।

इधर जब विभाण्डक मुनि फल-फूल लेकर आश्रममें लौटे तो बहुत ढूँढ़ने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखायी न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा पड़पन्न अङ्गराजका ही रचा हुआ है। अतः वे अङ्गराजपतिको उनके नगर और राष्ट्रके सहित भस्म कर डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले। मार्गमें चलते-चलते जब वे थक गये और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियोंके सम्पत्तिशाली घोरोंमें आये। ग्वालोंने उनका राजाओंके समान बड़ा आदर-सत्कार किया और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपीने उनकी अत्यन्त आवश्यकता की तो उन्होंने पूछा, 'क्यों भाई ! तुम किसके सेवक हो ?' तब वे सभी ग्वालिये बोले, 'यह सब आपके पुत्रकी ही सम्पत्ति है।' इस प्रकार देश-देशमें सत्कार पानेसे और ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेसे उनका उग्र कोप शान्त हो गया और वे प्रसन्न चित्तसे अङ्गराजके पास पहुँचे। नरश्रेष्ठ लोमपादने उनका विधिवत् पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोकमें जैसे देवराज इन्द्र रहते हैं, वैसे ही वहाँ उनका

पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत्के समान चमचमाती अपनी पुत्रवधू शान्ताको भी देखा। पुत्रको अनेकों ग्राम

और घोष मिले देखकर तथा शान्ताकी देखकर उनका सारा श्रेय उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपादकी विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने किया। पुत्रको वहाँ छोड़कर उन्होंने उससे कहा, 'जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो राजाका सब प्रकार मन रखकर वनमें ही चले आना।'

ऋष्यशृङ्ग भी पिताकी आज्ञाका पालन कर फिर उन्हींके पास चले आये। शान्ता भी सब प्रकार अपने पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली थी। यह भी वनमें ही रहकर उनकी

सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवतो अरुण्यती बसिष्ठकी, लोपायुद्धा अगस्त्यकी और वनपत्नी नलकी सेवा करती थी उसी प्रकार शान्ताने भी अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेवकी सेवा की। यह पवित्रकीतिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्यशृङ्गका है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवरकी शोभा भी बहुत बढ़ गयी है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थोंकी यात्रा करना।

परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस सरोवरमें स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंमें गये। फिर उन्हींने समुद्रतटपर पहुँचकर गङ्गाजीके सङ्गमस्थानमें मिली हुई पाँच सौ नदियोंकी सम्मिलित धारामें स्नान किया। इसके पश्चात् वे समुद्रके किनारे-किनारे अपने भाइयोंके सहित कलिङ्गदेशमें आये। वहाँ लोमशजी कहने लगे, 'कुन्तीनन्दन ! यह कलिङ्गदेश है। यहाँ बंतरणी नदी बहती है। इस स्थानपर देवताओंका आश्रय लेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ किया था।'

इसके अनन्तर भाग्यवान् पाण्डुयोंने द्वीपद्वीसहित बंतरणी नदीमें उतरकर पितृतर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, 'लोमशजी ! इस नदीमें आचमन करके मैं तपके प्रभावसे मानवी विषयोंसे मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपासे मुझे सारे लोक दिखायी दे रहे हैं। देखिये, यह सुमेरु पाठ करते हुए धानप्रस्थी महात्माओंका शब्द सुनायी दे रहा है।' तब लोमशजीने कहा, 'राजन् ! चुप हो जाइये। यह ध्वनि तो तुम्हें तीस हजार योजन दूरसे सुनायी दे रही है।'

वंशम्पायनजी बोले—इसके पश्चात् महात्मा युधिष्ठिर महोदरपर्वतपर गये और वहाँ एक रात निवास किया। वहाँ रहनेवाले तपस्विमें उनका बड़ा सत्कार किया। लोमशगुनिने उन ऋगु, अङ्गिरा, बसिष्ठ और करवपवंशीय ऋषियोंका परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजावि युधिष्ठिरने प्रणाम किया और परशुरामजीके सेवक धीरव्वर अकृतव्रणसे पूछा, 'भगवान् परशुरामजी इन तपस्वियोंको किस समय दर्शन देंगे ? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ।' अकृतव्रणने कहा, 'श्रीपरशुरामजी तो सबके हृदयकी बात जाननेवाले हैं। आपके आनेका तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी ही ही। इसलिये वे शीघ्र ही आपके दर्शन देंगे। तपस्वियोंको उनका

दर्शन चतुर्दशी और अष्टमीको होता है। आजकी रात बीतनेपर कल चतुर्दशी होगी। तब आप भी उनका दर्शन करेंगे।'

युधिष्ठिरने पूछा—आप जमदग्निनन्दन महायत्नी परशुरामजीके सेवक हैं। उन्हींने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्तसे उन्हींने युद्धमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइये।

अकृतव्रणने कहा—राजन् ! मैं ऋगुवंशमें उत्पन्न हुए जमदग्निनन्दन देवतुल्य भगवान् परशुरामजीका चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुन्दर और महान् है। उन्हींने हहयवंशमें उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुनका वध किया था, उसके एक हजार भुजाएँ थीं। श्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था तथा पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था। उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और चरके प्रभावसे वह धीर देवता, यक्ष और ऋषि—सभीको कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे।

इसी समय कान्यकुब्ज (कन्नौज) नामक नगरमें गाधि नामका एक बलवान् राजा राज्य करता था। वह धनमें जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो अप्सराके समान सुन्दरी थी। उसका नाम या सत्यवती। उसके लिये ऋगुनन्दन ऋक्षीकने राजाके पास जाकर याचना की। राजा गाधिने ऋक्षीक मुनिके साथ सत्यवतीका ब्याह कर दिया। विवाहकार्य सम्पन्न हो जानेपर ऋगुजी आये और अपने पुत्रको सप्तनीक देकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्हींने पुत्रवयसे कहा, 'सौभाग्यवती बधु ! तुम घर माँगी, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूँगा।' उसने अपने समुरजीको प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माताके लिये पुत्रकी याचना की। तब ऋगुजीने कहा, 'तुम और तुम्हारी माता ऋतुस्नान करनेके

पुत्रीर्त्तिकी कामनासे जन्म-अलग बूझाका जन्म करना। यह पोषणका आनिद्धन करे और तुम

महानपस्त्री जमदग्निने वेदाध्ययन आरम्भ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करनेसे सभी देवीको कष्टस्य कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजितके पास जाकर उनकी पुत्री देणुकाके लिये याचना की और राजाने उन्हें अपनी बेटी दिखाई दी। देणुकाका आचरण सब प्रकार अपने पतिदेवके अनुकूल था। उसके साथ आश्रममें रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमगः चार पुत्र हुए। उसके बाद परशुरामजीका प्रादुर्भाव हुआ, ये पाँचवें थे। माद्योंमें छोटें होनेपर भी ये गुणोंमें सबसे बड़े-बड़े थे। एक दिन जब सब पुत्र एक जगह मिले लिये चले गये तो इतनीला देणुका स्नान करनेकी गयी। जिस समय यह स्नान करके आश्रमकी ओट रही थी, उसने देवयोगसे राजा चित्ररथको जलझोटा करने देखा। उस क्षणतन्नाली राजाको जलविहार करने देखकर देणुकाका अचत और अस्त होकर उसने आश्रममें प्रवेश किया। महा-तेजस्वी जमदग्नि मुनिने सब दान जान ली और उसे अश्वीर एवं बहुतेजसे बहुत बड़े देखकर बहुत शिष्याग। इतने हीमें उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्मवान् और फिर सुषेण, समु और विश्वाम-वसु भी आ गये। मुनिने क्रमगः उन सभीसे कहा कि इस अपनी माँकी दुर्गत मार डालो। किन्तु वे सोहकम नहके बरहे-से रह गये, कुछ भी न सोल सके। सब मुनिने क्रोध

गुलकका करना। इसके लिये मैंने सारे संसारमें वृषकार तुम्हारे और तुम्हारी माताके लिये बड़े प्रयत्नसे ये टी चर नैवार किये हैं, उन्हें तुम सावधानसे खानेना। ऐसा कहकर मुनि अन्तर्धान हो गये। किन्तु उन माँकेटीने चर भक्षण करने और बूझाका आनिद्धन करनेमें उलट-फेर कर दिया। बहुत दिन बीतनेपर जगवान् वृषु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टिसे सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवतीसे कहा, धिटी! चर और बूझोंमें उलट-फेर करके तेरी माताने तुझे पोषा दिया है। तूने जो चर खाया है और जिस बूझाका आनिद्धन किया है, उसके प्रभावसे तेरा पुत्र ब्राह्मण होनेपर भी अप्रियोंने आचरणवाला होगा तथा तेरी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोंने आचार-वाला, बड़ा तेजस्वी और मनुष्योंके माताका अनुकरण करने वाला होगा। तब उसने चार-चार प्रार्थना करके अपने समुरजीकी प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाववाला हो जाय। नृगुणोंने 'अच्छा, ऐसा ही हो' यह कहकर अपनी पृथ्वयूका अभिनन्दन किया। यथासमय उसके गर्भसे जमदग्नि मुनिका जन्म हुआ।

होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी और वे भृगु एवं पक्षियोंके समान जड़-बुद्धि हो गये। उन सबके पीछे शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले परशुराम-जी आये। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनिने कहा, 'बेटा! अपनी इस पापिनो माताको अभी मार डाल और इसके लिये मनमें किसी प्रकारका छेद न कर।' यह सुनकर परशुरामने करता लेकर उसी क्षण अपनी माताका मस्तक काट डाला।

राजन्! इससे जमदग्निका क्रोध सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, 'बेटा! तुमने मेरे कहेसे यह काम किया है, जिसे करना बड़ा ही कठिन है; इसलिये तुम्हारी जो-जो कामनाएँ हैं, वे सब माँग लो।' तब उन्होंने कहा— 'पिताजी! मेरी माता जीवित हो जायें, उन्हें मेरे द्वारा मारे जानेकी बात याद न रहे, उनके मानस पापका नाश हो जाय, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जायें, युद्धमें मेरा सामना करनेवाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूँ।' परमतपस्वी जमदग्निने भी वरदानके द्वारा उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं।

एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गये हुए थे; उसी समय अनूप देशका राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रममें पहुँचा, मुनिपत्नी रेगुकाने उसका आतिथ्य-सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्धके मदसे

उनमत हो रहा था। उसने सत्कारकी कुछ कीमत न करके आश्रमकी होमधेनुके डकराते रहने पर भी उसके बधड़ेको हर लिया और वहाँके वृश्चादि भी तोड़ दिये। जब परशुरामजी आश्रममें आये तो स्वयं जमदग्निजीने उनसे सारी बातें कहीं। उन्होंने होमकी गायको भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और कालके वशीभूत हुए सहस्रार्जुनके पास आये। तब शत्रुदमन परशुरामजीने अपना सुन्दर धनुष ते उसके साथ बड़ी धीरतासे युद्ध कर पंने बाणोंसे उसकी परिघसदृश हजारों भुजाओंको काट डाला तथा उसे परास्त कर कालके हवाले किया। इससे सहस्रार्जुनके पुरोंको बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुरामजीको अनुपस्थितिमें आश्रममें बँटे हुए जमदग्निजीपर जा दूटे। परम तेजस्वी जमदग्निजी तो तपस्वी ब्राह्मण थे उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनायकी तरह 'हे राम! हे राम!' यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम-से चले गये तो परशुरामजी समिधा लेकर आये। यहाँ अपने पिताजीको इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे फूट-फूटकर रोने लगे। कुछ समयतक वे करुणापूर्वक तरह-तरहसे विताप करते रहे; फिर उन्होंने

अपने पिताके सब प्रेतकर्म बिये और उनका अग्निमस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियोका संहार करनेकी प्रतिज्ञा की।

महाबली भृगुनन्दन प्रोधके आवेशमें साक्षात् कालके समान हो गये और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्यके सब पुत्रोंको मार डाला। उस समय जिन-जिन क्षत्रियोंने उनका पक्ष लिया, उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार द्रुपदीस चार भगवान् परशुरामने पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्तसे समस्तपश्चिम क्षेत्रमें पाँच सरोवर भर दिये। इसी समय महर्षि ऋचीकाने साक्षात् प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्मसे रोका। तब उन्होंने क्षत्रियोंका संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमण्डल ब्राह्मणोंको देकर वे इस महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! फिर चौदसके दिन अपने नियमके अनुसार महामना परशुरामजीने समस्त ब्राह्मण और भाइयोंके सहित महाराज युधिष्ठिरको दर्शन किये। धर्मराजने अपने भाइयोंके सहित उनका पूजन किया और वहाँ रहनेवाले सब ब्राह्मणोंका भी छुव सत्कार किया। फिर परशुरामजीकी आज्ञासे उस रातको महेन्द्र पर्वतपर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिणकी ओर चले।

प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवोंसे यादवोंकी भेंट

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! महाराज युधिष्ठिर समुद्रतटके सब तीर्थोंके दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकारके सवाचारका पालन करते थे। उन्होंने भाइयोंके सहित सभी तीर्थोंमें स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी प्रशरता नदीपर पहुँचे। वहाँ स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धन दान किया। इसके पश्चात् वे गोदावरी नदीपर आये। उसमें स्नानादि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविण देशमें समुद्रतीरवर्ती परमपवित्र अगस्त्यतीर्थ और नारीतीर्थके दर्शन किये। फिर वे शूर्पारक क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ समुद्रके कुछ अंशको पार करके वे एक प्रसिद्ध वनमें आये। यहाँ उन्होंने धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीकी चेदी देखी। इसके आस-पास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात् उन्होंने वसु, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, आदित्य, कुबेर, इन्द्र, विष्णु, सचिता, शिव, चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणोंके सहित यम, सरस्वती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओंके परम पवित्र और मनोहर मन्दिरोंके दर्शन किये। उन तीर्थोंमें तरह-तरहसे उपवास कर उन्होंने स्नानादि किये और विद्वान्

ब्राह्मणोंको बहुमूल्य रत्नादि दान कर वे फिर शूर्पारक क्षेत्रमें लौट आये। वहाँसे वे भाइयोंके सहित अन्य समुद्रतीरवर्ती तीर्थोंमें गये और फिर पृथ्वीभरमें प्रसिद्ध प्रभासक्षेत्रमें आये। वहाँ स्नान और तर्पणादि करके उन्होंने देवता और पितरोंको नृत्त किया। फिर चारह दिनतक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया।

इसी समय भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभासक्षेत्रमें उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरोंके साथ उनके पास आये। उन्होंने देखा कि पाण्डवलोग पृथ्वीपर पड़े हुए हैं; उनके शरीर धूलसे सने हुए हैं तथा कण्टसाहनके अयोग्य द्रौपदी भी महान् दुःख भोग रही है। यह देखकर वे विलख-विलखकर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुःख-पर-दुःख भोग रहे थे, तो भी उनका धर्म शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम्ब, सात्यकि, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णिवंशियोंका बड़ा आचर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवोंने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इन्द्रके

चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिरको घेरकर बैठ गये।

तदनन्तर बलदेवजीने कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'श्रीकृष्ण ! देखो, धर्मराज सिरपर जटाएँ धारण करके वनमें रहते हैं और बलकल-वस्त्रोंसे शरीर ढककर तरह-तर्हके कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योगन पृथ्वीका शासनकर रहा है। हाय ! इसके लिये पृथ्वी भी नहीं

फटती। इससे अल्पबुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्मावरणकी अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात् धर्मके पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है, सत्यसे भी वे कभी नहीं डिलते और निरन्तर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाय, किन्तु धर्मको छोड़कर ये कभी चैनसे नहीं बैठ सकते। पापी घृतराष्ट्रने अपने निर्दोष भतीजोंको राज्यसे निकाल दिया है। अब, परलोकमें पितृगणके सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब भी उन्हें यह नहीं मूलता कि 'मैं पृथ्वीमें इस प्रकार आँधोंसे लाचार क्यों उत्पन्न हुआ हूँ और इन्हें राज्यभुक्त कर देनेसे अब मेरी क्या गति होगी।' भला, इन पाण्डवोंका वे क्या सामना करेंगे? महाबाहु भीमको तो शत्रुओंकी सेनाका संहार करनेके लिये शस्त्रोंकी भी आवश्यकता नहीं है। इसके तो हुंकारसे ही सैनिकोंके मल-मूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब यह पूर्वदिशामें दिग्विजयके लिये गया था तो इसने अकेले ही

वहाँके सब राजाओंको उनके अनुचरोंके सहित परास्त कर दिया और यह सङ्घात अपने नगरमें सीट आया, कोई हुसका बाल भी बाँका नहीं कर सका। किन्तु आज यह फटे-पुराने वस्त्र पहनकर दुःख भोग रहा है। इस कुन्तिले वीर साहदेवकी देणो। इसने समुद्रतटपर अपने सामने इकट्ठे होकर आये हुए दक्षिणदेशके सभी राजाओंके दाँत छट्टे कर दिये थे। आज यह भी तपस्वी बना हुआ है। द्रोणजी तो परम पतिप्रता और सब प्रकार मुख भोगने योग्य ही है। महारथी द्रुपदके समुद्रशाली धनकी वेदोंसे इसका जन्म हुआ है। यह भला, यनवासका दुःख कैसे सहती होगी? दुर्योगनने कष्टमूलमें जीतकर धर्मराजको इनके भाई, स्त्री और अनुचरोंसहित राज्यसे बाहर निकाल दिया और यह दिनोंदिन बड़ रहा है—यह देखकर इस पर्वनमालामण्डिता यमुन्धराको घेव क्यों नहीं होता?

सात्यकि कहने लगे—बलरामजी ! यह समय ध्यर्ष परचासाप करनेका नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्त्तव्य हो वहीं हमें करना चाहिये। संसारमें जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम्न और साम्ब चुपचाप कैसे बैठें हैं? हम तो तीनों लोकोंकी रक्षा कर सकते हैं; फिर हमारे पास आकर भी वे पाण्डव-लोग भाइयोंसहित वनमें रहें—यह कैसे हो सकता है? आज ही अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और कवचादिके समृद्ध मादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योगन अपने भाइयोंसहित पमलोकको घला जाय। बलरामजी ! आप तो अकेले ही अपने कोपसे इस पृथ्वीका नाश कर सकते हैं; अतः देवराज इन्द्रने जैसे वृशसुरका वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्योगनको उसके सम्बन्धिपोंसहित मार डालिये। मैं भी अपने सर्पके विषकी ज्वालाके समान तीव्र बाणोंसे उसके सिरकी छिन्न-भिन्न कर दूँगा और फिर उसे अपनी पत्नी तत्त्वारसे रणाङ्गणमें काट डालूँगा। फिर सब कौरवोंको मारकर उनके अनुचरोंका भी नाश कर दूँगा। जिस समय प्रद्युम्नजी प्रधान-प्रधान कौरव वीरोंका संहार करेंगे उस समय, तिनफोंकी डेरी जैसे आगकी सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीव्र तीरोंको कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विवर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्युके पराक्रमको भी मैं खूब जानता हूँ। वे रणभूमिमें प्रद्युम्नजीके ही समान है। और साम्ब भी अपने बाहुबलसे रथ और सारथिके सहित दुःशासनको कुचल सकते हैं। ये जान्मवतीनग्न बड़े ही रणवीर हैं, इनके बलको तो कोई नहीं सह सकता। श्रीकृष्णके विषयमें क्या कहें? जिस समय वे अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित हो

उत्तम-उत्तम वाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्धमें इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओंके सहित इन सम्पूर्ण लोकोंमें इनके लिये कौन-सा काम कठिन है? इस समय अनिरुद्ध, गद, उल्मुक, बाहुक, भानु, नीच और रणवीर कुमार निशठ तथा रणवाँकुरे सारण और चारुदेष्ण—सभीको अपना-अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिये। वृष्णि, भोज और अन्धक वंशोंके मुख्य-मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं शूरकुलकी सेनाएँ मिलकर रणभूमिमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार कर उज्ज्वल यश प्राप्त करें। ऐसा होनेपर जबतक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलनेके समय किये हुए नियमका पालन करें, तबतक पृथ्वीके शासनका भार अग्निमन्युके हाथमें रहे।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सात्यकि ! तुम्हारी बात निःसन्देह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है; किंतु कुरुराज अपने भुजदलसे न जोती हुई भूमिकी लेना किसी प्रकार पसंद न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभसे स्वधर्मका त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भयसे अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं; पृथ्वीमें ऐसा कोई वीर नहीं है, जो युद्धमें इनके साथ लोहा ले सके। माद्रीके पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ

कम नहीं हैं। इन सबकी सहायतासे ही ये सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन क्यों न करें? जिस समय महात्मा पञ्चालराज, केकयनरेश, चेदिराज और ह्य आपसमें मिलकर रणाङ्गणमें कूद पड़ेंगे उस समय शत्रुओंका नाम-निशान भी न रहेगा।

यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने कहा—माधव! आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। वास्तवमें, मेरे स्वभावको ठीक-ठीक श्रीकृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूपको भी यथार्थ रीतिसे मैं जानता हूँ। सात्यकि ! देखो, जब श्रीकृष्ण पराक्रम दिखानेका समय समझेंगे उसी समय तुम और श्रीकेशव दुर्योधनपर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने-अपने घरोंको पधारें, आपलोग मुझसे मिलनेके लिये यहाँ आये, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानीसे धर्मका पालन करें, मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा।

तब उन यादव वीरोंने बड़ोंको प्रणाम किया और बालकोंको हृदयसे लगाया। इसके पश्चात् वे अपने-अपने घरोंको चले गये तथा पाण्डवोंने तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीकृष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमशजीके सहित परमपवित्र पयोष्णी नदीपर पहुँचे। इस नदीके तीरपर अमूर्तरथाके पुत्र राजा गयने सात अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रको तृप्त किया था।

राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पयोष्णीमें स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदीकी ओर गये। वहाँ भगवान् लोमशने समस्त तीर्थ और देवस्थानोंका परिचय दिया। तब भाइयोंके सहित धर्मराज अपने सुभीते और उत्साहके अनुसार जन सभी तीर्थोंमें गये और वहाँ हजारों ब्राह्मणोंको धन दान किया।

फिर लोमश मुनिने एक स्थानकी ओर संकेत करके कहा—राजन् ! यह महाराज शर्यातिका यज्ञस्थान है, यहाँ कौशिक मुनिने अश्विनोकुमारोंके सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थानपर महान् तपस्वी च्यवन मुनि इन्द्रपर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तम्भित कर दिया था तथा यहाँ उन्हें पत्नीरूपसे राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी।

युधिष्ठिरने पूछा—महातपस्वी च्यवनको क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इन्द्रको स्तब्ध क्यों किया? तथा अश्विनो-कुमारोंको उन्होंने सोमपानका अधिकारी कैसे बनाया? भगवन् ! कृपा करके यह सारा वृत्तान्त मुझे सुनाइये।

लोमशजी बोले—महर्षि भृगुका च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवरके तटपर तपस्या करने लगा। राजन् ! वह मुनिकुमार बहुत समयतक वृक्षके समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वीरासनसे बँठा रहा। धीरे-धीरे अधिक समय बीतनेपर उसका शरीर तृण और लताओंसे ढक गया। उसपर चींटियोंने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाँबीके रूपमें दिखायी देने लगे। वे चारों ओरसे केवल मिट्टीका पिण्ड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होनेके बाद एक दिन राजा शर्याति इस सरोवरपर श्रोड़ा करनेके लिये आया। उसकी चार सहस्र सुन्दरी रानियाँ और एक सुन्दर भ्रुकुटियोंवाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणोंसे विभूषित कन्या अपनी सहेलियोंके साथ विचरती उस च्यवनजीकी बाँबीके पास पहुँच गयी। उसने उस बाँबीके छिद्रमेंसे च्यवनजीकी चमकती हुई आँखोंको देखा। इससे उसे बड़ा कुतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जानेसे उसने उन्हें काँटेसे छेव दिया। इस

अपकार आँखें फूट जानेसे च्यवन मुनिको बड़ा क्रोध हुआ और

उन्होंने शर्षातिकी सेनाके भल-भूय बंद कर दिये। भल-भूय रुक जानेसे सेनाकी बड़ा कष्ट हुआ। यह दृशा देखकर राजाने पूछा, 'यहाँ निरन्तर तपस्यामें निरत बयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। ये स्वभावसे बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जितते भी ऐसा हुआ हो, वह बिना विलम्ब किये सुरंत बता दे।'

जब मुकन्याको ये सब बातें मालूम हुईं तो उसने कहा, 'मैं घूमती-घूमती एक बाँबोके पास गयी थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जोव दिखायी दिया। वह जुगनु-सा जान पड़ता था। उसे मैंने बाँध दिया।' यह सुनकर शर्षाति सुरंत ही बाँबोके पास गया। वहाँ जते तपोवृद्ध और बयोवृद्ध च्यवन मुनि विधायी विये। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेनाको बलेश मुषत करनेकी प्रार्थना की और कहा कि 'भगवन्! अज्ञानवश इस बालिकासे जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा करनेकी कृपा करे।' तत्र भृगुतन्वन च्यवनने राजासे कहा, 'इस गर्वोली छोकरीने अपमान करने के लिये ही मेरी आँखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ।'

सोमराजो कहते हैं—राजन्! यह बात सुनकर राजा शर्षातिने बिना कोई विचार किये महात्मा च्यवनको अपनी कन्या दे दी। उस कन्याको पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये

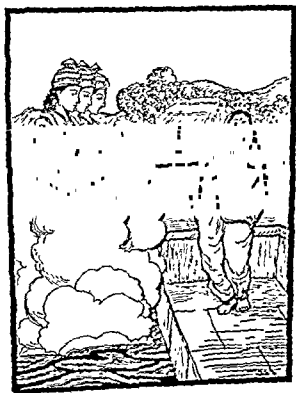
और उनकी कृपासे बलेशमुषत हो राजा सेनाके सहित अपने नगरमें लौट आया। सती मुकन्या भी अपने तप और नियमोंका पालन करती हुई प्रेमपूर्वक अपने तपस्वी पतिकी परिचर्या करने लगी।

एक दिन मुकन्या स्नान करके अपने आश्रममें खड़ी थी। उस समय उसपर अश्विनोकुमारोंकी दृष्टि पड़ी। वह साक्षात् देवराजकी कन्याके समान मनोहर अर्द्धोबाली थी। तब अश्विनोकुमारोंने उसके समीप जाकर कहा, 'सुन्दर! तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस यममें क्या करती हो?'

यह सुनकर मुकन्याने सतज्ज भावसे कहा, 'मैं महाराज शर्षातिकी कन्या और महर्षि च्यवनकी भार्या हूँ।'

तब अश्विनोकुमार बोले, 'हम देवताओंके बंध हैं और तुम्हारे पतिको युवा एवं रूपवान् कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पतिदेवसे जाकर कहो।'

उनकी यह बात सुनकर मुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी और उन्हें यह बात सुना दी। मुनिने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनोकुमारोंसे वेशा करनेके लिये कहा। अश्विनोकुमारोंने कहा, 'मुनि इस सरोवरमें प्रवेश करे।' महर्षि च्यवन रूपवान् होनेकी उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जलमें प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनोकुमारोंने भी उनमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतनेपर वे तीनों उस

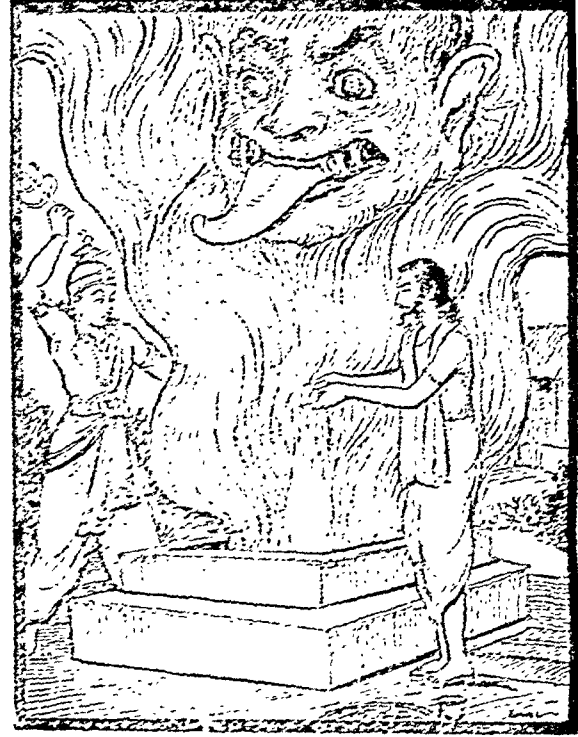

सरोवरमें बाहर निकले। वे नयी विद्युत्प्रधारी, युवा और समान आकृतिवाले थे। उन तीनोंको ही देखकर त्रिलोके अनुरागकी वृद्धि होती थी। उन तीनोंहीने कहा, 'सुन्दर! तुम हममेंसे किसी भी एकको वर लो।' वे तीनों ही समान रूपवाले थे। मुकन्या एक बार तो सहम गयो, परंतु फिर उसने मन और बुद्धिसे निश्चय कर अपने पतिको पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनीकुमारोंसे बोले, 'मैं बृह या, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है। इसलिये मैं भी तुम्हें सोमपानका अधिकार दिलाऊंगा।' यह सुनकर अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर स्वर्गको चले गये तथा च्यवन और मुकन्या उस आश्रममें देवताओंके समान विहार करने लगे।

जब गर्गातिने मुना कि च्यवन मुनि युवा हो गये हैं तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेनाके सहित उनके आश्रममें आया। उसने देखा कि च्यवन और मुकन्या साक्षात् देवदर्शनसे जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानोको ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वीका ही राज्य मिल गया हो। फिर च्यवन मुनिने, राजाने कहा, 'राजन्! मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिये।' राजाने बड़ी प्रमत्ततासे उनकी यह बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञके लिये समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला गुप्त दिन उपस्थित हुआ तो राजा गर्गातिने एक सुन्दर यज्ञमण्डप तैयार कराया। इसीमें मृगुनन्दन महर्षि च्यवनने राजाके यज्ञानुष्ठानका आयोजन किया। इस यज्ञमें जो नयी बातें हुई, उन्हें मुनिने। जिस समय च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंको यज्ञका भाग दिया, तब इन्द्रने उन्हें रोकते हुए कहा, 'मेरे विचारमें दोनों ही अश्विनीकुमार यज्ञभाग लेनेके अधिकारी नहीं हैं।' च्यवनने कहा, 'ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदारहृदय, स्वयान् और धनवान् हैं। मला, तुम्हारे या इनके देवताओंके सामने इनका सोमपानमें अधिकार क्यों नहीं है?' इन्द्रने कहा, 'यि त्रिकित्साकार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्युलोकमें भी विचरते रहते हैं। इन्हें सोमपानका अधिकार कैसे हो सकता है?'

जब च्यवन ऋषिने देखा कि देवराज बार-बार उसी बातपर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनीकुमारोंको देनेके लिये उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आप्रहृष्यक सोम लेते देखकर इन्द्रने कहा, 'अदि तुम हमारे लिये तैयार हुए सोमरसको इस प्रकार अश्विनीकुमारोंके लिये स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुमपर अपना नयंकर वज्र छोड़ दूंगा।' ऐसा कहनेपर भी च्यवन मुनिने मुसकराते हुए,

अश्विनीकुमारोंके लिये सोम ले लिया। तब तो इन्द्र उनपर अपना भयंकर वज्र छोड़नेके लिये उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि च्यवनने उनकी भुजाको स्तम्भित कर दिया। और अपने तपोबलने अग्निकुण्डमेंसे 'मद' नामक एक अत्यन्त नयंकर रावसको उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण

गर्जनासे त्रिभुवनको घस्त करता हुआ इन्द्रको निगल जानेके लिये उनकी ओर दौड़ा। इससे इन्द्रको बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार-पुकारकर कहा, 'आजसे अश्विनीकुमार सोमपानके अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर हृषा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा।' इन्द्रने जब ऐसा कहा तब मृगुनन्दन महात्मा च्यवनका कोप प्रान्त हो गया और उन्होंने इन्द्रको उसी समय उस दुःखसे मुक्त कर दिया। राजन्! यह श्रिमिललाता हुआ द्विजसंघुष्ट नामका सरोवर उन्हीं च्यवन मुनिका है। तुम अपने नाड्योत्सहित इस सरोवरमें देवता और पितरोंका तर्पण करो। यहाँ भगवान् शंकरके मन्त्रोंका जप करनेसे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापरकी सन्धिके समान काल रहता है, इस तीर्थमें स्नान करनेवालोंको कलियुगका स्पर्श नहीं होता। यह सब पापोंका नाश करनेवाला है। इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चोंक पर्यंत है। यहाँ अनेकों मनोपी महर्षिपाण निवास करते हैं। इसपर अनेक प्रकारके देवस्थान हैं। यह चन्द्रमाका

तीर्थ है। यहाँ बालकिल्व्य नामके तेजस्वी और घाम्मोजो यानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ तीन शिखर और तीन झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके क्रमशः इन सभीमें घबेच्छ स्नान करो। इसके पास ही यमुनाजी बह रही हैं।

स्वयं श्रीकृष्णने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्नानपर चलेंगे। इसी जगह महान धनुर्धर राजा मान्धाताने भी यज्ञ किया था।

राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त

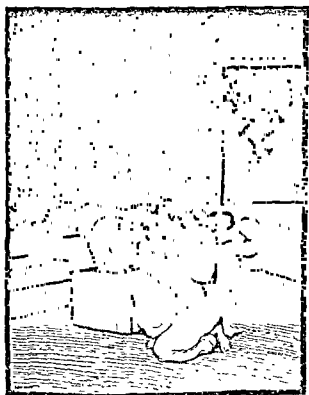
महाराज युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन् ! राजा युवनाश्वके पुत्र नृपथेष्ठ मान्धाता तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था ?

लोमशजी बोले—राजा युवनाश्व दृक्ष्याकुचंगमें उत्पन्न हुआ था। उसने एक सहस्र अश्वमेध करके और भी बहुतसे यज्ञ किये और उन सभीमें बहुत बड़ी-बड़ी वक्षिणाएँ दीं। अपने मन्त्रियोंपर राज्यका भार छोड़कर उस मनस्वी राजाने मनोनिग्रह करते हुए निरन्तर वनमें ही रहना आरम्भ कर दिया। एक बार महर्षि भृगुके पुत्रने उससे पुत्र-प्राप्तिके लिये यज्ञ कराया। रात्रिके समय उपवाससे गला सूख जानेके कारण राजाकी बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रमके भीतर जाकर जल माँगा। किन्तु सब लोग रात्रिके जागरणसे थककर ऐसी गाढ़ निद्रामें पड़े थे कि किसीने उसकी आवाज न सुनी। महर्षिने मन्त्रपूत जलका एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजाने जल्दसे उसीमेंसे कुछ जल

पीकर अपनी प्यास मुक्यापी और वसे वहाँ छोड़ दिया।

कुछ देरमें तपोधन भृगुपुत्रके सहित सब मुनिजन उठे और उन सभीने उस घड़ेको जलसे पानी देखा। तब उन सभीने भाषणमें मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिया कि 'मिरा है।' यह सुनकर भृगुपुत्रने कहा, 'राजन् ! यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान् बलवान् और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो—इसी उद्देश्यसे मैंने यह जल अभिमन्त्रित करके रखा था। अब जो हो गया, उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है, वह देवकी ही प्रेरणासे हुआ है। तुमने प्याससे ध्याकुल होकर मन्त्रपूत जल पिया है, इतनामै तुम्हेंको एक पुत्र प्रसव करना होगा।'

ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने स्थानोंको चले गये। फिर सी वर्ष बोलनेपर राजाकी बायीं कोख फाड़कर एक सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होनेपर भी यह

बड़ा आश्चर्य-सा हुआ कि इसमें राजाकी मृत्यु नहीं हुई । उस बालकको देखनेके निमित्त स्वयं देवराज इंद्र उस स्थानपर आये । उनमें देवताओंने पूछा 'कि घास्यति' यह बालक क्या पियेगा ? इसपर इंद्रने उसके मुखमें अपनी नर्तनी अँगुली देकर कहा, 'मां धाता (मेरी अँगुली पियेगा) ।' इसीसे देवताओंने उसका नाम मान्धाता रक्खा । फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेदके सहित सम्पूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गये । साथ ही आजगव नामका धनुष साँगेके बने हुए बाण और अनेक कवच भी आ गये । इसके पश्चात् स्वयं इंद्रने ही उसका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया ।

राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेशमें यह उसीका यज्ञ करनेका स्थान है । तुमने मुझे उसके चरित्रके विषयमें पूछा था, सो मैंने उसका महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । राजन् ! इसी क्षेत्रमें पहले प्रजापतिने एक हजार वर्षोंमें पूर्ण होनेवाला दृष्टीकृत नामका याग किया था । यहाँपर नामागके पुत्र राजा अम्बरीषने यमुनाजीके तटपर यज्ञके सदस्योंको दस पत्र गौएँ दान की थीं तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी । यह

देग नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा यथासिका है । यहाँ राजा यथानिने अनेकों यज्ञ किये थे । इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेध यज्ञ करके छोड़ा छोड़ा था । राजा भरतने भी मुनिवर संवत्सकी अष्टमवतारमें इसी क्षेत्रमें यज्ञ किया था । राजन् ! जो पुरुष इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । तुम इसमें आचमन करो ।

महापि लोमशकी यह बात सुनकर भाइयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान किया । उस समय महापिण्ड स्वस्तिवाचन कर रहे थे । स्नान कर चुकनेपर उन्होंने लोमशजीसे कहा, 'हे सत्यपराक्रमी मुनिवर ! देखिये, इस तपके प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायो दे रहे हैं । मैं यहाँसे श्वेत घोड़ेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ ।' लोमशजीने कहा, 'महाबाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । महापिण्ड इसी प्रकार स्वर्गका दर्शन किया करते हैं । देखो, यह परमपवित्र सरस्वती नदी है । इसमें स्नान करनेसे पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यह चारों ओरसे पाँच-पाँच कोसके विस्तारवाली प्रजापति ब्रह्माकी वेदी है । यहाँ महात्मा कुरूका क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है ।'

कुछ अन्य तीर्थोंका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा

लोमशजी बोले—राजन् ! यह वनगत तीर्थ है । यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निषाद देशका द्वार है । यहाँ इस विचारसे कि निषादलोक मुझे न देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है । इसके आगे यह चमसोद्भेद नामका स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्रमें मिलनेवाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं । यह सिन्धुनदीका बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, इसी जगह अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुद्राने उन्हें पतिरूपसे चरण किया था । यह विष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायो दे रहा है और यह विषागा नामकी परम पवित्र नदी है । हे गन्द्रवमन ! यह सबसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । यहाँ अनेकों महापि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सहित उनके दर्शन करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायो दे रहा है । इस तीर्थमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है । वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्रीपार्वतीजी और पार्यदोंके सहित इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीके दर्शन होते हैं । जितेन्द्रिय और भ्रष्टावान् याज्ञकनीग अपने परिवारके

हितकी कामनासे इस सरोवरपर चंद्र मासमें स्नान करके श्रीमहादेवजीका पूजन किया करते हैं ।

यह सामने उज्जानक तीर्थ है । इसके पास ही यह कुशवान् सरोवर है । इसमें कुशोद्य नामके कमल उत्पन्न होते हैं । पाण्डुनन्दन ! अब तुम मृगनुद्ग पर्वतको देखोगे । पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली इस वितस्ता नदीके दर्शन करो । ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला और उपजला नामकी नदियाँ हैं । इन्हींके तटपर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्रसे भी बड़े गये थे । राजन् ! एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करनेके लिये आये । इंद्रने बाजका और अग्निने कबूतरका रूप धारण किया । इस प्रकार वे यज्ञशालामें महाराज उशीनरके पास पहुँचे । तब बाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये राजाकी गोदीमें छिप गया । तब बाजने कहा, 'राजन् ! समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह सम्पूर्ण धर्मोंसे विरह्य कर्म कैसे करना चाहते हैं ? मैं भूलसे मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है । आप

धर्मके लोभसे इसकी रक्षा न करें।' राजाने कहा, 'महा-पक्षिन् ! यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचानेके लिये मेरी शरणमें आया है। इसने अभय पानेके लिये ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुलमें न पड़ने दूँ तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह धवराहटके मारे कंसा काँप रहा है। इसने प्राणोंकी रक्षाके लिये ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थितिमें इसे त्यागना तो बड़ी बुराईकी बात है। जो पुरुष ब्राह्मणोंकी हत्या करता है, जो जगन्माता गौका वध करता है और जो शरणागतको त्यागता है—उन तीर्थोंको समान पाप लगता है।' बाज बोला, 'राजन् ! सब प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होते हैं और आहारसे ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहारसे ही वे जीवित रहते हैं। जिस धनको त्यागना अत्यन्त कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनोंतक जीवित रह सकता है; किन्तु भोजनको त्याग कर कोई भी अधिक समयतक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजनसे वञ्चित कर दिया है, इसलिये मैं जी नहीं सकूँगा। और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे स्त्री-बच्चे भी नष्ट हो ही जायेंगे। इस प्रकार इस कबूतरको वचाकर आप कई प्राणियोंकी जानके ग्राहक हो जायेंगे। जो धर्म दूसरे धर्मका वाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है; धर्म तो वही है, जिससे किसी दूसरे धर्मका विरोध न हो। जहाँ वो धर्मोंमें विरोध हो, वहाँ छोटे-बड़ेका विचार कर जिसका किसीसे विरोध न हो, उसी धर्मका आचरण करे। अतः राजन् ! आप भी धर्म और अधर्मके निर्णयमें गौरव और लाघवपर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो, उसी धर्मके आचरणका निरचय करें।'

इसपर राजाने कहा—पक्षिप्रवर ! आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, क्या आप साक्षात् पक्षिराज गवड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं, आप धर्मके मर्मको अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्मसम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको मालूम न हो। किन्तु शरणागतिके परित्यागको आप कैसे अच्छा मानते हैं? पक्षिप्रवर ! आपका यह सारा प्रयत्न आहारके लिये ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिये, मैं आपको शिथि प्रदेशका सामुद्रिसाली राज्य देता हूँ। और भी आपको जिस यस्तुकी इच्छा हो, वह मैं दे सकता हूँ। किन्तु इस शरणमें आये हुए पक्षीको नहीं त्याग सकता। विहगवर ! जिस कामके करनेसे आप इसे छोड़ सकें, यह मुझे बताइये। मैं यही कहूँगा, किन्तु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा।

बाज बोला—नृपवर ! यदि आपका इस कबूतरपर स्नेह है तो इसीके बराबर अपना मांस काटकर तराजूमें रखिये। जब वह तीलमें इस कबूतरके बराबर हो जाय तो वही मुझे दे दीजिये। उसीसे मेरी तृप्ति हो जायगी।

लोमशजी कहने लगे—राजन् ! फिर परम धर्मज्ञ उशीनरने अपना मांस काटकर तीलना आरम्भ किया। दूसरे पलड़ेमें रखला हुआ कबूतर उनके मांससे भारी हो निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काटकर रखला। इस प्रकार कई

बार करनेपर भी जब मांस कबूतरके बराबर न हुआ तो वह स्वयं ही तराजूमें बँठ गया। यह देखकर बाज बोला, 'हि धर्मज्ञ ! मैं इन्द्र हूँ और ये अग्निदेव हैं; हम आपको धर्म-निष्ठाकी परीक्षा लेनेके लिये ही आपको यज्ञशालामें आये थे। राजन् ! जबतक संसारमें लोगोंको आपका स्मरण रहेगा, तबतक आपका सुयश निरचल रहेगा और आप पुण्यलोकका भोग करेंगे।' राजासे ऐसा कहकर वे दोनों देवनोंकको चले गये। महाराज ! यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उशीनरका है। यह बड़ा ही पवित्र और पापोंका नाश करने-वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें।

इडा आश्चर्य-सा हुआ कि इससे राजाकी मृत्यु नहीं हुई । उस बालकको देखनेके लिये स्वयं देवराज इन्द्र उस स्थानपर आये । उनसे देवताओंने पूछा 'किं धास्पति' यह बालक या पियेगा ? इसपर इन्द्रने उसके मुखमें अपनी तर्जनी गुंथली देकर कहा, 'मां धाता (मेरी अंगुली पियेगा) ।' सीसे देवताओंने उसका नाम मान्धाता रक्खा । फिर उसके यान करते ही धनुर्वेदके सहित सम्पूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गये । साथ ही आजगव नामका न्युय सौंगोंके बने हुए बाण और अभेद्य कवच भी आ गये । उसके पश्चात् स्वयं इन्द्रने ही उसका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया ।

राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम विद्वत् कुरुक्षेत्र प्रदेशमें यह उसीका यज्ञ करनेका स्थान है । तुमने मुझसे उसके चरित्रके विषयमें पूछा था, सो मैंने उसका महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । राजन् ! इसी क्षेत्रमें पहले प्रजापतिने एक हजार वर्षमें पूर्ण होनेवाला इष्टीकृत नामका यज्ञ किया था । यहींपर नाभागके पुत्र राजा अम्बरीषने यमुनाजीके तटपर यज्ञके सदस्योंको दस पद्म गाँवें दान की थीं तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी । यह

देश नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययातिका है । यहाँ राजा ययातिने अनेकों यज्ञ किये थे । इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था । राजा भरतने भी मुनिवर संवत्की अधप्रक्षतामें इसी क्षेत्रमें यज्ञ किया था । राजन् ! जो पुरुष इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । तुम इसमें आचमन करो ।

महाषि लोमशकी यह बात सुनकर भाइयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान किया । उस समय महाषिगण स्वस्तिवाचन कर रहे थे । स्नान कर चुकनेपर उन्होंने लोमशजीसे कहा, 'हे सत्यपराक्रमी मुनिवर ! देखिये, इस तपके प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायी दे रहे हैं । मैं यहींसे श्वेत घोड़ेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ ।' लोमशजीने कहा, 'महाबाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । महाषिगण इसी प्रकार स्वर्गका दर्शन किया करते हैं । देवों, यह परमपवित्र सरस्वती नदी है । इसमें स्नान करनेसे पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यह चारों ओरसे पाँच-पाँच कोसके विस्तारवाली प्रजापति ब्रह्माकी वेदी है । यहीं महात्मा कुरुका क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है ।'

कुछ अन्य तीर्थोंका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा

लोमशजी बोले—राजन् ! यह विनशन तीर्थ है । यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निषाद देशका द्वार है । यहाँ इस विचारसे कि निषादलोग मुझे न देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है । इसके आगे यह चमसोद्भेद नामका स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्रमें मिलनेवाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं । यह सिन्धुनदीका बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, इसी जगह अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुद्राने उन्हें पतिरूपसे वरण किया था । यह विष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायी दे रहा है और यह विपाशा नामकी परम पवित्र नदी है । हे शत्रुघ्न ! यह सबसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । यहाँ अनेकों महाषि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सहित उनके दर्शन करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायी दे रहा है । इस तीर्थमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है । वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ शीपाचंतीजी और पार्यदीके सहित चिञ्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीके दर्शन होते हैं । जितेन्द्रिय और श्रद्धावान् याजकलोग अपने परिवारके

हितकी कामनासे इस सरोवरपर चंद्र मासमें स्नान करके श्रीमहादेवजीका पूजन किया करते हैं ।

यह सामने उज्जानक तीर्थ है । इसके पास ही यह कुशवान् सरोवर है । इसमें कुशेशय नामके कमल उत्पन्न होते हैं । पाण्डुनन्दन ! अब तुम भृगुतुङ्ग पर्वतको देखोगे । पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली इस वितस्ता नदीके दर्शन करो । ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला और उपजला नामकी नदियाँ हैं । इन्हींके तटपर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इन्द्रसे भी बढ़ गये थे । राजन् ! एक बार इन्द्र और अग्नि उनकी परीक्षा करनेके लिये आये । इन्द्रने वाजका और अग्निने कबूतरका रूप धारण किया । इस प्रकार वे यज्ञशालामें महाराज उशीनरके पास पहुँचे । तब वाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये राजाकी गोदीमें छिप गया । तब वाजने कहा, 'राजन् ! समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मत्या बताते हैं, सो आप यह सम्पूर्ण धर्मोंसे विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं ? मैं भूखसे मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है । आप

तब अष्टावक्रने कहा—द्वारपाल ! मनुष्य अधिक वर्षोंकी उम्र होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक

कुटुम्बसे बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणोंमें तो वही बड़ा है, जो वेदोंका धरता हो। ऋषियोंने ऐसा ही नियम बनाया है। मैं इस राजसभामें बन्दीसे मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओरसे यह सूचना महाराजको दे दो। आज तुम हमें विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ करते देलोगे और याद बढ जानेपर बन्दीको परास्त हुआ पाओगे।

द्वारपाल बोला—'अच्छा, मैं किसी उपायसे आपको सभामें ले जानेका प्रयत्न करता हूँ, किन्तु यहाँ जाकर आपको विद्वानोंके योग्य काम करके दिखाना चाहिये।' ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया। यहाँ अष्टावक्रने कहा, 'राजन् ! आप जनकवंशमें प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है, आपके यहाँ बन्दी नामका कोई विद्वान् है। यह ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें परास्त कर देता है और फिर आपहीके आदमियोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है। यह यात ब्राह्मणोंके मुखसे सुनकर मैं अद्वैत महा विषयपर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। यह बन्दी कहाँ है, मैं उससे मिलूँगा।'

राजाने कहा—'बन्दीका प्रभाव बहुत-से वेदवेत्ता ब्राह्मण देत चुके हैं। तुम उसकी शक्तिको न समझकर ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण

आये; किन्तु सूर्यसे आगे जंते तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी उसके सामने हलप्रभ हो गये।' इसपर अष्टावक्रने कहा, 'मेरे-जैसोंमें वाला नहीं पड़ा, इसीसे यह सिंहके सामने निर्भय होकर बाते करता है। किन्तु अब मुमते परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें दूटा हुआ रथ जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहता है।'

तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे कहा—'जो पुरुष तीस अवयव, बारह अंग, चौबोस पर्व और तीन सौ साठ अरोंवाले वदार्थको जानना है वह बड़ा विद्वान् है।' यह सुनकर अष्टावक्र बोले—'जिसमें पशुरूप चौबोस पर्व, ऋतुरूप छः नाभि, मामहप बारह अंग और दिनरूप तीन सौ साठ अरें हैं वह निरन्तर घूमनेवाला संयत्तररूप कान-चक्र आपकी रक्षा करे।'

ऐसा ध्ययार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न किये—'सोनेके समय कौन नेत्र नहीं मूँदता ? जन्म होनेके बाद किसमें गति नहीं होती ? हृदय किसमें गह्रा है ? और वेगसे कौन बढ़ता है ?' अष्टावक्रने कहा, 'मछली सोनेके समय नेत्र नहीं मूँदती, अपडा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता, पत्थरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है।' यह सुनकर राजाने कहा, 'आप तो वेद्यताओंके समान प्रभाववाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता। आप यासक भी नहीं हैं, मैं तो आपको

अष्टावक्रके जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तान्त

मुनिवर लोमशने कहा—राजन् ! उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वीभरमें मन्त्रशास्त्रमें पारङ्गत समझे जाते थे । यह निरन्तर फल-फूलोंसे सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हींका है । आप इसके दर्शन कीजिये । इस आश्रममें महर्षि श्वेतकेतुको मानवीके रूपमें साक्षात् सरस्वती देवीके दर्शन हुए थे ।

लोमशजीने कहा—उद्दालक मुनिका कहोड नामसे प्रसिद्ध एक शिष्य था । उसने अपने गुरुदेवकी बड़ी सेवा की । इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिये और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी । कुछ काल बीतनेपर सुजाता गर्भवती हुई । वह गर्भ अग्निके समान तेजस्वी था । एक दिन कहोड वेदपाठ कर रहे थे, उस समय वह बोला, 'पिताजी ! आप रातभर वेदपाठ करते हैं, किंतु यह ठीक-ठीक नहीं होता ।'

शिष्योंके बीचमें ही इस प्रकार आक्षेप करनेसे पिताको बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालकको शाप दिया कि तू पेटमेंसे ही ऐसी टेढ़ी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिये आठ जगहसे टेढ़ा उत्पन्न होगा । जब अष्टावक्र पेटमें बड़ने लगे तो सुजाताको बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकान्तमें अपने धनहीन पतिसे धन लानेके लिये प्रार्थना की । कहोड धन लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, किंतु वहाँ वाद करनेमें कुशल बन्दोने उन्हें शास्त्रार्थमें हरा दिया और शास्त्रार्थके नियमके अनुसार उन्हें जलमें डुबो दिया गया । जब उद्दालकको यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाताके पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्रसे इसके विषयमें कुछ मत कहना । इसीसे उत्पन्न होनेके पश्चात् अष्टावक्रको इसका कुछ पता न लगा । वे उद्दालकको ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतुको अपना भाई मानते थे ।

एक दिन जब अष्टावक्रकी आयु बारह वर्षकी थी, वे उद्दालककी गोदमें बंटे थे । उसी समय वहाँ श्वेतकेतु आये

और उन्हें पिताकी गोदमेंसे खींचकर कहा, 'यह गोदी तेरे बापकी नहीं है ।' श्वेतकेतुकी इस कटूवित्तसे उनके चित्तपर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी मातासे पूछा कि 'मेरे पिता कहाँ गये हैं ?' इससे सुजाताको बड़ी धबराहट हुई और उसने शापके भयसे सब बात बता दी । यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर यह सलाह की कि 'हम दोनों राजा जनकके यज्ञमें चलें । वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है । वहाँ हम ब्राह्मणोंके बड़े-बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे ।' ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा-भानजे राजा जनकके समृद्धिसम्पन्न यज्ञके लिये चल दिये ।

यज्ञशालाके द्वारपर पहुँचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपालने कहा—आपलोगोंको प्रणाम है । हम तो आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, राजाके आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है, उसपर आप ध्यान दें । इस यज्ञशालामें बालकोंको जानेकी आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान् ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं ।

तब अष्टावक्रने कहा—द्वारपाल ! मनुष्य अधिक धर्मोको उन्नत होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक

कुटुम्बसे बड़ा नहीं माना जाता । ब्राह्मणोंमें तो वही बड़ा है, जो वेदोंका धरता हो । श्रमियोंमें ऐसा ही नियम बताया है । मैं इस राजसभामें बन्दीसे मिलना चाहता हूँ । तुम मेरी ओरसे यह सूचना महाराजको दे दो । आज तुम हमें विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और याद बढ़ जानेपर बन्दीको परास्त हुआ पाओगे ।

द्वारपाल बोला—'अच्छा, मैं कितनी उपायसे आपको समामें ले जानेका प्रयत्न करता हूँ, किन्तु वहाँ जाकर आपको विद्वानोंके योग्य काम करके दिखाना चाहिये ।' ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया । वहाँ अष्टावक्रने कहा, 'राजन् ! आप जनकवंशमें प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं । मैंने सुना है, आपके यहाँ बन्दी नामका कोई विद्वान् है । वह ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें परास्त कर देता है और फिर आपहीके आदमियोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है । यह बात ब्राह्मणोंके मुँहसे सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषयपर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ । वह बन्दी कहाँ है, मैं उससे निर्णय ।'

राजाने कहा—'बन्दीका प्रभाव बहुतसे वेदवेत्ता ब्राह्मण देख चुके हैं । तुम उसको शक्तिको न क्षम्यकर ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो । पहले कितने ही ब्राह्मण

आये; किन्तु मूर्खके आगे जमे तारे फोके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गये ।' इसपर अष्टावक्रने कहा, 'मेरे-जैसेतो पाला नहीं पड़ा, इसीसे यह गिरके समान निर्भय होकर बातें करता है । किन्तु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें दूँदा हुआ रथ जहाँ-कान्तहाँ पड़ा रहता है ।'

तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे कहा—'जो पुरुष तीस अवयव, बारह अंश, चौबीस पर्व और तीन सौ साठ अरोंवाले पदायको जानना है वह बड़ा विद्वान् है ।' यह सुनकर अष्टावक्र बोले—'जिसमें पदायचौबीस पर्व, ऋतुरूप छः नारिभ, मासुरूप बारह अंश और दिनरूप तीन सौ साठ अरे हैं वह निरन्तर धूमनेवाला संवत्सररूप कालचक्र आपकी रक्षा करे ।'

ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न किये—'सोनेके समय कौन नेत्र नहीं मूँदता ? जन्म लेनेके बाद किसमें गति नहीं होती ? हृदय किसमें नहीं है ? और वेगसे कौन बढ़ता है ?' अष्टावक्रने कहा, 'मछली सोनेके समय नेत्र नहीं मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता, पत्थरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है ।' यह सुनकर राजाने कहा, 'आप तो देवताओंके समान प्रभाववाले हैं । मैं आपको मनुष्य नहीं समझता । आप चालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको

बृह ही मानता हूँ। बाद-विवाद करनेमें आपके समान कोई नहीं है। इसलिये मैं आपको मण्डपका द्वार सौंपता हूँ और यही वह वन्दी है।

तब अष्टावक्रने वन्दीकी ओर घूमकर कहा—अपनेको 'अतिवादी माननेवाले वन्दी! तुमने हारनेवालोंको जलमें डुबानेका नियम कर रक्खा है। किन्तु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्निके निकट नदीका प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वादशक्ति नष्ट हो जायगी। अब तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातोंका उत्तर देता हूँ।

राजन्! जब भरी समामें अष्टावक्रने क्रोधके साथ गरजकर इस प्रकार ललकारा तो वन्दीने कहा—“अष्टावक्र! एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है, एक सूर्य सारे जगत्को प्रकाशित कर रहा है, शत्रुओंका नाश करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही वीर है तथा पितरोंका ईश्वर यमराज भी एक ही है।”

अष्टावक्र—“इन्द्र और अग्नि—ये दो देवता हैं, चारद और पवंत—ये देवर्षि भी दो हैं, दो ही अग्निबनोकुमार हैं,

रयके पहिये भी दो होते हैं और विद्याताने पति और पत्नी—ये सहचर भी दो हो बनाये हैं।”

१ शान्प्रार्थविजयी।

वन्दी—“यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकारसे जन्म धारण करती है; सब कर्मोंका प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते हैं, अध्वर्युजन भी प्रातः मध्याह्न और सायं—इन तीनों समय यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंके लिये स्वर्ग, मृत्यु और नरक—ये लोक भी तीन ही हैं तथा वेदमें कर्मजन्य ज्योतियाँ भी तीन प्रकारकी हैं।”

अष्टावक्र—“ब्राह्मणोंके लिये आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही यज्ञोंद्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएँ भी चार ही हैं; अकारके अकार, उकार, मकार और अघंमात्रा—ये चार ही वर्ण हैं तथा परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेदसे चाणो भी चार ही प्रकारकी कही गयी है।”

वन्दी—“यज्ञकी अग्नियाँ (गाहपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य) पाँच हैं, पवित्र छन्द भी पाँच पदोंवाला है, यज्ञ भी (अग्निहोत्र, दशं, पौर्णमास, चातुर्मास्य और सोम) पाँच ही प्रकारके हैं, इन्द्रियाँ पाँच हैं, वेदमें पञ्च शिल्पावाली अप्सराएँ भी पाँच हैं तथा संसारमें पवित्र नद भी पाँच ही प्रसिद्ध हैं।”

अष्टावक्र—“कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि-का आधान करते समय दक्षिणामें गौएँ छः ही देनी चाहिये, कालचक्रमें ऋतुएँ भी छः ही रहती हैं, मनसहित ज्ञानेन्द्रियाँ भी छः ही हैं, कृत्तिकाएँ छः हैं तथा समस्त वेदोंमें साधस्क यज्ञ भी छः ही कहे गये हैं।”

वन्दी—“ग्राम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, यज्ञको पूर्ण करनेवाले छन्द भी सात ही हैं, ऋषि सात हैं, मान देनेके प्रकार भी सात हैं और वीणाके तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं।”

अष्टावक्र—“सैकड़ों वस्तुओंका तौल करनेवाले शाण (तौल) के गुण आठ होते हैं, तिहुका नाश करनेवाले शरभ-के चरण भी आठ ही हैं, द्वैचताओंमें वसु नामक देवताओंको भी आठ ही मुता है और सब यज्ञोंमें यज्ञस्तम्भके कोण भी आठ ही कहे हैं।”

वन्दी—“पितृयज्ञमें समिधा छोड़नेके मन्त्र नौ कहे गये हैं, सृष्टिमें प्रकृतिके विभाग भी नौ ही किये गये हैं, बृहती छन्दके अक्षर भी नौ ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकारकी संख्याएँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे एकसे लेकर अंक भी नौ ही हैं।”

अष्टावक्र—“संसारमें दिशाएँ दस हैं, सहस्रकी संख्या भी सौको दस बार गिननेसे ही होती है, गर्भवती स्त्री भी गर्भधारण दस मास ही करती है, तत्त्वका उपदेश करनेवाले भी दस हैं तथा पूजनेयोग्य भी दस ही हैं।”

वन्दी—“पशुओंके शरीरोंमें ग्यारह विकारोंवाली इन्द्रियाँ ग्यारह होती हैं, यज्ञके स्तम्भ ग्यारह होते हैं, प्राणियों-

के विकार भी ग्यारह हैं तथा देवताओंमें द्वादश भी ग्यारह ही कहे गये हैं ।”

अष्टावक्र—“एक वर्षमें महीने बारह होते हैं, जगती छन्दके चरणोंमें भी बारह ही अक्षर होते हैं, प्राकृत यज्ञ बारह दिनका कहा है और घोर पुरुषोंने आदित्य भी बारह ही कहे हैं ।”

बन्दी—“तिथियोंमें त्रयोदशीकी उत्तम कहा है और पृथ्वी भी तेरह द्वीपोंवाली प्रतलायी गयी है ।”*

इस प्रकार बन्दीके आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जानेपर अष्टावक्रजी शेष आधे श्लोककी पूरा करते हुए कहने लगे—“अग्नि, वायु और सूर्य—ये तीनों देवता तेरह दिनोंके यज्ञोंमें ध्यापक हैं और वेदोंमें भी तेरह आदि अक्षरोंवाले अतिछन्द कहे गये हैं ।” †इतना सुनते ही बन्दीका मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचारमें पड़ गया । परंतु अष्टावक्रके मुखसे वाणीकी झड़ो लगी ही रही । यह देखकर समाके ब्राह्मण हर्षध्वनि करते हुए अष्टावक्रके पास आकर उनका सम्मान करने लगे ।

अष्टावक्रने कहा—“राजन् ! यह बन्दी शास्त्रार्थमें अनेकों विद्वान् ब्राह्मणोंको परास्त कर जलमें डूबवा चुका है । अब इसको भी तुरंत वही गति होनी चाहिये ।”

बन्दीने कहा—“महाराज ! मैं जलाधीश बरुणका पुत्र हूँ । मेरे पिताके यहाँ भी आपकी ही तरह बारह वर्षोंमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा है । उसीके लिये मैंने जलमें डूबानेके बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बरुणलोक भेज दिया है, वे सब अभी लौट आवेंगे । अष्टावक्रजी मेरे पूजनीय हैं, इनकी कृपासे जलमें डूबकर मैं भी अपने पिता बरुणदेवसे शीघ्र मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करूँगा ।”

राजाको बन्दीकी बातोंमें फँस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे—राजन् ! मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथीकी तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो । इससे मालूम पड़ता है ससीइँके पत्तोंपर भोजन करनेसे सुन्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी है अथवा तुम इस चापलूसकी बातोंमें आ गये हो ।

जनकने कहा—देव ! मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ, आप साक्षात् दिव्य पुरुष हैं । आपने शास्त्रार्थमें बन्दीको परास्त कर दिया है । मैं आपके इच्छानुसार अभी-अभी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूँ ।

बन्दीने कहा—राजन् ! बरुणका पुत्र होनेसे मुझे

डूबनेमें कुछ भी भय नहीं है । ये अष्टावक्र भी बहुत दिनोंसे डूबे हुए अपने पिता कहोइँका अभी दर्शन करेंगे ।

लौमशाजी कहते हैं—महामें इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्रमें डूबाये हुए सभी ब्राह्मण बरुणदेवसे सम्मानित होकर जलसे बाहर निकल आये और राजा जनककी समामें आ पहुँचे । उनमेंसे कहोइँने कहा, ‘मनुष्य गेते ही कामोंके लिये पुत्रोंको कामना करते हैं । जिस कामको मैं नहीं कर सका था, वही मेरे पुत्रने करके दिया दिया । राजन् ! कभी-कभी दुर्बल मनुष्यके भी बलवान् और मूर्खके भी विद्वान् पुत्र उत्पन्न हो जाता है ।’ इसके परचात् बन्दी भी राजा जनककी आज्ञा लेकर समुद्रमें कूद पड़ा । तदनन्तर ब्राह्मणोंने अष्टावक्रकी पूजा की और अष्टावक्रने अपने पिताका पूजन किया । फिर अपने मामा इवेतकेतुके सहित वे अपने आश्रमको चले । वहाँ पहुँचकर कहोइँने अष्टावक्रसे कहा, ‘तुम इस समंगा नदीमें प्रवेश करो ।’ बस, अष्टावक्रने जंते ही उसमें डूबकी तपायी कि उनके अंग सीधे हो गये । उनके संतर्गसे यह नदी भी पवित्र हो गयी । जो पुरुष इस नदीमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । राजन् !

* त्रयोदशी तिथिवस्वता प्रशस्ता त्रयोदशीपवती मही च ।
† त्रयोदशाहानि ससार केनी त्रयोदशादीन्यतिच्छन्दांसि चाहुः॥

तुम भी डोपदो और भाइयोंके सहित स्नान और आभयन करनेके लिये इसमें प्रवेश करो ।

पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्रा

लोमश मुनिने कहा—राजन् ! यह मधुविला नदी दिखायी दे रही है, इसीका दूसरा नाम समंगा है। यह कन्दमिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भरतका अभियेक किया गया था। वृत्रानुरका वध करनेपर शचीपति इन्द्र जब राज्यलक्ष्मीसे छट हो गये थे, तब इस समंगा नदीमें स्नान करके ही वे पापोंसे छुटकारा पा सके थे। यह मैनाक पर्वतके मध्यभागमें विनशन तीर्थ है। इधर यह कनखल नामकी पर्वतमाला है। यह ऋषियोंको बहुत प्रिय है। इसके पास ही यह महानदी गङ्गा दिखायी दे रही है। पूर्वकालमें यहाँ भगवान् सनत्कुमारने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन् ! इसमें स्नान करके तुम सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नामका सरोवर और भृगुतुङ्ग नामका पर्वत आवेगा। वहाँ तुम उष्ण-गङ्गा तीर्थमें अपने मन्त्रियोंके सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूलशिरा मुनिका सुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है। वहाँ अपने मनसे मान और क्रोधको निकाल देना। इधर ग्रह रश्मि ऋषिका श्रीसम्पन्न आश्रम सुशोभित है। यहाँके वृक्ष सर्वदा फल-फूलोंसे लदे रहते हैं। यहाँ निवास करनेसे तुम सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे।

राजन् ! तुम उशीरबीज, मैनाक, श्वेत और काल नामके पर्वतोंको लाँपकर आगे निकल आये हो। यहाँ सात प्रकारसे बहती हुई श्रोभागीरथी सुशोभित है। यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है। यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है। अब यह स्थान मनुष्योंको दिखायी नहीं देता। तुम धैर्यपूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थोंका दर्शन कर सकोगे। अब हम मन्दराचल पर्वतपर चलेंगे। वहाँ मणिभद्र नामका यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। राजन् ! इस पर्वतपर अद्भुतसी हजार गन्धर्व और किन्नर तथा उनसे चौगुने यक्ष अनेकों प्रकारके शस्त्र धारण किये यक्षराज मणिभद्रकी सेवामें उपस्थित रहते हैं। ये तरह-तरहके रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ उनका बड़ा प्रभाव है, गतिमें तो वे साक्षात् वायुके समान हैं। उन बलवान् यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं, इसलिये यहाँ तुम बहुत सावधान रहना। हमें यहाँ कुबेरके साथी जो मैत्र नामके भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा। राजन् ! कैलास पर्वत छः योजन ऊँचा है। उस पर्वतपर देवता आया करते हैं और उसीपर बदरिकाश्रम नामका तीर्थ भी है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेनके बलसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें स्नान करो। 'देवि गङ्गे ! मैं काञ्चनगय पर्वतसे उतरती हुई आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेन्द्र

युधिष्ठिरकी रक्षा करें।' इस प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करके लोमशजीने युधिष्ठिरको सावधान होकर आगे बढ़नेका आदेश दिया।

तब महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा— भाइयों ! महर्षि लोमशजी इस देशको अत्यन्त भयंकर मानते हैं। इसलिये तुमलोग द्रौपदीकी संभाल रखो, इसमें प्रमाद न हो। यहाँ मन, वाणी और शरीरसे भी बहुत पवित्र रहना। भीमसेन ! मुनिवरने कैलासके विषयमें जो बात कही है, वह तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लो इसपर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी। नहीं तो, एक काम करो सहदेव ! भगवान् धीम्य, रसोइयों, पुरवासियों, रथ, घोड़ों, नौकर-चाकरों और रास्तेका कष्ट न सह सकनेवाले ब्राह्मणोंको लेकर तुम लौट जाओ। मैं, नकुल और भगवान् लोमशजी—तीन ही अल्पाहारका नियम रखते हुए इस पर्वतपर चढ़ेंगे। मेरे लौटकर

आनेतक तुम सावधानीसे हरिद्वारमें रहो और जबतक मैं न आऊँ, द्रौपदीकी भलीभाँति देख-रेख करते रहो।

भीमसेनने कहा—राजन् ! इस पर्वतपर राक्षसोंकी भरमार है। यों भी यह बड़ा ही दुर्गम और बौद्ध है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती।

इसी तरह यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मनकी बात एवं जानता हूँ, यह जो कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुनको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिये सब आपके साथ ही चलेंगे। यदि अनेकों गृहाओंके कारण इस पर्वतपर रयति यात्रा करना सम्भव न हो तो हम पंदल ही चलेंगे। और आप चिन्ता न करें; जहाँ-जहाँ द्रौपदी पंदल न चल सकेगी, वहाँ-वहाँ मैं इसे बन्धेपर चढ़ाकर ले चलूँगा। ये माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं; जहाँ कहीं दुर्गम स्थानमें इन्हें चलनेकी शक्ति न होगी, वहाँ इन्हें भी मैं पार लगा दूँगा।

यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा—'तुम धार्मिकोंकी यात्राकी और नकुल, सहदेवकी भी ले चलनेका साहस दिया रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। किसी दूसरेसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया! तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे वल, धर्म और सुयशकी वृद्धि हो।' फिर द्रौपदीने भी हँसकर कहा, 'राजन्! मैं आपके साथ ही चलूँगी, आप मेरेलिये चिन्ता न करें।'

लोमशजी बोले—कुन्तीनन्दन! इस गन्धमादन पर्वतपर तपके प्रभावसे ही चढ़ा जा सकता है, इसलिये हम सभीको तपस्या करनी चाहिये। तपके द्वारा ही हम, तुम तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन अर्जुनको देख सकेंगे।

वंशम्पापनजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार बातचीत करते थे आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहुका विस्तृत देश दिखाया दिया। यहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहुतयत्त थी तथा संरुद्धों किरात, तंगण और पुलिन्द जातिके लोग रहते थे। जब पुलिन्द देशके राजाको पता लगा कि उसके देशमें पाण्डवोंलोग आये हैं तो उसने बड़े प्रेमसे उनका सत्कार किया। उससे पूजित होकर वे बड़े आनन्दसे उरते; यहाँ रहे; दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर उन्होंने बर्फीले पहाड़ोंकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इन्द्रसेन आदि सेवकोंको, रसोइयोंको तथा द्रौपदीके सारे सामानको पुलिन्दराजके यहाँ छोड़ दिया और फिर पंदल ही आगे बढ़े।

फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे—भीम! मैं अर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही पाँच वर्षसे तुम सबको साथ लिये गुरम्य तीर्थ, वन और मरौवरोंमें विचर रहा हूँ; परंतु अभीतक सत्यतप और शूरवीर धनञ्जयको न देख सकनेसे

मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुनके गुणोंकी पया बात कहे? यदि छोटे-से-छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता तो भी वह उसे धामा कर देता था। भीष्मों-सावो चाहने चन्नेवाले पुराणोंको यह सुल-गान्ति देता था और उन्हें अमय कर देता था। यदि कोई छल-कपटसे उसके साथ बात करता तो वह, स्वयं इन्द्र ही क्यों न हो, उसके हाथसे सब नहीं सकता था। अपनी शरणमें आये हुए शत्रुपर भी उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका तो वह सहारा ही था। वह शत्रुओंको कुचलनेवाला, सब प्रकारके रत्नोंको जीतनेवाला और सभीको सुखी रखनेवाला था। देवों, उतोंके धातुवतके प्रतापसे मुझे त्रिभोकीमें विह्वलत दिव्य सभा मिली थी। उसका पराक्रम महाबली संकरुण, धीरवर धामुदेव और तुमसे टकर लेता है। उतोंको देखनेके लिये हमलोग गन्धमादन पर्वतपर चढ़ रहे हैं। इस देशमें कोई सवारोपर बंधकर नहीं चल सकता और न दूर, सीधी एवं अशान्तचित्त पुरुष ही यहाँकी यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उन्हींको यहाँ मरलो, मच्छर, डाँस, सिंह, व्याध्र और सर्पादि सताते हैं; संवियोंके तो ये सामने भी नहीं आते। अतः हमें संयतचिरा और अल्पाहारी होकर इस पर्वतपर चढ़ना चाहिये।

लोमश मुनि बोले—हे सोम्य! यह शीतल और पवित्र जलवाली अलकनन्दा नदी बह रही है। यह बदरिकापमसे ही निकली है। देवगिणण इसके जलका सेवन करते हैं। आकाशचारी वासुदेवगण और गन्धर्वाण भी इसके तटपर आते रहते हैं। यहाँ मरौचि, पुलह, द्रुम और अंगिरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वस्ते सामगान किया करते हैं। गङ्गाद्वारेमें भगवान् शंकरने इसी नदीका जल अपनी जटाओंमें धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भावसे इस भगवतो भागीरथीके पास जाकर प्रणाम करो।

महामुनि लोमशकी यह बात सुनकर पाण्डवोंने आनन्द-नन्दाके पास जाकर प्रणाम किया। और फिर बड़े आनन्दसे समस्त ऋषियोंके सहित चत्तने लगे।

लोमशजीने कहा—सामने जो यह बंलास पर्वतके शिखरके समान सफेद-सफेद पहाड़-ना दिखायी वे रहा है, यह नरकामुक्ति हृदिपाई है। पूर्वरातमें देवराज इन्द्रका हित करनेके लिये इसी स्थानपर भगवान् विष्णुने उस संत्यका यद्य किया था। उस संत्यने दस हजार वर्षतक बटोर लसया करके इन्द्रासन सेना चाहा। अपने तपोबल और धातुवतके कारण वह देवताओंके लिये अत्रेय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इन्द्रकी बड़ी घबराहट

हुई और वे मन-ही-मन भगवान् विष्णुका चिन्तन करने लगे। भगवान्ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये। तत्र सभी देवता और ऋषियोंने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इसपर भगवान्ने कहा, 'देवराज ! तुम्हें नरकासुरसे भय है, यह मैं जानता हूँ और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तपके प्रभावसे तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिन्त रहो। वह तपस्यासे भले ही सिद्ध हो

गया हो, तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूँगा।' देवराजसे ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचेसे उसके प्राण ले लिये और वह चोट खाये हुए पर्वतके समान पृथ्वीपर गिर गया। इस प्रकार भगवान्के द्वारा मारे हुए उस दैत्यकी हड्डियोंका ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है।

इसके सिवा श्रीविष्णुभगवान्का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सत्ययुगमें आदिदेव श्रीनारायण यमका कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होनेके कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गये थे। उनके भारसे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर सी योजन घुस गयी और श्रीनारायणकी शरणमें जाकर कहने लगी—'भगवन् ! आपकी कृपासे मैं बहुत समयतक स्थिर रही; परन्तु अब बोझा बहुत बढ़ गया है, इसलिये मैं ठहर नहीं सकूँगी। मेरे इस भारको आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागता हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये।'।

पृथ्वीके ये वचन सुनकर श्रीभगवान्ने कहा—'पृथ्वी ! तू भारसे पीड़ित है—यह ठीक है, किन्तु भयकी कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय कहूँगा, जिससे तू हल्की हो जायगी।' ऐसा कहकर भगवान्ने पृथ्वीको विदा कर दिया और स्वयं एक सींगवाले बराहका रूप धारण किया। फिर भूमिको उसी एक सींगपर रखकर सी योजन नीचेसे पानीके बाहर ले आये।

इस अद्भुत कथाको सुनकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और लोमशजीके बताये हुए मार्गसे जल्दी-जल्दी चलने लगे।

वदरिकाश्रमकी यात्रा

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब पाण्डवोंने गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचण्ड पवन बहने लगा। वायुके वेगसे धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात् पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित कर लिया। धूलके कारण अन्धकार छा जानेसे एक दूसरेको देखना और आपसमें बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गयी और भूसन्नाधार वर्षा होने लगी। आकाशमें क्षण-क्षणमें बिजली चमकने लगी और वज्रपातके समान मेघोंकी

गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे यह तूफान शान्त हुआ। पवनका वेग कम हुआ, बादल फट गये और सूर्यदेव उनकी ओटसे निकलकर चमकने लगे।

इस स्थितिमें पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये होंगे कि पञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडरके उत्पातसे थककर शिथिल हो गयी। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलनेका उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिये वह पृथ्वीपर बैठ गयी। तब धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदमें लिटाकर भीमसेनसे कहा, 'भैया भीम ! अभी तो बहुत-से ऊँचे-नीचे

द्रौपदी और नकुल-सहदेव—सबको ले चल सकता है; तिसपर

पर्वत आवेंगे। वर्षके कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उनपर मुकुन्दमारी द्रौपदी कैसे चलेगी?’ तब भीमसेनने कहा, ‘राजन् ! मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदीको और नकुल-सहदेवको ले चलूँगा; आप चिन्ता न करें। इसके सिवा हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी बलमे मेरे ही समान है, वह आकाशमें चल सकता है। आपकी आज्ञा होनेपर वह हम सबको ले चलेगा।’

यह सुनकर धर्मराजने कहा, ‘तो भीम ! तुम उसे यहाँ बुला लो।’ उनकी आज्ञा होनेपर भीमसेनने अपने राक्षस पुत्रका स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहाँ उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पाण्डवों और सब ब्राह्मणोंका अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात् भयंकर वीर घटोत्कचने हाथ जोड़कर भीमसेनसे कहा, ‘मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवाके लिये उपस्थित हो गया हूँ। कहिये, क्या आज्ञा है?’

तब भीमसेनने उसे गलेसे लगाकर कहा, ‘बेटा ! तेरी माता द्रौपदी बहुत घबरायी है, तू इसे अपने कंधेपर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमे धालसे चल, जिससे इसे कष्ट न हो।’

घटोत्कचने कहा—‘मैं अकेला ही धर्मराज, धीम्य,

भी मेरे साथ तो और भी संकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले संकड़ों शूरवीर हैं, वे ब्राह्मणोंके सहित आप सभीको ले चलेंगे।’ ऐसा कहकर योर घटोत्कच तो द्रौपदीको लेकर पाण्डवोंके बीचमें चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पाण्डवोंको ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान् सोमस तो अपने तपोबलसे स्वयं ही आकाशामांगसे चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्यके समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कचकी आज्ञासे ब्राह्मणोंको भी दूसरे राक्षसोंने कंधेपर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनोंको देलते हुए बदरिकाश्रमकी ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलनेवाले थे, इसलिये थोड़ी ही देरमें वे उन्हें बहुत दूर ले गये। मार्गमें जाते हुए उन्होंने म्लेच्छोंसे बसे हुए उस देशको तथा वहाँकी रत्नोंकी खानों और तरह-तरहकी धातुओंसे सम्पन्न पर्वतकी तलहटियोंको देला। उस देशमें अनेकों विद्याधर, क्रिद्धर, गन्धर्व और किम्बुश्च विचर रहे थे तथा जहाँ-तहाँ बहुत-से वानर, मयूर, चमरी गाय, दह मृग, शूकर, गधव, भंसे और संगूर घूम रहे थे। जगह-जगह नदियाँ भी बिलायी देती थीं।

इस प्रकार उत्तर कुन्देराको लाँचकर उन्होंने अनेकों आश्रमोंसे मुक्त कंसात पर्वत देला। उसके पास ही श्रीनर-

नारायणके आश्रमके दर्शन किये । यह आश्रम दिव्य वृक्षोंसे सुशोभित था, जो सदा ही फल-फूलोंसे लदे रहते थे । यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियोंवाली मनोहर बदरीके भी दर्शन किये । इसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी, तथा उसके पत्ते बड़े चिपाने और फीमल थे; उसमें बहुत भीठे-भीठे फल लगे हुए थे । उस बदरीके पास पहुँचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मणलोग राक्षसोंके कन्धोंसे उतर पड़े और जसमें स्वयं श्रीनर-नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रमकी गोभा निहारने लगे । इस आश्रममें अन्धकार नहीं था, किंतु वृक्षोंकी सघनताके कारण इसमें सूर्यकी किरणोंका प्रवेश भी नहीं होता था । इसी प्रकार इसमें क्षुधा-प्यास, शीत-उष्ण आदि दोषोंकी बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने-आप निवृत्त हो जाता था । यहाँ महर्षियोंकी भीड़ लगी रहती थी तथा ऋष-साम-यजुस्का ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी । जो लोग धर्मबहिष्कृत थे, उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था । जिनका तेज सूर्य और अग्निके समान था और अन्तःकरणका मल तपसे दग्ध हो गया था, वे महर्षि और संवत्सेन्द्रिय भृगुषु यतिजन ही वहाँ रहते थे । इनके

सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे ।

जितेन्द्रिय और पवित्रात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित उन महर्षियोंके पास गये । वे सब दिव्य ज्ञानसम्पन्न थे । उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिरको अपने आश्रममें आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करनेके लिये चले । उन महर्षियोंका तेज अग्निके समान था और वे निरन्तर स्वाध्यायमें लगे रहते थे । उन्होंने विधिपूर्वक धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किये । महाराज युधिष्ठिरने भी बड़ी विनयसे महर्षियोंका सत्कार स्वीकार किया । फिर भीमसेन आदि भाइयोंने द्रौपदी और वेद-वेदाङ्गमें पारङ्गत सहस्रों ब्राह्मणोंके सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रममें प्रवेश किया । यह साक्षात् इन्द्रभवन और स्वर्गके समान जान पड़ता था । वहाँके सब स्थानोंका दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथीके तटपर आये । यहाँ यह सीतानामसे विख्यात है । उसमें स्नानादिसे पवित्र हो, वेवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनन्दके साथ अपने आश्रममें रहने लगे ।

भीमसेनकी हनुमान्जीसे भेंट और बातचीत

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अर्जुनसे मिलने-

की इच्छासे पाण्डवयोग उस स्थानपर छः रात रहे । इतने-हीमें देवयोगसे ईशानकीणकी ओरसे बहते हुए वायुसे एक सहस्रदल कमल उड़ आया । वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात् सूर्यके समान था । उसकी गन्ध बड़ी ही अनूठी और मनोमोहक थी । पृथ्वीपर गिरते ही उसपर द्रौपदीकी दृष्टि पड़ी । उसे देखते ही वह उस सौगन्धिक नामवाले कमलके पास आयी और मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर भीमसेनसे कहने लगी—‘आर्य ! मैं वह कमल धर्मराजकी भेंट करूँगी । यदि आपका मेरे प्रति वास्तवमें प्रेम है तो मेरे लिये ऐसे ही बहुत-से पुष्प ले आइये । मैं इन्हें काम्यकवनमें अपने आश्रमपर ले जाना चाहती हूँ ।’

भीमसेनसे ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूलको लेकर धर्मराजके पास चली आयी । राजमहिषी द्रौपदीका आशय समझ महायवली भीमसेन अपनी प्रियाका प्रिय करनेकी इच्छासे जिस ओरसे वायु उसे उड़ाकर लाया था, उसी ओर दूसरे फूल लेनेके विचारसे बड़ी तेजीसे चले । उन्होंने मार्गके विघ्नोंको हटानेके लिये अपना सुवर्णकी पीठवाला धनुष और विषधर सर्पके समान पंने बाण ले लिये और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथीके समान चलने लगे । मार्गमें चलते समय वे आपसमें टकराते हुए बादलोंके समान भीषण गर्जना

घरते जाते थे। उस शब्दसे चौकन्ने होकर बाघ अपनी मुफाओंको छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहाँ-तहाँ छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगोंके मुँह घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेनकी गर्जनासे सारी दिशाएँ मूँज उठीं। वे बराबर आगे बढ़ते गये। थोड़ी दूर जानेपर उन्हें गन्धमादनकी चोटीपर एक कई योजन लंबा-सोडा केलेका बगोवा दिखायी दिया। महाबली भीम वृसिहके समान गर्जना करते हुए म्पटकर उसके भीतर घुस गये।

इस वनमें महावीर हनुमान्जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेनके उधर आनेका पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेनका इधरसे होकर स्वर्गमें जाना उचित नहीं

है, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्भव है मार्गमें कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केलेके बगोवामेंसे होकर जाने-वाले सड़के मार्गको रोककर लेट गये। वहाँ पड़े-पड़े जब आँध आनेपर वे जँमाई लेकर अपनी पूँछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट-टूटकर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथीकी गर्जनाकी भी दबाकर पर्वतपर सब ओर फल रहा था। उसे सुनकर भीमसेनके रोएँ खड़े हो गये और वे उसके कारणको ढूँढनेके लिये उस केलेके

बगोवामें सब ओर घूमने लगे। ढूँढते-ढूँढते उन्हें उस बगोवामें एक मोटी शिलापर सेटे हुए बानरराज हनुमान् बिलायी दिये। उनके ओठ पतले थे, जीभ और मुँह लाल थे, कानोंका रंग भी लाल-लाल था, भौहें चञ्चल थीं तथा धुले हुए मुखमें सफेद, नुकीले और सीखे दाँत और दाढ़ें दीखती थीं। उनके कारण उनका बदन किरणयुक्त चन्द्रमाके समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदलीबसोंके बीचमें सेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरोंके बीचमें असोकका फूल खसता हो। उनके अङ्गकी कान्ति प्रज्वलित अग्निके समान थी और अपनी मधुके समान पीली आँखोंसे इधर-उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्गके मार्गको रोककर हिमालयके समान स्थित थे।

उस महान् वनमें हनुमान्जीकी अकेले सेटे देवकर महाबली भीमसेन निभय उनके पास चले गये और बिजलीकी कड़कके समान भीषण सिहनाद करने लगे। भीमसेनकी उस गर्जनासे बनेके जीव-जन्तु और पक्षियोंकी बड़ा घ्रास हुआ। महाबली हनुमान्जीने भी अपने नेत्रोंकी कुछ-कुछ पीलकर उपेक्षापूर्वक भीमसेनकी ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर भुसकराते हुए कहने लगे—'संया! मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनन्दसे सो रहा था; तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवोंपर दया करनी चाहिये। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्मका नाश करनेवाले तथा मन, वाणी और शरीरकी दूषित करनेवाले क्रूर कर्मोंमें क्यों होती है? मालूम होता है, तुमने विद्वानोंकी सेवा नहीं की। बताओ तो, तुम ही कौन और इस वनमें किसलिये आये हो? यहाँ तो न कोई मानवी भाव रह सकता है और न कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहाँतक जाना है? यहाँमे आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इसपर कोई भी चढ़ नहीं सकता। अतः तुम ये अमृतके समान मोठे कन्द-मूल-मूल छाकर विश्राम करो और यदि मेरी बातकी हितकर समझो तो यहाँसे लौट जाओ। आगे जानेंमें व्यर्थ अपने प्राणोंको संकटमें क्यों डालते हो?'

यह सुनकर भीमसेनने कहा—'बानरराज! आप कौन हैं और इस बानर-देहको आपने क्यों धारण कर रखल है? मैं तो चन्द्रवंशके अन्तर्गत कुशवंशमें उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुन्तीके गर्भसे जन्म लिया है और मैं महारराज पाण्डुका पुत्र हूँ, लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है।

हनुमान्जी बोले—'मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्गसे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इधर हीकर नहीं जाने दूँगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँसे लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे।' भीमसेनने कहा, 'मैं मरूँ या बचूँ, तुमसे तो इस विषयमें नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता

दे दो ।' हनुमान् बोले, 'मैं रोगसे पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लाँघकर चले जाओ ।' भीमसेन बोले, 'ज्ञानसे जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें व्याप्त होकर स्थित हैं । मैं इसलिये उनका अपमान या लंघन नहीं कहूँगा । यदि शास्त्रोंके द्वारा मुझे भूतभावन श्रीभगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होता तो मैं तुम्हींको क्या, इस पर्वतको भी उसी प्रकार लाँघ जाता जैसे हनुमान्जी समुद्रको लाँघ गये थे ।' हनुमान्जीने कहा, 'यह हनुमान् कौन था, जो समुद्रको लाँघ गया था ? उसके विषयमें तुम कुछ कह सकते हो तो कहो ।' भीमसेन बोले, 'वे वानरप्रवर मेरे भाई हैं । वे बुद्धि, बल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बड़े गुणवान् हैं और रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं । वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलांगमें सौ योजन विस्तृत समुद्रको लाँघ गये थे । मैं भी बल-पराक्रम और तेजमें उन्हींके समान हूँ । इसलिये तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो । यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घमपुरीमें भेज दूँगा ।' इस पर हनुमान्ने कहा, 'हे अनघ ! तुम रोष न करो, बूढ़ापके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं है । इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर निकल जाओ ।'

यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हँसकर अपने बायें हाथसे हनुमान्जीकी पूँछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस-से-मस न कर सके । फिर उन्होंने उठे दोनों हाथोंसे उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे । तब तो उन्होंने लज्जासे मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, 'वानरराज ! आप मुझपर प्रसन्न होइये और मैंने जो कटु वचन कहे हैं, उनके लिये मुझे क्षमा कीजिये । मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने वाले आप कौन हैं । कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गन्धर्व हैं अथवा गुह्यक हैं ? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणगत हूँ और शिष्यभावसे पूछता हूँ, अवश्य बतानेकी कृपा करें' तब हनुमान्जीने कहा, "कमलनयन भीम ! मैं वानरराज कैसरीके क्षेत्रमें जगत्के प्राणस्वरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान् नामका वानर हूँ । अग्निकी जैसे वायुके साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी । किसी कारणसे वालीने अपने भाई सुग्रीवकी निकाल दिया था । तब बहुत दिनोंतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहे थे । उस समय दशरथनन्दन भगवान् श्रीराम पृथ्वीतलपर विचर रहे थे । वे मानवरूपधारी साक्षात् विष्णु ही थे । अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ धनुनायजी अपनी भार्या और छोटे

भाई लक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमें आये । जिस समय वे जनस्थानमें रहते थे, उन पुरुषश्रेष्ठको मायासे रत्नजटित सुवर्गमय मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा धोखेमें डालकर राक्षसराज दुरात्मा रावण छलपूर्वक बलात्कारसे उनकी भार्याकी हर ले गया । इस प्रकार स्त्रीका अपहरण होनेपर उसे भाईके साथ खोजते-खोजते भगवान् श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवसे भेंट हुई । फिर उन दोनोंकी आवसमें मित्रता हो गयी और श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर सुग्रीवको अभिविद्वत् कर दिया । अपना राज्य पाकर सुग्रीवने सीताजीकी खोजके लिये सहस्रों वानर भेजे । उस समय एक करोड़ वानरोंके साथ मैं भी दक्षिणकी ओर गया । तब गृध्रराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं । इसलिये पुण्यकर्मा भगवान् श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये मैंने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्र पार किया । उस मगर और ग्राहादिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार कर मैं रावणके नगरमें जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला और फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुरादिसे सुशोभित लंकापुरीको जलाकर वहाँ रामनामकी घोषणा करके लौट आया । मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान् श्रीराम तुरंत ही करोड़ों वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बाँधकर लंकामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने संग्राममें समस्त राक्षसोंको और सम्पूर्ण लोकोंको हलाने वाले रावणको उसके बन्धु-वान्धवोंके सहित मारा और अपने आश्रितोंपर कृपा करने-वाले परमधार्मिक भक्त विभीषणको लंकाके राज्यपर अभिविद्वत् किया । फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुतिके समान अपनी भार्याको ले आये और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लौट आये । वहाँ जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि 'हे शत्रुदमन ! जबतक इस भूमण्डल पर आपकी पवित्र कथा रहे, तबतक मैं जीवित रहूँ ।' इसपर उन्होंने कहा, 'ऐसा ही हो ।' भीमसेन ! श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं । श्रीरामजीने ग्यारह सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । हे अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ उनके चरित सुना-सुना कर मुझे आनन्दित करते रहते हैं । इस मार्गमें देवता लोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है ; इसीसे मैंने इसे रोक लिया था । सम्भव है, इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता ; क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते । तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोवर तो यहाँ है ।"

हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज हनुमान्जीको प्रणाम करके कोमल वाणीसे कहा, 'आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने उपेष्ट बन्धुके दराने हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दरानेसे मुझे बड़ा ही सुख मिला है। किन्तु मेरी एक इच्छा है, यह आपकी अवयव पूरों करनी होगी। यीरवर! समुद्रको सीधे समथ आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनोंमें विश्वास भी हो जायगा।

भीमसेनके ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान्जीने हँसकर कहा, 'भैया! तुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समयकी यात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। तप्युगका समय दूसरा था तथा वेता और द्वापरका दूसरा ही है। काल तो निरन्तर क्षय करनेवाला ही है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और मर्त्य—ये सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार इनके देह, बल और प्रभावमें ग्यनाधिकता होती रहती है। इसलिये तुम उस रूपको देखनेका आग्रह छोड़ दो। मुझमें तो युग-युगके अनुसार बल-विभ्रम रहता है, क्योंकि कालका अतिक्रमण करना किसीके धराकी यात नहीं है।'

भीमसेनने कहा—आप मुझे युगोंकी संस्था और प्रत्येक युगके आचार, धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, कर्म-फलका स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइये :

हनुमान्जी बोले—भैया! सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसीका भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्मकी तनिक भी धारि नहीं होती और पिताके सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर कालक्रमसे उसमें गौणता आ जाती है। कृतयुगमें न कोई आधि-व्याधि भी और न इन्द्रियोंमें ही दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसीकी निन्दा नहीं करता था, किसीको दुःखसे रोना नहीं पड़ता था और न किसीमें घमण्ड या कायट हो था। आपसके म्लङ्गे, आसक्त्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सरका तो उस युगमें नाम भी नहीं था। उस समय योगियोंके परम आश्रय और सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, परब्रह्म धीनारायणका शुभल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी वर्णों शान-व्यभिचि सलक्षणोंसे सम्पन्न रहते थे तथा प्रजा अपने-अपने कर्मोंमें तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे, आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था, सबके पुण्य-शुण्यक धर्म होनेपर भी वे एक वेद-

को ही मानने वाले थे और एक ही धर्मका अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमोंके कर्मोंका निष्काम भावसे आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो, तब कृतयुग राममना चाहिये। उस समय चारों वर्णोंका धर्म चारों पादोंमें सम्पन्न रहता है। यह तो सत्य, रज, तम—तीनों गुणोंसे रहित कृतयुगका वर्णन हुआ। अब वेतायुगका स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञकी प्रवृत्ति होती है, धर्मका एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान् रथतयर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति मत्स्यमें रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भावोंके अनुसार काम और दानके फल मिलने हैं। वे अपने धर्मसे नहीं डिगते और धर्म, तप एवं दानादि करनेमें तत्पर रहते हैं। इस प्रकार वेतायुगमें मनुष्य अपने धर्ममें स्थित और श्रियावान् होते हैं। इसके पश्चात् द्वापरमें धर्मके केवल दो पाद रह जाते हैं। विष्णुमगवान्का पात वर्ण हो जाता है और वेदके चार भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई तीन, कोई दो और कोई केवल एक वेदका स्वाध्याय करते हैं और कोई श्रेय पढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार शास्त्रोंके मित्र-भ्रष्ट हो जानेसे कर्ममें भी भ्रंश हो जाता है तथा प्रजा तप और दान—इन दो धर्मोंमें ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेदका ज्ञान न रहनेसे वेदोंके अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्त्वगुणका ह्रास हो जानेसे सत्यमें तो किसी-किसीकी ही स्थिति रहती है। सत्यसे घृणत होनेके कारण उस समय व्याधियाँ और कामनाएँ भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुल-से दंबी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यन्त पीडित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमेंसे अनेको भोग और स्वर्गकी इच्छासे यतानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापरयुगमें अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलियुगमें तो धर्म केवल एक हो पावसे स्थित रहता है। इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान् श्यामवर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यज्ञ और क्रियाका ह्रास हो जाता है। इस समय ईति-भीति, व्याधि, तन्द्रा और क्रोधादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रव, भानसिक चिन्ता और क्षुधा—इन सबकी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगोंके परिवर्तनसे धर्ममें भी परिवर्तन होता रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे लोककी स्थितियों भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोककी स्थिति गिर जाती है, तब उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलियुग आनेवाला है। इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखनेको कौतुहल हुआ है, वह ठीक नहीं है। समझार लोग व्यर्थ बातोंके लिये आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार

दे दो ।' हनुमान् बोले, 'मैं रोगसे पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लाँघकर चले जाओ ।' भीमसेन बोले, 'जानसे जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें व्याप्त होकर स्थित हैं । मैं इसलिये उनका अपमान या लंघन नहीं करूँगा । यदि शास्त्रोंके द्वारा मुझे भूतभावन श्रीभगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होता तो मैं तुम्हेंको क्या, इस पर्वतको भी उसी प्रकार लाँघ जाता जैसे हनुमान्जी समुद्रको लाँघ गये थे ।' हनुमान्जीने कहा, 'यह हनुमान् कौन था, जो समुद्रको लाँघ गया था ? उसके विषयमें तुम कुछ कह सकते हो तो कहो ।' भीमसेन बोले, 'वे वानरप्रवर मेरे भाई हैं । वे बुद्धि, बल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बड़े गुणवान् हैं और रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं । वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलाँगमें सौ योजन विस्तृत समुद्रको लाँघ गये थे । मैं भी बल-पराक्रम और तेजमें उन्हींके समान हूँ । इसलिये तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो । यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूँगा ।' इस पर हनुमान्ने कहा, 'हे अनघ ! तुम रोष न करो, बूढ़ापेके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं है । इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर निकल जाओ ।'

यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हँसकर अपने बायें हाथसे हनुमान्जीकी पूँछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस-से-मस न कर सके । फिर उन्होंने उसे दोनों हाथोंसे उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे । तब तो उन्होंने लज्जासे मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, 'वानरराज ! आप मुझपर प्रसन्न होइये और मैंने जो कटु वचन कहे हैं, उनके लिये मुझे क्षमा कीजिये । मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने वाले आप कौन हैं । कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गन्धर्व हैं अथवा गुह्यक हैं ? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्यभावसे पूछता हूँ, अवश्य बतानेकी कृपा करें' तब हनुमान्जीने कहा, "कमलनयन भीम ! मैं वानरराज केसरीके क्षेत्रमें जगत्के प्राणस्वरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान् नामका वानर हूँ । अग्निकी जैसे वायुके साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी । किसी कारणसे वालीने अपने भाई सुग्रीवको निकाल दिया था । तब बहुत दिनोंतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहे थे । उस समय दशरथनन्दन भगवान् श्रीराम पृथ्वीतलपर विचर रहे थे । वे मानवरूपधारी साक्षात् विष्णु ही थे । अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ रघुनायजी अपनी भार्या और छोटे

भाई लक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमें आये । जिस समय वे जनस्थानमें रहते थे, उन पुरुषश्रेष्ठको मायासे रत्नजटित सुवर्णमय मृगका रूप धारण करनेवाले मारोच राक्षसके द्वारा धोखेमें डालकर राक्षसराज दुरात्मा रावण छलपूर्वक बलात्कारसे उनकी भार्याकी हर ले गया । इस प्रकार स्त्रीका अपहरण होनेपर उसे भाईके साथ खोजते-खोजते भगवान् श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवसे भेंट हुई । फिर उन दोनोंकी आयसमें मित्रता हो गयी और श्रीरामजीने वालीकी मारकर किष्किन्धाके राज्यपर सुग्रीवको अभिषिक्त कर दिया । अपना राज्य पाकर सुग्रीवने सीताजीकी खोजके लिये सहस्रों वानर भेजे । उस समय एक करोड़ वानरोंके साथ मैं भी दक्षिणकी ओर गया । तब गृध्रराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं । इसलिये पुण्यकर्मा भगवान् श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये मैंने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्र पार किया । उस मगर और ग्राहादिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार कर मैं रावणके नगरमें जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला और फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुरादिसे सुशोभित लंकापुरीको जलाकर वहाँ रामनामकी घोषणा करके लौट आया । मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान् श्रीराम तुरंत ही करोड़ों वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बाँधकर लंकामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने संग्राममें समस्त राक्षसोंको और सम्पूर्ण लोकोंकी रलाने वाले रावणको उसके बन्धु-वान्धवोंके सहित मारा और अपने आश्रितोंपर कृपा करने-वाले परमधार्मिक भक्त विभीषणको लंकाके राज्यपर अभिषिक्त किया । फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुतिके समान अपनी भार्याको ले आये और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लौट आये । वहाँ जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि 'हे शत्रुदमन ! जबतक इस भूमण्डल पर आयकी पवित्र कथा रहे, तबतक मैं जीवित रहूँ ।' इसपर उन्होंने कहा, 'ऐसा ही हो ।' भीमसेन ! श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं । श्रीरामजीने ग्यारह सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । हे अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ उनके चरित सुना-सुना कर मुझे आनन्दित करते रहते हैं । इस मार्गमें देवता लोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है; इसीसे मैंने इसे रोक लिया था । सम्भव है, इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाय दे देता; क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते । तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोवर तो यहाँ है ।'

हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रमत्त हुए और उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज हनुमान्जीको प्रणाम करके कोमल चाणीसे कहा, 'आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बन्धुके दरान हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दर्शानेसे मुझे बड़ा ही सुख मिला है। किंतु मेरी एक इच्छा है, यह आपको अवश्य पूरा करनी होगी। वीरवर! समुद्रको लंघिते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनोंमें विश्वास भी हो जायगा।

भीमसेनके ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान्जीने हँसकर कहा, 'भैया! तुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समयकी बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सत्ययुगका समय दूसरा था तथा व्रता और द्वापरका दूसरा ही है। काल तो निरन्तर क्षय करनेवाला ही है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महापि—ये सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार इनके देह, बल और प्रभावमें न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिये तुम उस रूपको देखनेका आग्रह छोड़ दो। मनुमें तो युग-युगके अनुसार बल-विक्रम रहता है, क्योंकि कालका अतिक्रमण करना किसीके शक्तीका बात नहीं है।'

भीमसेनने कहा—आप मुझे युगोंकी संख्या और प्रत्येक युगके आचार, धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, कर्म-फलका स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइये।

हनुमान्जी बोले—भैया! सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसीका भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्मकी तनिक भी क्षति नहीं होती और पिताके सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर कालक्रमसे उसमें गौणता आ जाती है। कृतयुगमें न कोई आधि-व्याधि थी और न इन्द्रियोंमें ही दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसीकी निन्दा नहीं करता था, किसीको दुःखसे रोना नहीं पड़ता था और न किसीमें घमण्ड या कपट ही था। आपसके भ्रष्टे, आलस्य, द्वेष, घृणता, भय, संतप, ईर्ष्या और भ्रत्सरका तो उस युगमें नाम भी नहीं था। उस समय योगियोंके परम आश्रय और सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, परब्रह्म श्रीनारायणका शुभल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी वर्ण शम-वर्मादि सन्नप्राप्ति सम्पन्न रहते थे तथा प्रजा अपने-अपने कर्ममें तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे, आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था, सबके पुण्य-पुण्यकर्म धर्म होनेपर भी वे एक वेद-

को ही मानने वाले थे और एक ही धर्मका अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमोंके कर्मोंका निष्काम भावसे आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो, तब कृतयुग रामरत्नका चाहिये। उस समय चारों वर्णोंका धर्म चारों पादोंसे सम्पन्न रहता है। यह तो सत्त्व, रज, तम—तीनों गुणोंसे रहित कृतयुगका वर्णन हुआ। अब व्रतायुगका स्वरूप सुनो। उस समय धर्मकी प्रवृत्ति होती है, धर्मका एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान् रत्नवर्ण हो जाते हैं। लोगोंकी प्रवृत्ति सत्यमें रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भावके अनुसार कर्म और वानके फल मिलते हैं। वे अपने धर्मसे नहीं डिगते और धर्म, तप एवं दानादि करनेमें तत्पर रहते हैं। इस प्रकार व्रतायुगमें मनुष्य अपने धर्ममें स्थित और क्रियावान् होते हैं। इसके पश्चात् द्वापरमें धर्मके केवल दो पाद रह जाते हैं। विष्णुभगवान्का पाँच वर्ण हो जाता है और वेदके चार भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई तीन, कोई दो और कोई केवल एक वेदका स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न हो जानेसे कर्ममें भी भेद हो जाता है तथा प्रजा तप और दान—इन दो धर्मों ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेदका ज्ञान न रहनेसे वेदोंके अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्त्वगुणका ह्रास हो जानेसे सत्यमें तो किसी-किसीकी ही स्थिति रहती है। सत्यसे घृणत होनेके कारण उस समय व्याधियाँ और कामनाएँ भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहूत-से देवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यन्त पीडित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमेंसे अनेकों भोग और स्वर्गकी इच्छासे यतानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापरयुगमें अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलियुगमें तो धर्म केवल एक ही पादसे स्थित रहता है। इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान् श्यामवर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, धन और क्रियाका ह्रास हो जाता है। इस समय ईति-मीति, व्याधि, तन्त्र और क्रोधादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रव, मानसिक चिन्ता और लुब्धा—इन सबको युद्ध होने लगती है। इस प्रकार युगोंके परिवर्तनसे धर्ममें भी परिवर्तन होता रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे लोककी स्थितिमें भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोककी स्थिति गिर जाती है, तब उसके प्रवर्तक भायोंका भी क्षय हो जाता है। अब गोश्र ही कलियुग आनेवाला है। इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखनेको कौतूहल हुआ है, वह ठीक नहीं है। समम्भवार लोग धर्म्य बातोंके लिपे आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार

तुमने मुन्हे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दी; अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो।

भीमसेनने कहा—मैं आपके पूर्वरूपको देखे बिना यहाँसे किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये।

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्जीने मुसकराकर अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई-चौड़ाईमें बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान् हनुमान्जीके विशाल विग्रहसे दूसरे वृक्षोंके सहित वह केलोंका दगीचा आच्छादित हो गया। क्रुश्र्ठ भीमसेन अपने भाईका वह विशाल रूप देखकर जड़े विस्मित हुए और उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। श्रीहनुमान्जीका वह विग्रह तेजमें सूर्यके समान था और सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता था। उसकी विशालताका कहाँतक वर्णन करें? मानो देदीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेनने आँखें बंद कर लीं। विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्च हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, 'समर्थ हनुमान्जी! मैंने आपके इस शरीरका महान् विस्तार देख लिया। अब आप

अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये। आप तो साक्षात् उदित होते हुए सूर्यके समान हैं और मैनाक पर्वतके समान अपरिमित एवं दुराघर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर! मेरे मनमें तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्रीरामजीको रावणसे स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंकाको तो उसके बेटा और वाहनोके सहित आप ही अपने वाहुदलसे सहजमें नष्ट कर सकते थे। पवननन्दन! ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो; रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लड़नेमें समर्थ नहीं था।'

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमान्जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोंमें कहा— भारत! तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; वह अधम राक्षस वास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था। किन्तु सारे लोकोंको काँटेके समान सालनेवाले उस रावणको यदि मैं मार डालता तो श्रीरामजीको यह कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैंने उसको उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्रीरघुनाथजीने सेनाके सहित उस राक्षसाधमका वध किया और सीताजीको अपनी पुरीमें ले आये। इससे लोगोंमें उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा, बुद्धिमन्! अब तुम जाओ। देखो, यह सामनेवाला मार्ग सीगन्धिक वनको जाता है। वहाँ-तुम्हें यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित कुबेरका दगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना। मनुष्योंको तो विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये। भैया! तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्मका पालन करना। अपने धर्ममें स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान सम्पादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो। क्योंकि धर्मको जाने बिना और बड़ोंकी सेवा किये बिना बृहस्पतिके समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग ज्ञान होना चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचारसे होता है, धर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं, वेदोंसे यज्ञोंकी प्रवृत्ति हुई है और यज्ञोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आजीविका वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यज्ञोंपर है और मनुष्योंका आधार बृहस्पति और शुककी बनायी हुई नीतियाँ हैं। इनमें ब्राह्मणलोग वेदपाठसे, वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय दण्डनीतिसे अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियोंका ठीक-ठीक प्रयोग होनेसे लोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोंकी सम्यक् प्रवृत्ति होनेसे इन्होंने प्रजा धर्मको प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियोंमें ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान

है तथा यत्न, अध्ययन और दान—ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है और वैश्यका पशुपालन, तथा तीनों वर्णोंकी सेवा करना—यह शूद्रोंका मुख्य धर्म है। उन्हे मिथा, होम अथवा यत्नका अधिकार नहीं है; उन्हें तो द्विजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिये। कुन्तीनन्दन। तुम्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म प्रजापालन ही है, उसका तुम विनय और इन्द्रियसंयमपूर्वक पालन करो। जो राजा बूढ़, साधु, बुद्धिमान् और विद्वानोंके साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर सकता है, दुर्वर्तनीका तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजाके निग्रह और अनुग्रहमें उचित रीतिसे प्रयत्न होता है, तभी लोककी मर्त्या सुव्यवस्थित होती है। अतः राजाकी देश और दुर्गमें अपने शत्रु और मित्रोंकी सेनाओंकी स्थिति, बुद्धि और क्षयका दूतोंद्वारा संवेदा पता लगाते रहना चाहिये। साम, दान, दण्ड और भेद—ये चार उपाय, दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और वक्षता—ये गुण ही राजाओंके कार्यको सिद्ध करनेवाले हैं। राजाको साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा—इन पाँच साधनोंके एक साथ या अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने काम बना लेने चाहिये। हे भरतधृष्टे ! सारी नीतियों और दूतोंका मूल गुप्त विचार है; इसलिये जिस शुभ विचारसे कार्यकी निम्न हो, उसीकी ब्राह्मणोंके साथ मन्त्रणा करे। स्त्री, मूर्ख, बालक, सोभी और नीच पुरुषोंके साथ तथा जिनमें उन्मादके लक्षण पाये जायें, उनके साथ गृह्य परामर्श न करे। परामर्श विद्वानोंके साथ करना चाहिये; जो सामर्थ्यवान् हो, उनसे कार्य कराना चाहिये और जो हितैषी हों, उनसे न्याय कराना चाहिये। मूर्खोंको तो सभी कामोंसे अलग रखना चाहिये। राजा धर्मकार्योंमें धार्मिकोंको, अर्थकार्यमें विद्वानोंको और स्थिरात्मि काम करनेके लिये अनुपसर्कोंको नियुक्त करे तथा कठोर कामोंमें क्रूर प्रहारीके लोगोंको लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें अपने और शत्रुपक्षके लोगोंकी सम्मति जाने तथा शत्रुओंके बलावस-का भी मान रखे। बुद्धिसे जिनको अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो, उन साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करे तथा मर्त्यादहोम अर्थात् पुरुषोंका दमन करे। इस प्रकार हे पाप्य ! मैंने तुम्हें कठोर राजधर्मका उपदेश किया। इसका धर्म समझमें आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्मके विभाषानुसार इसका विनम्रपूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दान और यज्ञानुष्ठानके द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आतिथ्यरूप धर्मोंसे सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दण्डका ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेषसे रहित हैं, सोमहीन हैं और जिनमें प्रीति नहीं है, ऐसे

क्षत्रियलोग पृथ्वीमें दुष्टोंका दमन और शिष्टोंका पालन करते हुए सत्पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—किर अपनी इच्छासे यज्ञाये हुए शरीरको सिकोड़कर चानरराज हनुमान्जीमें दोनों भुजाओंसे भीमसेनकी छातीसे लगाया। इसमें तत्काल ही भीमसेनकी सारी पकवाट जाती रही और सब प्रकारकी अनुकूलताका अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान् हूँ और मेरे सामान कोई भी महान् नहीं है। किर हनुमान्जीने आँखोंमें आँसू भरकर सीहादेमें गद्गदकण्ठ

हो भीमसेनसे कहा, 'भैया ! अब तुम जाओ, कभी कोई खर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना। और मैं इस स्थानपर रहता हूँ—यह बात किसीसे मत कहना। अब कुबेरके भयनेसे मेरी हुई बेबाङ्गनाड़ी और अम्पराओंके यही आनेका समय हो गया है। तुम्हारे मानकी शरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी गंगाके हृदयको प्रकलित करनेवाले भगवान् धीरामका स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे वर्णोंका कुछ फल प्राप्त होना चाहिये। तुम श्रावृत्तके जाने ही मुझसे कोई घर माँगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुरमें जाकर तुम्हें धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डालूँ तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पर्यटनित उस नगरको नष्ट करूँ अथवा अभी दुर्पाघनकी बंधककर तुम्हारे पास ले

तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दी; अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो।

भीमसेनने कहा—मैं आपके पूर्वरूपको देखे बिना यहाँसे किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये।

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्जीने मुसकराकर अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई-चौड़ाईमें बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान् हनुमान्जीके विशाल विग्रहसे दूसरे वृक्षोंके सहित वह केलोंका वगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाईका वह विशाल रूप देखकर जड़े विस्मित हुए और उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। श्रीहनुमान्जीका वह विग्रह तेजमें सूर्यके समान था और सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता था। उसकी विशालताका कहाँतक वर्णन करें? मानो देदीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेनने आँखें बंद कर लीं। विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्च हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, 'समर्थ हनुमान्जी! मैंने आपके इस शरीरका महान् विस्तार देख लिया। अब आप

अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये। आप तो साक्षात् उदित होते हुए सूर्यके समान हैं और मैनाक पर्वतके समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर! मेरे मनमें तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्रीरामजीको रावणसे स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंकाको तो उसके योद्धा और वाहनोंके सहित आप ही अपने बाहुदलसे सहजमें नष्ट कर सकते थे। पवननन्दन! ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो; रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लड़नेमें समर्थ नहीं था।'

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमान्जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोंमें कहा— भारत! तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; वह अधम राक्षस वास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था। किन्तु सारे लोकोंको काँटेके समान सालनेवाले उस रावणको यदि मैं मार डालता तो श्रीरामजीको यह कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्रीरघुनाथजीने सेनाके सहित उस राक्षसाधमका वध किया और सीताजीको अपनी पुरीमें ले आये। इससे लोगोंमें उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा, बुद्धिमन्! अब तुम जाओ। देखो, यह सामनेवाला मार्ग सीगन्धिक वनको जाता है। वहाँ-तुम्हें यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित कुबेरका वगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना। मनुष्योंको तो विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये। भैया! तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्मका पालन करना। अपने धर्ममें स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान सम्पादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो। क्योंकि धर्मको जाने बिना और बड़ोंकी सेवा किये बिना बृहस्पतिके समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग ज्ञान होना चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचारसे होता है, धर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं, वेदोंसे यज्ञोंकी प्रवृत्ति हुई है और यज्ञोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आजीविका वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यज्ञोंपर है और मनुष्योंका आधार बृहस्पति और शुककी बनायी हुई नीतियाँ हैं। इनमें ब्राह्मणलोग वेदपाठसे, वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय वण्डनीतिसे अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियोंका ठीक-ठीक प्रयोग होनेसे लोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोंकी सम्यक् प्रवृत्ति होनेसे इन्हींसे प्रजा धर्मको प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियोंमें ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान

हे तथा धन, अद्ययन और दान—ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है और वंशधरका पशुपालन, तथा तीनों वर्गोंकी सेवा करना—यह शूद्रोंका मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा वनका अधिकार नहीं है; उन्हें तो द्विजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिये। कुन्तीनन्दन! तुम्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म प्रजापालन ही है, उसका तुम विनय और इन्द्रियसंयमपूर्वक पालन करो। जो राजा बूढ़, साधु, बुद्धिमान् और विद्वानोंके साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर सकता है, दुर्गसैनिका तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजाके निग्रह और अनुग्रहमें उचित रीतिसे प्रवृत्त होता है, तभी सोरुकी मर्षादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजाको देश और दुर्गमें, अपने शत्रु और मित्रोंकी सेनाओंकी स्थिति, बुद्धि और क्षयका दूतोंद्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये। साम, दान, वण्ड और भेद—ये चार उपाय, दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और वक्षता—ये गुण ही राजाओंके कार्यके सिद्ध करनेवाले हैं। राजाको साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा—इन पाँच साधनोंके एक साथ या अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने काम बना लेने चाहिये। हे भरतश्रेष्ठ! सारी नीतियों और दूतोंका मूल गुप्त विचार है; इसलिये जिस शुभ विचारसे कार्यकी सिद्धि हो, उसीकी साहाय्यके साथ मन्त्रणा करे। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नोच पुरुषोंके साथ तथा जिनमें उन्मादके लक्षण पाये जायें, उनके साथ गुह्य परामर्श न करे। परामर्श विद्वानोंके साथ करना चाहिये; जो सामर्थ्यवान् हों, उनसे कार्य कराना चाहिये और जो हितैषी हों, उनसे न्याय कराना चाहिये। मूर्खोंको तो सभी कामोंसे अलग रखना चाहिये। राजा धर्मकार्योंमें धार्मिकोंको, अर्थकार्योंमें विद्वानोंको और त्रिषुर्विध काम करनेके लिये नपुंसकोंको नियुक्त करे तथा कठोर कामोंमें क्रूर प्रकृतिके लोगोंको लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें अपने और शत्रुपक्षके लोगोंकी सम्मति जाने तथा शत्रुओंके बलाबलका भी ज्ञान रखे। बुद्धिसे जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो, उन साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करे तथा मर्षादाहीन अशिष्ट पुरुषोंका दमन करे। इस प्रकार हे पाप्य! मैंने तुम्हें कठोर राजधर्मका उपदेश किया। इसका मर्म समझमें आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्मके विभागानुसार इसका विनयपूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, व्रम और यज्ञानुष्ठानके द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वंश्य दान और आतिथ्यरूप धर्मोंसे सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो वण्डका ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेषों रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे

क्षत्रियलोग पृथ्वीमें दुष्टोंका वधन और शिष्टोंका पालन करते हुए सत्पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाते हैं।

वंशम्पायनजी कहते हैं—किर अपनी इच्छासे बड़ाये हुए शरीरको सिकोड़कर वानरराज हनुमान्जीने दोनों भुजाओंसे भीमसेनकी छातीसे लगाया। इनमे तत्काल ही भीमसेनकी सारी धकावट जाती रही और सब प्रकारकी अनुकूलताका अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान् हूँ और मेरे समान कोई भी महान् नहीं है। किर हनुमान्जीने आँधोंमें आँसू भरकर सोहादेसे गद्गदकरके

हे भीमसेनसे कहा, 'भैया! अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना। और मैं इस स्थानपर रहता हूँ—यह बात किससे मत कहना। अब कुबेरके मनसे भेजी हुई बेबाङ्गनाओं और अप्सराओंके यहाँ आनेका समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी संसारके हृदयको प्रकूलित करनेवाले भगवान् धीरामका स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे वंशोंका कुछ फल प्राप्त होना चाहिये। तुम घ्रातृत्वके नाते ही मुझसे कोई वर माँगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुरमें जाकर बुद्ध पुत्रारु-पुत्रोंको भार डालूँ तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पत्थरोंसे उस नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी दुर्षोघनको बाँधकर तुम्हारे पात ले आऊँ।

महाबाहो ! तुम्हारी जैसी इच्छा हो, उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ।'

हनुमान्जीकी यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, 'वानरराज ! आपका मङ्गल हो; मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके—अब इनके होनेमें कोई संदेह नहीं है। वस, आपकी दयादृष्टि बनी रहे—यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिये अब पाण्डवलोग सनाय हो गये। आपके ही प्रतापसे हम सब शत्रुओंको जीत लेंगे।'

भीमसेनके ऐसा कहनेपर उनसे हनुमान्जीने कहा, 'भीम और सुहृद् होनेके नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय कहूँगा। जिस समय तुम शक्ति और वाणोंसे व्याप्त शत्रुकी सेनामें घुसकर सिंहाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जना बढ़ा दूँगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर बँठा हुआ ऐसी भीम गर्जना कहूँगा, जिससे शत्रुओंके प्राण सूख जायेंगे और तुम उन्हें सुगमतासे मार सकोगे।' ऐसा कहकर हनुमान्जीने उस मार्ग दिखाया और वहीं अन्तर्धान हो गये।

भीमके सौगन्धिक वनमें पहुँचनेपर यक्ष-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस लौटना

वैशम्पायनजी कहते हैं—कपिवर हनुमान्जीके अन्तर्धान हो जानेपर महाबली भीमसेन उनके बताये हुए मार्गसे गन्धमादन पर्वतपर बढ़ने लगे। मार्गमें वे हनुमान्जीके विशाल विग्रह और अलौकिक शोभाका तथा दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामके माहात्म्य और प्रभावका चिन्तन करते जाते थे। सौगन्धिक वनको देखनेकी इच्छासे जाते हुए उन्होंने मार्गके रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरहके पुष्पित वृक्षोंसे सुशोभित सरोवर और नदियाँ देखीं।

इसी प्रकार और आगे बढ़नेपर वे कैलास पर्वतके समीप कुबेरके राजभवनके पास एक सरोवरके निकट पहुँचे। भीमसेनने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवरमें जलक्रीडा किया करते थे। उसके आसपास देवता, गन्धर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगन्धिक वनको देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेरकी ओरसे हजारों भ्रोगवश नामके राक्षस तरह-तरहके शस्त्र और पहनावोंसे सुसज्जित हो इस स्थानकी रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहू भीमके पास जाकर उनसे पूछा, 'कृपया बताइये, आप कौन हैं? आपका वेध तो

सुनियोंका-सा है, परंतु आप हथियार भी लिये हुए हैं कन्हिये, यहाँ आप किस उद्देश्यसे आये हैं?'

भीमसेनने कहा—राक्षसो ! मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मराज युधिष्ठिरसे छोटा महाराज पाण्डुका पुत्र हूँ। मैं भाइयोंके साथ आकर विनालाममें ठहरा हुआ हूँ। यहाँते वायुसे उड़कर एक सुन्दर सीगन्धिक पुष्प हमारे निवास-स्थानपर गया था। उसे देखकर द्रौपदीको वैसे ही और फूल लेनेकी इच्छा हुई। इसीसे मैं यहाँ आया हूँ।

राक्षसीने कहा—पुरुषप्रवर ! यह यक्षराज कुबेरका प्रिय श्रीडाख्यान है। यहाँ मरणधर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराजसे आज्ञा लेकर ही जलपान और विहारादि कर पाते हैं। फिर आप उनका निरादर करके यलाकारसे कमल बघो लेना चाहते हैं, और ऐसा अग्याय करनेपर भी अपनेकी धर्मराजका भाई कैसे कहते हैं ? आप महाराजकी आज्ञा ले लीजिये। फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे; नहीं तो आप कमलोंकी तरफ झाँक भी नहीं सकते।

भीमसेन बोले—राक्षसो ! राजालोग भांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। और मैं किसी भी प्रकार क्षात्रधर्मको छोड़ना नहीं चाहता। यह सुरभ्य सरोवर पहाड़ी झरनासे बना है। इसपर कुबेरके समान ही सबका अधिकार है। ऐसे सर्वसाधारणके पदायोंके लिये कौन किसमें याचना करे ?

ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसोंकी उपेक्षा कर स्नान करनेके लिये उस सरोवरमें उतर पड़े। तब सब राक्षसीने

उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उनपर दूट पड़े। भीमसेनने भी अपनी पमदण्डके समान भुवणमण्डिता भारी गवा उठाकर 'ठहरो ! ठहरो !' ऐसा चिल्लाने हुए उनपर आक्रमण किया। इससे राक्षसोंका रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओरसे घेरकर उनपर तोमर और पट्टिम आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। महात्मा भीमने उनके सब चारोंकी विफल कर दिया और उनके शस्त्रोंके छण्ड-छण्ड करके सरोवरके पास ही संकड़ों बीरोंकी बिद्या दिया। भीमसेनकी सारसे पीड़ित और अचेत हुए वे प्रोधयना राक्षस रणाङ्गणसे भागे और विमानोंपर चढ़कर आकाशमागसे कलामकी चोटियोंपर चले गये। उन्होंने यक्षराज कुबेरके पास जाकर बहुत डरते-डरते मुझमें भीमसेनके बल और पराक्रमका वर्णन किया। इधर भीम सुगन्धित रम्य कमलोंको बीनने लगे।

राक्षसोंको बात सुनकर कुबेर बड़े हँसे और बोले, 'मुझे इन सब बातोंका पता है; द्रौपदीके लिये भीमसेनको जितने

कमल चाहिये, उतने ले जायँ।' इससे राक्षसोंका भोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेनके पास आये।

इधर बदरिकाश्रममें भीमसेनके मुद्धकी सूचना देनेवाला बद्ध वेगवान्, तोडा और धूत बरसानेवाला वायु चसने लगा। यहाँ बार-बार बड़ी गड़गड़ाहटके साथ पृथ्वीपर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदयमें बड़ी भय उत्पन्न कर

देता था; धूलसे ढक जानेके कारण सूर्यका तेज मन्द पड़ गया, पृथ्वी उगमगाने लगी, दिशाएँ लाल-लाल हो गयीं, मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सब ओर अँधेरा-ही-अँधेरा छा गया, आँखोंसे कुछ भी नहीं सूझता था। इनके सिवा वहाँ और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने कहा, 'पाञ्चालि! भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है, अथवा कुछ कर बँठा है; क्योंकि ये अकस्मात् होनेवाले उत्पात किसी महान् युद्धकी सूचना दे रहे हैं।'

तब द्रौपदीने कहा—“राजन् ! वायुसे उड़कर जो सौगन्धिक कमल आया था, वह मैंने प्रेमपूर्वक भीमसेनको भेंट करके कहा था कि यदि 'आपको ऐसे बहुत-से फूल मिल जायें तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जायें।' वे महाबाहु मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमलोंकी खोजमें अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशाकी ओर गये हैं।”

द्रौपदीके ऐसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल-सहदेवसे कहा, 'जिस ओर भीम गया है, उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ-साथ चलना चाहिये। राक्षसलोग तो ब्राह्मणोंको ले चले और भैया घटोत्कच ! तुम द्रौपदीको ले चलो। देखो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषोंका कोई अपराध करे, उससे पहले ही यदि हम आपलोगोंके प्रभावसे पहुँच जायें तो बहुत अच्छा हो।'

तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर पाण्डवों और अनेकों ब्राह्मणोंको उठाकर लोमशजीके साथ प्रसन्नचित्तसे चल दिये, क्योंकि वे अपने लक्ष्यस्थान कुबेरके सरोवरको जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुन्दर वनमें कमलकी गन्ध से सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर देखा। उसीके तीरपर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखायी दिये और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यज्ञ भी देखे। भीमसेनको देखकर धर्मराजने बार-बार उनका आलिङ्गन किया और फिर मोठी वाणीमें कहा, 'कुन्तीनन्दन ! तुम यह क्या कर बँडे हो? यह तो तुम्हारा साहस ही है, इससे देवताओंका भी अप्रिय हुआ ही है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा फाम फिर कभी मत करना।' इस प्रकार

भीमसेनको समझाकर उन्होंने सौगन्धिक कमल ले लिये और फिर देवताओंके समान उसी सरोवरमें फ्रीडा करने लगे। इतनेहीमें उस वगीचेके रक्षक विशालकाय यज्ञ-राक्षस प्रकट हो गये। उन्होंने धर्मराज, नकुल-सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे ब्राह्मणोंको देखकर विनयसे झुककर प्रणाम किया। धर्मराजके सान्त्वना देनेसे वे कुबेरके दूत शान्त हुए और कुबेरको भी पाण्डवोंके आनेकी सूचना मिल गयी। फिर अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समयतक वहाँ गन्धमादनके शिखरपर ही निवास किया।

वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी, माई और ब्राह्मणोंके साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने कहा, 'जहाँ पहले देवता और मुनियोंने निवास किया है, ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मनको आनन्दित करनेवाले वनोंके हमने दर्शन किये हैं। साथ ही जहाँ-तहाँ आश्रमोंमें अनेकों शुभ कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणोंके साथ तीर्थोंमें स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जलसे देवपूजन करते रहे हैं और जैसे कन्द-मूल-फल मिल सके हैं, उनसे पितरोंका भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमशने हमें क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंके दर्शन करा दिये हैं। अब यह सिद्धोंसे सेवित कुबेरजीका पवित्र मन्दिर है। इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा?'

जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी—'अब तुम यहाँसे आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके आश्रमसे आगे न बढ़कर तुम जिस मार्गसे आये हो, उसीसे श्रीनर-नारायणके स्थान बदरिकाश्रमको लौट जाओ। वहाँसे तुम सिद्ध और चारणोंसे सेवित वृषपर्वके आश्रमको जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणोंसे सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आर्षिद्वेषणके आश्रममें निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेरके मन्दिरके दर्शन होंगे।' इसी समय वहाँ दिव्य गन्धमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। उस अत्यन्त आश्चर्यमय आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धीम्यकी बात मानकर वहाँसे लौटकर श्रीनर-नारायणके आश्रममें आ गये।

जटासुर-वध

देवयोगसे एक समय धर्मराजके पास एक राक्षस आया और 'मैं समस्त शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ और मन्त्रविद्यामें कुशल ब्राह्मण हूँ।' ऐसा कहकर यह सर्वदा पाण्डवोंके धनुष और तरकस तथा द्रौपदीको उड़ा ले जानेकी ताकमें उहाँके पास रहने लगा। उस दुष्टका नाम जटासुर था। राजन् ! एक समय भीमसेन बनमें गये हुए थे तथा लोमशादि महवि-

गण स्नान करने चले गये थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पाण्डव, द्रौपदी और सारे शस्त्रोंको उठाकर ले घना। उनमेंसे सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गये और उस राक्षससे अपनी कौशिकी नामकी तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गये थे, उस ओर आवाज लगाते सगे।

फिर जिन्हें राक्षस हरे लिये जाता था, उन धर्मराज युधिष्ठिरने उससे कहा, 'रे मूर्ख ! इस प्रकार धोरी करनेसे तो तेरे धर्मका नाश होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तबसे यह प्रकार सर्वका विचार करके भी काम करना

चाहिये। प्रामाणिक पुण्योको गुण, ब्राह्मण, मित्र और विरवाग करनेवालोंसे तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो, उनसे क्रोध नहीं करना चाहिये। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मानसे मुखपूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्ध ! हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है ? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि—सभी निष्फल हो गये। अब क्या करना चाहता है। अरे राक्षस ! आज तूने इस मानवीक स्वयं क्या किया है मानो घड़ेमें रखे हुए बिगको ही हिलाकर दिया है।'

ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिये भारो हो गये, उनके भारसे दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराजने नकुल और द्रौपदीसे कहा, 'तुम इस मूढ़ राक्षससे डरो मत, मैंने इसको गतिको कुण्ठित कर दिया है। यहाँसे थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा। बस, अब वह आता ही होगा, फिर इस राक्षसका कहीं नाम-निशान भी नहीं रहेगा।' तदनन्तर उस मूढ़बुद्धि राक्षसको देखकर सहदेवने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'राजन् ! यह देग और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्धमें इते मार जालें तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मारे गये तो सद्गति प्राप्त करेंगे।' फिर उन्होंने राक्षसको सत्कारते हुए कहा, 'अरे ओ राक्षस ! जरा खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदीको ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथसे मारा जाकर यहाँ शयन करेगा।'

माद्रीकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात् बरषघारी इन्द्रके समान गदाघारी भीमसेन दिखायी दिये। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदीको लिये जाता है। यह देखकर वे क्रोधसे भर गये और उस राक्षससे बोले, 'रे पापी ! मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रोंकी परीक्षा करते समय पहचान लिया था। किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मणवेद्यमें रहता था, इसलिये मैं तुझे कैसे मारता ? 'यह राक्षस है' ऐसा जान लिया जाय तो भी बिना अपराधके मारना उचित नहीं है और जो बिना अपराधके मारता है, वह नरकमें जाता है। मानस होता है आज तेरी मौत आ पयी है, इसीसे तुझे ऐसी

कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुतकर्मा कालने ही तुझे कृष्णा-को हरण करनेकी बात सुझायी है। अब तू जहाँ जाना चाहता है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि तुझे बक और हिडिम्बके रास्तेसे जाना होगा।”

भीमसेनके ऐसा कहनेपर कालकी प्रेरणासे वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करनेके लिये तैयार हो गया। क्रोधसे उसके होठ कांपने लगे और उसने भीमसेनसे कहा, ‘अरे पापी ! तूने जिन-जिन राक्षसोंको युद्धमें मारा है, उनके नाम मैंने सुने हैं; आज तेरे ही खूनले मैं उनका तर्पण करूँगा।’ फिर उन दोनोंमें बड़ा भयंकर वाह्युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्रीकुमार भी क्रोधमें भरकर उसपर टूट पड़े। परंतु भीमसेनने हँसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि ‘मैं अकेला ही इसके लिये बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो।’ बस, अब वे दोनों वीर आपसमें होड़ बढ़कर वाह्युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक-दूसरेकी वृद्धि सहन न होनेसे भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटामुर भी एक-दूसरेपर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्रीकी इच्छासे वाली और सुग्रीवका संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनोंका भी वृक्षयुद्ध होने लगा, जिससे वहाँके अनेकों वृक्ष उजड़ गये। फिर उन्होंने वज्रके समान वेगवाली शिलाओंसे लड़ना आरम्भ किया। अन्तमें वे आपसमें एक-दूसरेपर घूंसोंकी वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेनने जटामुरकी गर्दनपर बड़े वेगसे मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका

हुआ देख भीमसेनने पृथ्वीपर दे मारा और उसके सारे अङ्ग चूर-चूर कर दिये। फिर कोहनीकी चोटसे उसका सिर धड़से अलग कर दिया।

इस प्रकार उस राक्षसका वध कर भीमसेन युधिष्ठिरके पास आये। उस समय मरुद्गण जैसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मणलोग भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे।

पाण्डवोंका वृषपर्वा और आर्षिष्ठेणके आश्रमोंपर जाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जटामुरके मारे जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके आश्रममें आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुनका स्मरण हो आया। वे द्रौपदीके सहित सब भाइयोंको बुलाकर कहने लगे, “अर्जुनने मुझसे कहा था

कि ‘मैं पाँच वर्षतक स्वर्गमें अस्त्रविद्या सीखनेके बाद यहाँ मृत्युलोकमें लौट आऊँगा।’ इसलिये जिस समय अर्जुन अस्त्रविद्या सीखकर यहाँ आवे, उस समय हमलोगोंको उससे मिलनेके लिये तैयार रहना चाहिये।” इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयोंके साथ

आगेके लिये प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षसलोग उन्हें कण्ठेपर बँटाकर ले चलते। इस प्रकार रास्तेमें कँतासपर्वत, मैनाकपर्वत और गन्धमादनकी तल्लटोंको, श्वेतगिरिकी तथा ऊपर-ऊपरके पहाड़ोंको अनेकों निम्न नदियोंको देखते वे सातवें दिन हिमालयके पवित्र पृच्छपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजपि वृषपर्वाका पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकारके

पुष्पित वृक्षोंसे सुशोभित था। पाण्डवोंने उस आश्रममें पहुँचकर परमधार्मिक राजपि वृषपर्वाको प्रणाम किया। राजपिने पुत्रोंके समान उनका अभिनन्दन किया। और उनसे सत्कृत हो पाण्डवोंने वहाँ सात रात निवास किया। आठवें दिन उन्होंने जगत्प्रसिद्ध वृषपर्वाजीसे आगे जानेकी इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था, वह उन्होंने उन्हींको दे दिया तथा अपने यज्ञपात्र, रत्न और आमूयण भी उन्हींके आश्रममें छोड़ दिये। राजपि वृषपर्वा भूत और भविष्यत्के ज्ञाता तथा समस्त धर्मोंके मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पाण्डवोंको पुत्रोंकी तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशाकी ओर चले।

वहाँसे सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भाइयोंके सहित पैदल ही चले। वह प्रान्त अनेक प्रकारके भ्रमोंसे पूर्ण था। रास्तेमें पहाड़ोंके ऊपर तरह-तरहके वृक्षोंकी कुञ्जोंमें निवास करते हुए उन्होंने चौथे दिन श्वेतपर्वतपर पदार्पण किया। श्वेतावल एक बहुत बड़े बावलके समान सफेद-सफेद विछायी देता था; इसपर जतकी अधिकता थी तथा मणि, मुवर्ण और चाँदिकी शिलाएँ थीं। मार्गमें धौम्य, द्रौपदी, पाण्डव और मर्ह्य लोमरा साय-साय ही चलते थे। उनमेंसे कोई भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान् पर्वतपर पहुँच गये। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किमुपुष, सिद्ध और धारणोंसे सेवित गन्धमादनके दर्शन किये। उसे देखकर उन्हें हर्षसे रोमाञ्च हो आया। क्रमशः उन वीरोंने मन और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले परम पवित्र गन्धमादनके वनमें प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिरने भीमसेनसे प्रेमपूर्वक कहा, 'अहो! यह गन्धमादनका जंगल कँसा शोभासम्पन्न है! इस मनोहर वनमें बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलोंसे सुशोभित तरह-तरहकी लताएँ हैं। इधर, इस परम पवित्र देवनदी गङ्गाकी ओर तो देखो। इसमें अनेकों कलहंस फ्रीडा कर रहे हैं तथा इसके तटपर श्रुति और किन्नरलोग निवास करते हैं। हे कुन्तीनन्दन भीम! तरह-तरहके धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेको आकारोंके सर्प और संकड़ों शिखरोंसे सुशोभित इस पर्वतराजकी ओर जरा दृष्टिपात करो।'।

वंशम्प्राप्तनजी कहते हैं—जतमेजय । इस प्रकार शूरवीर पाण्डव अपने लक्ष्यस्थानपर पहुँचकर मनमें बड़े ही आनन्दित हुए। उस पर्वतराजको देखते-देखते उन्हे तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल-फूलवाले वृक्षोंसे सुशोभित राजपि आश्विपंचका आश्रम देखा। राजपि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यन्त कृश था, शरीरको नसें दिखायी देने लगी थीं और वे समस्त धर्मोंके पारंगामी थे। पाण्डवोंने उनके पास जाकर पयाधोग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आश्विपंचने दिव्य दृष्टिसे पाण्डवोंको पहचान लिया और उनसे बँटनेके लिये कहा।

पाण्डवोंके बैठ जानेपर महानवा आण्टिपेणने कौरवोंमें श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरका सम्भार करके पूछा, 'राजन् !

तुम्हारा मन कर्मों अस्तव्यर्थे तो नहीं जाता, तुम बग़ाबर धर्ममें स्थित रहने हो न ? तुम्हारे माता-पिताकी सेवामें तो कोई अन्तर नहीं आता ? अपने समस्त गुरुजन, बृहद् पुरुष और विद्वानोंका तो तुम सत्कार करते हो न ? पापकर्मोंमें तो कर्मों तुम्हारा मन नहीं जाता ? तुम स्वकारण स्वप्ना चक्राना और अपकारको भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो न, और उस ज्ञानका तुम्हें अभिमान तो नहीं होता ? तुमसे क्यायोग्य साध पाकर साधुजन प्रमत्त रहते हैं न ? वनोंमें रहते समय भी तुम धर्मका ही अनुवर्तन करने हो न ? तुम्हारे व्यवहारमें धर्म्यजीकी तो कर्मों कष्ट नहीं होता ? दान, धर्म, तप, गौच, आर्जव और निन्दिताका आचरण करते हुए तुम अपने आप-बादोंके गानका अनुसरण करते हो न ? तुम राजाप्रियोंके द्वारा आश्रित मार्गमें ही चलते हो न ? जब अपने कुलमें पुत्र या नानाका जन्म होता है तो पितृलोकमें रहनेवाले पितर होनेसे भी हैं और भोक भी मनाते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मोंमें दुःख ही भोगना पड़ेगा

या इसके गुण कर्मोंमें सुख मिलेगा । हे पार्थ ! जो पुरुष माता, पिता, अग्नि, गुरु और आत्माकी पूजा करता है, वह इहलोक और परलोक दोनोंहीको जीन लेता है ।'

इसपर महाराज युधिष्ठिरने कहा—नगवन् ! आपने यह धर्मके ब्यर्थ स्वरूपका वर्णन किया है । मैं भी ब्यर्थशक्ति अपनी योग्यताके अनुसार इसका विधिवत् पालन करना हूँ ।

आण्टिपेणने कहा—वृगिमा और प्रतिपदाकी सन्धिमें उस पर्वतपर केवल जल या पवनका ही सेवन करनेवाले मुनिगण आकाशमार्गमें आते हैं । उस समय यहाँ भेरी, पणव, शंख और मृदंगोंका शब्द भी सुनायी देता है । आपलोगोंको यहाँ बँटे-बँटे उसे सुनना चाहिये, वहाँ जानेका विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिये । यहाँसे आगे तुम्हारे न्यिरे जाना सम्भव भी नहीं है; क्योंकि जब आगे देवताओंकी विहारभूमि है, उसमें मनुष्योंकी गति नहीं हो सकती । इस कौन्दासके गिखरकी जाँघकर केवल परमसिद्ध और देवप्रियण ही जा सकते हैं । यदि कोई मनुष्य चपलतावश जानका प्रयत्न करता है तो उससे सप्तत पर्वतीय जीव श्रेय करने लगते हैं और राक्षसलोग उसे लोहेकी त्रिष्टीमें मारते हैं । पर्वसंधियोंपर यहाँ नरदाहन कुंदरजी भी बड़े उट-चाटसे आते हैं । इस कौन्दासके गिखरपर ही देवता, दानव, मिट्टों और कुंदरका उद्यान है । इस प्रकार पर्वसन्धिओंपर यहाँ सभी प्राणियोंको ऐसी ही बहुत-सी विचित्र बातें दिखायी दिया करती हैं । अतः जबतक अज्ञान आँधे, तबतक तुम यहाँ निवास करो ।

अतुलित तेजस्वी मुनिवर आण्टिपेणकी यह हितकर बात सुनकर पाण्डवलोग निरन्तर उन्हींकी आज्ञाके अनुसार वताय करने लगे । वे हिमालयपर रहकर महर्षि लोमशसे तरह-तरहके उपदेश सुनते रहते थे । इस प्रकार यहाँ रहते हुए उनके वनवासका पाँचवाँ वर्ष बीत गया । घटोत्कच तो राक्षसोंके साथ पहले ही चला गया था । जाती वार यह कह गया था कि आश्रयशक्ता पड़नेपर मैं फिर उपस्थित ही जाऊँगा । उस आश्रमपर पाण्डवलोग कई मासतक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएँ देखीं । एक दिन बहुत बड़ा बाघ ही हिमालयके गिखरसे सब प्रकारके मुंदर और सुगन्धित पुष्प उड़ा लाया । वन्गु-बाघवोंके सहित पाण्डवोंने और यशस्विनी द्रौपदीने वहाँ वे पत्ररों पुष्प देखे ।

भीमसेनके हाथसे यक्ष और राक्षसोंका वध तथा कुबेरके द्वारा शान्तिस्थापन

एक दिन भीमसेन उस पर्वतपर आनन्दसे एकान्तमें बंटे थे। उस समय द्रौपदीने उनसे कहा, 'महाबाहो! यदि शस्तस राक्षस आपके ब्राह्मणसे पीडित होकर इस पर्वतको छोड़कर भाग जायें तो कैसा रहे? फिर तो आपके मुहूर्तोंको

स पर्वतका विचित्र पुष्पावलिमण्डित मंगलमय सिंहर सय कारके मय और मोहसे रहित विद्यायी देगा। भीमसेन! मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह बात आ रही है।'

द्रौपदीको बात सुनकर भीमसेनने सुवर्णकी पीठवाला पुष्प, तलवार और तरकस उठा लिये और वे हाथमें गदा लेकर ब्रेषटके गन्धमादनपर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदीका उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवनपुत्र भीमसेनपर ग्लानि, भय, क्षापरता और मत्सरताका प्रभाव किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वतकी गोदीपर जाकर वे वहाँसे कुबेरके महलको देखने लगे। यह मुद्यर्ग और स्फटिकके भवनोंसे सुशोभित था। उसके गारों और सोनेका परकोटा बना हुआ था। उसमें

सब प्रकारके रत्न जगमगा रहे थे और तरह-तरहके उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षमराज कुबेरके रत्नजटित और पुष्पमानामण्डित प्रसादादको देखकर उन्होंने अपने शत्रुओंके रोगटे छड़े कर देने वाला शंघ बजाया तथा अपने धनुषकी प्रत्यञ्चा और तालियोरका भीषण शब्द करके सब जीवोंको मोहित कर दिया। उस शब्दसे यक्ष, राक्षस और गन्धवोंके रोगटे छड़े हों गये और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेनकी ओर दौड़े। फिर तो उनके साम भीमसेनका युद्ध होने लगा। भीमसेनने अपने प्रबल वेंगवाते मालेसे उनके चलाये हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रोंको फाट डाला। उनके हाथोंसे छूटे हुए आयुधोंसे कटे हुए यक्ष और राक्षसोंके शरीर और सिर सब ओर दिखायी देने लगे। इस प्रकार अंग-भंग होनेसे यक्षलोग भीमसेनसे बहुत डर गये, उनके हाथसे सारे अस्त्र-शस्त्र गिर गये और वे भयंकर चीत्कार करने लगे। अन्तमें प्रचण्ड धनुर्धर भीमसेनसे डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशाकी भागे। उधर कुबेरका मित्र मणिमान् नामका एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष-राक्षसोंकी भागते देखकर मुसकराकर कहा, 'अरे! तुम अनेकोंकी अकेले आदमीने परास्त कर दिया। अब तुम कुबेरके पास जाकर क्या कहोगे?'

उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेनपर दूट पड़ा। भीमसेनने भी मदलावो हाथों के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने बलवन्त नामक तीन बाणोंसे उसकी पसलियोंपर प्रहार किया। इससे मणिमान् अत्यन्त क्रोधमे भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेनके ऊपर छोड़ी। परंतु भीमसेन गदायुद्धकी धालोंमें पूव दस थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहारकी व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षसने सोनेकी मूठवाली एक फीलादकी शक्ति छोड़ी। यह भीषण शक्ति भीमसेनके दाहिने हाथको घायल करके अग्निकी लपटें निकालती हुई पृथ्वीपर गिर गयी। उस शक्तिने लपनेसे अतुलित पराक्रमी

भीमसेनकी आँखें खोले घूमने लगीं और उन्होंने अपनी मुद्राके पत्रसे मड़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाशमें उड़कर उड़ गवाकी घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्रामभूमिमें मयंकन गर्जना करते हुए उसे मणिमानुके

बोहवग ही किया है; तुम मुनियोंका-सा जीवन व्यत कर रहे हो, इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शो

कर फेंका। वह गदा दायुके संगान बड़े वेगसे उस राक्षसका संहार करके पृथ्वीपर गिर गयी। मणिमानुकी भरकर पृथ्वीपर गिरते देख जो राक्षस मरनेसे डरे थे, वे भयंकर आननाद करने पुरुषकी ओर पाग गये।

नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना।'

इस समय पर्वतकी गुफाओंकी अनेक प्रकारके मण्डलि गूँटते देखकर अजातशत्रु युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धर्म्य, द्रौपदी, आश्रम और सब मुहूर्द्गण भीमसेनकी न देखकर उदास हो गये। फिर द्रौपदीकी आश्रमके मुनिकी प्रार्थना से सब और अस्त्र-शास्त्र लेकर एक साथ पर्वतपर बढ़ने लगे। पहाड़की चोटीपर पहुँचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वीपर पड़े हैं। भीमसेनकी देखकर सब भाई उनसे गले लगे और फिर वहीं बैठ गये। महाराज युधिष्ठिरने देरके महल और मरे हुए राक्षसोंकी ओर देखकर नसेनसे कहा, 'मिया भीम! तुमने यह पाप साहस या

इधर भीमसेनके आक्रमणसे बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजीसे दौड़कर कुबेरके पास आये और चीख-चीखकर उनसे कहने लगे, 'यक्षराज! आज संग्रामभूमिमें एक अकेले मनुष्यने ओघवश नामके राक्षसोंको मार डाला है। वे सब उसकी मारसे निःसस्त्र और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे-जैसे उसके हाथसे बचकर आपके पास आये हैं। आपका सखा मणिमानु भी मारा जा चुका है। यह सब काण्ड एक मनुष्यने ही कर डाला है। अब जो करना चाहें वह कीजिये।' यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसोंके स्वामी कुबेरजी बड़े ही क्रुपित हुए, उनकी आँखें लाल हो गयीं और वे बोले, 'यह सब कैसे हुआ?' फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेनका ही चुनकर उन्हें बड़ा ओघ हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वतशिखरके समान ऊँचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जानेपर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उसपर चढ़कर चले। जब वे गन्धमादन पर पहुँचे तो यक्ष-राक्षसोंने घिरे हुए प्रिय-

दरसन कुबेरजीको देखकर पाण्डवोंको रोमाञ्च हो आया । तथा महाराज पाण्डुके धनुष-बाणधारी महारथी पुत्रोंको देखकर कुबेरजी भी बड़े प्रसन्न हुए । वे उनसे देवताओंका एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिये उन्हें देखकर ये हृदयमें संतुष्ट ही हुए । कुबेरजीके जो सेवक पीछे रह गये थे, वे पक्षियोंके समान सोचे ही उस पर्वतपर पहुँच गये तथा यक्षराजको पाण्डवोंपर प्रसन्न देखकर उनका मन-मुटाव भी दूर हो गया ।

धर्मके रहस्यको जाननेवाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवने कुबेरको प्रणाम किया और अपनेको उनका अपराधी-सा माना । अतः वे सब यक्षराजको घेरकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । इस समय भीमसेनके हाथमें पारा, पद्म और धनुष सुगोभित थे और वे कुबेरकी ओर देख रहे थे । उन्हें देखकर नरवाहन कुबेरजीने धर्मराजसे कहा, 'पाप्यं ! आप समस्त प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर रहते हैं—यह बात सब जीव जानते हैं । इसलिये आप भाइयोंके सहित बेधटकः इस पर्वतपर रहिये । देखिये, भीमसेनके ऊपर आप श्रेष्ठ न करें; क्योंकि राक्षस तो अपने कालसे

ही मरे हैं, आपका भाई तो उसमें निमित्तमात्र है । राजन् ! एक बार कुशलधनी नामके स्थानमें देवताओंकी एक भण्डगा हुई थी । उसमें मुझे भी बुलाया गया था । तब मैं तट-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंमें सुसज्जित अत्यन्त भयंकर तौन तो महापथ यक्षोंके साथ यहाँ गया था । मार्गमें मुझे मुनिवर अगस्त्यजी मिले । वे यमुनाजीके तटपर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे । उस समय मेरा मित्र राक्षसराज मणिमान् भी मेरे साथ ही था । उसने धूर्जटा, अज्ञान, गर्व और मोहके अधीन होकर ऊपरसे उन महापिके ऊपर धूम दिया । तब मुनिवरने कोप करके मुझसे कहा, 'कुबेर ! देतो, तुम्हारे इस सजाने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है; इसलिये यह अपनी सेनाके सहित केवल एक ही मनुष्यके हाथसे मारा जायगा । तुम्हें भी अपने इन सेनानियोंके कारण दुःखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्यका दर्शन करनेपर ही तुम्हारा वह दुःख दूर होगा ।' इस प्रकार महाविषोंमें श्रेष्ठ अगस्त्यजीने मुझे यह शाप दिया था । उस शापसे आज आपके भाईने मुझे मुक्त किया है । राजन् ! सौकिक व्यवहारमें धर्म, कुशलता, देश, काल और पराक्रम—इन पाँच साधनोंको बड़ी आवश्यकता है । साथयुगमें लोग धर्मवान्, अपने-अपने कर्ममें कुशल और पराक्रमी होते थे । जो क्षत्रिय धर्मवान्, देश-कालका ज्ञान रखनेवाला और सब प्रकारकी धर्मविधिमें निपुण होता है, वह बहुत समयतक पृथ्वीका शासन करता है । जो पुरुष समस्त कर्मोंमें इस प्रकार बर्तता है, वह संसारमें वरा प्राप्त करता है और मरनेपर सद्गति पाता है । किन्तु जो क्रोधके आवेशमें अपने पतनपर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन-बुद्धि पापमें ही रच-बच रहे हैं, वह तो केवल पापका ही अनुसरण करता है । तथा कर्मोंका विभाग न जाननेके कारण वह इस लोक और परलोकमें नाशको ही प्राप्त होता है । यह भीमसेन भी धर्मको नहीं जानता, गर्वीला है; इसकी बुद्धि बालकोंके समान है, सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकारका भय भी नहीं है । इसलिये आप फिर राज्या आदिदेवोंके आश्रममें जाकर इसे समाशास्ये । यह कृष्णपदा आप उसी आश्रममें ध्यतीत कौत्रिये । मेरी आज्ञासे अलकापुरीमें रहनेवाले समस्त यक्ष, गणधर्म, किन्नर

और पर्वतवासी आपकी देख-भाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, तो आप समझाकर इसे ऐसा करनेसे रोक दीजिये। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहारविषयमें निपुण है और सब प्रकारकी धर्ममर्मादायो भी जानता है। इसीसे लोकमें जितनी भी स्वर्गीय विभूतियाँ हैं, वे सब उसे प्राप्त हैं। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धर्म और तेज—ये सब गुण भी हैं ही।

कुबेरके ये वचन सुनकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेनने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुषको पीठपर बाँधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागतवत्सल कुबेरजीने भीमसेनसे कहा, 'तुम शत्रुओंका मान भङ्ग करनेवाले और सुहृदोंके सुखकी वृद्धि करनेवाले होओ।' फिर धर्मराजसे बोले, 'अब अर्जुन अस्त्रविद्यामें निपुण हो गया है, देवराज इन्द्रने भी उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी है; इसलिये अब यह शीघ्र ही यहाँ आवेगा।' इस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले धर्मराज युधिष्ठिरकी उपदेश कर वे अपने स्थानको चले गये। भीमसेनके हाथसे जो राक्षस मारे गये थे, उनके शव कुबेरजीकी आज्ञासे पहाड़के नीचे लुढ़का दिये गये। इस प्रकार युद्धमें मारे जानेसे उन्हें मतिमान् अगस्त्यजीका जो शाप था, उसका भी अन्त हो गया।

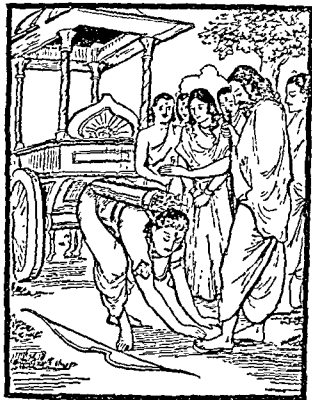
पाण्डवोंने वह रात बड़े आनन्दसे कुबेरजीके महलोंमें ही बितायी।

धौम्यका युधिष्ठिरको नाना स्थान दिखलाना और अर्जुनका गन्धमादनपर लौटकर आना

वैशम्पायनजी कहते हैं—शत्रुवधन जनमेजय ! सूर्यादय होनेपर मुनिवर धौम्य अपने आर्द्धिक कर्मसे निवृत्त हो राजपि आण्डिपेणके साथ पाण्डवोंकी ओर चले। पाण्डवोंने उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य साथ ब्राह्मणोंका भी अभिवादन किया। फिर धौम्यने धर्मराजका हाथ पकड़कर पूर्व दिशाकी ओर संकेत करते हुए कहा, 'महाराज ! यह जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर फैला हुआ महापर्वत दिखायी दे रहा है, इसका नाम मन्वराचल है। देखिये, इसकी कंसी शोभा हो रही है ! अहा ! पर्वतमाला और हरी-भरी वनावलीसे यह विशा कंसी रमणीय जान पड़ती है। यह विशा इन्द्र और कुबेरका निवासस्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ, मुनिजन, प्रजाजन,

सिद्ध, साथ्य और देवतालोग इसी दिशामें उदित होते हुए सूर्यका पूजन करते हैं। समस्त प्राणियोंके प्रभु परमधर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशामें रहते हैं, जो मरनेवाले प्राणियोंका गन्तव्य स्थान है। यह पवित्र और अद्भुत दिखायी देनेवाली संयमनी पुरी है। यही प्रेतराज यमका निवास-स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा-बड़ा है। इधर, पश्चिमकी ओर जो पर्वत दिखायी देता है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्रमें रहकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। यह सामने उत्तर दिशाको आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरुपर्वत खड़ा हुआ है। इसपर केवल ब्रह्मवेत्ता ही जा सकते हैं। इसीके ऊपर ब्रह्माजीकी सभा है और इसीपर वे स्थावर-जड़मकी

रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वतके ऊपर पत्तिष्ठादि सप्तपिप्योंके उदय-अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरुपर्वतके इस पवित्र शिखरके दर्शन करो। अनादि-निघन श्रीनारायणका स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्वज्ञोमय और परम पवित्र है, देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थानको प्रकाशित नहीं कर सकते, वह तो स्वयं अपने प्रकाशसे

ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवोंको भी दुर्लभ है। उस स्थानपर अचिन्त्यमूर्ति धोहरि विराजते हैं। जो महान् तपस्वी और शुभकर्मोंसे पवित्रचित्त हो गये हैं, वे अज्ञान और मोहसे रहित योगसिद्ध महात्मा पतिजन ही भक्तिके द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहाँ जाकर वे फिर इस लोकमें नहीं आते। राजन्! यह परमेस्वरका स्थान द्रुव, अक्षय और अविनाशी है; तुम इसे प्रणाम करो। देसो। सूर्य, चन्द्रमा और समस्त तारायण अपनी-अपनी मर्दानामें रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरुकी ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिष्कमा करते हुए ही नक्षत्रोंके सहित चन्द्रमा पर्वतशिखरोंका समय आनेपर महोनोंका विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्ण, वायु और तापरूप मुखके साधनोंसे प्राणियोंका जीवण करते हैं। हे भारत! भगवान् सूर्य ही समस्त जीवोंको आयु और कर्मोंका विभाग करके दिन, रात, कला, काष्ठा आदि कालके अवयवोंको रचना करते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! फिर उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले पाण्डवसौग उस पर्वतपर ही निवास करने लगे।

अर्जुन अस्त्रविद्या सीखनेके लिये इन्द्रके पास गये थे। वे पाँच वर्षतक इन्द्रके मवनमें रहे और उन्होंने देवराजने अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, वायु, विष्णु, इन्द्र, पशुपति, परमेष्ठी ब्रह्मा, प्रजापति यम, धाता, सविता, त्वष्टा और बुधेर आदि देवताओंके अस्त्र प्राप्त किये। फिर इन्द्रने उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी-खुशी गन्धमावन पर्वतपर लौट गये।

अर्जुनकी प्रवासकथा—किरातका प्रसङ्ग और लोकपालोंसे अस्त्र प्राप्त करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—महावीर अर्जुन इन्द्रके रथमें बँधे हुए अकस्मात् उस पर्वतपर उतरे। उन्होंने रथसे उतरकर पहले मुनिवर धोम्यके और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें प्रणाम किया। इसके परचात् नकुल और सहदेवने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णसे मिलकर और उसे धीरज बँधाकर वे यिनयपूर्वक बड़े सार्ई युधिष्ठिरके पास आकर खड़े हो गये। अतुलित प्रभावशाली अर्जुनसे मिलकर पाण्डवोंको बड़ा ही हर्ष हुआ। तथा अर्जुनको भी उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ और वे महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने

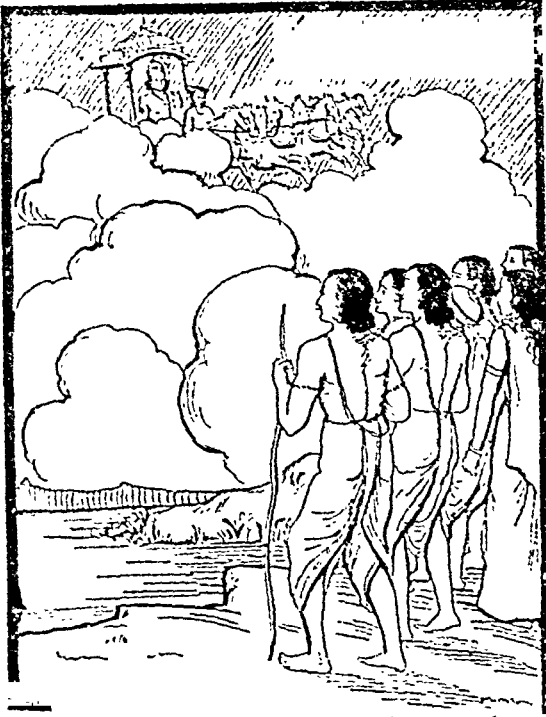
लगे। पाण्डवोंने इन्द्रके रथके पास जाकर उसकी परिष्कमा की और इन्द्रके सारथि मातलिका इन्द्रके समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देयताओंका कुशल-अंश पूछा। मातलिने भी, पिता जैसे पुत्रको उपदेश करता है उसी प्रकार, पाण्डवोंको उपदेश करके उनका अभिनन्दन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथमें बँधकर देवराज इन्द्रके पास चला गया।

मातलिके चले जानेपर अर्जुनने देवराजके विषे हुए अत्यन्त सुखर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदीको दे दिये। फिर सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी पाण्डव एव ब्राह्मणोंके

बीचमें बैठकर वे ययावत् सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि 'इस-इस प्रकार मैंने इन्द्र, वायु और साक्षात् श्रीमहादेवजीसे अस्त्र प्राप्त किये हैं तथा मेरे स्वभावसे भी इन्द्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे।' इस प्रकार युद्धकर्मा अर्जुनने संक्षेपमें अपने स्वर्गके प्रवासकालकी बहुत-सी बातें सुनायीं। फिर उस रातको उन्होंने आनन्द-पूर्णक नकुल और सहदेवके साथ शयन किया। रात्रि बीतनेपर प्रातःकालके समय वे भाइयोंके सहित धर्मराजके पास गये और उन्हें प्रणाम किया।

इसी समय देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजटित रथसे आकर

उस पर्वतपर उतरे। जब पाण्डवोंने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आये और उनका विधिवत् पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुनने भी देवराजको प्रणाम किया और सेवकके समान उनके पास खड़े हो गये। इस समय उदारचित्त धर्मराजका हृदय हर्षसे उमड़ रहा था, उनसे देवराज इन्द्रने कहा, 'पाण्डुपुत्र ! तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यक वनको लौट जाओ। अर्जुनने बड़ी सावधानीसे मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिये हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है। अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती।' कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कह वे फिर स्वर्गको लौट गये।

इन्द्रके चले जानेपर धर्मराजने गद्गदकण्ठ होकर अर्जुनसे पूछा—'भैया ! तुम्हें इन्द्रके दर्शन किस प्रकार हुए ? भगवान् शंकरसे तुम्हारा कंसे समागम हुआ ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्रविद्या प्राप्त की ? और कंसे श्रीमहादेवजीकी आराधना की ? भगवान् इन्द्र कहते थे कि 'अर्जुनने मेरा प्रिय किया है।' तो तुमने उनका क्या काम किया था ? ये सब बातें मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।'

यह सुनकर अर्जुनने कहा—महाराज ! जिस प्रकार मुझे इन्द्र और भगवान् शंकरके दर्शन हुए, वह सुनिये। आपने मुझे जिस विद्याका उपदेश किया था, उसे सीखकर आपको आज्ञासे मैं तप करनेके लिये वनमें गया। काम्यक वनसे चलकर मैंने भृगुतुङ्ग पर्वतपर जाकर तप करना आरम्भ किया, किंतु वहाँ मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात् मैं हिमालयपर जाकर तप करने लगा। मैंने एक महीनेतक केवल कन्द और फलका आहार किया, दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा। चौथे महीनेमें मैं ऊपरको हाथ उठाये खड़ा रहा। यह सब होनेपर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। पाँचवें महीनेका एक दिन बीतनेपर एक सूअर इधर-उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे-पीछे एक किरातवेपधारी पुरुष आया। वह धनुष, बाण और तलवार धारण किये हुए था तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रियाँ चल रही थीं। तब मैंने धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उस रोमाञ्चकारी सूअरको बाँध दिया। उसी समय उस भीलने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल-सा गया। राजन् ! फिर उसने मुझसे कहा—'यह सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेटके नियमको छोड़कर उसपर बार क्यों किया ? अच्छा, तुम सावधान हो जाओ; मैं अपने पंने बाणोंसे अभी तुम्हारे गर्वको चूर किये देता हूँ।' ऐसा कहकर उस विशालकाय भीलने पर्वतके समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणोंसे आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाणवर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सँकड़ों-सहस्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभीपर बाणवर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखायी दिये, तो मैंने उसे भी बाँध दिया। जब इतनी बाणवर्षा करनेपर भी मैं उसे युद्धमें परास्त न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा। किंतु वह भी उसका वध न कर सका। इस प्रकार वायव्यास्त्रको कुण्ठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने वारी-वारीसे उसपर स्थूणाकर्ण,

चारणास्त्र, जखर्यास्त्र, शातमास्त्र और अरुणवर्षास्त्र भी छोड़े। किन्तु यह भीत उन सभी अस्त्रोंको निगल गया। उनके प्रसन्न लिये जानेपर मैंने ब्रह्मास्त्रको आज्ञा दी। उससे निकलने हुए प्रज्वलित बाणोंसे यह सब ओरसे ढक गया। परंतु उस महातेजस्वी भीतने उते भी एक क्षणमें ही शान्त कर दिया। उसके शय्ये ही जाने-पर ती मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकस लेकर उसपर प्रहार किया। किन्तु वह उन्हे भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गये और मेरे सभी आयुधोंको वह निगल गया तो मेरा और उसका बाहुपुंड्र होने लगा। मैं मुक्ता-मुक्ती और हाथानाई करनेपर भी उस पुरुषकी बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वीपर गिर गया। फिर मेरे देखने-देखते वह हैसरर उन स्त्रियोंके सहित वही अन्तर्धान हो गया। इससे मैं भीवक-सा रह गया।

यह सब सीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस क्रिातवेपकी छोड़कर अपने दिव्य रूपसे प्रकट हुए। उनके कण्ठमें संप पड़े हुए थे, हाथमें पिनाक धनुष या और साथमें देवी पार्वती थीं। मैं पूर्ववत् ही मुझके लिये तैयार खड़ा था। किन्तु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि 'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ।' यह कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षय बाणोंकाले दोनों तरकस लीटा दिये और कहा, 'हे वीर! इन्हें धारण कर लो। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; बताओ, तुम्हारा क्या काम करूँ? तुम्हारे मनमें जो बात हो, वह कह दो। अमरत्वको छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूँगा।' मेरे मनमें अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिये मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मनसे प्रणाम करते हुए कहा—'भगवन्! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओंके दिव्य अस्त्रोंको पाने और उनका प्रयोग जाननेकी ही इच्छा है—यही मेरा अभीष्ट घर है।' तब भगवान् त्रिलोचनने कहा, 'अच्छा, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ; अब शोष ही तुम्हे मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा।' ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान् पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया, और फिर कहा, 'तुम इस अस्त्रका मनुष्योंपर कभी प्रयोग न करना क्योंकि यदि इसे अल्पवीर्य प्राणियोंपर छोड़ा जायगा तो यह त्रिलोकीको भस्म कर देगा। अतः जब तुम्हें अत्यन्त पीड़ा हो, तभी इसका प्रयोग करना। अथवा जब शत्रुके छोड़े हुए अस्त्रोंको रोकना हो, तब इसका प्रयोग करना।'

इस प्रकार भगवान् शंकरके प्रसन्न होनेसे यह समस्त अस्त्रोंको रोक देनेवाला और स्वयं किसीसे न रकनेवाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान् होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान्की आज्ञा होनेसे मैं वहाँ बंध गया और मेरे देखते-देखते वे अन्तर्धान हो गये।

महाराज! देवदेव श्रीमहादेवजीकी कृपासे यह रात मैंने आनन्दपूर्वक वहाँ बितायी। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालयकी तल्लटोमें दिव्य, नवीन और सुगन्धित पुष्पोंकी बर्षा होने लगी, सब ओर दिव्य पाखंडोंकी ध्वनि होने लगी तथा देवराज इन्द्रकी स्तुतिपां गुनायी देने लगीं। भौंड़ी वेरमें थैण्ड घोड़ोसे जुते हुए एक अत्यन्त सुसज्जित रथमें देवराज इन्द्र इन्द्राणीतहित वहाँ पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आये थे। इतनेहीमें मुझे महान् ऐश्वर्यसम्पन्न नखाहन श्योकुरेजी दिखायी दिये। फिर मेरी दृष्टि बलिष्ण दिशामें विराजमान यमपर और पूयं दिशामें स्थित इन्द्र तथा परिश्रममें विराजमान महाराज यरणपर पड़ी। राजन्! उन सबने मुझें धर्म बंधाकर कहा, 'सध्वसाचिन्! देखो, हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही महादेवजीके दर्शन हुए थे। तुम हम सबसे अस्त्र ग्रहण करो।' राजन्! तब मैंने सावधान होकर उन देवधेष्टोंकी प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन सबके महान् अस्त्र ग्रहण किये। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जानेकी आज्ञा दी और वे स्वयं अपने-अपने लोकोंको चले गये। देवराज इन्द्रने भी अपने तेजोमय रथपर चढ़कर मुझसे कहा, 'अर्जुन्! तुम्हें स्वर्गमें आना होगा। तुमने कई बार तीर्थोंमें स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है। इसलिये तुम वहाँ अवश्य आना। मेरी आज्ञासे मातलि तुम्हें स्वर्गमें पहुँचा देगा।'

तब मैंने इन्द्रसे कहा, 'भगवन्! आप मुझपर कृपा कीजिये, मैं आपको अस्त्रविद्या सीखनेके लिये अपना गुरु बनाना चाहता हूँ।' इन्द्रने कहा, 'भारत! तुम मेरे लोकमें रहकर याग, अग्नि, वसु, वरुण और मरुद्गण—सभीसे अस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गन्धर्व, सप, राक्षस, विष्णु और निर्र्तिके तथा स्वयं मेरे अस्त्रोंका भी ज्ञान प्राप्त करना।' मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहाँ अन्तर्धान हो गये।

अर्जुनद्वारा स्वर्गलोकमें अपनी अस्त्रशिक्षा और युद्धकी तैयारीका कथन

अर्जुनने कहा—राजन् ! फिर दिव्य घोड़ोंसे जुते हुए इन्द्रके दिव्य और मायामय रथको लेकर मातलि मेरे पास

आया और मुझसे बोला, 'देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं।' यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालयकी प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ। तब अश्वविद्यामें निष्णात मातलिने उन मन और वायुके समान वेगवान् घोड़ोंको हाँका। जब मातलिने देखा कि रथके हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्यमें पड़कर कहा, 'आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखायी दे रही है। रथके घोड़े चलनेपर मैंने देवराजको भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखायी देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इन्द्रसे भी बढ़कर जान पड़ती है।' ऐसा कहते-कहते मातलि रथको आकाशमें ऊँचा ले गया और मुझे देवताओंके भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़नेपर उसने मुझे देवताओंके नन्दनादि वन और उपवन दिखाये। उससे आगे इन्द्रकी अमरावती पुरी दिखायी दी। उत्तमं

सूर्यका ताप नहीं होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। यहाँ वृद्धावस्थाका भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखायी देते हैं। वहाँके बहुत-से निवासी विमानोंमें बैठकर आकाशमें विचर रहे थे। इस प्रकार देखता-देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनीकुमारोंके दर्शन हुए। मैंने उन सभीकी पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि 'तुम्हें वल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्धमें विजय प्राप्त हों।'

इसके पश्चात् मैंने देवता और गन्धर्वोंसे पूजित अमरावती पुरीमें प्रवेश किया और देवराज इन्द्रके पास पहुँचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने बैठनेके लिये मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहाँ मैं अस्त्रविद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गन्धर्वोंके साथ रहने लगा। रहते-रहते विश्वाशुके पुत्र चित्रसेनसे मेरी मित्रता हो गयी। उसने मुझे सम्पूर्ण गान्धर्व शास्त्रकी शिक्षा दी। वहाँ इन्द्रभवनमें रहकर मैंने तरह-तरह-के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओंको नृत्य करते देखा। किंतु इन सब बातोंको असार समझकर मैंने अस्त्रविद्यामें ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझपर प्रसन्न रहे और स्वर्गमें रहते हुए मेरा समय आनन्दसे बीतने लगा। मुझमें सभीका बहुत विश्वास था तथा अस्त्र-विद्यामें भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा, 'वत्स ! अब तुम्हें युद्धमें देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोकमें रहनेवाले वेचारे मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? तुम युद्धमें अतुलित, अजेय और अनुपम होगे। अस्त्रयुद्धमें तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, ब्राह्मणसेवी हो और शूरवीर हो। तुमने पंद्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित्त और प्रतिघात—इन पाँच विधियोंको भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रुदमन ! अब गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है। निवातकवच नामके

वानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्रके भीतर दुर्गम स्थानमें रहते हैं। वे तीन करोड़ बतारि जाते हैं और उन सभीके रूप, बल और प्रमाय समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो। वस, तुम्हारी गुणदक्षिणा पूरी हो जायगी।' ऐसा कहकर इन्द्रने मुझे अपना अत्यन्त प्रभापूर्ण विष्णु रूप दिया। उसे मातलि घसाता था और मेरे तिरपर यह अत्यन्त प्रकाशमय मुकुट पहनाया। एक अभेद्य और सुन्दर कवच पहनाकर मेरे गण्डोव धनुषपर एक अटूट प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकारकी युद्धसामग्रीसे सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथपर चढ़कर देवोंके साथ युद्ध करनेके लिये चल दिया। शत्रु उन रथकी धरधराहट नुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आये। फिर वहाँ मुझे देखकर उन्होंने पूछा, 'अर्जुन! तुम क्या करनेकी तैयारीमें हो?' तब मैंने उन्हें सब बात बताने कहा, 'मैं निवातकवचोका वच करनेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिये, जिससे मेरा मङ्गल हो।' तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, 'इस रथमें बँटकर इन्द्रने शम्बर, नमुषि, बल, पृत्र और नरक आदि हजारों देवोंकी जीता है; अतः कुन्तीनन्दन! इसके द्वारा तुम भी निवातकवचोंको युद्धमें परास्त करोगे।'

अर्जुनद्वारा निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन

अर्जुन ने कहा—राजन्! मार्गमें जाते हुए भी जगह-जगहपर महामिथुन मेरी स्तुति करते थे। अन्तमें मैंने अयाह और भयावह समुद्रके पास पहुँचकर देखा कि उसमें फेनसे मिली हुई पहाड़ोंके समान ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं। ये कभी इधर-उधर फँल जाती थीं और कभी आपसमें टकरा जाती थीं। सब ओर रत्नोंसे भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए, तिमि, तिमिगल और मकर जलमें दूबे हुए पहाड़-से जान पड़ते थे। इस प्रकार उस अत्यन्त वेगशाली महासागरको देखकर उसके पास ही मैंने वानवोंसे भरा हुआ उनका नगर देखा। वहाँ पहुँचकर मातलिने अपना रथ उस नगरकी ओर दीड़ाया। रथकी धरधराहटसे दानवोंके हृदय दहल गये। इसी समय मैंने भी सबेरे आनन्दसे धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरम्भ कर दिया। उस शब्दने जाकाशसे टकराकर प्रति-ध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुतसे बड़े-बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गये। फिर अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित सहस्रों निवातकवच देव्य नगरसे

बाहर आये। उन्होंने हजारों प्रकारके भीषण स्वर और आकारवाले शस्त्रे बजाने आरम्भ किये। इस प्रकार निवातकवचोंके साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया। जैसे देखनेके लिये वहाँ अनेकों देवर्षि, दानवर्षि, ब्रह्मर्षि और सिद्धसौम आ गये। और मेरी ही विजयकी अभिजायासे मधुर वाणी-द्वारा मेरी स्तुति करने लगे।

दानवोंने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलोंकी अनवरत वर्षा आरम्भ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथके ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहूतोंकी तो प्रत्येकके दस-दस बाण मारकर धरासायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे-छोटे शस्त्रोंसे भी मैंने सहस्रों असुरोंकी काट डाला। इधर धोड़ोंकी मार और रथके प्रहारसे भी अनेकों राक्षस कुचल गये और बितने ही मैदान छोड़कर भाग गये। कुछ निवातकवच स्वर्गसे धारणोंकी पर्वा करके मेरी गतिको रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित करके हजारों छोटे-छोटे बाण छोड़कर उनका ताफाया कर दिया। उस समय उन देवोंके द्विप्र-मित्र शरीरोंसे उसी प्रकार रक्तका प्रवाह

जैसे वर्षा ऋतुमें पर्वतोंकी चोटियोंसे जलकी धाराएँ बहने लगती हैं।

राजन् ! फिर सब ओर पर्वतके समान बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी वर्षा आरम्भ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इन्द्रास्त्रके द्वारा अनेकों वज्रकेसे वेगवाले वाण छोड़कर उन्हें चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार पत्यरोंकी वर्षा बंद हुई तो मोटी-मोटी जलकी धाराएँ गिरने लगीं। इन्द्रने मुझे विशोषण नामका एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़नेसे वह सारा जल सूख गया। इसके पश्चात् वानवोंने मायाद्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरन्त ही मैंने जलास्त्रसे अग्नि को शान्त कर दिया और शलास्त्रद्वारा वायुको रोक दिया। इतनेहीमें एक-एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गये और इस अन्तर्धानी मायासे कोई भी दानव मेरे नेत्रोंके सामने न रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्यास्त्रके द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युक्तिसे गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े हुए वाण जहाँ-जहाँ वे दैत्य थे, वहाँ जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्धक्षेत्रमें उनका संहार करने लगा तो वे अपनी मायाको समेटकर नगरमें घुस गये। दैत्योंके चले जानेसे जब वहाँका दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे संकड़ों-हजारों दानव मरे दिखायी दिये। वहाँ दैत्योंकी इतनी लाशें पड़ी थीं कि घोड़ोंके लिये एकके बाद दूसरा पंर रखना कठिन था। इसलिये घोड़े पृथ्वीसे उठकर आकाशमें स्थित हो गये। किन्तु निवातकवचोंने अदृश्यरूपसे पत्यरोंकी वर्षा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया। पत्यरोंसे ढक जाने और घोड़ोंकी गति रुक जानेके कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातलिने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, 'अर्जुन ! अर्जुन ! डरो मत, वज्रास्त्रका प्रयोग करो।' राजन् ! मातलिका यह वचन सुनकर मैंने देवराजका प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थानपर बैठकर गाण्डीवको अभिमन्त्रित कर मैंने लोहेके

बने हुए वज्रके समान पंने वाण छोड़े। उन वज्रतुल्य वाणोंके वेगसे आहत होकर वे पर्वतके समान विशालकाय दैत्य एक-दूसरेसे लिपट-लिपटकर पृथ्वीपर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होनेपर भी रथ, मातलि या घोड़ोंको किसी भी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची।

फिर मातलिने मुझसे हँसकर कहा, 'अर्जुन ! तुममें जैसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवताओंमें भी नहीं है।' इस प्रकार जब निवातकवचोंका अन्त हो गया तो नगरमें उनकी स्त्रियाँ रोने-पीटने लगीं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों शरद् ऋतुमें सारसोंका शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातलिके साथ, उस नगरमें गया। मेरे रथका घोष सुनकर दैत्योंकी स्त्रियाँ बहुत डरीं और उसे देखकर वे झुंड-की-झुंड भागने लगीं। वह नगर अमरावतीसे भी बढ़-बढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातलिसे पूछा, 'ऐसे सुन्दर नगरमें देवतालोग क्यों नहीं रहते ? मुझे तो यह इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर जान पड़ता है।' मातलिने कहा, 'पहले यह नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही था; किन्तु फिर निवातकवचोंने देवताओंको यहाँसे भगा दिया। कहते हैं, पूर्वकालमें महान् तपस्या करके दानवोंने भगवान् ब्रह्माको प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यह स्थान और युद्धमें देवताओंसे अभय मांगा। तब इन्द्रने ब्रह्माजीसे यह प्रार्थना की कि 'भगवन् ! हमारे हितके लिये आप ही इनका संहार कीजिये।' तब ब्रह्माजीने कहा, 'इन्द्र ! इस विषयमें विधाताका विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीरद्वारा तुम ही इनका नाश करोगे।' इसीसे इनका वध करनेके लिये इन्द्रने तुम्हें अपने अस्त्र दिये हैं। तुमने जिन असुरोंका संहार किया है, उन्हें देवता नहीं मार सकते थे।'

इस प्रकार उन दानवोंका नाश करके उस नगरमें शान्ति स्थापित कर मैं मातलिके साथ फिर देवलोकमें चला आया।

अर्जुनके द्वारा कालिकेय और पौलोमोंके साथ युद्ध और स्वर्गसे विदाईका वर्णन

अर्जुन कहते हैं—लौटते समय मार्गमें मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखायी दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्यके समान कान्तिवाला था। उसे इच्छानुसार चाहे जहाँ ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्यलोग ही रहते थे। उस विचित्र नगरको देखकर मैंने मातलिसे

पूछा, 'यह अद्भुत स्थान क्या है?' मातलिने कहा, 'पुलोमा और कालिका नामकी दो दानवियाँ थीं। उन्होंने सहस्र दिव्य वर्षतक बड़ी कठोर तपस्या की। तपके अन्तमें जब ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगनेको कहा तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रोंको थोड़ा-सा भी कष्ट न हो,

देवता, राक्षस या नाग—कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहनेके लिये एक अत्यन्त रमणीय, प्रकारपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्माजीने कालिकाके पुत्रोंके लिये सब प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित, देवताओंके लिये भी अजेय, सब प्रकारके अमोघ भोगोंसे पूर्ण तथा रोग-शोकसे रहित यह नगर तैयार किया। इसे महार्णव, यक्ष, गन्धर्व, नाग, अगुर या राक्षस—कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाशमें भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमानके पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकारके उद्देग और चिन्तासे दूर रहकर बड़े आनन्दसे इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्माने इनको मृत्यु मनुष्यके हाथ ही रखी है, अतः तुम वयद्वारा इन दुर्जय और महाबली देवोंका भी अन्त कर दो।

तब मैंने प्रसन्न होकर मातलिनके कहा, 'अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगरमें ले चलो। जो दुष्ट देवराजसे द्रोह करते हैं, उन्हें मैं अभी तहस-नहस कर डालूंगा।' मातलि तुरन्त ही मुझे उस सुयर्णमय नगरके पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर, रथोंमें सवार हो बड़े वेगसे मेरे ऊपर दूट पड़े और अत्यन्त श्रोधमें भरकर मेरे ऊपर नालीक, नाराच, भाले, शक्ति, श्रुष्टि और तीमरोंसे पार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्रविद्याके बलसे भीषण बाणवर्षा कर उनकी शस्त्रवृष्टिको रोक दिया और उन सबको मोहित कर दिया, जिससे वे आपसमें ही एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। उनकी इस युष्मावस्थामें ही मैंने अनेकों घमचमाते हुए बाण छोड़कर सैरुड़ोंके तिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगरमें ही घुस गये और मायाद्वारा उस पुरीके सहित आकाशमें उड़ गये। तब दिव्यास्त्रोंके द्वारा छोड़े हुए शरसमूहसे मैंने दैत्योंके सहित उस नगरको घेर दिया। मेरे छोड़े हुए लोहेके बाण सीधे पार निकल जानेवाले थे। उनसे दूट-कूटकर वह दैत्योंका नगर पृथ्वीपर गिर गया।

फिर तो मुझसे युद्ध करनेके लिये उनसे साठ हजार भी श्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ आये और मुझे चारों ओर घेर लिया। किंतु मैंने पंने-पंने बाण छोड़कर उन सबको एक दूसरा बल चढ़ाया। तब मैंने यह सोचकर मानवी युद्धसे इनपर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे अस्त्रोंका प्रयोग आरम्भ कर दिया। किंतु वे दैत्य बड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रोंको भी

काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव श्रीमहादेवजीको शरण ली और 'सब प्राणियोंका कल्याण हो' ऐसा वह उनका मुग्रसिद्ध पापुपतास्त्र गाण्डीय धनुषपर चढ़ाकर फिर भगवान् त्रिनयनको मन-ही-मन प्रणाम कर उन दैत्यों नाश करनेके लिये उसे छोड़ दिया। उसकी प्रचण्ड मार दैत्य बात-की-बातमें नष्ट हो गये। राजन्! इस प्रकार एक मुहूर्त्तमें ही मैंने उन दानवोंका अन्त कर डाला।

इस प्रकार उन दिव्याभरणविक्रमिष्ठ दैत्योंको रौद्रास्त्रके प्रभावसे नष्ट हुआ देव मातलिको बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, 'यह आकाशचारी नगर देवता, दैत्य सभीके लिये अजेय था। स्वयं देवराज भी युद्धद्वारा इसे नहीं जीत सकते थे। त्रिभुवोर! अपने पराक्रम और तपोबलसे आज तुमने इसे धूर-धूर कर दिया।' उस आकाशचारी नगरके नष्ट होने और दानवोंके मारे जानेपर दैत्योंकी स्त्रियाँ भी बाल बिधेरे चीत्कार करती इस नगरके बाहर जा पड़ीं। वे दुःखित होकर कुसरियोंके समान विलाप करने लगीं, वह नगर गन्धर्वनगरके सभान देखते-देखते अदृश्य हो गया।

इस प्रकार उस युद्धमें विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथि मातलि मुझे रणभूमिसे तुरन्त ही इन्द्रके राजमवनमें ले गया। वहाँ पहुँचनेपर मातलिनके हिरण्यनगरके पतन, दानवी मायाओंके नाश और रणदुर्मंद निचातरुबच्चोंके वध आदि सभी वृत्तान्तोंको ज्यों-का-त्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने वे मधुर वचन कहे, 'पार्थ! तुमने संग्राममें देवता और अगुरोंसे भी यद्दकर काम किया है। मेरे सानुओंका संहार करके तुमने अपनी गुह्यअज्ञा भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, अगुर, गन्धर्व तथा पत्नी और नाग—सभीके लिये तुम युद्धमें अजेय हो गये हो। अतः तुम्हारे बाहुबलसे जीती हुई वसुधारापर कुन्तीनन्दन धर्मराज मुधिष्ठिर नियरुष्टकर राज्य करते। तुम्हें सभी दिव्यास्त्र प्राप्त हैं, इसलिये भ्रूणवृत्तमें कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा। बेटा! जब तुम संग्रामभूमिमें चड़े होंगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शत्रुनि और अन्य सब राजा तुम्हारी सोतहर्षों बलसे बराबर भी नहीं होंगे।'

फिर राजा इन्द्रने मुझे सारीरवी रक्षा करनेवाला यह दिव्य अनेघ कवच और यह सोनेकी मासा प्रदान की। माया

ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आवाज बहुत ऊँची है, और यह दिव्य किरौट तो स्वयं अपने हाथसे मेरे मरतकपर रख्या। इसके वाद्य उन्होंने ये बहुत ही सुन्दर दिव्य यस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किये। इस प्रकार इन्द्रने सम्मानित होकर मैं वहाँ गन्धर्वकुमारोंके साथ बड़े आनन्दपूर्वक रहा। वहाँ मेरे पाँच वर्ष बीते। एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा 'अर्जुन ! अब तुम्हें यहाँसे जाना चाहिये। तुम्हारे भाई तुम्हें वाद्य कर रहे हैं।' इससे मैं यहाँसे चला आया और आज इस गन्धर्वावन पर्यंतके शिखरपर भाद्योंसहित आपका दर्शन किया है।

युधिष्ठिर बोले—धनञ्जय ! यह हमारे लिये बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुमने देवराज इन्द्रकी अपनी आराधनासे प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किये। पार्यंती देवीके साथ ही भगवान् शंकरका तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तथा तुमने उन्हें अपनी युद्धकालसे संतुष्ट किया—यह तो और भी आनन्दकी बात है। तुम लोकपालसे भी मिले और कृशत्तपूर्वक पुनः मेरे पास लौट आये, इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह सम्पूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्रके पुत्रोंको भी अपने अधीन कर लिया। अर्जुन ! अब मैं उन दिव्य अस्त्रोंकी देखना चाहता हूँ, जिनसे तुमने यैसे बलवान् निघातकव्यचोंका वध किया है।

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर अर्जुनने देवताओंके दिये हुए उन दिव्य अस्त्रोंकी दिखानेका विचार किया। पहले तो ये विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अर्जुनमें परम कान्तिमान् दिव्य कवच धारण कर लिया। एक हाथमें गण्डीय घनूप और दूसरेमें देवदत्त शङ्ख ले लिया। इस प्रकार यीरोचित धेयसे मुशोभित हो महाबाहू अर्जुनने उन दिव्यास्त्रोंको क्रमशः दिखाना आरम्भ किया। जिस समय उन अस्त्रोंका प्रयोग प्रारम्भ हुआ, पृथ्वी वृक्षांसहित काँप उठी, नदी और समुद्रोंमें उपतन आ गया, पर्वत फटने लगे, घातुकी गति रुक गयी, सूर्यको कान्ति फीकी पड़ गयी और जलती हुई आग भी बुझ गयी।

तदनन्तर समस्त शस्त्राणि, सिद्ध, महर्षि, सम्पूर्ण प्राणी, देवर्षि तथा स्वर्ग्यासी देवता—सबके-सब वहाँ आकर उपस्थित हुए। लोकसितामहः शृगम और भगवान् शंकर भी

अपने गणोंसहित वहाँ पधारे। फिर सब देवताओंने नारदजीको अर्जुनके पास भेजा। वे आकर अर्जुनसे बोले— 'अर्जुन ! अर्जुन ! ठहरो, इस समय इन दिव्यास्त्रोंका प्रयोग न करो। बिना किसी लक्ष्यके इनका प्रयोग नहीं किया

जाता। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जबतक वह अपने ऊपर प्रहार करके फाट न पहुँचावे, तबतक उसपर भी दिव्यास्त्रोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये। अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करनेपर महान् अनर्थ हो जाता है। यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देनेवाले होंगे, इसमें तनिका भी संदेह नहीं है। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोगसे इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोक्यका नाश कर डालेंगे; अतः आजसे फिर कभी ऐसा न करना। युधिष्ठिर ! तुम भी इस समय इनकी देखनेका लोभ छोड़ो; युद्धमें शत्रुओंका मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करें, तब देख लेना।'

इस प्रकार जब नारदजीने अर्जुनको दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करनेसे रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी, जो जहाँसे आये थे, वहाँ चले गये। और पाण्डव भी व्रीषदीके साथ उस वनमें प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।

पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैतवनमें प्रवेश

जनमेजयने पूछा—वंशम्पायनजी ! जब महारया घोर अर्जुन अस्त्रविद्याकी पूर्ण शिक्षा पाकर इन्द्रभयनसे ताँट आये, उसके घाद उनसे मिलकर पाण्डवोंने कौन-सा कार्य किया ?

वंशम्पायनजी बोले—अर्जुन अस्त्रविद्या सीखकर इन्द्रके समान महान् पराक्रमी घोर हो गये थे। उनके साथ सभी पाण्डव उन पूर्वोक्त वनोंमें ही रहते हुए अत्यन्त रमणीय गन्धमादन पर्वतपर विचरने लगे। उस पर्वतपर बड़े ही सुन्दर भवन बने हुए थे, तथा वहाँ नाना प्रकारके वृक्षोंके निकट अनेकों तरहके फल होते रहते थे; उन सबको देखते हुए किरौटीघारी अर्जुन वहाँ घूमते और हाथमें धनुष लेकर सदा अस्त्रसञ्चालनका अभ्यास किया करते थे। पाण्डवगण कुबेरके अनुग्रहसे वहाँ रहनेके लिये उत्तम निवासस्थान पाकर बड़े सुखी थे। अर्जुनके साथ वे वहाँ चार वर्षतक रहे, परंतु उनकी वह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ। पहलेके छः वर्ष तथा वहाँके चार वर्ष—इस प्रकार साथ मिलकर पाण्डवोंके वनवासके दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गये।

तदनन्तर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकान्तमें राजा युधिष्ठिरके पास बैठकर उनसे मोठे शब्दोंमें अपने हितकी बात बोले, 'कुरुराज ! हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो; तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं, जो आपको प्रिय लगे। हमलोगोंके वनवासका यह प्यारहवाँ वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर, मान अपमानका विचार छोड़कर हम निर्भयतापूर्वक वनमें विचर रहे हैं। हमें विश्वास है, उस छोटी बुद्धिवाले दुर्योधनको चक्रमा देकर तेरहवें वर्षका अनागतयास भी मुझसे स्वतंत्र करेगा। एक वर्षतक मुन्तरीतितसे भ्रमण करके फिर हम उस मर्राधमका अनायास ही संहार कर डालेंगे।'

वंशम्पायनजी कहते हैं—धर्म और अर्थके तत्त्वकी जाननेवाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरने जब अपने भाइयोंका विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेरके उक्त निवासस्थानकी प्रदक्षिणा की और वहाँके उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त दश-राशतोंसे जानके लिये आज्ञा माँगी। तत्परचात् राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणोंको साथ लेकर जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लौट पड़े। रास्तेमें जहाँ कहीं भी अपम्य पर्यत और शरते आते, वहाँ घटोत्कच इन सबको एक ही रात कंधेपर उठाकर पार पहुँचा देता था। महर्षि लोमशने जब पाण्डवोंको वहाँसे प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयानु पिता अपने पुत्रोंको उपदेश देता है, वैसे ही उन सबको सुन्दर उपदेश दिया और स्वयं मन-ही-मन प्रसन्न होकर देवताओंके निवासस्थानको चले गये। इसी प्रकार राजर्षि आदिदेवोंने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्परचात् वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े-बड़े सरोवरोंका दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनोंमें, कभी नदियोंके तटपर, कभी जलशायोंके किनारे और कभी पर्वतोंकी छोटी-बड़ी गुफाओंमें रातको ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे राजा वृषपत्रिके अत्यन्त मनोरम आश्रमपर आ पहुँचे। वृषपत्रिकीने इन लोगोका बड़ा आदर-सत्कार किया और पाण्डवोंने विभ्रम करके भ्रमण बंद होने पर उनसे जंसे-जंसे गन्धमादन पर्वतपर निवास किया था, वह सब समाचार विस्तारपूर्वक कह गुताया।

वृषपत्रिके आश्रमपर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे, इससे वह अत्यन्त पवित्र हो गया था। पाण्डव भी यहाँ एक रात रहकर दूसरे दिन सबेरे बदरिकाश्रम तीर्थ—बिनाला नगरीमें आये। वहाँ भगवान् नर-नारायणके शोत्रमें एक मासतक वे बड़े आनन्दके साथ रहे। फिर जिना मार्गसे आये थे, उसीसे लौटकर जहाँने किरातराज मुयाहुने

राज्यकी ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दरद और कुलिन्द देशोंको, जहाँ रत्नों और मणियोंकी खानें हैं, लाँचकर तथा हिमालयके दुर्गम प्रदेशोंको पार करके उन्होंने राजा सुबाहुका नगर देखा।

राजा सुबाहुने जब सुना कि मेरे राज्यमें पाण्डवगण पधारे हुए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगरसे बाहर आकर इनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिरने भी उसका सम्मान किया। सुबाहुके यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनन्दसे व्यतीत की। सवेरे घटोत्कचको उसके अनुचरोंसहित विदा कर दिया। और सुबाहुके दिये हुए बहुत-से-रथ और सारथि साथ लेकर उस पर्वतपर पहुँचे, जो यमुनाका उद्गमस्थान है। उसपर झरने वह रहे थे, उसके हिमाच्छादित शिखर बालसूर्यकी किरणें पड़नेसे श्वेत और अरुण रंगके दिखायी पड़ते थे। वीरवर पाण्डवोंने उस पर्वतपर विशाखयूप नामक वनमें निवास किया। वह महान् वन चंद्ररथ वनके समान शोभायमान था। वहाँ उन्होंने आनन्दपूर्वक एक वर्ष व्यतीत किया।

वहाँ निवास करते समय एक दिन भीम पर्वतकी कन्दरामें एक महाबली अजगरके पास जा पहुँचे, जो मृत्युके समान भयानक और भूखसे पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गये, उनकी अन्तरात्मा विपाद और मोहसे व्यथित हो उठी। उस अजगरने भीमके शरीरको लपेट लिया। वे भयके समुद्रमें डूब रहे थे। उस समय महाराज

युधिष्ठिर ही द्वीपके समान उन्हें शरण देनेवाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्पके चंगुलसे छुड़ाया।

उस समय पाण्डवोंके वनवासका ग्यारहवाँ वर्ष पूरा हो रहा था और बारहवाँ वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वनमें भ्रमण करनेके लिये उस चंद्ररथके समान सुन्दर वनसे बाहर निकले और मरुभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर जाकर द्वैतवनमें पहुँचे। वहाँ द्वैत नामक एक सुन्दर सरोवर भी था।

भीमका सर्पके चंगुलमें फँसना और युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोंका उत्तर

जनमेजयने पूछा—मुनिवर! भीम तो दस हजार हाथियोंके समान बली और भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे। वे उस अजगरसे अत्यन्त भयभीत कैसे हो गये? जो क्रुधेरको भी घुड़में ललकार सकते हैं, उन शत्रुहन्ता भीमको आप एक साँपसे डरा हुआ बता रहे हैं! यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हमें यह गुननेके लिए बड़ी उत्कण्ठा है, आप कृपा करके सुनाइये।

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! जिस समय पाण्डवलोग मर्हण्य वृषपर्वके आश्रमपर आये और वहाँके अनेकों

प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाओंसे युक्त वनोंमें निवास करने लगे, उन्हीं दिनोंकी बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वनकी शोभा देखनेके लिये आश्रमसे बाहर निकले। उस समय उनकी कमरमें तलवार बँधी थी और हाथमें धनुष था। भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहे थे, इतनेमें उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगरपर पड़ी, जो एक पर्वतकी कन्दरामें पड़ा हुआ था। उसके पर्वतके समान विशाल शरीरसे सारी गुफा रकी हुई थी। उसे देखते ही भयके मारे शरीरके रोएँ खड़े हो जाते थे। उसके शरीरकी

कान्ति हृदयके समान पीते रंगकी धी, मुँह पर्वतकी गुफाके समान था, उसमें चार चमकीली ढाढ़ें थीं। उसकी सात-सात आँसू मानो आग उगल रही थीं। वह जीमते बारंबार अपने जवड़े घाट रहा था। वह अजगर कालके समान विकराल और समस्त प्राणियोंकी भयभीत करनेवाला था। उसके साँस लेनेसे जो फूँकार शब्द होता था, उससे मानी वह सब जीवोंका तिरस्कार कर रहा था।

भीमसेनको सहसा अपने निकट पाकर यह महासर्प अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने चलचूबक दोनों भुजाओंके सहित उनके शरीरको लपेट लिया। अजगरको मिले हुए बरके प्रभावसे उसका स्पर्श होते ही भीमसेनकी चेतना सुप्त हो गयी। यद्यपि उनकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल था, तो भी उस सर्पके चंगुलमें फँसकर वे बेकाबू हो गये और धीरे-धीरे छूटनेके लिये तड़फड़ाने लगे; मगर उसने ऐसा बाँध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेनके पूछनेपर उस अजगरने अपने पूर्वजन्मका परिचय दिया तथा शाप और बरदानकी कथा भी सुनायी। भीमसेनने उससे बहुत अनुनय-विनय की, फिर भी ये सर्पके बग्ननसे छुटकारा न था सके।

इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर धररा उठे। उनके आश्रमके दक्षिण वनमें ममानक आग लगी और उससे डरी हुई गौदड़ी अमङ्गलसूचक स्वरमें दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचण्ड वेगसे बहने लगी, रेत और कंकड़ोंकी वर्षा शुरू हो गयी। साथ ही युधिष्ठिरका बायाँ हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपराकुल देखकर बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिर समझ गये कि हमतोर्गोंपर कोई महान् भय उपस्थित हुआ है।

उन्होंने द्रौपदीसे पूछा, 'भीमसेन कहाँ है?' द्रौपदी बोली—'उन्हें तो वनमें गये बहुत देर हुई।' यह सुनकर वे स्वयं तो धीम्य ऋषिको साथ लेकर भीमकी खोजमें चले, अर्जुनको द्रौपदीकी रक्षाका कार्य सौंपा और तकुल-सहदेवकी ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त कर दिया। भीमके पैरोंका चिह्न देखते हुए वे उस वनमें उनकी खोज करने लगे। डूँढ़ते-डूँढ़ते पर्वतके दुर्गम प्रदेशमें जाकर उन्होंने देखा कि एक महान् अजगरने उन्हें जकड़ लिया है और वे निरचेष्ट हो गये हैं।

उनकी उस अवस्थामें देखकर धर्मराजने पूछा, 'भीम ! वीरमाता कुन्तीके पुत्र होकर तुम इस आपत्तिमें कैसे फँस गये ? और यह पर्वतकार अजगर कौन है ?'

बड़े भाई धर्मराजको देखकर भीमने अपना सब सभाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्पके चंगुलमें फँसकर वे धेन्टा-

हिन हो गये हैं और अन्तमें कहा—'भैया ! यह महायती सर्प मुझे छा जानेके लिये पकड़े हुए है।'

युधिष्ठिरने सर्पसे कहा—आपुष्मन् ! तुम मेरे इस अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटानेके लिये मैं तुम्हें दूसरा आहार दूँगा।

सर्प बोला—यह राजकुमार मेरे मुखके पास स्वयं आकर मुझे आहाररूपमें प्राप्त हुआ है। तुम पहले चले जाओ, यहाँ रुकनेमें कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे।

युधिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम कोई देवता हो या वंश, अथवा वास्तवमें सर्प ही हो ? तब यथाश्री, तुमसे युधिष्ठिर प्रसन्न कर रहा है ! भुजङ्गम ! बोली तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो ? तुम भीमसेनको कैसे छोड़ सकते हो ?

सर्प बोला—राजन् ! मैं पहले जन्ममें तुम्हारा पूर्वज नट्य नामका राजा था। चन्द्रमासे पाँचवीं पीढ़ीमें जो आपु नामक राजा हुए थे, उन्हींका मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों धन किये, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इन्द्रियोंपर भी विजय प्राप्त की। इन सब सात्वतीय तथा अपने पराक्रमसे भी मुझे तीनों लोकोंका ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्यको पाकर मेरा अहंकार बढ़ । मैंने

मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणोंका अपमान किया, इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्यने मुझे इस अवस्थाको पहुँचा दिया। महाराज अगस्त्यकी ही कृपासे आजतक मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें यह तुम्हारा भाई मुझे भोजनके रूपमें प्राप्त हुआ है; अतः मैं न तो इसे छोड़ूँगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूँगा। किंतु एक बात है; यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नोंका उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेनको मैं अवश्य छोड़ दूँगा।

युधिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अवश्य सब प्रश्नोंका उत्तर दूँगा।

सर्पने पूछा—राजा युधिष्ठिर ! वताओ, ब्राह्मण कौन है ? और जाननेयोग्य तत्त्व क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—नागराज ! सुनो। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरताका अभाव, तपस्या, दया—ये सद्गुण दिखायी दें, वही ब्राह्मण है; ऐसा स्मृतियोंका सिद्धान्त है। और जाननेयोग्य तत्त्व तो वह परब्रह्म ही है, जो दुःख-सुखसे परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोकके पार हो जाता है।

सर्प बोला—युधिष्ठिर ! ब्रह्म और सत्य तो चारों पक्षोंके लिए हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेदमें बताये हुए सत्य, दान, क्रोधका अभाव, क्रूरताका न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रोंमें भी पाये जाते हैं; अतः तुम्हारी मान्यताके अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा, जो तुमने दुःख और सुखसे रहित वेद्य (जाननेयोग्य) पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचारमें तो यह आता है कि सुख और दुःख दोनोंसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं।

युधिष्ठिरने कहा—यदि शूद्रमें सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीं हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प ! जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हों, उसे ब्राह्मण समझना चाहिये और जिसमें इनका अभाव हो उसको 'शूद्र' कहना चाहिये। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तवमें जो अप्राप्त है और

कमांसे ही प्राप्त होनेवाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख-दुःखसे शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जलमें उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अग्निमें जलकी शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद है, जिसे केवल अज्ञानका आवरण दूर करके अपनेसे अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख-दुःखसे सम्पर्क नहीं होता।

सर्प बोला—राजन् ! यदि तुम आचारसे ही ब्राह्मणकी परीक्षा करते हो, तब तो जबतक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है।

युधिष्ठिरने कहा—मेरे विचारसे तो मनुष्योंमें जातिकी परीक्षा करना बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय सभी वर्णोंका आपसमें संकर (सम्मिश्रण) हो रहा है। सभी मनुष्य सब जातिकी स्त्रियोंसे संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोल-चाल, मैथुनमें प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण—ये सब मनुष्योंमें एकसे देखे जाते हैं। इस विषयमें आर्ष प्रमाण भी मिलता है। 'ये यजामहे' यह श्रुति जातिका निश्चय न होनेके कारण ही 'जो हमलोग यज्ञ कर रहे हैं' ऐसा सामान्यरूपसे निर्देश करती है। उसमें 'ये' (जो) इस सर्वनामके साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिये जो तत्त्वदर्शी विद्वान् हैं, वे शील (सदाचार) को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है, तो नाल-छेदनके पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है; उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जबतक बालकका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्याय न कराया जाय, तबतक वह शूद्रके समान है। जातिविषयक सन्देह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करनेपर भी शील और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रबल वर्णसंकरता है—ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कारके साथ शील और सदाचारका विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बतला दिया है।

सर्प बोला—युधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो; तुमने जो मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिया, उसे मैंने भलीभाँति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेनको कैसे खा सकता हूँ ?

युधिष्ठिर और सर्पके प्रश्नोत्तर, नहुषके सर्पयोनिमें आनेका इतिहास, भीमकी रक्षा और नहुषका स्वर्गगमन

सर्पके प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात् युधिष्ठिरने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया—सर्पराज ! तुम सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गके ज्ञाता हो; यताओ, किन कर्मके आचरणसे सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है ?

सर्पने कहा—भारत ! इस विषयमें मेरा विचार तो यह है कि सत्पात्रको दान देनेसे, सत्य और प्रिय वचन बोलनेसे तथा अहिंसाधर्ममें तत्पर रहनेसे मनुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है।

युधिष्ठिर बोले—दान और सत्यमें कौन बड़ा है ? अहिंसा और प्रियभाषण—इनमें किसका महत्त्व अधिक है और किसका कम ?

सर्पने कहा—राजन् ! दान, सत्य, अहिंसा और प्रियभाषण इनका गौरव-लाभ्य कार्यकी महत्ताके अनुसार देखा जाता है। किसी दानसे तो सत्यका महत्त्व बढ़ जाता है और किसी सत्यभाषणसे दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलनेकी अपेक्षा अहिंसाका अधिक गौरव है और कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रियभाषणका महत्त्व है। इस प्रकार इनके गौरव-लाभ्यका विचार कार्यकी अपेक्षासे ही है।

युधिष्ठिरने पूछा—मृत्युकालमें मनुष्य अपना शरीर तो यहाँ त्याग देता है, फिर बिना देहके ही वह स्वर्गमें कैसे जाता है और कर्मके अवशेषमायी फलको भी कैसे भोगता है ?

सर्पने कहा—राजन् ! अपने-अपने कर्मके अनुसार जीवोंकी तीन प्रकारकी गति देखी गयी है—स्वर्गलोककी प्राप्ति, मनुष्ययोनिमें जन्म लेना और पशु-पक्षी आदि योनियोंमें उत्पन्न होना।* यत्न, ये ही तीन योनियाँ हैं। इनमेंसे जो जीव मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता है, वह यदि आसत्य और प्रमादका त्याग करके अहिंसाका पालन करते हुए दान आदि शुभकर्म करता है तो उसे पुण्यकी अधिकताके कारण स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्ययोनिमें तथा पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। किन्तु पशु-पक्षी आदि योनियोंमें कुछ विशेषता है; वह यह कि काम, क्रोध, लोभ और हिंसामें तत्पर होकर जो जीव मानवतासे

छूट हो जाता है—अपनी मनुष्य होनेकी योग्यताको भी छोड़ देता है, यही तिर्यग्योनिमें जन्म पाता है। फिर सत्वगौका आचरण करनेके निमित्त मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेके लिये उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार होता है। इसके अनन्तर यह जन्मके भोगसे विरक्त होकर मुक्त हो जाता है।

युधिष्ठिरने पूछा—सर्प ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनका आधार क्या है, इसका प्रमाण रीतिते धर्षण करो। तुम सब विषयोंको एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते ? इसका रहस्य भी बताओ।

सर्प बोला—राजन् ! जिसे सोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्थूल-सूक्ष्म शरीररूपी उपाधि स्वीकार करनेके कारण बुद्धि आदि अन्तःकरणसे युक्त हो जाता है। और वह उपाधिर्धिषिट आत्मा ही इन्द्रियोंके द्वारा माना प्रकारके भोग भोगता है। ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि और मन-ये ही इस शरीरमें उसके करण (भोगसाधन) हैं। तात ! विषयोंको आधारभूत जो ये इन्द्रियाँ हैं, इनमें स्थित हुए मनके द्वारा यह जीवात्मा बाह्यवृत्तद्वारा क्रमशः भिन्न-भिन्न विषयोंका भोग करता है। विषयोंके उपभोगके समय बुद्धिके द्वारा यह मन किसी एक ही विषयमें लगाया जाता है; इसीलिये एक साथ उसके द्वारा अनेकों विषयोंका ग्रहण सम्भव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे युक्त होनेपर 'भोक्ता' बताया है, वही आत्मा या अनात्माके चिन्तनमें लगी हुई उत्तम-अधम बुद्धिको रूपादि विषयोंकी ओर प्रेरित करता है। बुद्धिके उत्तरकालमें भी विद्वान् पुरुषोंको एक अनुमति दिखायी देती है, जहाँ बुद्धिका सप और जड़य होता स्पष्ट जाना जाता है; यह ज्ञान ही आत्माका स्वरूप है और वही सबका आधार है। राजन् ! यत्न, यही सर्वत्र आत्माको प्रकाशित करनेवाली विधि है।

युधिष्ठिरने कहा—हे सर्प ! मुझे मन और बुद्धिका ठीक-ठीक लक्षण बताओ। अर्थात्तमशास्त्रके विद्वानोंको इनका जानना अत्यन्त आवश्यक है।

सर्प बोला—राजन् ! बुद्धिको आत्माके आश्रित समझना चाहिये। इसीलिये वह अपने अधिष्ठानभूत आत्माकी इच्छा करती रहती है; अन्यथा यह आधारके बिना टिक नहीं सकती। विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहलेसे ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासनावासी नहीं है, वासनावाला तो मन ही माना गया है। मन और

* ये ही क्रमशः ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिके नामसे प्रसिद्ध हैं।

बुद्धिमें इतना ही भेद है। तुम भी इस विषयके ज्ञाता हो। तुम्हारा इसमें क्या मत है?

युधिष्ठिर बोले—बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है, जान चुके हो; फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गतिके विषयमें मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े-बड़े अद्भुत कर्म किये, स्वर्गका निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही; भला तुम्हें कैसे मोह हुआ, जो ब्राह्मणोंका अपमान कर बैठे?

सर्पने कहा—राजन्, यह धन और सम्पत्ति बड़े-बड़े बुद्धिमान् और शूरवीर मनुष्योंको भी मोहमें डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलासका जीवन व्यतीत करनेवाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्यके मोहसे मदीन्मत्त हो गया था। इस मोहके कारण जब मेरा अधःपतन हो गया, तब चेत हुआ है; अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। महाराज! आज तुमने मेरा बहुत बड़ा फायदा किया, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके कारण मेरा यह कण्टवायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतनका इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्वकालमें जब मैं स्वर्गका राजा था, दिव्य यिमानपर चढ़कर आकाशमें विचरता रहता था। उस समय अहंकारके कारण मैं किसीकी कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मापि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकीमें निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन्! उस समय मेरी दृष्टिमें इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता, उसीका तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि एक हजार ब्रह्मापियोंको मेरी पालकी डोनी पड़ती थी। इसी अत्याचारने मुझे राज्यलक्ष्मीसे छत्र कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगायी। तब वे क्रोधमें भरकर बोले, 'अरे ओ सर्प! तू नीचे गिर।' उनके इतना कहते ही मेरे सभी राजचिह्न लुप्त हो गये, मैं उस उत्तम विमानसे नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त्य मुनिसे यह याचना की, 'भगवन्! मैं प्रमादवश विवेकशून्य हो गया था, इसलिये यह घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें, जिससे इस शापका अन्त हो जाय।'

मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयार्द्र हो गया और वे बोले—'राजन्! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पापका फल क्षीण हो जायगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्योंका फल प्राप्त होगा।'

तब मुझे उनकी तपस्याका महान् बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज! तो, यह है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो, अब मुझे विदा दो; मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा।

यह कहकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्गमें चले गये। धर्मात्मा

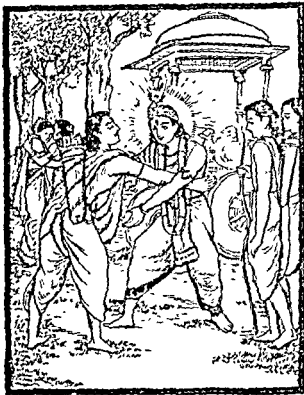
युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धीम्य मुनिको साथ ले आश्रमपर लौट आये। वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणोंसे युधिष्ठिरने यह सारी कथा कह सुनायी।

काम्यक वनमें पाण्डवोंके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जिन दिनों पाण्डवसौग सरस्वतीके तटपर निवास करते थे, उसी समय यहाँ कार्तिककी पूर्णिमाका पर्व लगा। उस अवसरपर पाण्डवोंने बड़े-बड़े तपस्वियोंके साथ सरस्वती-तीर्थपर पर्वके अनुसार पुण्यकर्म किये और कृष्णपक्षका आरम्भ होते ही वे धीम्य मुनिके साथ सारथि और आगे चलनेवाले सेपकोंसहित काम्यक वनको चल ब्रिषे वहाँ पहुँचनेपर मुनियोंने उनका अतिथि-सत्कार किया और वे द्रौपदीके सहित वहाँ रहने लगे।

एक दिन एक ब्राह्मण, जो अर्जुनका प्रिय मित्र था, यह संदेश लेकर आया कि 'महायान् भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ शीघ्र ही घटारनेवाते हैं। भगवान्को यह मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वनमें आ गये हैं। वे सदा ही आप लोगोंसे मिलनेको उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याणकी बातें सोचा करते हैं। दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्या-में लगे रहनेवाले कल्याणजीयो महान् तपस्वी महारामा मार्कण्डेयजी भी शीघ्र ही आपलोगोंसे मिलेंगे।'

वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी-

नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण सत्यमामाके साथ रथपर बैठकर

यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रथसे नीचे उतरकर बड़े हृषीं धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीमके चरणोंमें प्रणाम करके फिर धीम्य मुनिका पूजन किया। फिर मनुस्य और सहदेवने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान् अर्जुनको हृदयसे लगाकर मिले और द्रौपदीको अपनी भीठी बताते सत्त्वता दी। इसी प्रकार श्रीकृष्णकी रानी सत्यमामा भी द्रौपदीसे गले लगकर मिलीं।

इस प्रकार निष्ठाचार समाप्त होनेपर सभी पाण्डवोंने अपने पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धीम्य मुनिके साथ श्रीकृष्णका सत्कार किया और उन्हें सब ओरसे घेरकर बंठ गये। तब भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा—'पाण्डवधेष्ठ! धर्मका पालन राज्यकी प्राप्तिसे भी बढ़कर बताया गया है, धर्मको ही प्राप्तिके लिये शास्त्र तपसा उपदेश देते हैं। तुमने सत्यमाध्याय और सरल व्यवहारके द्वारा अपने धर्मका पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामनाके लिये नहीं, निष्कामभावसे शुभ कर्मोंका आचरण करते हो। धनके लोभसे भी स्वधर्मका त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभावसे तुम धर्मराज बहलाते हो। तुममें धान, सत्य, तप, श्रद्धा, युद्धि, क्षमा और धर्म—सब कुछ है। राज्य, धन और भोगोंको पाकर भी तुमने इन सद्गुणोंसे सदा ही प्रेम रखा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी।'

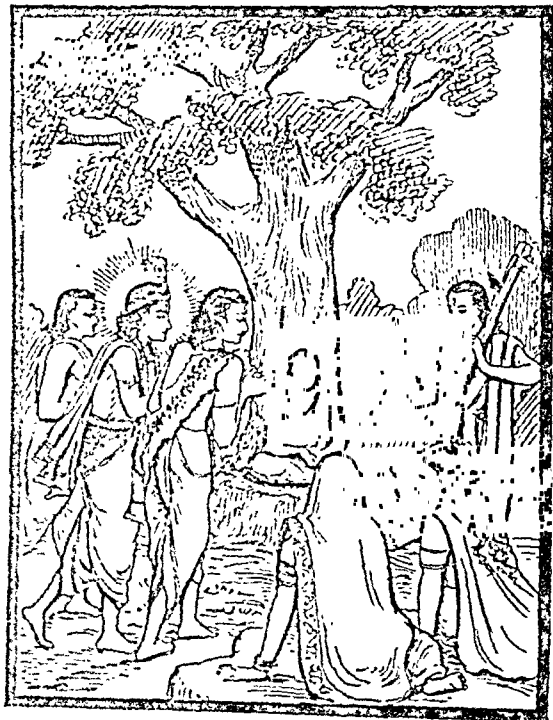
तत्परचात् भगवान् द्रौपदीसे बोले—'धानतेनि! तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं, धनुर्वेद सीखनेमें उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रोंके साथ रहकर सदा ही सत्युपयोगी आचार-का पालन करते हैं। श्विमणोनन्दन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिच्छ और अभिमन्युको अस्त्रविद्याकी शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रतिविन्द्य आदि पुत्रोंको भी सिखाता है।'

इस प्रकार द्रौपदीको उसके पुत्रोंका कुशल-समाचार सुनाकर श्रीकृष्णने पुनः धर्मराजसे कहा—'राजन्! दशाहं, कुकुर और अन्धक बरोंके घोर सदा आपकी आशाना पालन करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे, वहाँ वे लड़े रहेंगे। आपकी प्रतिमाका समय पूरा होते ही दशाहंबंशो मोटा आपने शत्रुओंकी सेनाका रांहार कर डालेंगे। फिर आप सदाके लिये शीकरहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तनापुत्र्यें प्रवेश करेंगे।'

महात्मा युधिष्ठिरने पुत्र्योत्तम श्रीकृष्णके विचार अपने मनुकृत जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर

एकटक दृष्टिसे देखते हुए हाथ जोड़कर कहा—'केशव ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पाण्डवोंके केवल आप ही सहारे हैं, कुन्तीके पुत्र आपकी ही शरणमें हैं । हमें विश्वास है, समय आनेपर आप हमारे लिये, जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे । हमलोगोंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रायः बारह वर्षोंका समय निर्जन वनमें धूम-फिरकर व्यतीत कर दिया है । अब विधिपूर्वक अज्ञातवासकी अवधि पूरी करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेंगे ।'

इस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षोंकी आयुवाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कण्डेयजीने वहाँ दर्शन दिया । मार्कण्डेयजी अजर-अमर हैं; वे रूप और उदारता आदि गुणोंसे युक्त हैं तथा हैं तो सबसे वृद्ध, किंतु देखनेमें ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई पच्चीस वर्षका तरुण हो । वहाँ पधारनेपर समस्त पाण्डव, भगवान् श्रीकृष्ण और वनवासी ब्राह्मणोंने मार्कण्डेय मुनिका पूजन करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया । उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए । इसी समय देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । पाण्डवोंने उनका भी यथायोग्य सत्कार किया । इसके बाद कथाका प्रसंग

उपस्थित करनेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया—“मुने ! आप सबसे प्राचीन हैं,

देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राजर्षि—सबका चरित्र आपको विदित है । इसीलिये मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । धर्मका पालन करनेपर भी जब मैं अपनेको सुखोंसे वञ्चित पाता हूँ और सदा बुराचारमें ही लगे रहनेवाले दुर्योधन आदिको सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे मनमें प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि 'पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मोंका आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मोंका नियन्ता किस प्रकार होता है ? मनुष्यको सुख अथवा दुःख मिलनेमें क्या कारण है ?'”

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुमने जो यह प्रश्न किया है, वह बिल्कुल ठीक है । यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है, वह सब तुम्हें विदित है; केवल लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये तुम मुझसे पूछ रहे हो । अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोकमें कैसे सुख-दुःखका उपभोग करता है—इस विषयमें मैं जो कुछ बताऊँ, उसे ध्यान देकर सुनो । सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाये, साथ ही शुद्ध धर्मका ज्ञान करनेवाले उत्तम धर्मशास्त्रोंको प्रकट किया । उस समयके सभी मनुष्य उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले थे । उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था । वे सदा ही सत्यभाषण किया करते थे । सबके-सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे । सभी स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे उड़कर देवताओंसे मिलने जाते और स्वच्छन्दचारी होनेके कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे । वे अपनी इच्छा होनेपर ही मरते और इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते थे । उन्हें किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय ही होता था । वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, सभी धर्मोंको प्रत्यक्ष करने वाले, जितेन्द्रिय और राग-द्वेषसे रहित होते थे । उनकी आयु हजार वर्षोंकी होती थी और वे हजार-हजार संतान उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते थे ।

इसके पश्चात् कालांतरमें मनुष्योंकी आकाश-गति बंद हो गयी । लोग पृथ्वीपर ही विचरने लगे, उनपर काम, क्रोधका अधिकार हो गया । वे छल-कपटसे जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोहके चशीभूत हो गये । इसलिये इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा । वे बारंबार तरह-तरहकी योनियोंमें जन्म-मरणका वलेश भोगने लगे । उनकी कामनाएँ, उनके संकल्प और उनका ज्ञान—सभी निष्फल हो गये । स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी । सभी सबपर संदेह करके एक-दूसरेको वलेश देने लगे । इस प्रकार पापकर्मोंमें प्रवृत्त हुए पापियोंकी उनके कर्मानुसार आय भी

कम हो गयी। हे कुन्तीनन्दन ! इस संसारमें मृत्युके पदवात् जीवकी गति उसके कर्मके अनुसार ही होती है। यमराजके नियत किये हुए पुण्य-पापकर्मके फलका उपभोग करनेवाला जीव प्राप्त हुए सुख-दुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोकमें सुख पाता है और परलोकमें दुःख। किसीको परलोकमें ही सुख मिलता है और इस लोकमें दुःख। किसीको दोनों ही लोकोंमें सुख मिलता है और किसीको दोनोंहीमें दुःख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है, वे अपने शरीरको हर तरहसे सजाकर नित्य आनन्द भोगते हैं। अपने देहके ही सुखमें आगस्त हुए उन मनुष्योंको केवल इसी लोकमें सुख मिलता है। परलोकमें तो उनके लिये सुखका नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोकमें योगसाधना करते हैं, कठिन तपस्यामें लगे होते हैं और स्वाध्यायमें तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेन्द्रिय एवं अहिंसापरायण होकर जो अपने शरीरको दुर्बल कर देते हैं उनके लिये इस लोकमें सुख नहीं है, वे परलोकमें सुख

उठाते हैं। जो पहले धर्मका आचरण करते हैं और धर्म-पूर्वक ही धनका उपार्जन करते समयपर स्त्रीसे विवाह कर उसके साथ यज्ञ-यागादिमें उस धनका सदुपयोग करते हैं, उनके लिये यह लोक और परलोक दोनों ही सुखके स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दानके लिये प्रयास न करके केवल विषय-सुखके ही लिये प्रयत्न करते हैं उनके लिये न तो इस लोकमें सुख है, न परलोकमें। राजा युधिष्ठिर ! तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही तुम सब भाइयोंका प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाले और शूरवीर हो। इस संसारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके तुम देवता और ऋषियोंको संतुष्ट करोगे और अन्तमें उत्तम लोकमें जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्टको देखकर तुम मनमें किसी प्रकारको शंका न करो। यह दुःख तो तुम्हारे भावों सुखका ही कारण है।

उत्तम ब्राह्मणोंका महत्त्व

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर पाण्डुपुत्रोंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे कहा—मुनिवर ! हम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—हेहयवंशी क्षत्रियोंका परपुरञ्जय नामक एक राजकुमार, जो बड़ा ही सुन्दर और अपने वंशकी मर्त्याका बड़ानेवाला था, एक दिन वनमें शिकार खेलनेके लिये गया। सृण और सताओसे भरे हुए उस वनमें घूमते-घूमते उस राजकुमारकी दृष्टि एक मुनिपर पड़ी, जो काला भूगर्भमें ओढ़े धोड़ी ही दूरपर बैठे थे। कुमारने उन्हें काला भूगर्भ ही समझा और अपने तीरका निशाना बना दिया। मुनिकी हत्या हो गयी—यह जानकर राजकुमारको बड़ा अनुत्ताप हुआ, यह शोकसे मूर्छित हो गया। फिर वह हेहय-वंशी क्षत्रियोंके पास गया और उनसे इस कुपंटनाका समा-चार कहा। यह सुनकर वे भी बहुत दुःखी हुए और

वे मुनि किसके पुत्र हैं, इसका पता लगाते हुए कश्यपनन्दन अरिष्टनेमिके आश्रमपर पहुँचे। वहाँ मुनिवर अरिष्टनेमिकी प्रणाम करके वे लड़े हो गये। मुनिने उनके आतिथ्य-सत्कारके लिये मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की। यह देखकर वे बोले—‘मुनिवर ! हम अपने दूषित कर्मके कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे। हमसे ब्राह्मणकी हत्या हो गयी है।’

ब्रह्मर्षि अरिष्टनेमिने कहा—‘आपलोगोंने ब्राह्मणकी हत्या कैसे हुई ? और वह भरा हुआ ब्राह्मण बर्तू है ?’ उनके पूछनेपर क्षत्रियोंने मुनिके चपका सारो समाचार ठीक-ठीक बतला दिया और उन्हें साथ लेकर उस स्थानपर आये, जहाँ मुनिकी हत्या हुई थी। किन्तु वहाँ उन्हें मरे हुए मुनिकी सारा नहीं मिली।

तब मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे कहा—‘परपुरञ्जय !

हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया ? इसे किस प्रकार जीवन मिला ? क्या यह तपस्याका ही बल है, जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया ? विप्रवर ! हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं ।'

ब्रह्मर्षिने उनसे कहा—राजाओ ! मृत्यु हमलोगोंपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका क्या कारण है, यह भी हम आपलोगोंको बताते हैं। हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं। इसलिये हमें मृत्युका भय नहीं है। हम ब्राह्मणोंके कुशलकी, उनके शुभकर्मोंकी ही चर्चा करते हैं; उनके दोषोंका बखान नहीं करते। हम अतिथियोंको अन्न और जलसे तृप्त करते हैं; हमपर जिनके पालनका भार है, उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थसेवन और दानमें तत्पर रहनेवाले हैं; पवित्र देशमें निवास करते हैं। इन सब कारणोंसे भी हमें मृत्युका भय नहीं है। ये सब बातें मैंने संक्षेपमें ही सुनायी हैं। अब आप जायें, ब्रह्महत्याके पापसे इस समय आपलोगोंको कोई भय नहीं रहा।

धर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुमलोगोंने मार डाला था। यह मेरा ही पुत्र है और तपोबलसे युक्त है।' उस मुनिकुमारको जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्यमें पड़े और कहने लगे, 'यह तो बड़े ही आश्चर्यकी बात है। यह मरा

यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोंने 'एवमस्तु' कहकर मुनिवर अरिष्टनेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देशको चले गये।

ताक्ष्य-सरस्वती-संवाद

मार्कण्डेयजी कहते हैं—पाण्डुनन्दन ! एक समय मुनिवर ताक्ष्यने सरस्वती देवीसे कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तरमें सरस्वतीने जो कुछ कहा, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; ध्यान देकर सुनो।

ताक्ष्यने पूछा—भद्रे ! इस संसारमें मनुष्यका कल्याण करनेवाली वस्तु क्या है ? किस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अपने धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ? देवि ! तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर नहीं सकता।

सरस्वतीने कहा—जो प्रमाद छोड़कर पवित्रभावसे नित्य स्वाध्याय—प्रणव-मन्त्रका जप करता रहता है और अग्नि आदि मागोंसे प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्मको जान

लेता है, वही देवलोकसे ऊपर ब्रह्मलोकमें जाता है और देवताओंके साथ उसका प्रेमसम्बन्ध (मित्रभाव) हो जाता है। दान करने वालोंको भी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है। वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। सुवर्ण देनेवाला देवता होता है। जो अच्छे रंगकी हो, सुगन्धितसे बूध दुहवा लेती हो, अच्छे बछड़े देनेवाली हो और बन्धन तोड़कर भाग जानेवाली न हो—ऐसी गौका जो लोग दान करते हैं, वे गौके शरीरमें जितने रोएँ हों, उतने वर्षोंतक परलोकमें पुण्यफलोंका उपभोग करते हैं। जो कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर उसके पास काँसीकी दोहनी रखकर उसे द्रव्य, वस्त्र आदि एवं दक्षिणाके साथ दान करता है उस दाताके पास वह गौ कामधेनुके रूपमें उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण करती है। गोदान करनेवाला मनुष्य

अपने पुत्र, पौत्र आदि सात षोडश्यांका नरकसे उद्धार करता है। काम, क्रोध आदि वानवोंके चंगुलमें फँसकर घोर अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण नरकमें गिरते हुए प्राणीको बहु बोधान उसी भाँति बचा लेता है, जैसे हवाके झारसे चलती हुई नाथ समुद्रमें डूबते हुए मनुष्यको। ब्राह्मण धिवाहूकी विधिसे कन्यादान करनेवाला, ब्राह्मणको पुष्पो दान देनेवाला और शास्त्रीय विधिसे अनुसार अन्न घस्तुओंका दान करनेवाला मनुष्य इन्द्रलोकमें जाता है। जो सबाचारी रहकर नियम-पूर्वक सात बर्षोंतक प्रवृत्तित अग्निमें हवन करता है, वह

अपने पुण्यकर्मोंसे अपनी सात ऊपरकी और सात नीचेकी षोडश्यांका उद्धार कर देता है।

ताक्ष्यने पूछा—देवि ! अग्निहोत्रके प्राचीन नियम क्या हैं ?

सरस्वतीने कहा—अपवित्र अवस्थामें और हाथ-पंर धोये बिना हवन नहीं करना चाहिये। जो वेदका पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जाननेपर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वह अग्निहोत्रका अधिकारी नहीं है। वेदता यह जाननेकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भावसे हवन कर रहा है। वे पवित्रता चाहते हैं, इसीलिये श्रद्धाहीन पुरुषके बिये हुए हविष्यको स्वीकार नहीं करते। वेद न जाननेवाले अधोत्रिय पुरुषको देवताओंके लिए हविष्य प्रदान करनेके

कार्यमें नियुक्त न करे; क्योंकि वेदा मनुष्य जो हवन करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। अधोत्रिय पुरुषको वेदमें अपूर्ण (अपरिचित) कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुषका दिया अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अधोत्रियका दिया हुआ हविष्य देवता नहीं ग्रहण करते; अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिये। जो धन आदिके अर्थमानसे रहित होकर सत्यव्रतका पालन करते हुए प्रतिदिन ध्यात्वापूर्वक हवन करते हैं और हवनसे श्रेय श्रद्धाका भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगन्धसे भरे हुए गीओंके सोकमें जाते हैं और यहाँ परम सत्य परमात्माका दर्शन करते हैं।

ताक्ष्यने पूछा—मुदरि ! मेरे विचारसे तो तुम परमात्मस्वरूपमें प्रवेश करनेवाली क्षेत्रज्ञभूता प्रज्ञा (ब्रह्मविद्या) और कर्मफलको प्रकाशित करनेवाली उत्कृष्ट बुद्धि हो; किन्तु वास्तवमें तुम क्या हो, यह मैं पूछ रहा हूँ।

सरस्वती बोली—मैं परात्पर विद्यारूपा सरस्वती हूँ। तुम्हारा संशय दूर करनेके लिये ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। आन्तरिक श्रद्धा और भावमें मेरी स्थिति है; जहाँ श्रद्धा और भाव हो, वहाँ मैं प्रकट होती हूँ। तुम निकट हो, इसलिये मैंने तुमसे इन ताक्ष्यिक विषयोंका यथावत् वर्णन किया है।

ताक्ष्यने पूछा—देवि ! जिसे परम कल्याणस्वरूप मानते हुए मुनिजन इन्द्रियोंका निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्षस्वरूपमें घोर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोकरहित परम मोक्षपदका वर्णन कीजिये। क्योंकि जिस परम मोक्षपदको सांख्ययोगी और कर्मयोगी जानते हैं, उस सनातन मोक्षतत्त्वको मैं नहीं जानता।

सरस्वती बोली—स्वाध्यायरूप योगमें लगे हुए तथा तपको ही धन माननेवाले योगी व्रत, पुण्य और योगके साधनोंसे जिस परमपदको प्राप्त कर शोकरहित हो मुक्त हो जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है, वेदवेत्ता उसी परम पदको प्राप्त होते हैं। उस परमब्रह्ममें ब्रह्माण्डरूपी एक विशाल शक्तका वृक्ष है, वह भोगस्थानरूपी अनन्त शालाश्रमि मुक्त तथा शब्दादि विषयरूपी पवित्र सुगन्धसे सम्पन्न है। उस ब्रह्माण्डरूपी वृक्षका मूल अविद्या है। अविद्यारूपी मूलसे भोगवास्तानामयों निरन्तर बढ़नेवाली अमल मदिरा उत्पन्न होती है। ये मदिरा ऊपरसे तो रमणीय, पवित्र सुगन्धवाली प्रतीत होती हैं तथा मधुके समान मधुर एवं जलके समान नृत्ति करनेवाले विषयोंको ग्रहणमा करती हैं; परंतु वास्तवमें ये सब मूले हुए जोके समान फल देनेमें असमर्थ, प्रभुओंके समान अनेक छिद्रवाली, हिता करनेके मित सक्नेवाली अपार्थ मांसके समान अपवित्र, शूले शकके समान मारगुण्य और सीरके समान रबिकर सगनेवाली

होनेपर भी कीचड़के समान चित्तमें मलिनता उत्पन्न करने-वाली-हैं। बालूके कणोंके समान परस्पर विलग एवं ग्रहाण्डरूपी बँतके वृक्षकी शाखाओंमें बहनेवाली हैं। मुने!

इन्द्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुद्गणोंके साथ जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये यज्ञोंद्वारा जिसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है।

वैवस्वत मनुका चरित्र—महामत्स्यका उपाख्यान

वैशम्पायनजी कहते हैं—इसके बाद पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे कहा, 'अब आप हमें वैवस्वत मनुके चरित्र सुनाइये।'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन्! विवस्वान् (सूर्य) के एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान् और महान् ऋषि था। उसने बदरिकाश्रममें जाकर एक पैरपर खड़े हो दोनों बाँहों ऊपर उठाकर दस हजार वर्षतक बड़ा भारी तप किया। एक दिनकी बात है, मनु चौरिणी नदीके तटपर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर घोला, 'महात्मन्! मैं एक छोटी-सी मछली हूँ; मुझे यहाँ अपनेसे बड़ी मछलियोंसे सदा भय बना रहता है, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें।'

वैवस्वत मनुको उस मत्स्यकी बात सुनकर बड़ी दया

पायी। उन्होंने उसे अपने हाथपर उठा लिया और पानीसे

बाहर लाकर एक मटकेमें रख दिया। मनुका उस मत्स्यमें पुत्रभाव हो गया था, उनकी अधिक देख-भालके कारण वह उस मटकेमें बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समयमें वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। अतः मटकेमें उसका रहना कठिन हो गया।

एक दिन उस मत्स्यने मनुको देखकर कहा, 'भगवन्! अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये।' तब मनुने उसे मटकेमेंसे निकालकर एक बहुत बड़ी बाढ़लीमें डाल दिया। वह बावली दो योजन लंबी और एक योजन चौड़ी थी। वहाँ भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अँट सका। एक दिन उसने फिर मनुसे कहा—'भगवन्! अब तो आप मुझे समुद्रकी रानी गङ्गाजीके जलमें डाल दें, वहाँ मैं आरामसे रह सकूँगा; अथवा आप जहाँ ठीक समझें, वहाँ मुझे पहुँचा दें।'

मत्स्यके ऐसा कहनेपर मनुने उसे गङ्गाजीके जलमें ले जाकर छोड़ दिया। कुछ कालतक वहाँ रहनेके पश्चात् वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनुको देखकर कहा, 'भगवन्! अब तो बहुत बड़ा हो जानेके कारण मैं गङ्गाजीमें भी हिल-डुल नहीं सकता। आप मुझपर कृपा करके अब समुद्रमें ले चलिये। तब मनुने उसे गङ्गाजीके जलसे निकाला और ले जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया। समुद्रमें डालनेपर उस महामत्स्यने मनुसे हँसकर कहा, 'तुमने मेरी हर तरहसे रक्षा की है। अब इस अवसरपर जो कार्य उपस्थित है, उसे मैं बताता हूँ; सुनो। थोड़े ही समयमें इस चराचर जगत्का प्रलय होनेवाला है। समस्त विश्वके डूब जानेका समय आ गया है; अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजदूर रस्ती बाँध दो और सप्तपिण्डोंकी साथ लेकर उसपर बैठ जाओ। सब प्रकारके अन्न और ओषधियोंके बीजोंका अलग-अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूपसे नावपर रख लो और नावपर बँठे-बँठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समयपर मैं साँगवाले महामत्स्यके रूपमें आऊँगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ।'

उस मत्स्यके कथनानुसार मनु सब प्रकारके बीज लेकर

नायमें बँट गये और उत्तल तरङ्गोंसे सहस्राते हुए समुद्रमें तरंगे लगे। उन्होंने उस महामत्स्यका स्मरण किया। उनको चिन्तित जानकर यह शृङ्गधारी मत्स्य नौकाके पास आ गया। मनुने उस रस्सीका फंदा उसके सोंगमें डाल दिया।

उससे बँधकर यह मत्स्य उस नायको बड़े वेगसे समुद्रमें खींचने लगा और नावपर बैठे हुए लोगोंको जलके ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्रमें अँची-अँची तहरें उठ रही थीं,

पानीके वेगसे उसमें गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायुके भोंकेंसे वह सब डगमगा रही थी। उस समय न भूमिका पता चलता था न विशाखाका। धूलोक और आकाश—सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सत्ययि और यह मत्स्य—ये ही दिखायी पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत यथोक्त महासागरमें उस नावको सावधानीसे सब ओर खींचता रहा।

इसके बाद यह उस नायको खींचकर हिमालयकी सबसे ऊँची चोटीपर ले गया और उसपर बैठे हुए श्रियोगी हँसकर बोला, 'हिमालयके इस शिखरमें नायको बाँध दो, देरी न करो।' यह सुनकर उन श्रियोगी शीघ्र ही उस नायको शिखरमें बाँध दिया। आज भी हिमालयका यह शिखर 'नौकाबन्धन' नामसे विख्यात है। इसके बाद महामत्स्यने पुनः उनके हितकी बात कही—'मैं भगवान् प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्यरूप धारण कर तुमलोगोंको इस संकटसे बचाया है। अब मनुको चाहिये कि देवता, अमुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजाकी, सब लोकोँकी और सम्पूर्ण धराचरकी सृष्टि करें। इन्हें जगत्की सृष्टि करनेकी प्रतिभा तपस्यासे प्राप्त होगी। और मेरी कृपासे प्रजाकी सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा।'

यह कहकर वह महामत्स्य अन्तर्धान हो गया। इनके बाद जब मनुको सृष्टि करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की, उसके बाद सृष्टि आरम्भ की। फिर तो ये पहले कल्पके समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर! इस प्रकार तुमको यह मत्स्यरूप प्राचीन उपाख्यान सुनाया है।

श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्रयुगके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—मत्स्योपाख्यान सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने पुनः मुनिवर मार्कण्डेयजीसे कहा, 'महामुने! आपने हजार-हजार युगोंके अन्तरसे होनेवाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसारमें आपके समान बड़ी आपुवाला दूसरा कोई दिखायी भी नहीं देता। आप भगवान् नारायणके पार्यदोंमें विख्यात हैं, परलोकमें आपकी महिमाका सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्मकी उपलब्धिसे स्थानभूत हृदयकमलकी कणिकाका योगकी कलासे उदघटन कर परमाय और अघ्याससे प्राप्त हुई दिव्यसृष्टिद्वारा

विवरचयिता भगवान्का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसीलिये सबकी मारनेवाली मृत्यु और सबके शरीरको शीघ्र तथा दुर्बल बनानेवाली युद्धावस्था आपका स्वर्ण नहीं करती। महाप्रलयके समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, पृथ्वी आदिमेंसे कोई भी शेष नहीं रहता, तारे सोक जलमग्न हो जाते हैं, स्यावर, जंगम, देवता, अमुर, सपें आदि जातियाँ मट हो जाती हैं, उत समय पक्षपत्रपर सोनेवाले राबभूतेवर कृष्णजीके पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं। विषय! यह सारा पूर्वकालीन

इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। सम्पूर्ण लोकोंमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। अतः मैं आपसे सारी सृष्टिके फारणसे सम्बन्ध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! मैं स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माको नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। ये जो हमलोगोंके पास बैठे हुए पीताम्बरधारी जनादंन (श्रीकृष्ण) हैं, ये ही इस संसारकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं। ये ही भगवान् समस्त भूतोंके अन्तर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये परम पवित्र, अचिन्त्य एवं आश्चर्यमय तत्त्व हैं। ये सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थकी प्राप्तिमें भी ये ही कारण हैं। ये अन्तर्यामीरूपसे सबको जानते हैं, इन्हें वेद भी नहीं जानते। सम्पूर्ण जगत्का प्रलय हो जानेके पश्चात् इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत् इन्द्रजातके समान पुनः उत्पन्न हो जाता है।

चार हजार दिव्य वर्षोंका एक सत्ययुग बताया गया है, उतने ही (चार) सौ वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके होते हैं। इस प्रकार कुल अड़तालीस सौ दिव्य वर्ष सत्ययुगके हैं। तीन हजार दिव्य वर्षोंका वेतायुग होता है, तथा तीन-तीन सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके होते हैं। इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोंका होता है। हापरका मान दो हजार दिव्य वर्ष है तथा उतने ही (दो) सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके हैं, अतः सब मिलकर चौबीस सौ दिव्य वर्ष हापरके हैं। कलियुगका मान है एक हजार दिव्य वर्ष। उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके मान भी सौ-सौ दिव्य वर्ष हैं। इस प्रकार कलियुग बारह सौ दिव्य वर्षोंका होता है। कलियुगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होता है। इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षोंकी एक चतुर्युगी होती है। एक हजार चतुर्युग बीतने पर ब्रह्माका एक दिन होता है। यह सारा जगत् ब्रह्माके दिनभर रहता है, दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसीको इस विश्वका प्रलय कहते हैं।

सहस्रयुगकी समाप्तिमें जब थोड़ा-सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलियुगके अन्तिम भागमें प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रोंके कर्म करते हैं, शूद्र शर्यतोंकी भाँति धन संपन्न करने लगते हैं अथवा क्षत्रियोंके कर्मोंसे जीविका चलाने लगते हैं। ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दण्ड और भृगुचर्म आदिका त्याग कर देते हैं,

भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जपसे दूर भागते हैं और शूद्र गायत्रीके जपको अपनाते हैं।

इस प्रकार जब लोगोंके विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है। पृथ्वीपर मनेच्छोंका राज्य हो जाता है। महान् पापी और असत्यवादी आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन तथा आभीर जातियोंके लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—सभी अपने-अपने धर्म त्यागकर दूसरे वर्णोंके कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घट जाते हैं। मनुष्य नाटे फदके होने लगते हैं; उनकी बातचीतमें सत्यका अंश बहुत कम होता है। उस समयकी स्त्रियाँ भी नाटे फदवाली और बहुत अच्छे पैदा करनेवाली होती हैं। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गाँव-गाँवमें अन्न बिकने लगता है, ब्राह्मण वेद बेचते हैं, स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। गौएँ बहुत कम दूध देती हैं। वृक्षोंमें फूल-फल बहुत कम लगते हैं। उनपर अच्छे पक्षियोंके बदले अधिकतर कौए ही बसेरा लेते हैं।

ब्राह्मणलोग लोभवशा पातकी राजाओंसे भी दक्षिणा लेते हैं, झूठे धर्मका ढोंग रचते हैं, शिक्षा माँगनेके बहाने दसों दिशाओंमें धूम-धूमकर चोरी करते हैं। गृहस्थ भी अपने ऊपर टैक्सका भार बढ़ जानेसे इधर-उधर चोरी करते फिरते हैं। ब्राह्मण मुनियोंका वेप बनाकर वैश्यवृत्तिसे जीविका चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरुपत्नीके साथ व्यभिचार करते हैं। जिनसे शरीरमें मांस और रक्त बढ़े, उन लौकिक फार्योंको ही करते हैं—दुर्बल होनेके भयसे व्रत और तपस्याका नाम नहीं लेते। उस समय न तो समयपर वर्षा होती है और न बोये हुए बीज ही ठीक तरहसे जमते हैं। लोक बनाबटी तेल-नापसे व्यापार करते हैं तथा व्यापारी बड़े कपटी होते हैं। राजन् ! कोई पुरुष विस्वास्त कर धरो-हरकी रीतिसे उनके यहाँ धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज्ज उसकी धरोहरको हड़प जानेका प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते हैं कि 'हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है।'

स्त्रियाँ पतिको धोखा देकर नौकरोंके साथ व्यभिचार करती हैं। वीर पुरुषोंकी स्त्रियाँ भी अपने स्वामीका परित्याग करके दूसरोंका आश्रय लेती हैं। इस प्रकार जब सहस्र युग पूरे होनेकी आते हैं तो बहुत वर्षोंतक सृष्टि बंद हो जाती है, इससे थोड़ी शक्तिवाले प्राणी मूलसे व्याकुल होकर मर जाते हैं। इसके बाद सात सूर्योंका व्रत प्रचण्ड तेज बढ़ता

है; वे सातों सूर्य नदी और समुद्र आदिमें जो पानी होता है, उसे भी सोख लेते हैं। उस समय जो भी तृण, काष्ठ अथवा सूखे-गीले पदार्थ होते हैं, वे सभी भस्मीभूत विलायी देने लगते हैं। इसके बाद संवर्तक नामकी प्रलयकालीन अग्नि घामुके घाम सम्पूर्ण लोकोमें फैल जाती है। पृथ्वीका भेदन कर वह अग्नि रसातल तकमें पहुँच जाती है। इससे देवता, दानव और यदोंको महान् मय पंदा हो जाता है। यह नागलोकको जलाकर इस पृथ्वीके नीचे जो कुछ भी है, उस सबको क्षणभरमें नष्ट कर देती है। इसके बाद अशुभ-कारो वायु और यह अग्नि देवता, अमुर, गन्धर्व, यक्ष, सपें, राक्षस आदिसे युक्त समस्त विश्वको ही जलाकर भस्म कर डालते हैं।

फिर आकाशमें मेघोंकी घनघोर घटा फिर आती है, बिजली कौंधने लगती है और भयंकर गर्जना होती है। उस समय इतनी बरपा होती है कि यह भयानक अग्नि शान्त हो जाती है। ये मेघ बारह वर्षतक बरपा करते रहते हैं। इससे समुद्र भरपाड़ा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जलमें डूब जाती है। तत्परवात् पवनके वेपते आपसमें ही टकराकर ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बह्मराजो उस प्रचण्ड पवनको धीकर उस एकाण्वके जलमें शयन करते हैं। उस समय देवता, अमुर, यक्ष, राक्षस तथा अन्य चराचर जीवोंका तो नाश हो जाता है। केवल मैं ही उस एकाण्वमें उठती हुई सहर्षिके पपेड़े खाता हुआ इधर-उधर भटकता फिरता हूँ।

मार्कण्डेयद्वारा बालमुकुन्दका दर्शन और उनकी महिमाका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिर! एक समयकी बात है, जब मैं एकाण्वके जलमें सावधानतापूर्वक बड़ी बेरतक तंत्रता-संरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने सायक कोई भी सहारा न रहा। तब किसी समय उस अनन्त जलराशिमें मैंने एक बड़ा सुन्दर और विशाल घटका बूझ देखा। उसको चौड़ी शाखापर एक नयनाभिराम श्याममुन्दर बालक बैठा था। उसका मुख कमलके समान कोमल और चन्द्रमाके समान नेत्रोंकी आनन्द देने वाला था तथा उसकी आँखें खिले हुए कमलके समान विशाल थीं। राजन्! उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा—सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। मैं भूल, भविष्य और धर्तमान—तीनों कालोंका ज्ञाता हूँ; तो भी अपने तपोव्रतसे भलीभाँति ध्यान लगायेपर भी उस बालकको न जान सका। तब वह बालक, जिसकी अतसी-पुष्पके समान श्याममुन्दर कान्ति थी और जिसके वक्षःस्थलपर श्रोत्रस्त शोभा पा रहा था, मेरे कानोंमें अमृत उड़ेलता हुआ-सा बोला, 'मार्कण्डेय! मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गये हो और विश्राम लेनेकी इच्छा करते हो।

अतः हे मुने! तुमपर इया बरके मैं यह निषात दे रहा हूँ।

उस बालकके ऐसा कहनेपर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्यशरीरपर बड़ा खेद हुआ। इतनेहीमें बालकने अपना मुँह फलाया और देवयोगसे मैं परवशकी भाँति उसमें प्रवेश कर गया, सहसा उसके उदरमें जा पड़ा। वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरोंसे भरी हुई यह पृथ्वी दिखायी दी। मैंने उसमें गङ्गा, यमुना, चन्द्रमागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा और कावेरी आदि नदियोंको भी देखा तथा रत्नों और जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चन्द्रमासे शोभायमान आकाश तथा पृथ्वीपर अनेकों वन-उपवन भी देखे। वहाँ मैंने वर्णाश्रम-धर्मका यथावत् पालन होते देखा। ब्राह्मण-लोग अनेकों यज्ञोंद्वारा यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सब वर्णोंकी प्रजाका अनुरञ्जन करते—सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे, वैश्यलोग न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियोंकी सेवामें संलग्न थे। तदनन्तर उस महात्माके उदरमें भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा तो हिमवान्, हेमकूट, निषध, श्वेतगिरि, गन्धमादन, मन्दराचल, नीलगिरि, मेरु, विन्ध्याचल, मलय, पारियात्र आदि जितने भी पर्वत हैं, सब मुझे दिखायी पड़े। वहाँ इधर-उधर विचरते-विचरते मैंने इन्द्रादि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, गन्धर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और दानवोंके समूहोंको भी देखा। कहाँ तक कहूँ, इस पृथ्वीपर जो कुछ भी चराचर जगत् मेरे देखनेमें आया था, सब उस बालकके उदरमें मुझे दीख पड़ा। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार ती वर्षतक विचरता रहा, किंतु कभी उसके शरीरका अन्त न मिला। अन्तमें मैंने मन-वाणीसे उस वरदायक दिव्य बालककी ही शरण ली। वस, सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायुके समान वेगसे अकस्मात् उसके मुखसे बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहलेहीकी भाँति सारे विश्वको अपने उदरमें रखकर उसी वटवृक्षकी शाखापर विराजमान है। मुझे देखकर उस महाकान्तिवाले पीताम्बरधारी बालकने प्रसन्न होकर कुछ मुसकराते हुए कहा, 'मार्कण्डेय! मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे इस शरीरमें अब विश्राम तो कर लिया है न ? तुम थकेसे जान पड़ते हो।'

उस अतुलित तेजस्वी बालकके असीम प्रभावको देखकर मैंने उसके लाल-लाल तलुओं और कोमल अंगुलियोंसे सुशोभित दोनों मुन्द्र चरणोंको मस्तकसे छुआकर प्रणाम किया। फिर विनयसे हाथ जोड़े प्रयत्नपूर्वक उसके पास जाकर उस सर्वभूतान्तरात्मा कमलनयन भगवान्के दर्शन किये और उनसे कहने लगा, 'भगवन् ! मैंने आपके शरीरके भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत् देखा है।

प्रभो ! बताइये तो, आप इस विराट विश्वको इस प्रकार उदरमें धारण कर यहाँ बालक-वेषमें क्यों विराजमान हैं ? सारा संसार आपके उदरमें किसलिये स्थित है ? कबतक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे ?'

इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओंमें श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुझे सान्त्वना देते हुए बोले— विप्रवर ! देवता भी मेरे स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जानते; तुम्हारे प्रेमसे मैं जिस प्रकार इस जगत्की रचना करता हूँ, वह बताता हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने महान् ब्रह्मचर्यका पालन किया है; इसके सिवा, तुम मेरी शरणमें भी आये हो। इसीसे तुम्हें मेरे इस स्वरूपका दर्शन हुआ है। पूर्व-कालमें मैंने ही जलका 'नारा' नाम रक्खा था; वह 'नारा' मेरा अयन (वासस्थान) है, इसलिये मैं नारायण नामसे विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि और संहार करनेवाला मैं ही हूँ। तथा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ।

अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएँ मेरे कान हैं। यह जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है। वायु मेरे मनमें स्थित है। पूर्वकालमें पृथ्वी जब जलमें डूब गयी थी, तो मैंने ही वाराहरूप धारण करके इसे जलसे बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ, वैश्य ऊरु और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही लीन हो जाते हैं। शान्तिकी इच्छासे मन और इन्द्रियोंपर संयम करनेवाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाशके तारे मेरे रोमकूप हैं। समुद्र और चारों दिशाएँ मेरे वस्त्र, शय्या और निवास-मन्दिर हैं।

मार्कण्डेय ! जिन धर्मोंके आचरणसे मनुष्यको कल्याणकी प्राप्ति होती है, वे हैं—सत्य, दान, तप और अहिंसा। द्विजगण सम्यक् प्रकारसे वेदोंका स्वाध्याय और अनेकों प्रकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं क्रोधशून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेन्द्रिय पुरुषोंको मैं कभी नहीं मिल सकता। जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब मैं अवतार धारण करता हूँ। हिंसामें प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसारमें उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानोंके

धर्म अवतार लेकर सब अत्याचारियोंका संहार करता है। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्यावर भूतोंको भी मैं अपनी मायासे ही रचता हूँ और मायासे ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि-रचनाके समय अचिन्त्य स्वरूप धारण करता हूँ और बर्षादाकी स्यापना तथा रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ। सत्ययुगमें मेरा धर्म श्वेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें लाल और कलियुगमें कृष्ण होता है। कल्किमें धर्मका एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्मके तीन भाग रहते हैं। जब जगत्का विनाश-काल उपस्थित होता है, तब महादाएण कालरूप होकर मैं अकेला ही स्यावर-जंगम सम्पूर्ण जिलोकीको नष्ट कर देता हूँ।

मैं स्वयम्भू, सर्वव्यापक, अनन्त, इन्द्रियोंका स्वामी और महान् पराश्रमी हूँ। यह जो सब भूतोंका संहार करने-वाला और सबको उद्योगशोल बनानेवाला निराकार कासचक्र है, इसका सञ्चालन मैं ही करता हूँ। हे मुनिभेठ ! ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर स्थित हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शङ्ख, चक्र, गदा धारण करनेवाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्रयुगके अन्तमें जो प्रलय होता है, उसमें उतने ही समयतक सब प्राणियोंको मोहित करके जलमें शयन करता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जबतक द्रष्टा नहीं जागता तबतक बालकरूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्रवर ! इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूपका उपदेश किया है, जिसकी जानना देवता और अमुरोंके लिये भी कठिन है। जबतक भगवान्

ब्रह्माका जागरण न हो, तबतक तुम थड़ा और पिचवासपूर्वक मुलसे विचरते रहो। ब्रह्माके जागनेपर मैं उनगे एकोभूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीकी तथा अन्य चराचर भूतोंकी भी सृष्टि करूँगा।

युधिष्ठिर ! यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान् बालमुमुक्षु अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार मैंने सहस्रयुगोंके अन्तमें यह आश्चर्यजनक प्रलय-सीला देखा थी। उस समय जिन परमात्माका मुझे दर्शन हुआ था, वे तुम्हारे सत्यग्रही श्रीकृष्णचन्द्र थे ही हैं। इन्होंने परदानसे मेरी स्मरणशक्ति कभी क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गयी है और मृत्यु मेरे वशमें रहती है। ये क्षुण्डियंशमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण यास्तवधे पुराणपुरुष परमात्मा हैं। इनका स्वरूप अचिन्त्य है, तो भी ये हमारे सामने सीला करने दृष्ट-मे दोग रहे हैं। ये ही इस विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले सनातन पुरुष हैं। इनके वश-स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। ये गोविन्द ही प्रजापतियोंके भी पति हैं। इन्हें यहाँ देकर मुझे इस घटनाकी स्मृति हो आयी है। पाण्डवो ! ये माधव ही सबके पिता-माता हैं; तुम इन्हेंकी शरणमें जाओ, ये ही सबको शरण देनेवाले हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार कहनेपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी—सबने उठकर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और भगवान्ने भी उनका आदर करते हुए आभ्यासन दिया।

कलिधर्म और कल्कि-अवतार

युधिष्ठिरने उपर्युक्त कथा सुनकर पुनः मार्कण्डेय-जीसे कहा—मार्गव ! आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलयकी आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलियुगके विषयमें मुझेना कौतूहल हो रहा है। कल्किमें जब सम्पूर्ण धर्मोंका उच्छेद हो जायगा, उसके बाद क्या होगा ? कलियुगमें मनुष्योंके पराक्रम कैसे होंगे ? उनके आहार-विहारका स्वरूप क्या होगा ? लोगोंकी आयु कितनी होगी ? पहनावे कैसे होंगे ? कलियुगके किस सीमातक पहुँचनेपर पुनः सत्ययुग आरम्भ हो जायगा ? मुनिवर ! इन सब बातोंकी आप विस्तारके साथ बताइये; क्योंकि आपके कहनेका रंग बड़ा ही विचित्र है।

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मार्कण्डेयजी श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे पुनः कहने लगे—राजन् ! कलिकाल आनेपर इस जगत्का भविष्य कंसा होगा—इस विषयमें मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है, यह सब तुम्हें बताता हूँ; ध्यान बेकर मुनो। सत्ययुगमें धर्म अपने सात्त्विक रूपमें प्रतिष्ठित होता है; उसमें छल, कपट या दम्भ नहीं होता। उस समय उस धर्मरूपी वृषभके चारों घरण मौजूद रहते हैं। त्रेतायुगमें एक अंशमें अधर्म अपना घंर जमा लेता है, द्वापर धर्मका एक घंर क्षीण हो जाता है, फिर तीन ही घंरमें यह स्थित रहता है। द्वापरमें धर्म आधा ही रह जाता आद्यमें अधर्म आकर मिला जाता है। फिर तमोगय काल

आनिपर तीन अंगोंसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है, चौथाई अंगमें ही धर्म रह जाता है। सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेजका ह्रास होता जाता है। युधिष्ठिर! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गूढ़—सभी जातिप्रतिके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोंको अधर्ममें फँसावेगा। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गजा घाँटेगे। सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी ही जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योंको लोग दबा लेगा। नोम और श्रेयके वर्गामूल हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें आसक्त होंगे। इससे उनमें आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये आपसमें सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना फटिन हो जायगा। ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके गूढ़के समान हो जायेंगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा हाँगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायेंगे। धानोंमें कोदोंकी प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मित्रता हाँगी। लोग मछली-मांस खायेंगे और बकरी-भेड़का दूध पियेंगे। गौओंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे, मारेंगे। भगवानुका कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और क्रूर होंगे। पशुओंके अभावमें खेती-बारी सब चौपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर तद्विषयके तटपर अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मणलोग व्रत-निषमोंका पालन तो करेंगे नहीं, उलटे वैदोंकी निन्दा करने लगेंगे; शुक्य तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञहोम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गाथों और एक सालके बछटोंके कर्णोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे। और सब लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगत्में कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् स्नेहचक्षु व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिशा कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनन्दहीन, उत्सवशून्य ही जायगा। लोग प्रायः दोनों, अक्षहायों और विधवाओंका घन हर लेंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये कौटा बन जायेंगे। मान और अहंकारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ऐंठनेके लिये लोग अधिक रकतेगे। राजा कहलानेवाले लोगोंकी सिकं प्रजाकी दण्ड देनेका शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सज्जन

पुरुषोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कार-से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कलियुगके वर-कन्या अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे। हाथ हाथको लूटेगा—अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा। सब एक जातिके ही जायेंगे। भद्रमानन्दका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सब स्वेच्छाबारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गुरु होगा। सब अज्ञानमें डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक आयु सोलह वर्षकी होगी। पाँच-ही छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी उम्रवाले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति संतुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

व्यापारमें क्रय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रोंसे पीड़ित हुए द्विज भयसे हाहाकार करने लगेंगे। सताये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा टँक्सके मारी भारसे दबी रहेगी। शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोंको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, देवमूर्तियोंकी नहीं। उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानोंकी भूमि हट्टियोंसे जड़ी हुई होगी। देवमन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसाजी और शराब पीनेवाले

होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय बिना समयकी धर्मा होंगे। शिष्य गुरुओंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी। धनके सातवसे ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे।

युगान्त आनेपर रामस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा। सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी। तारोंकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। लोगोंकी व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड आंधियाँ उठेंगी, महान् भयकी सूचना देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सातों एक सात तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे प्रस्त-सा दीख पड़ेगा। इन्द्र बिना समयकी ही यर्षा करेगा। बोयी हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियाँ कठोर स्वभाववाली और बटुभाषिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेंगे। पुत्र माता-पिताको हत्या करेंगे। पत्नी अपने बेटेसे मिलकर पतिका घब कर डालेगी। अमावस्याके बिना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पत्तियोंको मांगने-पर कहीं अन्न, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर निराश हो रास्तोंपर ही पड़े रहेंगे। कोए, हाथी, पशु, पक्षी और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर बाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्बके लोगोंको भी त्याग देंगे। स्वदेश

त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी सोच 'हा तात ! हा बेटा !' इस प्रकार स्वर्गरी पुकार मचाते हुए भूमण्डलमें भटकते फिरेंगे। युगान्तमें संसारकी यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लीकका संहार होगा।

इसके परचात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा, क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लीकके अभ्युदयके लिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी। जब सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही रागिमें—एक ही पुष्य-नक्षत्रपर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। फिर तो मेघ समयपर पानी बरसायेंगे। नक्षत्रोंमें तेज्र आ जायगा। ग्रहोंकी गति अनुकूल हो जायगी। सबका भंगल होगा। तथा मुग्ध और आरोग्यका विस्तार होगा।

उस समय कालकी प्रेरणासे शम्भल नामक ग्रामके अन्तर्गत विष्णुयशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक यातक उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कन्की विष्णुयशा। वह ब्राह्मणकुमार बटुत ही बलवान्, बुद्धिमान् और पराशमी होगा। मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार बान्हन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे। वह ब्राह्मणोंकी सेना साथ लेकर संसारमें सर्वत्र फंते हुए म्लेच्छोंका नाश कर डालेगा। यही सब दुष्टोंका नाश करके सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस सम्पूर्ण जगत्को आनन्द प्रदान करेगा।

मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश

धर्मशास्त्रज्ञ कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'भूने ! प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिससे मैं स्वधर्मसे छूट न होऊँ ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लग्य रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और क्षोमस्त बने रहो। इन्द्रियोंको यशमें रक्षो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और

अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके यशमें करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसे अहंकारकी कमी पात न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका भूतकाममें भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्यमें भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मात्स्य ही है; क्योंकि इस पृथ्वीपर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं

आनेपर तीन अंशोंसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है, चौथाई अंशमें ही धर्म रह जाता है। सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेजका ह्रास होता जाता है। युधिष्ठिर! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी जातियोंके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोंको अधर्ममें फँसावेंगे। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला घोटेंगे। सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपाजन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योंको लोभ दबा लेगा। लोभ और क्रोधके वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें आसक्त होंगे। इससे उनमें आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये आपसमें सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा। ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो जायेंगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायेंगे। धानोंमें कोदोंकी प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मित्रता होगी। लोग मछली-मांस खायेंगे और बकरी-भेड़का दूध पियेंगे। गीओंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे, मारेंगे। भगवान्का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओंके अमासमें खेती-चारी सब चौपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर ज़िदियोंके तटपर अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मणलोग धत-नियमोंका पालन तो करेंगे नहीं, उलटे वेदोंकी निन्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञहोम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक सालके बछड़ोंके फन्धोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे। और सब लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगत्में कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् म्लेच्छवत् व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनन्दहीन, उत्सवशून्य हो जायगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओंका धन हर लेंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये काँटा बन जायेंगे। मान और अहंकारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ँठनेके लिये लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलानेवाले लोगोंको सिर्फ प्रजाकी दण्ड देनेका शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सज्जन

पुरुषोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कार-से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कलियुगके वर-कन्या अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे। हाथ हाथको लूटेगा—अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा। सब एक जातिके हो जायेंगे। भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गृह होगा। सब अज्ञानमें डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक आयु सोलह वर्षकी होगी। पाँच-ही छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी उम्रवाले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति संतुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

व्यापारमें क्रय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रोंसे पीड़ित हुए द्विज भयसे हाहाकार करने लगेंगे। सताये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा टैंक्सके भारी भारसे दबी रहेगी। शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोंको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, देवमूर्तियोंकी नहीं। उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानोंकी भूमि हड्डियोंसे जड़ी हुई होगी। देवमन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीनेवाले

होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय बिना समयकी वर्षा होगी। शिष्य गुरुओंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी। धनके तालबसे ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे।

युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा। सारी दिशाएँ प्रचलित हो उठेंगी। तारोंकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। लोगोंको व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड आंध्रियाँ उठेंगी, महान् भयकी सूचना देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सार्ती एक सात तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे प्रस्त-सा बोल पड़ेगा। इन्द्र बिना समयकी ही वर्षा करेगा। बोयी हुई संतो उगेगी ही नहीं। स्थियाँ कठोर स्वभाववाली और कटुभाषिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेगी। पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे। पत्नी अपने बेटेसे मितकर पतिका वध कर डालेगी। अभावस्थाके बिना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पक्षियोंकी माँगने-पर कहीं भ्रम, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर निराश हो रासतोपर ही पड़े रहेंगे। कीट, हाथी, पशु, पक्षी और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्बके लोगोंको भी त्याग देंगे। स्वदेश

त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी लोग 'हा तात ! हा बंदा !' इस प्रकार बदेमरी पुकार मचाते हुए भूमण्डलमें भटकते फिरेंगे। युगान्तमें संसारकी यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोकका संहार होगा।

इसके पश्चात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा, क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोकके अभ्युदयके लिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी। जब सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही राशिमें—एक ही पुष्य-नक्षत्रपर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुगका आरम्भ होगा। फिर तो मेघ समयपर पानी बरसायेंगे। नक्षत्रोंमें तेज आ जायगा। ग्रहोंकी गति अनुकूल हो जायगी। सबका मंगल होगा। तथा सुमिक्ष और आरोग्यका विस्तार होगा।

उस समय कालकी प्रेरणासे शम्भल नामक ग्रामके अन्तर्गत विष्णुमशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कल्के विष्णुमशा। यह ब्राह्मणकुमार बहुत ही धलवान्, बुद्धिमान् और पराक्रमी होगा। मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, मोढ़ा और कवच उपस्थित हो जायेंगे। यह ब्राह्मणोंकी सेना साथ लेकर मंगारमें सर्वत्र फँसे हुए म्लेच्छोंका नाश कर डालेगा। यही सब इष्टोंका नाश करके सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर यह चक्रवर्ती राजा होगा और इस सम्पूर्ण जगत्को ध्यानव्य प्रदान करेगा।

मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश

धर्माम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'मैंने प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिससे मैं स्वधर्मसे छूट न होऊँ ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनोत और क्षोमस बने रहो। इन्द्रियोंको वशमें रखलो। प्रजाको रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और

अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असाधवाणीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके यशमें करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसे अहंकारके कभी पास न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका भूतकालमें भी धर्मार्थमा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्यमें भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मासूम ही है; क्योंकि इस पृथ्वीपर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं

आनेपर तीन अंशोंसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है, चौथाई अंशमें ही धर्म रह जाता है। सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेजका ह्रास होता जाता है। युधिष्ठिर! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी जातियोंके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोंको अधर्ममें फँसावेंगे। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला घोटेंगे। सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपाजन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योंको लोभ दवा लेगा। लोभ और क्रोधके वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें आसवत होंगे। इससे उनमें आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये आपसमें सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा। ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो जायेंगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायेंगे। धानोंमें कोदोंकी प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मित्रता होगी। लोग मछली-मांस खायेंगे और बकरी-भेड़का दूध पियेंगे। गौओंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे, मारेंगे। भगवान्का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओंके अभावमें खेती-बारी सब चौपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर अनाज बीधेंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मणलोग व्रत-नियमोंका पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदोंकी निन्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञहोम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक सालके बछड़ोंके कर्घोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे। और सब लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगत्में कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् स्नेहवत् व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनन्दहीन, उरसवशून्य हो जायगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओंका धन हर लेंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये काँटा बन जायेंगे। मान और अहंकारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ँठनेके लिये लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलानेवाले लोगोंको सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेका शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सज्जन

पुरुषोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कार-से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कलियुगके वर-कन्या अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे। हाथ हाथको लूटेगा—अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा। सब एक जातिके हो जायेंगे। भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गुरु होगा। सब अज्ञानमें डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक आयु सोलह वर्षकी होगी। पाँच-ही छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी उम्रवाले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति संतुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

व्यापारमें ऋय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रोंसे पीड़ित हुए द्विज भयसे हाहाकार करने लगेंगे। सताये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा टँकसके भारी भारसे दबी रहेगी। शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोंको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, देवमूर्तियोंकी नहीं। उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानोंकी भूमि हड्डियोंसे जड़ी हुई होगी। देवमन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीनेवाले

होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय बिना समयकी वर्षा होगी। शिष्य गुरुओंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी। धनके लालचसे ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे।

युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा। सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी। तारोंकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। सोगोंको व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड आंधियाँ उठेंगी, महान् भयकी भूचला देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सातों एक सात तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे प्रस्त-सा बोल पड़ेगा। इंद्र बिना समयकी ही वर्षा करेगा। शोयी हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियों कठोर स्वभाववाली और कटुभाषिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेंगी। पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे। पत्नी अपने बेटेसे मिलकर पतिका वध कर डालेगी। अभावस्याके बिना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पयिकोंको माँगने-पर नहीं अन्र, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर निराशा हो रासतोंपर ही पड़े रहेंगे। कौए, हाथी, पशु, पक्षी और भृगु आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्बके सोगोंको भी त्याग देंगे। स्वदेश

त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी लोग 'हा तात ! हा बेटा !' इस प्रकार बर्बरता पुकार मचाते हुए भ्रमण्डलमें भटकते फिरेंगे। युगान्तमें संसारकी यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस सोकका संहार होगा।

इसके पश्चात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा, क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। सोरके अभ्युदयके लिये पुनः देयकी अनुकूलता होगी। जब सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही राशिमें—एक ही पुष्य-नक्षत्रपर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुगका आरम्भ होगा। फिर तो मेघ समयपर पानी बरसायेंगे। नक्षत्रोंमें तेज आ जायगा। ग्रहोंकी गति अनुकूल हो जायगी। सबका मंगल होगा। तथा सुमिक्ष और आरोग्यका विस्तार होगा।

उस समय कालकी प्रेरणासे शम्भल नामक ग्रामके अन्तर्गत विष्णुशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कल्की विष्णुयशा। यह ब्राह्मणकुमार बहुत ही बलवान्, बुद्धिमान् और पराक्रमी होगा। मन्के द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे। यह ब्राह्मणोंकी सेना साथ लेकर संसारमें सर्वत्र फले हुए म्लेच्छोंका नाश कर डालेगा। यही सब दुष्टोंका नाश करके सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस सम्पूर्ण जगत्को आनन्द प्रदान करेगा।

मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश

धर्मशास्त्रायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'मुने ! प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिससे मैं स्वधर्मसे अछूट न होऊँ ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंको यशमें रक्खो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और

अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार बानसे संतुष्ट करके यशमें करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसे अहंकारकी कभी धारु न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका भूतकालमें भी धर्मात्मा पुरय पालन करते रहे हैं और भविष्यमें भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मानुष ही है; क्योंकि इस पुष्योपर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं

है, जो तुम्हें ज्ञात न हो। प्रतिद्वंद्व कुरुवंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है; अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन, चाणी और कर्मसे पालन करो।

मेरे मनमें न लोभ है, न भय। इसी प्रकार किसीके प्रति डाह या जलन भी नहीं है। इसलिये आपने मेरे लिये जो कुछ भी आज्ञा की है, सबका पालन करूँगा।

युधिष्ठिरने कहा—द्विजवर ! आपने जो उपदेश दिया है, वह मेरे कानोंको मधुर और मनको बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्नपूर्वक आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। प्रभो ! धर्मका त्याग होता है लोभ और भय आदिसे;

वंशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके सहित समस्त पाण्डव तथा वहाँ आये हुए सभी ऋषि-महाविंशति मार्कण्डेयजीके मुखसे धर्मोपदेश और कथाएँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए।

इन्द्र और बकमुनिका संवाद

इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे निवेदन किया—मुनिवर ! सुननेमें आता है कि बक और वाल्म्य—ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इन्द्रसे इनकी मित्रता है। अतः मैं बक और इन्द्रके समागमका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत् वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—एक समय देवता और असुरोंमें बड़ा भारी संग्राम हुआ, उसमें इन्द्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकोंका साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय समयपर भलीभाँति वर्षा होनेके कारण खेतीकी उपज अधिक होती थी। प्रजाको कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्ममें स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैनसे बीत रहे थे।

एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र अपनी प्रजाको देखनेके लिये ऐरावतपर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशामें समुद्रके समीप एक सुन्दर और सुखद स्थानपर, जहाँ हरे-नरे वृक्षोंकी पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाशसे नीचे उतरे। वहाँ एक बहुत सुन्दर आश्रम था, जहाँ बहुत-से मृग और पक्षी दिलायी पड़ते थे। उस रमणीक आश्रममें इन्द्रने बक मुनिका दर्शन किया। बक भी देवराज इन्द्रको देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठनेको आसन देकर पाद्य, अर्घ्य तथा फल-मूल आदिके द्वारा उनका पूजन—जातिभ्य-स्तकार किया। तत्परचात् इन्द्रने बक मुनिसे इस प्रकार प्रश्न किया—
'श्रेष्ठन् ! आपकी उम्र एक लाख वर्षकी हो गयी ! अपने

अनुभवसे बताइये, अधिक कालतक जीवित रहनेवालोंको क्या-क्या दुःख देखना पड़ता है ?'

बकने कहा—अप्रिय मनुष्योंके साथ रहना पड़ता है, प्रिय व्यक्तियोंके मर जानेसे उनके वियोगका दुःख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी-कभी दुष्ट मनुष्योंका सङ्ग भी प्राप्त होता रहता है; चिरजीवी मनुष्योंके लिये इससे बढ़कर और क्या दुःख होगा ? अपनी आँखोंके सामने

स्त्री और पुरुषोंको मृत्यु होती है, भाई-बन्धु और मित्रोंका सदाके लिये वियोग हो जाता है। जीवन-निर्वाहके लिये पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं; इससे यड़कर दुःख और बया हो सकता है ?

इन्द्रने पूछा—सुने ! अब यह घटाइये, चिरजीवो मनुष्योंको सुख किस बातमें है ?

वयने कहा—जो अपने परिश्रमसे उपाजन करके घरमें केवल साग बनाकर खाता है, मगर दूसरेके अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरोंके सामने दीनता न दिखाकर अपने घरमें फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरेके घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन भीटा पकवान घाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्पुरुषोंका धिक्कार है। जो दूसरेका अन्न घाना चाहता है, वह कुत्तोंकी भांति अपमानका टुकड़ा

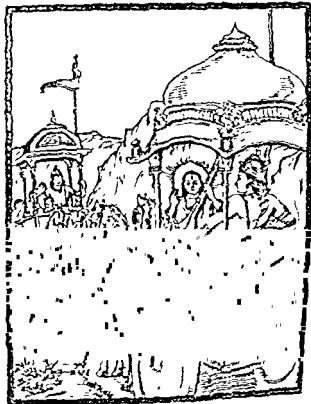
पाता है। उस दुःखमा युद्धके घंटे भोजनको धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत-प्राणियों तथा पितरोंकी अर्पण करके अर्थात् बलिबंधवदेय करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे यड़कर सुख और बया हो सकता है ? इस यज्ञशेष अन्नसे बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियोंकी जिम्माकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्नके जितने घास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही हजार गीओंके दानका पुण्य उस शताको होता है। तथा उसके द्वारा भुजावन्ध्यामें जो पाप हुए होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार देवराज इन्द्र और ब्रह्म मुनिमें यहूत वेदतक यातचीत तथा उत्तम बया-वार्ता होती रही। इसके परचात मुनिसे पूछकर इन्द्र अपने भवन स्वर्गलोकको चले गये।

क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व—सुहोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा

वैशम्पायनजी कहते हैं—त्रदनंतर पाण्डवोंने मार्कण्डेयजीसे कहा, 'सुनिवर ! आपने ब्राह्मणोंकी महिषा तो सुनायी, अब हम क्षत्रियोंके महत्त्वके विषयमें आपसे सुनना चाहते हैं।'

मार्कण्डेयजीने कहा—अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियोंका महत्त्व सुनाता हूँ। क्रुत्वंशी क्षत्रियोंमें एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियोंका सत्संग करने गये। जब बहसि सोंटे तो रास्तेमें अपने सामनेकी ओरसे उग्होंने उगीवरपुत्र राजा शिविकी रम्यर आते देखा। निकट आनेपर उन दोनोंने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका सम्मान दिया; परंतु 'गुणमें अपनेको बराबर सम्यकर एकने दूसरेके लिये राह नहीं दी। इतनेहीमें यहाँ नारदजी आ पहुँचे। उग्होंने पूछा—'यह बया बात है ? तुम दोनों एक-दूसरेका मार्ग रोककर क्यों छोड़े हो ?' वे बोले—'मार्ग अपनेसे बड़ेको दिया जाता है। हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे ?

यह मुनकर नारदजीने तीन श्लोक पढ़े, जिनका सारांश यह है—'कीरव ! अपने साथ कोमलताका वर्तव करनेवालेके लिये क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरोंके प्रति ही दिखाता है। परंतु साधु पुरुष दुष्टोंके साथ भी साधुताका ही वर्तव करता है; फिर यह सज्जनोंके साथ साधुताका वर्तव कैसे नहीं करेगा? अपने ऊपर एक चार किये हुए उपकारका बदला मनुष्य भी सौगुना करके चुका सकता है। देवताओंमें ही यह उपकारका भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उशीनरकुमार राजा शिविका व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृतिवाले मनुष्यको दान देकर वषामें करे, झूठेको सत्यभाषणसे जीते, क्रूरको क्षमासे और दुष्टको अच्छे व्यवहारसे अपने वषामें करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो; अब तुममेंसे एक जो अधिक उदार हो, वह मार्ग छोड़ दे।' ऐसा कहकर नारदजी मौन हो गये। यह मुनकर कुण्डली राजा सुहोत्र शिविको अपनी दार्या और करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गये। इस प्रकार नारदजीने राजा शिविका महत्त्व अपने मुखसे कहा है।

अब एक दूसरे क्षत्रिय राजाका महत्त्व मुनो। नहुषके पुत्र राजा यथाति जब राजसिंहासनपर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुह्यक्षिणा देनेके लिये भिक्षा मांगनेकी इच्छासे उनके पास आकर बोला—'राजन् ! मैं गुह्यको बक्षिणा देनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसारमें अधिकांश मनुष्य मांगनेवालोंसे द्वेष करते हैं। अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी लक्ष्मी बस्तु दे सकोगे ?'

राजा बोले—मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता; जो बस्तु देने योग्य है, उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल करता हूँ। मैं तुम्हें एक हजार लाल रंगकी गौएँ देता हूँ, क्योंकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करनेवालेपर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दानमें देकर मैं उसके लिये कभी पश्चात्ताप भी नहीं करता।

ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गौएँ दीं और उन्होंने वह दान स्वीकार किया।

राजा शिविका चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! एक समय

देवताओंने आपसमें सलाह की कि पृथ्वीपर चलकर उशीनरके पुत्र राजा शिविकी साधुताको परीक्षा करें। तब अग्नि कव्चतरका रूप बनाकर चला और इन्द्रने वाज पक्षी होकर मांसके लिये उसका पीछा किया। राजा शिवि अपने विषय सिंहासनपर बंटे हुए थे, कव्चतर उनकी गोदमें जा गिरा। यह देखकर राजाके पुरोहितने कहा—'राजन् ! यह कव्चतर वाजके डरसे अपने प्राण बचानेके लिये आपकी शरणमें आया है।'

कव्चतरने भी कहा—महाराज ! वाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राणरक्षाके लिये आपकी शरणमें आया हूँ। वास्तवमें मैं कव्चतर नहीं, ऋषि हूँ; मैंने एक शरीरसे दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राणरक्षक होनेके कारण आप ही मेरे प्राण हैं; मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइये। मुझे ब्रह्मचारी समझिये; वेदोंका स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है, मैं तपस्वी और जितेन्द्रिय हूँ। आचार्यके प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरयराध हूँ, अतः मुझे वाजके हवाले न करें।

अब वाज बोला—राजन् ! आप इस कव्चतरको लेकर मेरे काममें विघ्न न डालें।

राजा कहने लगे—ये वाज और कव्चतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वसी क्या कभी किसीने पक्षीके मुखसे

सुनी है ? मैं किस प्रकार इन दोनोंका स्वल्प जानकर उचित न्याय करूँ ? जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसके देशमें समय-पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोधे हुए वीर नहीं जन्मते और वह कभी संकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । उसको संतान वधपनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता । वह स्वर्गमें जानेपर वहाँसे नीचे ढकेल दिया जाता है, इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर वस्त्रका प्रहार करते हैं । इसलिये मैं प्राणत्याग कर दूँगा, पर कबूतर नहीं दूँगा । बाज ! अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ । कबूतरको तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता । इस कबूतरको देनेके सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो, वह बताओ ; उसे मैं पूर्ण करूँगा ।

बाज बोला—राजन् ! अपनी दायीं जाँघसे मांस काटकर इस कबूतरके चटावर तोलो और जितना मांस चढ़े, वही मुझे अर्पण करो । ऐसा करनेपर कबूतरकी रक्षा हो सकती है ।

तब राजाने अपनी दायीं जाँघसे मांस काटकर उसे तराजूपर रखवा, किन्तु वह कबूतरके बराबर नहीं हुआ । फिर दूसरी बार रखवा तो भी कबूतरका ही पलड़ा भारी रहा । इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगोंका मांस काट-काटकर तराजूपर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा । तब राजा स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये । ऐसा करते समय उनके मनमें तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । यह देखकर

बाज बोल उठा—'हो गयी कबूतरकी रक्षा !' और वहाँ अन्तर्धान हो गया ।

अब राजा शिबि कबूतरसे बोले—'कपोत ! वह बाज कौन था ?' कबूतरने कहा, 'वह बाज साक्षात् इन्द्र थे और मैं अग्नि हूँ । राजन् ! हम दोनों तुम्हारी साधुता देखनेके लिये यहाँ आये थे । तुमने मेरे बदनमें जो यह अन्नना मांस तलवारसे काटकर दिया है, इसके धावको मैं जन्म अच्छा कर देता हूँ । यहाँकी चमड़ीका रंग सुंदर और सुनहला हो जायगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गन्ध निकलती रहेगी । तुम्हारी जंघाके इस चिह्नके पासते एक परात्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा ।'

यह कहकर अग्निदेव चले गये । राजा शिबिसे कोई कुछ भी माँगता, वे दिये बिना नहीं रहते थे । एक बार राजाके मन्त्रियोंने उनसे पूछा—'महाराज ! आप किस इच्छासे ऐसा साहस करते हैं ? अथवा वस्तुका भी दान करनेकी उद्यत हो जाते हैं । क्या आप धरा चाहते हैं ?'

राजा बोले—'नहीं, मैं धराकी कामनासे अथवा ऐश्वर्यके लिये दान नहीं करता । भोगोंको अभिलाषा से भी नहीं । धर्मविद्या पुराणोंने इस मार्गका सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है—ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूँ । सत्यप्य जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम है—यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथका ही आश्रय लेती है ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार महाराज शिबिके महत्त्वको मैं जानता हूँ, इसलिये मैंने तुमसे उसका यथावत् वर्णन किया है ।

दानके लिये उत्तम पात्रका विचार और दानकी महिमा

महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं—मुनिवर ! मनुष्य किस अवस्थामें दान देनेसे इन्द्रलोकमें जाकर सुख भोगता है ? तथा दान आदि शुभ कर्मोंका भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है ?

मार्कण्डेयजी बोले—(१) जो पुत्रहीन हैं, (२) जो धार्मिक जीवन नहीं ध्यतित करते, (३) जो सदा दूसरोंकी ही रसोईमें भोजन किया करते हैं (४) तथा जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथिको अर्पण नहीं करते—इन चार प्रकारके मनुष्योंका जन्म ध्यर्ष्य है । जो दानप्रस्थ या संन्यास आश्रमसे पुनः गृहस्थ आश्रममें लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्नाद्यसे कर्मसे

हुए धनका दान ध्यर्ष्य है । इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतघ्न, ग्रामयाजक, वेदका विक्रय करनेवाले, शूद्रसे घ्न करानेवाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्रके पति एवं स्त्रीसमूहको दिया हुआ दान भी ध्यर्ष्य है । इन दानोंका कोई फल नहीं होता । इसलिये सब अवस्थाओंमें सब प्रकारके दान उत्तम ब्राह्मणोंको ही देने चाहिये ।

युधिष्ठिर बोले—हे पुने ! ब्राह्मण किस विशेष धर्मका पालन करें, जिससे वे दूसरोंको भी तारें और स्वयं भी तर जायें ।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्राह्मण जप, मन्त्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वैदिकयुगी नौकराका निर्माण

करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरोंको भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको संतुष्ट करता है, उसपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्धमें प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणोंको ही भोजन कराना चाहिये। जिनके शरीरका रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हों, जो कोढ़ी और कपटी हों, पिताकी जीवितावस्थामें जो माताके दधनिच्चारसे उत्पन्न हुए हों अथवा जिनका जन्म विधवा दाताके गर्भसे हुआ हो और जो पीठपर तरकस बांधे धत्रिपवृत्तिसे जीविका चलाते हों—ऐसे ब्राह्मणोंको श्राद्धमें यत्नपूर्वक त्याग दे। क्योंकि उनको जिमानेसे श्राद्ध निन्दित हो जाता है और निन्दित श्राद्ध यजमानको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि काण्डको जला डालती है। किंतु हे राजन् ! अंधे, गूंगे, बहिरे आदि जिनको शास्त्रमें वर्जित बतलाया है, उनको वेदपारङ्गत ब्राह्मणके साथ श्राद्धमें निमन्त्रण दे सकते हैं।

युधिष्ठिर ! अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे व्यक्तिको दान देना चाहिये। जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका विद्वान् हो और अपनेको तथा दाताको तारनेकी शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मणको दान देना चाहिये। अतिथियोंको भोजन देनेका भी बहुत बड़ा महत्त्व है। उन्हें भोजन करानेसे अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्यका हवन करने और फूल एवं चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियोंको भोजन देते रहनेका सदा ही प्रयत्न करना चाहिये। जो लोग दूरसे आये हुए अतिथिको पर धोनेके लिये जल, उजालेके लिये दीपक, भोजनके लिये अन्न और रहनेके लिये स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराजके पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गौका दान करनेसे मनुष्य निःसंदेह सच पापोंसे मुक्त हो जाता है; अतः अच्छी तरह सजायी हुई कपिला गौ ब्राह्मणको दान करनी चाहिये। दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो।

दरिद्रताके कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रोंके तिरस्कार सहने पड़ते हों तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, ऐसे लोगोंको ही गौ दान करनी चाहिये, धनवानोंको नहीं। एक वात और ध्यान रखनेकी है। एक गौ एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये, बहुत-से ब्राह्मणोंको नहीं; क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतोंको दी गयी तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जायगी तो वह दाताकी तीन पीढ़ीतकको हानि पहुँचावेगी। जो लोग कंधेपर जुआ उठानेमें समर्थ बलवान् बल ब्राह्मणको दान करते हैं, वे दुःख और क्लेशोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाते हैं। जो विद्वान् ब्राह्मणोंको भूमि दान करते हैं, उन दाताओंके पास सभी मनोवाञ्छित भोग अपने-आप पहुँच जाते हैं। अन्नदानका महत्त्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन-दुर्बल पथिक थका-माँदा, भूखा-प्यासा, धूलभरे परोसे आकर किसीसे पूछे 'क्या कहीं अन्न मिल सकता है?' और कोई उसे अन्नदाताका पता बता दे तो उस मनुष्यको भी अन्नदानका ही पुण्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिये युधिष्ठिर ! तुम अन्य प्रकारके दानोंकी अपेक्षा अन्नदानपर विशेष ध्यान दिया करो। क्योंकि इस जगत्में अन्नदानके समान अद्भुत पुण्य और किसी दानका नहीं है। जो अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको उत्तम अन्न दान करता है, वह उस पुण्यके प्रमावसे प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है। वेदोंमें अन्नको प्रजापति कहा है, प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञरूप है और यज्ञमें सबकी स्थिति है। यज्ञसे ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थोंमें श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानीवाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएँ बनवाते हैं, दूसरोंके रहनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार कराते हैं, अन्नका दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराजकी बात भी नहीं सुननी पड़ती।

यमलोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग

वैशम्पायनजी कहते हैं—यमराजका नाम सुनकर भाइयोंसहित धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें बड़ा फौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया— 'मुनिवर ! अब यह बताइये कि इस मनुष्यलोकसे यमलोक कितनी दूरीपर है, कितना है, कितना बड़ा है और क्या उपाय करनेसे मनुष्य उससे बच सकता है।'

मार्कण्डेयजी बोले—धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर !

तुमने यह बहुत गूढ़ प्रश्न किया है; यह बड़ा ही पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियोंके लिये भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ। इस मनुष्यलोक और यमलोकमें छियासी हजार योजनका अन्तर है। उसके मार्गमें सुनसान आकाशमात्र है, वह देखनेमें बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न वृक्षोंकी छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका थका हुआ जीव क्षणभर

भी विश्राम कर सके। यमराजकी आज्ञासे उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वीपर रहनेवाले सभी जीवोंको बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके धोड़े आदि वाहन दान किये होते हैं, वे उस मार्गपर उन्हीं वाहनोंसे जाते हैं। छत्रदान करनेवाले मनुष्योंको उस समय छत्र मिलता है, जिससे वे धूपमें बचकर चलते हैं। अन्नदान करनेवाले जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं; जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है, वे भ्रूषका कष्ट सहते हुए चलते हैं। दस्त्र देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमिका दान करनेवाले सब कामनाओंसे तृप्त होकर बड़े आनन्दसे यात्रा करते हैं। शस्य (अनाज) दान करनेवाले सुखसे जाते हैं और मकान बनवाकर देनेवाले दिव्य विमानसे बड़े आरामके साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करनेवालोंको वहाँ प्यासका कष्ट नहीं होता। दीप दान करनेवालोंके लिये अंधेरमें चलते समय प्रकाशका प्रबन्ध होता है। गोदान करनेवाले सब पापोंसे मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुखसे यात्रा करते हैं। जिन्होंने एक मासतक उपवाससत्र किया है, वे हंसोंसे जुते हुए विमानोपर बँटकर यात्रा करते हैं। छः राततक उपवास करने वाले लोग मयूरोके विमानसे जाते

हैं। तीन राततक जो एक समय भोजन करते हैं, वे अक्षय सौकोंको प्राप्त होते हैं। जल देनेका प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है, प्रेतलोकमें जल बहुत मुश्किलसे देनेवाला होता है। भरनेपर जिनके लिये जल दिया जाता है, उन पुण्यात्माओंके लिये यमलोकके मार्गमें पुष्पोदका नामकी नदी बनी हुई है। वे उसका गंतिल और मुष्कलके समान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव हैं, उनके लिये वह पीयूषी हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है।

अतः हे राजन्! तुम्हें भी इन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये। जो अन्नदाताको पूछता हुआ भोजनकी आशसे घरपर आ जाय, उस अतिथिका, उस ब्राह्मणका तुम विधिपूर्वक सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसीके घरपर जाता है, तो उसके पीछे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ तक जाते हैं; यदि वहाँ उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी निराशा लौट जाते हैं। अतः राजन्! तुम भी अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करते रहो। अन्न बनाओ, और क्या सुनना चाहते हो ?

दान, पवित्रता, तप और मोक्षका विचार

युधिष्ठिर कहते लगे—मुनिवर ! आप धर्मको जाननेवाले हैं, इसीलिये आपसे चारोंवार मैं धर्मकी बातें सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! अब मैं तुम्हें धर्मसम्बन्धी दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणका स्वागत करनेसे अग्नि, आसन देनेसे इन्द्र, पंर घोंसे पितर और उसको भोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बच्चेका केवल मुख और पंर ही बाहर निकला हो, उसी समय पवित्र भावसे यदि उस गौका दानकर दिया जाय तो पृथ्वीदानके समान पुण्य होता है; क्योंकि बच्चा जबतक पृथ्वीपर न आ जाय, तबतक वह गौ पृथ्वीरूप ही मानी जाती है। उस गौ और बच्चेके शरीरमें जितने रोग होते हैं, उतने हजार पुण्योक्त दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

जो द्विज अपने हाथोंको घुटनेके भीतर किये हुए भीनभावसे पात्रकी ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह अपनेको और दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिनकी जगत्में निम्बा नहीं होती और जो

प्रतिदिन वैदिक संहिताका सुन्दर रीतिसे पाठ करते हैं, वे ही तारनेमें समर्थ होते हैं। भोजनके ब्राह्मण हृष्य (यक्षवलि) कथ्य (पितृवलि) दानका उत्तम पात्र है; जैसे प्रखलित अग्निमें किया हुआ हयन सफल होता है, वैसे ही भोजनकी विद्या हुआ दान सार्थक होता है।

युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! अब मैं उस पवित्रताको सुनना चाहता हूँ, जिसके होनेसे ब्राह्मण सदा सुख रहता है। मार्कण्डेयजी बोले—पवित्रता तीन प्रकारकी है—वाणीकी, कर्मकी और जनकी। इन तीनों प्रकारकी पवित्रतासे जो युक्त है, वह स्वर्गका अधिकारी है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समयकी संघ्या तथा गायत्रीका जप करता है, गायत्रीकी कृपासे उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह संपूर्ण पृथ्वीका दान देनेपर भी प्रतिग्रह-दोषसे दुःखी नहीं होता। गायत्रीका जप करनेवाले ब्राह्मणके यह, यदि विपरीत भी हो तो शान्त होकर, उसे मुश्किलसे पढ़ते हैं और भयंकर रागस भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दशममें सम्मानके योग्य है। वह वेद पढ़ा हो या नहीं, उसके सब

संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिये—जैसे राखसे ढकी हुई अग्निपर कोई पैर नहीं रखता। जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों, वही स्थान नगर है। गोशाला हो या जङ्गल—जहाँ कहीं भी बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मण रहते हों, वह स्थान तीर्थ कहलाता है। पवित्र तीर्थोंमें स्नान, पवित्र वेदमन्त्रों या भगवान्के नामोंका कीर्तन एवं मन्त्रुओंके साथ वार्तालाप—इन कार्योंको विद्वान् पुरुष उत्तम बताते हैं। सज्जन पुरुष तत्सङ्गसे पवित्र हुई सुंदर वाणीरूप जलसे ही अपनी आत्माको पवित्र मानते हैं। जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धिसे कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी हैं; केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है। जो व्रत-उपवासादि करके मुनिकी वृत्तिसे रहता है किन्तु अपने जुट्टुम्बीजनोपर तनिक भी दया नहीं करता, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता। उसकी यह निर्दयता उस तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन त्याग देनेसे तपस्या नहीं होती। जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्र भावसे रहता है और सब प्राणियोंपर दया करता है, उसे मुनि ही समझना चाहिये; वह संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

राजन् ! शास्त्रोंमें जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मोंकी अपने मनसे कल्पना करके लोग तपायी हुई शिला आदिपर बंधते हैं। यह सब होता है तपस्याके नामपर पापोंको जलानेके लिये; परंतु इससे केवल शरीरको पीटा होती है, और कोई लाभ नहीं होता। जिसका हृदय श्रद्धा और भावसे शून्य है, उसके पापकर्मोंको अग्नि भी नहीं जला सकती। दया तथा मन, वाणी और शरीरकी शुद्धिसे ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं; केवल फल खाने या हवा पीकर रहनेसे, तथा मिर मूँढाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पञ्चाग्नि तपने, जलके भीतर छड़े रहने या मैदानमें जमीनपर शयन करनेसे ही मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान अथवा निष्काम कर्मसे

ही जरा-मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियोंसे पिण्ड छूटता और उत्तम पदकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्निमें भूने हुए चीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित भ्रमोंके दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग नहीं होता।

एक या आधे श्लोकसे भी यदि संपूर्ण भूतोंके हृदय-देशमें विराजमान आत्माका ज्ञान हो जाय तो मनुष्यके संपूर्ण शास्त्रोंके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई 'तत्' इन दो ही अक्षरोंसे आत्माको जान लेते हैं, कुछ लोग मन्त्रपदोंसे युक्त संकड़ों और हजारों उपनिषद्-वाक्योंसे आत्मतत्त्वको समझते हैं। जैसे भी हो, आत्मतत्त्वका सुबुद्ध बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदयमें संशय है, आत्माके प्रति अविश्वास है, उसके लिये न लोक है, न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है। ज्ञानवृद्ध पुरुषोंने ऐसा ही कहा है। इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्षका स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्माको युक्तियोंसे जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियोंका आश्रय लो। उनमें आत्माका बोध करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियाँ उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्कका आश्रय लेता है, उसे साधनकी विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती। अतः आत्माको वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है। वेदसे ही तत्त्वका बोध होता है। आत्मामें ही वेदोंका उपसंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलब्धिमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा होता है। अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके द्वारा विषय भोगोंको त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियोंके निरोधसे होनेवाला अनशन (उपवास या विषयोंका अग्रहण) दिव्य होता है। तपसे स्वर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है, तीर्थस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परंतु मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है—ऐसा समझना चाहिये।

धृष्टुमारकी कथा—उत्तङ्क मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान

तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पूछा—मुने ! हमने सुना है द्रुपदाकुबंधी राजा कुबलाग्र्य बड़े प्रतापी थे। वे राजा दुष्ट समयके बाद 'धृष्टुमार' नामसे विख्यात हुए थे। मैं उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या कारण है ? इसे मैं यथार्थ रीतिते सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजा धृष्टुमारका धार्मिक उपा-

ख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्वकालमें उत्तङ्क नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैं। मरुदेश (मारवाड़) के सुंदर प्रदेशमें उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उत्तङ्कने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत वर्षोंतक कठोर तपस्या की। भगवान्ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शनसे मुनि निहाल हो गये

और बड़ी विनयके साथ नाना प्रकारके स्तोत्रपाठ करते हुए उनको स्तुति करने लगे ।

उत्तङ्क बोले—भगवन् ! देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं । आपने ही चराचर प्राणियोंको जन्म दिया है । वेदवेत्ता ऋषिगण, वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएँ हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है । देवदेव ! आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं; वायु साँस है और अग्नि आपका तेज है । सारी दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं, महासागर उदर है, पर्वत ऊँच हैं और अन्तरिक्ष जंघा हैं । पृथ्वी आपके चरण और ओषधियाँ रोम हैं । इन्द्र, सोम, अग्नि, यरण, देवता, असुर, नाग—ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकारकी स्तुतियाँ करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं । भुवनेश्वर !

आप संपूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त हैं । बड़े-बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं ।

उत्तङ्ककी स्तुति सुनकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 'उत्तङ्क ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, कोई बर माँगो ।'

उत्तङ्क बोले—प्रभो ! सारे जगत्की सृष्टि करनेवाले दिव्य सनातन पुण्य आप भगवान् मारामणका मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिये सयसे बढ़कर बर है ।

विष्णुने कहा—भस्त्रन् ! तुम्हारा हृदय तोभसे चम्कत नहीं है, मुझमें तुम्हारी अनन्य भक्ति है; इन कारणोंसे मैं तुमपर विशेष प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई बर तो तुम्हें अबश्य ही लेना चाहिये ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार जब भगवान्ने बर माँगनेके लिये बारम्बार अनुरोध किया, तब उत्तङ्कने हाथ जोड़कर यह बर माँगा—'हे कमलसोचन ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे बर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये जिससे मेरी बुद्धि सदा राम-दम, सत्यमापण तथा धर्ममें ही लगी रहे और आपके भजनका अभ्यास कभी छूटने न पाये ।'

भगवान्ने कहा—मुने ! तुमने जो कुछ माँगा है, सब पूर्ण होगा । इसके सिवा तुम्हारे हृदयमें उस योगविद्याका भी प्रकाश होगा, जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकोंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे । धुंधु नामवाला एक महान् असुर तीनों लोकोंका विनाश करनेके लिये घोर तपस्या करेगा । उस असुरका घट जिसके हाथसे होनेवाला है, उसका नाम तुम्हें बताता हूँ; तुमने । इक्ष्वाकुवंशमें एक बलवान् और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा—बृहदश्व । उसके 'कुवत्सारव' नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र होगा । यह मेरे योगबलका आश्रय लेकर तुम्हारी आशासे धुंधुको मार डालेगा; उस समयसे यह इस जगत्में 'धुंधुमार' के नामसे विख्यात होगा ।

महर्षि उत्तङ्कसे ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये ।

उत्तङ्क मुनिका राजा बृहदश्वसे धुंधुको मारनेके लिये अनुरोध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गये तो उनका पुत्र शशाव इस पृथ्वीपर राज्य करने लगा । उसकी राजधानी अयोध्या थी । शशावका पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थका अनेना, अनेनाका पृषु, पृषुका

विश्वारय, उसका अद्रि, अद्रिका पुष्यनारय और उसका पुत्र थाय हुआ; थायके थायस्त हुआ, जिसने थायस्ती नामकी पुरी ब्रह्मणी । थायस्तेके पुत्रका नाम बृहदश्व हुआ, उसका पुत्र कुवत्सारयके नामसे विख्यात हुआ । कुवत्सारयके इक्ष्वाकी

संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिये—जैसे राखसे ढकी हुई अग्निपर कोई पैर नहीं रखता । जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों, वही स्थान नगर है । गोशाला हो या जङ्गल—जहाँ कहीं भी बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मण रहते हों, वह स्थान तीर्थ कहलाता है । पवित्र तीर्थोंमें स्नान, पवित्र वेदमन्त्रों या भगवान्के नामोंका कीर्तन एवं सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप—इन कार्योंको विद्वान् पुरुष उत्तम बताते हैं । सज्जन पुरुष सत्सङ्गसे पवित्र हुई सुंदर वाणीरूप जलसे ही अपनी आत्माको पवित्र मानते हैं । जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धिसे कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी हैं; केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है । जो व्रत-उपवासादि करके मुनिकी वृत्तिसे रहता है किंतु अपने क्रुदुस्वीजनोपर तनिक भी दया नहीं करता, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता । उसकी वह निर्दयता उस तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन त्याग देनेसे तपस्या नहीं होती । जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्र भावसे रहता है और सब प्राणियोंपर दया करता है, उसे मुनि ही समझना चाहिये; वह संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

राजन् ! शास्त्रोंमें जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मोंकी अपने मनसे कल्पना करके लोग तपायी हुई शिला आदिपर बैठते हैं । यह सब होता है तपस्याके नामपर पापोंको जलानेके लिये; परंतु इससे केवल शरीरको पीडा होती है, और कोई लाभ नहीं होता । जिसका हृदय श्रद्धा और भावसे शून्य है, उसके पापकर्मोंको अग्नि भी नहीं जला सकती । दया तथा मन, वाणी और शरीरकी शुद्धिसे ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं; केवल फल खाने या हवा पीकर रहनेसे, तथा सिर मुंडाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पञ्चाग्नि तपने, जलके भीतर खड़े रहने या मैदानमें जमीनपर शयन करनेसे ही मोक्ष नहीं मिलता । ज्ञान अथवा निष्काम कर्मसे

ही जरा-मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियोंसे पिण्ड छूटा और उत्तम पदकी प्राप्ति होती है । जिस प्रकार अग्निमें धूने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित क्लेशोंके दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग नहीं होता ।

एक या आधे श्लोकसे भी यदि संपूर्ण भूतोंके हृदय-देशमें विराजमान आत्माका ज्ञान हो जाय तो मनुष्यके संपूर्ण शास्त्रोंके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है । कोई 'तत्' इन दो ही अक्षरोंसे आत्माको जान लेते हैं, कुछ लोग मन्त्रपदोंसे युक्त सैंकड़ों और हजारों उपनिषद्-वाक्योंसे आत्मतत्त्वको समझते हैं । जैसे भी हो, आत्मतत्त्वका सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है । जिसके हृदयमें संशय है, आत्माके प्रति अविश्वास है, उसके लिये न लोक है, न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है । ज्ञानवृद्ध पुरुषोंने ऐसा ही कहा है । इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्षका स्वरूप है । यदि तुम एक अविनाशो एवं सर्वव्यापक आत्माको युक्तियोंसे जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियोंका आश्रय लो । उनमें आत्माका बोध करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियाँ उपलब्ध होंगी । जो शुष्क तर्कका आश्रय लेता है, उसे साधनकी विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती । अतः आत्माको वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है । वेदसे ही तत्त्वका बोध होता है । आत्मामें ही वेदोंका उपसंहार या लय होता है । आत्मा अपनी उपलब्धिमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा होता है । अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके द्वारा विषय भोगोंको त्याग देना चाहिये । यह इन्द्रियोंके निरोधसे होनेवाला अनशन (उपवास या विषयोंका अप्रग्रहण) दिव्य होता है । तपसे स्वर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है, तीर्थस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परंतु मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है—ऐसा समझना चाहिये ।

धुंधुमारकी कथा—उत्तङ्क मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान

तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पूछा—मुने ! हमने सुना है इक्ष्वाकुवंशी राजा कुवलाश्व बड़े प्रतापी थे । ये राजा धुंधु छ समयके बाद 'धुंधुमार' नामसे विख्यात हुए थे । सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या कारण है ? इसे मैं प्रयाथं रीतिसे सुनना चाहता हूँ ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजा धुंधुमारका धार्मिक उपा-

ख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकालमें उत्तङ्क नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैं । मरुदेश (मारवाड़) के सुंदर प्रदेशमें उनका आश्रम था । एक समय महर्षि उत्तङ्कने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत वर्षोंतक कठोर तपस्या की । भगवान्ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उनके दर्शनसे मुनि निहाल हो गये

तमोमे बहू उतडूके आथमके पास अरने प्रथाममे आगकी विनयारिया छोड़ना हुआ तेमोमे रहने लगा। राजा बहूद्वके वन चले जानेके बाद उनका पुत्र कुवनास उतडू मुनिके माव सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुँचा। इक्कीस हजार तो केवल उसके पुत्रोको मेना थी। उतडूकी प्रनुमानने मगवान् विष्णुने ममम्ल सोकोश कल्याण करलेके निचे राजा कुवनासके अरना नेत्र स्थापित कर दिया। कुवनास ज्यों ही मुदके निचे आगे बढ़ा, आकाशमें उरब स्वरमे बहू आवाज गुंत उठी कि 'बहू राजा कुवनास

वत उठी, उठो हुआ चमते लगी और पुष्पांकी उठनी हुई पुन गालत करलेके निचे इन्ड घोंरे-घोंरे चर्पा करने लगा।

मगवान् विष्णुके नेत्रमे बढ़ा हुआ राजा मीप्र ही ममुके किनारे पहुँचा और अरने पुष्पमे चारों ओरकी तेनी घुबवाने लगा। मान दितीक सुदी हैनेके बाद महाबनवान् धनु रंज दिशादी पड़ा। बानुके भीतर उमका ब्रून बड़ा विश्राम गठोर टिना हुआ था, जो प्रष्ट हेनेवर अरने तेजमे देदीप्यमान होने लगा, मानो मूपे ही प्रकाशमान हो रहे हों। धनु प्रनयानकी अग्निके समान पत्रिकम दिगारो घेरकर मो रहा था। कुवनासके पुष्पमे उमे सब ओरने घेर निजा थीर तीपे बाण, गदा, मृगम, पट्टिग, पण्डि और तनवार आदि अम्र-गम्प्रोंमे उमपर प्रहार करने लगे। उन मोगोंकी मार घाबर बहू महाबनी रंज केअमे भरकर उठा और उनके चनाये हुए तरह-तरहके अम्र-गम्प्रोंको निगल गया। इमके बाद बहू मुदमे संजंफ अमिके समान आगकी चपटे उमरने लगा और अरने नेत्रमे उन सब रातकुमारोंको एह क्षणमे ही इम प्रकार धम्य कर दिया, जेमे पूर्वकानमे मगपुष्पोंको महापना कनिमने टण्ड किया था। बहू एक अद्भुत-मो बान हो गयी।

अब सभी रातकुमार धनुकी शोशामिने स्वाहा हो गये और बहू महापय रंज डुमरे कुम्भरुके समान जलकर मावधान हो गया, तब महादेवकी राजा कुवनास उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीरमे ज्वकी चर्पा होने लगी, शिमने धनुके मुष्पमे निखली हुई आगकी सी निजा। इम प्रकार योगी कुवनासने योगबनमे उम आगकी बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके ममम्ल जगन्ना मड डूर करनेके निचे उम रंजको जलाकर धम्य कर दाना। धनुकी मारलेके कारण बहू 'धनुमार' नाममे प्रसिद्ध हुआ। इम मुदमे राजा कुवनासके केवल तीन पुत्र बच गये थे—दुदारव, कनिनास और चन्द्रास। इन तीनोंमे ही इन्काकु-बंगकी परम्परा आगेतक चली।

स्वयं अक्षय रहकर धनुको मारेगा और धनुमार नाममे विद्वान होगा। देवताओंने उनके चारों ओर दिग्ग पुष्पोंकी चर्पा की, बिना उताये ही देवताओंकी दुन्दुभिनी

पतिव्रता स्त्री और कौंगिक ब्राह्मणका संवाद

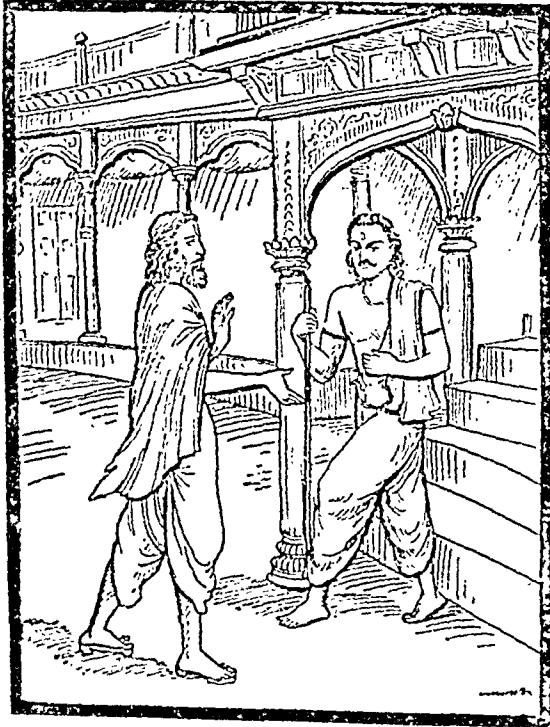
धनुमारकी क्या मुननेके परवान् महाराज पुशिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे कहा—मगवान् ! अब मैं अरने पतिव्रता स्त्रियेके मुदम धम्य और उनके मारुगन्तके क्या मुनना चाहता हूँ। माना-रिता आदि मुदरुतोंकी मेरा कनेकाने शानक और पतिव्रतका पालन करनेकानी मे. म. ३३ १-११

स्त्रियोंने मे मनेके निचे आररणीय हैं। स्त्रियाँ मरवाककी रसा करती हुई अरने पत्रिको देवता मानकर शिम आररमाके उनकी मेजा करती हैं, बहू कोई आगत काम नहीं है। इसी प्रकार माना-रिताकी मेजाकी भी बहुत बढ़ी महिया है। स्त्रियाँ तो बानुपानमे माना-रिताकी और बिबाहके पावक

हजार पुत्र थे। ये सभी विद्याओंमें पारंगत और महान् बलवान् थे। राजा कुवलाश्व भी गुर्गोंमें अपने पितासे बहुत बढ़-चढ़कर था। जब वह राज्य संभालनेके योग्य हो गया तो उसके पिताने उसे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करनेके लिये वनमें जानेको उद्यत हो गये।

मर्हण्य उत्तङ्कने जब यह सुना कि बृहदश्व वनमें जानेवाले हैं तो वे उनकी राजधानीमें आये और राजाको रोकते हुए कहने लगे—राजन्! हमलोग आप-

की प्रजा हैं, आपका कर्तव्य है—प्रजाको रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्यका ही पालन कीजिये।

धुंधुका वध

मुधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर! ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आजतक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—महाराज! धुंधु मधु-कंटभका पुत्र था। एक समय उसने एक पंरसे खड़े होकर बहुत काल-तक तपस्या की। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने

आपकी ही कृपासे सारी प्रजा और इस पृथ्वीका उद्देग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजाकी रक्षा करनेमें तो बड़ा भारी पुण्य दिखायी देता है, वैंसा धर्म वनमें जाकर तपस्या करनेमें नहीं दीखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिये। आपके बिना हम निर्विघ्नतापूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेशमें हमारे आश्रमके निकट ही रेतसे भर्रा हुआ एक समुद्र है, उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लम्बाई-चौड़ाई अनेकों योजन है। वहाँ एक बड़ा बलवान् दानव रहता है, उसका नाम है—धुंधु। वह मधु-कंटभका पुत्र है। पृथ्वीके भीतर छिपकर रहा करता है। बालूके भीतर छिपकर रहनेवाला वह महाक्रूर दैत्य वर्षभरमें एक बार साँस लेता है। जब वह साँस छोड़ता है, उस समय पर्वत और चनोंके सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वासकी आँधीसे रेतका इतना ऊँचा बवंडर उठता है, जिससे सूर्य भी ढक जाता है, सात दिनोंतक भूचाल होता रहता है। अग्निकी लपटें, चिन्गारियाँ और धूएँ उठते रहते हैं। महाराज! इन सब उत्पातोंके कारण हमारा आश्रममें रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन्! मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये।

राजा बृहदश्वने हाथ जोड़कर कहा—ब्रह्मन्! आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हैं, वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमण्डलमें अद्वितीय वीर है, यह बड़ा धैर्य रखनेवाला और फुर्तीला है। आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान् पुत्र भी अस्त्र-शस्त्र लेकर इस युद्धमें इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिये; क्योंकि अब मैंने शस्त्रोंको त्याग दिया है, मैं युद्धसे निवृत्त हो गया हूँ।

उत्तङ्कने कहा—‘बहुत अच्छा।’ फिर राजाधि बृहदश्वने उत्तङ्क मुनिकी आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको पूर्ण करनेके लिये अपने पुत्र कुवलाश्वको आदेश दिया और स्वयं तपोवनमें चले गये।

उससे वर माँगनेको कहा। वह बोला, ‘मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प—इनमेंसे किसीके हाथसे भी मेरी मृत्यु न हो।’ ब्रह्माजीने कहा, ‘अच्छा, जा; ऐसा ही होगा।’ उनकी स्वीकृति पाकर धुंधुने उनके चरणोंका अपने मस्तकसे स्पर्श किया और वहाँसे चला गया।

तनीसे वह उत्तङ्कके आश्रमके पास अपने श्वाससे आगकी चिंगारियाँ छोड़ता हुआ रेतोंमें रहने लगा। राजा बृहदारबके वन चले जानेके बाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तङ्क पुत्रिके माय सेना और सवारी लेकर वहाँ आ पहुँचा। एकदूस हज़ार तो केवल उसके पुत्रोंकी सेना थी। उत्तङ्ककी मनुमात्रसे भगवान् विष्णुने समस्त लोकोंका कल्याण करनेके लिये राजा कुवलाश्वमें अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवलाश्व उर्ध्व ही युद्धके लिये आगे बढ़ा, आकाशमें उच्च स्वरसे यह आवाज गूँज उठी कि 'यह राजा कुवलाश्व

बन उठी, ठंडो हुआ चलने लगे और पृथ्वीकी उड़नी हुई धूल शान्त करनेके लिये इन्द्र धीरे-धीरे धर्या करने लगा।

भगवान् विष्णुके तेजसे बढ़ा हुआ राजा गोम्र ही समुद्रके किनारे पहुँचा और अपने पुत्रोंके चारों ओरकी रेतों युद्धवाने लगा। सात दिनोंतक युद्ध होनेके बाद महाबलवान् धुन्धु दैव दिव्यायो बढ़ा। यातुके भीतर उसका बहुत बढ़ा विकरान शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होनेपर अपने तेजसे देशीयमान होने लगा, मानो मूषं ही प्रकाशमान हो न्हे हों। धुन्धु प्रनयकालकी अग्निसे समान परिव्रम दिनाकी घेरकर तो रहा था। कुवलाश्वके पुत्रोंने उसे सब ओरसे घेर लिया और तीसे बाण, गदा, भूसल, पट्टिग, परिष और तलवार आदि अस्त्र-सस्त्रोंसे उसपर प्रहार करने लगे। उन लोगोंकी मार पाकर वह महाबनी दैव शीघ्रमें भरकर उठा और उनके चलाये हुए तरह-तरहके अस्त्र-सस्त्रोंकी निगल गया। इसके बाद वह मुद्रते संयनेक अग्निसे समान आगकी लपटें उगतने लगा और अपने तेजसे उन सब राजकुमारोंको एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्वकालमें सागरपुत्रोंकी महात्मा कपिलने बाध किया था। यह एक अद्भुत-तो बात हो गयी।

जब सभी राजकुमार धुन्धुको प्रोधानिमें स्वाहा हो गये और वह महाकाय दैव दूसरे बुम्भरुणके समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्यो राजा कुवलाश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीरसे जलकी बर्या होने लगी, जिसने धुन्धुके मुखसे निकलती हुई आगकी पी लिया। इस प्रकार योगी कुवलाश्वने योगबलसे उस आगको बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करनेके समस्त जगत्का भय दूर करनेके लिये उस दैवकी जन्मकर भस्म कर डाला। धुन्धुको मारनेके कारण वह 'धुन्धुमार' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस युद्धमें राजा कुवलाश्वके केवल तीन पुत्र बच गये थे— दृष्टाश्व, कपिलाश्व और चन्द्राश्व। इन तीनोंसे ही इक्ष्वाकु-वंशकी परम्परा आगेतक चली।

स्वयं अवध्य रहकर धुन्धुको मारेगा और धुन्धुमार नाममें विख्यात होगा।' देवताओंने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पोंकी धर्या की, बिना बजाये ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ

पतिव्रता स्त्री और वैशिक ब्राह्मणका संवाद

धुन्धुमारकी कथा सुननेके पश्चात् महाराज सुधिच्छिन्दरने मार्कण्डेयजीसे कहा—मायन्! अम में आपसे पतिव्रता स्त्रियोंके मूहम धर्म और उनके माहात्म्यकी कथा सुनना चाहता हूँ। माता-पिता आदि गुरुजनोकी सेवा करनेवाले ब्राह्मण और पातिव्रत्यका पालन करनेवासी सं. म. ख. १-११

स्त्रियाँ—ये सबके लिये आदरणीय हैं। स्त्रियाँ सदाचारकी रक्षा करती हुई अपने पतिको देवता मानकर जिस आदर्शभावसे उनकी सेवा करती हैं, वह कोई आमान काम नहीं है। इसी प्रकार माना-पिताकी सेवाकी भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियाँ तो बाल्यकालमें माता-पिताकी और विवाहके पश्चात्

पतिदेवकी बढ़ी ही थढ़ा और भक्तिके साथ सेवा करती है, उनका धर्म बढ़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखायी नहीं देता। इमलिये मुनिवर ! आज आप मुझे पतिप्रताओंके साहाय्यकी क्या सुनाइये।

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! सती स्त्रियां पतिकी सेवासे स्वर्गलोकपर विजय पाती हैं तथा माता-पिताकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करनेवाला पुत्र इस संसारमें सुयश और सनातनधर्मका विस्तार कर अन्तमें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होना है। इसी प्रकरणकी लेकर मैं आगेकी बात कहूंगा। पहले पतिप्रताके महत्त्व और धर्मका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो।

पूर्वकालमें कौणिक नामका एक ब्राह्मण था, वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अज्ञानमहिन वेद और उपनिषदोंका अध्ययन किया था। एक दिनकी बात है, वह एक वृक्षके नीचे बैठकर वेदपाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्षके ऊपर एक बगुली बंठी हुई थी, उसने ब्राह्मण देवताके ऊपर घोंट कर दी। ब्राह्मण ओघसे तमतमा उठा और बगुलीका अनिष्ट चिन्तन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी चिट्ठीया पेड़से गिर पड़ी और उसके प्राण-

पथेक उड़ गये। बगुलीकी देख ब्राह्मणके हृदयमें दयाका सञ्चार हुआ और उसे अपने इस कुटुम्बपर बड़ा पश्चान्नाप होने लगा। उसके संहत निकल पड़ा—'ओह ! आज मेने क्रोधके बसोनुत होकर कैसा अनुचित कार्य कर दाला।'

इस प्रकार बरंबार पछताकर वह ब्राह्मण गाँवमें मिटाके लिये गया। उस गाँवमें जो लोग गुट्ट और पवित्र आचरणवाले थे, उन्होंने घरोंपर भिक्षा माँगता हुआ वह एक ऐसे घरपर जा पहुँचा, जहाँ पहले भी कमी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वारपर जाकर बोला—'भिक्षा देना, माई !' नीतरसे एक स्त्रीने कहा, 'उहरो, बाबा ! अभी लानी हैं।' वह स्त्री अपने घरके बूटे बर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस कामसे निवृत्त हुई, उसके पति घरपर आ गये। वे बहुत मूझे थे। पतिकी आया देख स्त्रीको बाहर खड़े हुए ब्राह्मणकी याद न रही। वह उसकी सेवामें जुट गयी। पानी लाकर उसने पतिके पैर धोये, हाथ-मूँह धुलाया और बैठनेकी आसन देकर एक पात्रमें सुन्दर स्वादिष्ट भोजन परोसकर लायी और जीमनेके लिये सामने रख दिया।

युधिष्ठिर ! वह स्त्री प्रतिदिन पतिकी भोजन कराकर उनके उच्छिष्टकी प्रसाद समझकर बड़े प्रेमसे भोजन करती थी, पतिकी ही अपना देवता मानती थी और स्वामीके विचारके अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कमी मनसे भी परमुद्रका चिन्तन नहीं करती थी। अपने हृदयकी समस्त भावनाएँ, सम्पूर्ण प्रेम पतिके चरणोंमें चढ़ाकर वह अनन्यभावेसे उन्हींकी सेवामें लगी रहती थी। सदाचारका पालन उसके जीवनका अंग था, उसका शरीर भी गुट्ट था और हृदय भी। वह घरके काम-काजमें कुशल थी, कुटुम्बमें रहनेवाले प्रत्येक स्त्री-मुद्रका हित चाहती थी और पतिके हित-साधनका उसे सदा ही ध्यान रहता। देवताकी पूजा, अतिथिका सत्कार, सेवकोंका भरण-पोषण और सास-ससुरकी सेवा—इनमें वह कमी अभावधानी नहीं करती थी। अपने मन और इन्द्रियोंपर उसका पूरा अधिकार था।

पतिकी सेवा करते-करते उसे मिटाके लिये खड़े हुए ब्राह्मणकी याद आयी। पतिकी सेवाका तात्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका था। वह भिक्षा लेकर बड़े संकोचसे ब्राह्मणके निकट गयी। ब्राह्मण जला-मुना खड़ा था, देखते ही बोला—'देवा ! जब तुम्हें देर ही करनी थी तो 'उहरो

बाबा ! कहकर मुझे रोना क्यों ? मुझे जाने क्यों नहीं

दिया ?" ब्राह्मणको थोड़ेसे जलते देख उस सतीने बड़ी शान्तिसे कहा—'पण्डित बाबा ! क्षमा करो; मेरे सचमे महान् देवता मेरे पति हैं। ये भूधे-व्यामे, बर्के-भदि धरपर आवे थे; उन्हें छोड़कर कंठे आती ? उनको ही सेवा-दहलमें लग गयी ।'

ब्राह्मण बोला—बया कहा ? ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा है ! गृहस्थ-धर्ममें रहते हुए भी तुम ब्राह्मणोंका अपमान कर रही हो। इन्द्र भी ब्राह्मणके सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्योंको तो बात ही क्या है ? क्या तुम ब्राह्मणोंको नहीं जानती ? कभी बड़े-बूढ़ोंसे भी नहीं सुना ? अरी ! ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं, ये चाहें तो इस पृथ्वीको भी जलाकर धाक कर सकते हैं।

सती स्त्रीने कहा—तपस्वी बाबा ! क्रोध न कीजिये, मैं बह बगुली चिड़िया नहीं हूँ। मेरी ओर यों साल-साल आँसे करके क्यों देखते हैं ? आप क्रुपित होकर मेरा क्या धियाइ लेंगे ? मैं ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती। ब्राह्मण तो देवताके समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिये क्षमा चाहती हूँ। मैं ब्राह्मणोंके

तेजसे अपरिचित नहीं हूँ, उनके महान् सीमाव्यक्तो भी जानती हूँ। ब्राह्मणोंके ही क्रोधका फल है कि समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान् तपस्वी और शुद्धान्त-करण मुनिजन ही थे, जिनको ब्रह्माग्नि आज भी दग्धकारण्यमें नहीं बुझती। ब्राह्मणोंके ही तिरस्कारसे पातापि राक्षसा आस्त्यके पेटमें जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणोंका प्रभाव बहुत बढ़ा गुना गया है। महात्माभोंका क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान् हैं। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है, उसके लिये आप क्षमा करें। मुझमें तो पतिको सेवासे जिस धर्मका पालन होता है, वही अधिक पण्य है। देवताओंमें भी मेरे लिये पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्यतःपसे इस पातितवायधर्मका ही पालन करती हूँ। ब्राह्मणदेवता ! इस पतितेबाबा फल भी आप प्रयत्न देख सौजिये। आपने क्रुपित होकर बगुली पक्षीको दग्ध किया था, यह बात मुझमें मातूम हो गयी। बाया ! मनुष्योंका एक बहुत बड़ा शत्रु है, जो उनके शरीरमें ही रहता है; उसका नाम है—क्रोध। जो क्रोध और मोहको जीत ले और जो सदा सत्यमायण करे, गुदजनोंको सेवासे प्रसन्न रखे और किसीके द्वारा मार खाकर भी उसे न भारे, जो अपनी इन्द्रियोंको बरामं करके पवित्र भावसे धर्म और स्वाध्यायमें लगा रहे, जिसने कामको जीत लिया है, वही, देवताओंके मतमें ब्राह्मण है। जिस धर्मज और मनस्वी पुरुषका सम्पूर्ण जगत्के प्रति आत्मभाव है और सभी धर्मोंपर अनुराग है, जो धजन-धाजन, अध्ययन-अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मोंको करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य-अवस्थामें जो सदा वेदोंका अध्ययन करता है, जिसके नियम स्वाध्यायमें कभी भूल नहीं होती, उसीको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणोंके लिये जो कल्याणकारी धर्म है, उसीका उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिये मैं आपके सामने यह बात कह रही हूँ। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, उनका मन कभी असत्यमें नहीं लगता। ब्राह्मणके लिये स्वाध्याय, दम, आर्जव (सरल भाव) और सत्यमायण—यह परम धर्म बतलाया गया है। यद्यपि धर्मका स्वरूप समझनेमें कुछ कठिन है, तथापि यह सत्यमें प्रतिष्ठित है। बृद्ध पुरुष बहते हैं, धर्मके विषयमें येद ही प्रमाण है, वेदसे ही धर्मका ज्ञान होता है। तथापि धर्मका स्वरूप मूढ़म ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़नेमें उसका मयार्थ रूप प्रकट हो ही जायगा—देता निश्चय रूपसे मर्त्री कहा जा सकता है। मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्मका मयार्थ सत्य ज्ञान नहीं हुआ है। ब्राह्मणदेव ! यदि 'परम धर्म क्या है ?' यह आप जानना

चाहते हैं तो मिथिलापुरीमें जाकर माता-पिताके भक्त, सत्यवादी और जितेन्द्रिय धर्मव्याधसे पूछिये। वह आपको धर्मका तत्त्व समझा देगा। भगवान् आपका मङ्गल करें; अब आपकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ पधारें। यदि मेरे मुखसे कोई अनुचित बात निकल गयी हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों-पर सभी दया करते हैं।

ब्राह्मण बोला—देवी! तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपालम्भ दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होनेवाला है। तुम्हारा भला हो, अब मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा।

कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—उस पतिव्रताकी बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोधका स्मरण करके वह अपराधीकी भाँति अपनेको धिक्कारने लगा। फिर धर्मकी सूक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि 'मुझे उस सतीके कहनेपर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिये, अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊँगा और उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा।'

इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरीको चल दिया। रास्तेमें उसे अनेकों जंगल, गाँव और नगर पार करने पड़े। जाते-जाते वह राजा जनकसे सुरक्षित मिथिलापुरीमें पहुँच गया। उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर थी, उसमें धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंका निवास था और अनेकों स्थानोंपर यज्ञ तथा धर्मसम्बन्धी महान् उत्सव हो रहे थे।

कौशिक ब्राह्मण उस नगरमें पहुँचकर सब ओर घूमने और धर्मव्याधका पता लगाने लगा। एक स्थानपर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणोंने उसे उसका स्थान बता दिया। वहाँ जाकर देखा कि धर्मव्याध कसाईखानेमें बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकान्तमें जाकर बैठ गया। व्याधको यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलनेके लिये आये हैं, अतः वह शीघ्र ब्राह्मणके समीप आया और बोला—'भगवन्! आपके चरणोंमें प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ, जिसे ढूँढ़ते हुए आपने

यहाँतक आनेका कष्ट किया है। आपका भला हो। आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ? यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारें हैं। उस पतिव्रता स्त्रीने ही आपको मिथिलामें भेजा है।'

व्याधकी बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मयमें पड़ा और मन-ही-मन सोचने लगा—यह दूसरा आश्चर्य देखनेको मिला। व्याधने कहा, 'यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि स्वीकार करें, तो हम दोनों घरपर चलें।'

ब्राह्मणे प्रसन्न होकर कहा, 'ठीक है, ऐसा ही करो।' फिर आगे-आगे ब्राह्मण घला और पीछे-पीछे व्याध। घरपर पहुँचकर धर्मव्याधने ब्राह्मणदेवताके पर धोकर बँटनेकी आज्ञा दिया। उसपर बँटकर उसने व्याधसे कहा, हे सात! यह माँस बेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा बतेशा ही रहा है।'

व्याध बोला—विप्रवर! मैंने यह काम अपनी इच्छासे नहीं उठाया है। यह घंघा मेरे कुलमें बाबों-परदावोंके समयसे चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो धर्मके विपरीत हो। सावधानीके साथ बूढ़े माँ-बापकी सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ। किसीकी निन्दा नहीं करता। यथार्थक वान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकोंको भोजन देकर जो खचता है, उसीसे अपनी जीविका चलाता हूँ।

शूद्रका कर्तव्य है—सेवा; मर्यादा कर्म है पेंती करना और पुत्र करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्मका पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यभावण—ये ब्राह्मणके सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं। राजाका यह कर्तव्य है कि वह अपने-अपने धर्मोंके पालनमें लगी हुई प्रजाका धर्मपूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः धर्मपालनमें लगावे। ब्राह्मण! यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विषय आचरण करे। चारों बर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा जनक बुराचारियों—धर्मके विषय चतनेवालेको, यह अपना पुत्र ही बर्णों न हो, कठोर वण्ड देते हैं। (अतः आप मुझमें या और किसी पिपित्तावासीमें अधर्मकी आशंका न करें।)

मैं स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता। दूतरोके मारे हुए सूअर और भँसोंका मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। श्वेतकाल प्राप्त होनेपर ही स्त्री-संसर्ग करता हूँ। दिनमें सदा ही उपवास और रात्रिमें

भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निन्दा; परंतु मैं उन सबको सद्-बह्वहारेसे प्रसन्न रखता हूँ।

दुर्गोंकी सहन करना, धर्ममें बृद्ध रहना सब प्राणिपौका योग्यताके अनुसार सम्मान करना—ये मानवीकृत गुण मनुष्यमें त्यागके बिना नहीं जाते। धर्मका विचार छोड़कर बिना कहे दूसरोंका भला करना चाहिये। किसी कामनासे, कोपसे या द्वेषसे धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हर्षसे फूल न उठे, अपने मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो कुछ न माने; आर्मिक संकट आ पड़नेपर धराराये नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना धर्म न छोड़े। यदि एक बार भूलते धर्मके विपरीत कोई काम हो जाय, तो पुनः बुबारा यह काम न करे। जो विचार करनेपर अपने और दूसरोंके लिये कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काममें अपनेको लगाना चाहिये। बुराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी बुराई न करे, अपनी साधुता कभी न छोड़े। जो दूसरोंकी बुराई करना चाहता है, यह पापी अपने-आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भावसे रहनेवाले धर्मरत्ना पुरुषोंके कर्मको अद्यमें यत्नाकर उनकी हँसी उड़ाते हैं, वे भद्रहीन मनुष्य नाराको प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धर्मिकोंके समान व्ययं फूलें रहते हैं, वास्तवमें उनमें पुदयार्थ किंबुत्त नहीं होता।

जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे हृदयसे पाचात्ताप करता है, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करूँगा' ऐसा बृद्ध संकल्प कर लेनेपर वह श्रद्धिपूर्ण होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है। संभ्र ही पापका घर है, लोभी मनुष्य ही पाप करनेका विचार करते हैं। पापी पुरुष ऊपरसे धर्मका जाल फँसाये रहते हैं। जैसे तिनकोंसे ढका हुआ कुर्जा हो, वैसे ही इनके धर्मकी आड़में पाप रहता है। इनमें इन्द्रियमग्न, बाहरी पवित्रता और धर्मसम्बन्धी बातचीत—ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मरत्ना पुरुषोंका-सा शिष्टाचार नहीं होता।

शिष्टाचारका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मव्याधका उपयुक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मणे उससे पूछा, 'नरभेठ! मुझे शिष्ट पुरुषोंके आचारका ज्ञान कंसे हो? तुम्हीं मुझसे शिष्टोंके व्यवहारका मन्थार्थ रोतिते वर्णन करो।

व्याध बोला—ब्राह्मण! यत्न, तप, दान, वेदोंका

स्वाध्याय और सत्यभाषण—ये पाँच बाने शिष्ट पुरुषोंके व्यवहारमें सदा रहते हैं। जो काम, कोप, लोभ, द्वेष और उद्वेगता—इन दुर्गुणोंको जोत लेते हैं, कभी इनके बानमें नहीं होते, वे ही शिष्ट (उत्तम) कहाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष जादर करते हैं। वे सदा ही धर्म और स्वाध्याय-

चाहते हैं तो मिथिलापुरीमें जाकर माता-पिताके भक्त, सत्यवादी और जितेन्द्रिय धर्मव्याधसे पूछिये। वह आपकी धर्मका तत्त्व समझा देगा। भगवान् आपका मङ्गल करें; अब आपकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ पधारें। यदि मेरे मुखसे कोई अनुचित बात निकल गयी हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों-पर सभी दया करते हैं।

ब्राह्मण बोला—देवी ! तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपात्तमम दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होनेवाला है। तुम्हारा भला हो, अब मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा।

कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—उस पतिव्रताकी बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोधका स्मरण करके वह अपराधीकी भाँति अपनेको धिक्कारने लगा। फिर धर्मको सूक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि 'मुझे उस सतीके कहनेपर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिये, अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊँगा और उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा।'

इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरीको चल दिया। रास्तेमें उसे अनेकों जंगल, गाँव और नगर पार करने पड़े। जाते-जाते वह राजा जनकसे सुरक्षित मिथिलापुरीमें पहुँच गया। उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर थी, उसमें धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंका निवास था और अनेकों स्थानोंपर यज्ञ तथा धर्मसम्बन्धी महान् उत्सव हो रहे थे।

कौशिक ब्राह्मण उस नगरमें पहुँचकर सब ओर घूमने और धर्मव्याधका पता लगाने लगा। एक स्थानपर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणोंने उसे उसका स्थान बता दिया। वहाँ जाकर देखा कि धर्मव्याध कसाईखानेमें बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकान्तमें जाकर बैठ गया। व्याधको यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलनेके लिये आये हैं, अतः वह शीघ्र ब्राह्मणके समीप आया और बोला—'भगवन् ! आपके चरणोंमें प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ, जिसे ढूँढ़ते हुए आपने

यहाँतक आनेका कष्ट किया है। आपका भला हो। आत्मा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ ? यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारें हैं। उस पतिव्रता स्त्रीने ही आपको मिथिलामें भेजा है।'

व्याधकी बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मयमें पड़ा और मन-ही-मन सोचने लगा—यह दूसरा आश्चर्य देखनेकी मिला। व्याधने कहा, 'यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि स्वीकार करें, तो हम दोनों घरपर चलें।'

ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा, 'ठीक है, ऐसा ही करो।' फिर आगे-आगे ब्राह्मण घता और पीछे-पीछे व्याध। धरपर पहुँचकर धर्मव्याधने ब्राह्मणदेवताके घेर घोरकर बँटनेकी आसन विधा। उसपर बँटकर उसने व्याधसे कहा, हे तात! यह मांसा भेषकेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है; मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा क्लेश हो रहा है।'

व्याध बोला—विप्रवर! मैंने यह काम अपनी इच्छासे नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुलमें दादों-परदादोंके समयसे चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो धर्मके विपरीत हो। साधधानीके साथ बूढ़े माँ-आपकी सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ। किसीको निन्दा नहीं करता। यथासक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकोंको भोजन देकर जो बचता है, उसीसे अपनी जीविका चलाता हूँ।

शूद्रका कर्तव्य है—सेवा; वैश्यका कर्म है ठेकी करना और बुद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्यका पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यप्रावण—ये ब्राह्मणके सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं। राजाका यह कर्तव्य है कि वह अपने-अपने धर्मके पालनमें लगी हुई प्रजाका धर्मपुत्रक शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः धर्मपालनमें लगावे। ब्राह्मण! यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों बर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा जनक बुराचारियोंको—धर्मके विरुद्ध चलनेवालेको, वह अपना पुत्र ही क्यों न हो, कठोर दण्ड देते हैं। (अतः आप पुत्रमें या और किसी मिथिलावासीमें अधर्मकी आशाका न करें।)

मैं स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता। दूधरोंके मारे हुए सूअर और भँसोंका मांस भेषता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होनेपर ही स्त्री-संस्पर्श करता हूँ। दिनमें सदा ही उपवास और रात्रिमें

भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निन्दा; परंतु मैं उन सबको तद्-व्यवहारसे प्रसन्न रखता हूँ।

इन्द्रोंको सहन करना, धर्ममें बूढ़ रहना सब प्राणिजोंका योग्यताके अनुसार सम्मान करना—ये मानवीकृत पुत्र मनुष्यमें त्यागके बिना नहीं जाते। व्ययंका विचार छोड़कर बिना कहे दूधरोंका भला करना चाहिये। किसी कामनासे, कीधसे या द्वेषयत्ना धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। शिव वस्तुकी प्राप्ति होनेपर ह्यंसे फूल न उठे, अपने मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने; आसक्ति संकट आ पड़नेपर धराराये नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना धर्म न छोड़े। यदि एक बार भूलसे धर्मके विपरीत कोई काम हो जाय, तो पुनः बुराया वह काम न करे। जो विचार करनेपर अपने ओर दूधरोंके लिये कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काममें अपनेको लगाना चाहिये। बुराई करनेवालेके प्रति घबरेलें भी बुराई न करे, अपनी सायुज्या कभी न छोड़े। जो दूधरोंकी बुराई करना चाहता है, वह पापो अपने-आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भावसे रहनेवाले धर्मोत्साह पुरयोके कर्मको अपमं बताने उनकी हँसी उड़ाते हैं, वे धन्दाहीन मनुष्य नाराको प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धर्मकीके समान धर्म फूलें रहते हैं, वास्तवमें उनमें पुरयोयं शिबुल नहीं होता।

जो मनुष्य पापकर्म धन जानेपर सच्चे हृदयसे परचासाप करता है, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करूँगा' ऐसा बूढ़ संकल्प कर लेनेपर वह पविष्यमें होनेवाले दूधरों पापसे भी बच जाता है। सांभ ही पापका घर है, लोभी मनुष्य ही पाप करनेका विचार करते हैं। पापी पुष्य ऊपरसे धर्मका जाल फँसाये रहते हैं। जैसे तिनकोंसे टका हुआ कुआँ हो, वैसे ही इनके धर्मकी आशमें पाप रहता है। इनमें इन्द्रियसंयम, याहूरी पवित्रता और धर्मसम्बन्धी बातचौत—ये सब तो होते हैं, किन्तु धर्मोत्साह पुरयोका-सा शिष्टाचार नहीं होता।

शिष्टाचारका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मव्याधका उपर्युक्त उपदेश सुनकर कैरितिक ब्राह्मणने उससे पूछा, 'नरभेद्य! मुझे शिष्ट पुत्रयोके आचारका ज्ञान कंते हो? सुन्हीं पुत्रसे शिष्टोंके व्यवहारका यथायं रीतिते वर्णन करी।

व्याध बोला—ब्राह्मण! मन, तप, दान, वेदोंका

स्वाध्याय और सत्यमायप—ये पाँच बातें शिष्ट पुत्रयोके व्यवहारमें सदा रहती हैं। जो काम, कष्ट, लोभ, दम्भ और उद्वेगता—इन बुराईको जोत सते हैं, कभी इनके धर्ममें नहीं होते, वे ही शिष्ट (उत्तम) कहलाते हैं और जनका ही शिष्ट पुत्रय आदर करते हैं। वे सदा ही मन और स्वाध्याय-

में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचारका निरन्तर पालन करना—शिष्ट पुरुषोंका दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषोंमें गुरुकी सेवा, क्रोधका अभाव, सत्यभाषण और दान—ये चार सद्गुण अवश्य होते हैं। वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इन्द्रियसंयम और इन्द्रियसंयमका सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषोंमें सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्मके मार्गपर ही चलते हैं। गुरुकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं।

इसलिये हे प्यारे ! तुम धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषोंका सङ्ग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषोंकी सेवामें रहो। यह शरीर एक नदी है, पाँच इन्द्रियाँ इसमें जल हैं, काम और लोभलुपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म-मरणके दुर्गम प्रदेशमें यह नदी बह रही है। तुम धर्मकी नावपर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों—जन्मादि यत्नेशोंको पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़ेपर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचारका पालन करनेवाले पुरुषमें ही क्रमशः सञ्चित किया हुआ काम और ज्ञानरूप महान् धर्म भलीभाँति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य—इनसे ही सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान् धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्यमें। सत्यके आधारपर ही श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य आरम्भ होते हैं। इसलिये सत्य ही गौरवकी वस्तु है। न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निन्दा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्याका भाव नहीं है, जो मनपर काबू रखनेवाले और सरल स्वभावके पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है; जिनका पालन दूसरोंको कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सदाचारोंका भी वे सुगमतापूर्वक पालन करते हैं; अपने सत्कर्मोंके कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है।

उनके हाथसे कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमानेसे चला आ रहा है; यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो यह है, जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं; दूसरा वह है, जिसका वर्णन धर्मशास्त्रोंमें हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट (संत) पुरुषोंका आचरण। इस प्रकार ये धर्मके तीन लक्षण हैं। विद्याओंमें पारङ्गत होना, तीर्थोंमें स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणोंका सञ्चय शिष्ट पुरुषोंके ही आचारमें देखा जाता है। जो सबपर दया करते हैं, किसीका जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मोंके परिणामका ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, सम्पूर्ण जगत्के हितधी और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करनेका स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तुको पहले और सबको वाँटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन-बुखियोंपर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकोंको कष्ट न हो, इसके लिये भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्तिसे अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषोंका सङ्ग करते हैं; संसारमें जीवननिर्वाह कैसे हो, धर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो—इन सब बातोंपर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरताका अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकारका त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीवदया, कामना एवं द्वेषका अभाव—ये सब शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं। इनमें भी प्रधानता तीनकी है—किसीसे द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य बोले। शान्ति, संतोष और मीठे वचन—ये भी शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं। इस प्रकार शिष्टोंके आचार-व्यवहारका पालन करनेवाले मनुष्य महान् भयसे मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टोंके आचारका तुमसे वर्णन किया है।

धर्मकी सूक्ष्म गति और फलभोगमें जीवकी परतन्त्रता

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मव्याधने कौशिक ब्राह्मणसे कहा—“वृद्ध पुरुषोंका कहना है कि धर्मके विषयमें केवल वेद प्रमाण है। यह बात बिल्कुल ठीक है; तो भी धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएँ हैं। वेदमें सत्यको धर्म और असत्यको अधर्म बताया गया है; परंतु यदि किसीके प्राणोंका संकट उपस्थित हो और वहाँ

असत्यभाषणसे उसके प्राण बच जाते हों तो उस अवसरपर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहाँ असत्यसे ही सत्यका काम निकलता है। ऐसे समयमें सत्य बोलनेसे असत्यका ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाममें प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, वह ऊपरसे असत्य दीखनेपर भी वास्तवमें सत्य है। इसके विपरीत

जिससे किसीका अहित होता हो, दूसरोंके प्राण जाते हों, यह देखनेमें सत्य होनेपर भी वास्तवमें असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो, तो धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म दिखायी देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उतने अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे घुरे कर्मोंके फलस्वरूप प्रतिकूल दगा प्राप्त होती है, दुःख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओंकी निन्दा करता है, ईश्वरको कोसता है; परंतु अज्ञानवश अपने कर्मोंके परिणामपर उसका ध्यान नहीं जाता। भूलें, कपटी और घञ्चल चित्तवाला मनुष्य सदा ही मुण्ड-मुञ्चके चक्करमें पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुन्दर तिसा और पुरुषार्थ—कोई भी उसे उस चक्करसे बचा नहीं सकते। यदि पुण्यार्थका फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती, उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि यड़े-यड़े संयमो, कार्यकुशल और बुद्धिमान् मनुष्य भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं; तो भी उन्हें इच्छानुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य, जो जीवोंकी हिंसा करता है और सदा लोगोंको ठगता ही रहता है, मौजसे जिंदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योगके ही अपार सम्पत्तिका स्वामी हो जाता है और किसीको दिनभर काम करनेपर मजदूरी भी नहीं देता। कितने ही दीन मनुष्य पुत्रके लिये तपस्या करते, देवताओंकी पूजते हैं; किन्तु उनके बालक पैदा होकर कुलमें कलङ्क लगानेवाले निकल जाते हैं। और बहुत-से ऐसे हैं, जो अपने पिताके कमाये हुए धन-धान्य तथा प्रचुर भोग-विलासके साधनोंके साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मङ्गलाचारमें ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्योंको जो रोग होते हैं, वे उनके

कर्मोंके ही फल हैं; जैसे बहलिये छोटे मृगोंको कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियाँ जीवोंको पीड़ा देती रहती हैं। (भोग पूरा होनेपर) औषधोंका संग्रह रखनेवाले विकित्ताकुशल बंध उन रोगोंका उसी प्रकार निवारण कर देते हैं, जैसे बधिक मृगोंको भगा देते हैं। विप्रवर! यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजनका मण्डार भरा पड़ा है, वे प्रायः संप्रहृष्टोत्ते कष्ट पा रहे हैं, जैसे छा नहीं सकते। दूसरी ओर, जिनको भुजाओंमें घल है—जो स्वस्थ और शक्तिशाली हैं, वे अत्रके अभावमें 'प्राहि' 'प्राहि' कर रहे हैं; यज्ञे कठिनतासे उनके पेटमें कुछ जा पाता है। इस प्रकार यह संसार असह्य है और मोह-शोकमें डूबा हुआ है। कर्मोंके अत्यन्त प्रबल प्रवाहमें पड़कर निरन्तर उसकी आधि-व्याधिरूपी प्रचण्ड तरङ्गोंके स्पेड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगनेमें स्वतन्त्र होता, तो न कोई मरता और न बूढ़ा होता। सभी मनचाही वाननाओंको प्राप्त कर लेते, अप्रियकी प्राप्ति तो किसीको होती ही नहीं। देगा जा रहा है कि जगत्में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और इसके लिये यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किन्तु बंसा होता नहीं। बहुत-से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लगनमें उत्पन्न होते हैं, परंतु पृथक्-पृथक् कर्मोंका संग्रह होनेके कारण फलतो प्राप्तिमें महान् अन्तर हो जाता है। कर्तव्य कहा जाय, नित्य अपने उपयोगमें आनेवाली वस्तुपर भी किसीका अधिकार नहीं है। श्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और सम्पूर्ण प्राणियोंका शरीर नाशवान् है। शरीरपर आघात करनेसे शरीरका तो नाश हो जाता है, किन्तु अविनाशी जीव नहीं मरता; यह कर्मबन्धनमें बंधा हुआ फिर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है।"

जीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पाप कर्मोंके शुभाशुभ परिणाम

कौशिक ब्राह्मणने प्रश्न किया—हे कर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ! जीव सनातन कैसे है, इस विषयको मैं ठीक-ठीक समझना चाहता हूँ।

धर्मव्याधने कहा—देहका नाश होनेपर जीवका नाश नहीं होता। भूलें मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो उनका यह कथन मिथ्या है। जीव तो इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें चला जाता है। शरीरके पाँचों तत्त्वोंका पृथक्-पृथक् पाँच भूतोंमें मिस जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस जगत्में मनुष्यके किये हुए कर्मोंको दूसरा कोई नहीं भोगता; उसने जो कुछ कर्म किया है, उसे वह स्वयं ही

भोगेगा। किये हुए कर्मका कर्मो नाश नहीं होता। पवित्रताका मनुष्य पुण्यकर्मोंका आचरण करते हैं और नीच पुण्य पापकर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। वे कर्म मनुष्यका अनुत्तरण करते हैं और उनमें प्रभावित होकर यह दूसरा जन्म लेता है।

ब्राह्मण बोला—जीव दूसरी योनियोंमें कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है? और पुण्यपयी तथा पापमयी योनियोंकी प्राप्ति उसे किस तरह होती है?

धर्मव्याधने कहा—जीव कर्मबोधका संप्रहृ करके जिस प्रकार शुभ कर्मोंके अनुत्तर उत्तम योनियोंमें और पाप

कर्मोंके अनुसार अधम योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है, उसका मर्म संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। केवल शुभ कर्मोंका संयोग होनेसे जीवकी देवत्वकी प्राप्ति होती है, शुभ और अशुभ दोनोंका मिश्रण होनेपर वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। मोहमें डालनेवाले तामस कर्मोंके आचरणसे पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है। वह जन्म, मरण और वृद्धावस्थाके दुःखोंसे सदा पीड़ित होता रहता है। अपने ही पापोंके कारण उसे वारंवार संसारके क्लेश भोगने पड़ते हैं। कर्म-बन्धनमें बँधे हुए जीव हजारों प्रकारकी तिर्यग्योनियों और नरकोंमें चक्कर लगाया करते हैं। मृत्युके पश्चात् पापकर्मोंसे दुःख प्राप्त होता है और उस दुःखका भोग करनेके लिये ही वह जीव नीच जातिमें जन्म लेता है। वहाँ फिर नये-नये बहुत-से पापकर्म कर बैठता है, जिनके कारण कुपथ्य या लेनेवाले रोगीकी तरह उसे पुनः नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह निरन्तर दुःख उठाता रहता है, तथापि अपनेको दुःखी नहीं मानता, दुःखको ही सुख समझने लगता है। जबतक बन्धनमें डालनेवाले कर्मोंका भोग पूरा नहीं होता और नये-नये कर्म बनते रहते हैं, तबतक अनेकों कष्टोंको सहन करता हुआ वह चक्की तरह इस संसारमें चक्कर लगाता रहता है।

जब बन्धनकारक कर्मोंके भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्कर्मोंके द्वारा उसमें शुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप और योगका आरम्भ करता है। अतः पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर वह शोकमें नहीं पड़ता। पाप करनेवाले मनुष्यकी पापकी आवृत्ति ही जाती है, फिर उसके पापका अन्त नहीं होता। इसलिये पुण्य करनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये, पापका तो त्याग ही उचित है। जो संस्कारसम्पन्न, जितेन्द्रिय, पवित्र तथा मन-पर कायू रखनेवाला है, उस बुद्धिमान् पुरुषको दोनों ही

लोकोंमें सुखकी प्राप्ति होती है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह सत्पुरुषोंके धर्मका पालन करे और शिष्टोंके ही समान बर्ताव करे। संसारमें जिससे किसीको कष्ट न पहुँचे, ऐसी वृत्तिसे जीविका चलावे। अपने धर्मके अनुसार ही कर्म करे, जिससे कर्मोंका संकर (मिश्रण) न होने पावे। बुद्धिमान् पुरुष धर्मसे ही आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा धर्मका ही मूल सँचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है। तथा मित्रजनोंसे संतुष्ट होकर वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दित होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—सभी प्रकारके विषय-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। यह स्थिति उसके धर्मका ही फल माना जाता है। धर्मके फल-रूपसे सांसारिक सुखोंको पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता, वह ज्ञानदृष्टिके कारण वैराग्यको प्राप्त होता है। बुद्धिके नेत्रोंसे देखनेवाला मनुष्य राग-द्वेष आदि दोषोंसे युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर धर्मका परित्याग नहीं करता। सम्पूर्ण जगत्को नाशवान् समझकर वह सबको ही त्यागनेका प्रयत्न करता है, तत्पश्चात् प्रारब्ध-के भरोसे न बैठकर वह उचित उपायसे भुक्तिके लिये उद्योग करता है। इस प्रकार वैराग्यको प्राप्त होकर वह पापकर्मोंका परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवके कल्याणका साधन है तप; और तपका मूल है शम और दम—मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना। उस तपके द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करता है। इन्द्रियसंयम, सत्य-भाषण और शम-दम—इनके द्वारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) को भी प्राप्त कर लेता है।

इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे लाभ

ज्ञानप्राप्तने प्रश्न किया—धर्मात्मान् ! इन्द्रियां कौन-कौन हैं? उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिये? निग्रहका फल क्या है? और उस फलकी प्राप्ति किस प्रकार होती है?

धर्मव्याध बोला—इन्द्रियोंद्वारा किसी-किसी विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योंका मन प्रवृत्त होता है। उसको जान लेनेपर मनका उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जिसमें राग होता है, उसके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है, उसे पानेके लिये फिर बड़े-बड़े कार्योंका

आरम्भ करता है। और प्राप्त होनेपर अपने अभीष्ट विषयोंका बारम्बार लेवन करता रहता है। अधिक सेवनसे उसमें राग उत्पन्न होता है, उसके निमित्तसे दूसरोंके साथ द्वेष हो जाता है; फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं। इस प्रकार लोभसे आक्रान्त और राग-द्वेषसे पीड़ित मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं लगती। अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहानामात्र होता है, उसकी ओटमें त्वार्य छिपा रहता है। व्याजसे धर्माचरण करनेवाला मनुष्य वास्तवमें अर्थ चाहता है और

धर्मके ध्याजसे जब अर्थकी सिद्धि होने लगती है, तो वह उसीमें रम जाता है; फिर उस धनसे उसके हृदयमें पाप करनेकी इच्छा जागृत होती है। जब उसके मित्र और विद्वान् पुरुष उसे उस धर्ममें रोकते हैं, तो उसके समर्थनमें वह अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वैदप्रतिपादिन बनाता है। रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकारके अधर्म होने लगते हैं—(१) वह मनसे पापका चिन्तन करता है, (२) वाणीसे पापकी ही बात बोलता है और (३) क्रियाद्वारा भी पापका ही आचरण करता है। अधर्ममें लग जानेपर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। अपने-जैसे स्वभाववाले पापियोंसे उसकी मित्रता बढ़ती है। उस पापसे इस लोकमें तो दुःख होता ही है, परन्तुकर्म भी उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कैसे पापात्मा होता है, यह बात बतानी गयी।

अब धर्मकी प्राप्ति कैसे होती है, इसको सुनो। किममे गुण है और किसमें दुःख—इसके विवेचन में जो कुशल है, वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसे विषयसम्बन्धी दोषोंको पहले ही समझ लेता है। इससे वह साधु-महात्माओंका संग करने लगता है। साधुसंगसे उसकी बुद्धि धर्ममें प्रयुक्त हो जाती है।

विप्रवर ! पञ्चभूतोंसे बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर जगत् ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मसे उत्कृष्ट कोई पद नहीं है। पाँच भूत ये हैं—आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। पाँच भूतोंके अतिरिक्त छटा तत्त्व है चेतना, इसीको मन कहते हैं। सातवाँ तत्त्व है बुद्धि और आठवाँ है अहंकार। इनके सिवा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, जीवात्मा और तत्त्व, रज, तम—मय मिलकर सबह तत्त्वोंका यह समूह अद्वयत (मू-प्रकृतिका फार्य) कहलाता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके तथा मन और बुद्धिके जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, उनको सम्मिलित करनेसे यह समूह चौबीस तत्त्वोंका माना जाता है; यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकारका तथा भोग्यरूप है।

पृथ्वीके पाँच गुण हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। इनमें गन्धको छोड़कर शेष चार गुण जलके भी हैं। तेजके तीन गुण हैं—शब्द, स्पर्श और रूप। वायुके शब्द और स्पर्श—दो ही गुण हैं और आकाशका शब्द ही एक गुण है। ये पाँच भूत एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते, एकमेकावको प्राप्त होकर ही स्थूल रूपमें प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्पके द्वारा अन्य देहकी धारणा करते हैं, उस समय कालके अधीन होकर शरीरमें प्रवेश करते हैं। पूर्व देहके विस्मरणकी ही उनकी मृत्यु

बहते हैं। इस प्रकार प्रथमः उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। देहके प्रत्येक अंगमें जो रक्त आदि धाम्नु दिवायी देते हैं, वे पञ्चभूतोंके ही परिणाम हैं। इनसे सारा चराचर जगत् व्याप्त है। बाल्य इन्द्रियोंसे जितका संगम होता है, वह व्ययन है; किन्तु जो विषय इन्द्रियपात्र नहीं हैं, केवल अनुमानमें ही जाना जाता है, उसे अद्वयत समझना चाहिये।

अपने-अपने विषयोंका अनिश्चय न करके शरदादि विषयोंको ग्रहण करने वाली इन इन्द्रियोंको जब आत्मा अपने वशमें करता है, उस समय मानी यह तपस्या करता है—इन्द्रियनिष्कृष्टा मानो आत्मनस्त्वके माध्याह्निकका प्रथम करता है। इससे आत्मदृष्टि प्राप्त हो जानेके कारण यह सम्पूर्ण लोकोंमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंको स्थित देखता है। इस प्रकार परात्पर ब्रह्मको जाननेवाला भानो पुरुष जपतः प्रारब्ध भोग रहता है, तमोतक सम्पूर्ण भूतोंको देखता है। सब अवस्थाओंमें सब भूतोंको आत्मरूपसे देखनेवाले उस ब्रह्मभूत ज्ञानीका कर्म भी अगुम कर्मोंमें संयोग नहीं होता। जो मायामय वेशोंको साथ जाता है, उस योगीको लोकवृत्तिके प्रकाशक भानमार्गके द्वारा परम पुरुषार्थ (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान् ब्रह्मज्ञेयवशेके द्वारा मुक्त जीवको आदि-अंतेमें रहित, स्वयम्भू अविकारी, अनुपम तथा निराकार बनाया है।

हे विप्र ! मयका मूल है तप और तप होता है इन्द्रियोंका संयम करनेसे ही, और जिसी प्रकृत नहीं। स्वर्ग-नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब इन्द्रियों ही है। मनमहि- इन्द्रियोंको रोकना ही योगका अनुष्ठान है। यही सम्पूर्ण तपस्याका मूल है और इन्द्रियोंको अधीन न रखना ही नरकका हेतु है। इन्द्रियोंका साथ देनेमें—उनके पीढ़े चलनेमें सभी तरहके बोध संघटित होते हैं और जहाँको वगमें कर देनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। अपने शरीरमें ही विद्यमान मनमहित छोड़ो इन्द्रियोंपर जो अधिकार प्राप्त कर लेना है, वह जितेन्द्रिय पुरुष वाचोंमें ही नहीं लगता, फिर अनर्थोंसे तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है। पुरुषका यह शरीर ही रथ है, आत्मा सारथि है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथि घोड़ोंको अपने वशमें रखकर सुगम्यैः यात्रा करता है, उसी प्रकार साधुध्यान पुरुष अपनी इन्द्रियोंको अधीन रखकर सुगम्यैः जीवनयात्रा पूर्ण करता है। जो देहकी रथमें जुते हुए मन सर्व इन्द्रियरथी धः बलवान् घोड़ोंके बागडोरकी ठीकसे संभालता है, वही उत्तम सारथि है। सड़कपर दोड़नेवाले घोड़ोंके तरह विषयोंमें बिचरनेवाली इन इन्द्रियोंकी वशमें करनेके लिये धर्म्यैः प्रयत्न करे

धीरतापूर्वक उद्योग करनेवालेको अवश्य ही उनपर विजय प्राप्त होती है। विषयोंकी ओर जानेवाली इन्द्रियोंके पीछे यदि मनकी भी लगा दिया जाय तो वह बुद्धिको उसी भाँति हर लेता है, जैसे नदीकी मगधधारमें चलती हुई नावको वायुका

झोंका डुबो देता है। इन छः इन्द्रियोंके विषयमें अज्ञानी पुरुष मोहवश सुखकी भावना करते हैं, फलकी सिद्धि मानते हैं। परंतु जो उनके दोषोंका अनुसंधान करनेवाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यानका आनन्द उठाता है।

तीनों गुणोंका स्वरूप तथा ब्रह्म साक्षात्कारके उपाय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इसके पश्चात् कौशिक ब्राह्मणने धर्मव्याधसे कहा, 'अव में सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंका स्वरूप जानना चाहता हूँ। मुझसे इनका यथावत् वर्णन करो।'

धर्मव्याध बोला—अच्छा, अव में तीनों गुणोंका पृथक्-पृथक् स्वरूप बताता हूँ; सुनो। तीनों गुणोंमें जो तमोगुण है, वह मोह उपजानेवाला है; रजोगुण कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाला है। परंतु सत्त्वगुण विशेष ज्ञानका प्रकाश प्रदानकरता है, इसलिये वह सबसे उत्तम माना गया है। जिनमें अज्ञान अधिक है, जो मोहग्रस्त और अचेत होकर विन-न्यात नींद लेना शुरू करते, जिसकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, जो अविद्येकी, क्रोध और आलसी हैं—ऐसे मनुष्यको तमोगुणी समझना चाहिये। जो प्रवृत्तिकी ही यात करनेवाला और विचारशील है, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सदा कोई-न-कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनयका अभाव और अभिमानकी अभिव्यक्ति है, उसको रजोगुणी समझो। जिसके भीतर प्रकाश (ज्ञान) अधिक है, जो धीर और निष्प्रिय है, दूसरोंके दोष न देखनेवाला और जितेन्द्रिय है, तथा जिसने क्रोधको त्याग दिया है, वह सात्त्विक पुरुष है।

मनुष्यको चाहिये कि हल्का भोजन करे और अंतःकरणको शुद्ध रखे। रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना मन आत्मचिन्तनमें लगावे। इस प्रकार जो सदा अपने हृदयमें आत्मसाक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह प्रचलित दोषोंकी भाँति अपने मनःप्रदीपसे निराकार आत्माका दर्शन (बोध) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। सब तरहके उपायोंमें क्रोध और लोभकी वृत्तियोंको दबाना चाहिये। संसारमें यही तप है और यही भवसागरसे पार

उतारनेवाला सेतु है। तपको क्रोधसे, धर्मको द्वेषसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये। क्रूरताका अभाव (दया) सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है, सत्यमें ही ज्ञानकी स्थिति है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओंसे बंधे हुए नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान् है और वही त्यागी है। किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबमें मित्रभाव रखते हुए विचरे। यह दुर्लभ मनुष्यजीवन पाकर किसीसे वर न करे। क्रुद्ध भी संग्रह न रखना, सभी दशाओंमें संतुष्ट रहना, कामना और लोलुपताको त्याग देना—यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञानका साधन है। सब प्रकारके संग्रहका त्याग कर परलोक और इहलोकके भोगोंकी ओरसे सुदृढ़ वैराग्य धारण कर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका संयम करे। जो जितेन्द्रिय है, जिसका मनपर अधिकार हो गया है और जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा करता है, नित्य तपस्यामें लगे रहनेवाले उस मुनिको आसक्ति पैदा करनेवाले भोगोंसे अलग—अनासक्त रहना चाहिये। जहाँ गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विषयोंकी आसक्तिसे रहित है, जो एकमात्र नित्यसिद्धस्वरूप है, तथा जिसकी प्राप्तिमें अज्ञानके सिवा और कोई व्यवधान नहीं है—जो अज्ञान दूर होनेपर अपनेसे अभिन्नरूपमें प्रकाशित होता है, वही ब्रह्मका पद है, वही असीम आनन्द है। जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यन्त आसक्तिशून्य हो जाता है, वही ब्रह्मको प्राप्त होता है। विप्रवर! इस प्रकार इस विषयको मैंने जैसा सुना और जाना है, सो सब आपको सुना दिया।

धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब धर्मव्याधने मोक्षसाधक धर्मोका वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर यों बोला, 'तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, सब ग्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, धर्मके विषयमें ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो।'

धर्मव्याधने कहा—ब्राह्मणदेव ! अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिये, जिसकी यदीनत मुझ पर सिद्धि मिली है। घरके भीतर पधारिये और मेरे पिता-माताका वरान कीजिये।

व्याधके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने भीतर प्रवेश किया, वहाँ उन्हें एक बहुत सुन्दर गृह दिखायी पड़ा, जिसमें चार कमरे थे, घूनेकी सफेदी की हुई थी। उस घरकी शोभा देखते ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओंका निवासस्थान हो। देवताओंकी सुन्दर प्रतिमाओंसे यह भवन और भी सुशोभित हो रहा था। एक ओर सोनेके लिये बिछीनोसहित पलंग था, दूसरी ओर बंझनेके लिये आसन रखे हुए थे। वहाँ धूप और केसर आदिकी मीठी सुगंध फैल रही थी। ब्राह्मणने देखा एक बहुत सुन्दर आसनपर धर्मव्याधके पिता-माता भोजन करके प्रसन्न चित्तसे बैठे हुए हैं, उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प-चन्दन आदिसे उनकी पूजा की हुई है।

धर्मव्याधने पिता-माताको देखते ही उनके चरणोंपर सिर रख दिया, पृथ्वीपर पड़कर साटाटांग प्रणाम किया। बूढ़े माता-पिता बड़े स्नेहसे बोले, 'बेटा ! उठ, उठ; नू धर्मको जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवासे, तेरे शुद्ध भावसे बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बढ़े हो। तूने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा ! नू सस्युत्र है, तूने नित्य नियमसे हमारा सत्कार—हमारा पूजन किया है। हमको ही देवता समझा है। द्विजोंके समान शम-दमका पावन किया है।

मेरे पिताके पितामह और प्रपितामह आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवाभावसे बहुत प्रसन्न हैं। मन, वाणी और शरीरसे कभी नू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धिमें हमारी सेवाके शिवा और कोई विचार नहीं है। परमुरामजीने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता-पिताकी सेवा की थी, उसी प्रकार—उतसे भी बढकर तूने हमारी सेवा की है।'

तत्पश्चात् व्याधने अपने माता-पिताको ब्राह्मणदेवताका परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मणका स्वागत-सम्मान किया। ब्राह्मणने कृतज्ञता प्रकट की और पूजा, 'आप दोनों इस घरमें पुत्र और सेवकोंसहित मनुगाल तो हैं न ? आपका शरीर तो नीरोग है न ?' उन्होंने कहा, 'हाँ भगवन् ! हमारे घरमें तथा सेवकोंके वहाँ भी सब जुगाल है। आप अपना बहें, आप यहाँ मनुगाल पहुँच गये न ? रातमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ?' ब्राह्मणने कहा, 'हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ।'

तदन्तर व्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मणसे कहा—भगवन् ! ये माता-पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओंके लिये करना चाहिये, वह सब मैं इन्हीं दोनोंके लिये करता हूँ। इनकी सेवामें मुझे आलस्य नहीं होता। जैसे सारे संसारके लिये इंद्र आदि तैंतीस देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिये बड़े माता-पिता पूज्य हैं। द्विजलोग देवताओंके लिये जैसे नाना प्रकारके उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिये करता हूँ। ब्रह्मन् ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, मैं फूल-फल और रत्नोंसे इन्हींको संतुष्ट

करता हूँ। जिन्हें विद्वान् लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिये ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिये ये पिता-माता ही हैं। इन्हींके लिये मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र हैं। ये प्राण भी इन्हींकी सेवामें समर्पित हैं। स्त्री-बच्चोंके साथ नित्य मैं इन्हींकी सेवा करता हूँ। स्वयं ही उन्हें नहलाता हूँ, चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हूँ। मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं। इसीलिये इनकी पसंदकी चीजें लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती, वह चीज नहीं लाता। इस प्रकार आलस्य त्यागकर मैं सदा इनकी सेवामें लगा रहता हूँ।

कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार धर्मात्मा व्याधने ब्राह्मणको अपने माता-पिताका दर्शन करानेके पश्चात् कहा, ब्राह्मण ! माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तपका फल देखिये। इसीके प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है; जिससे मैं यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्रीके कहनेसे यहाँ आये हैं। जिस सतीने आपको यहाँ भेजा है, वह अपने पातिव्रत्यके प्रभावसे वास्तवमें ये सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हितके लिये कुछ बातें बताता हूँ, सुनिये। आपने वेदोंका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताकी आज्ञा लिये बिना गृहत्याग किया है, इससे उन दोनोंका तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिये अत्यन्त अनुचित कार्य है। आपके शोफसे वे दोनों बड़े माता-पिता अन्धे हो गये हैं; चाइये, उन्हें प्रसन्न कीजिये। ऐसा करनेसे आपका धर्म नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं। किन्तु माता-पिताकी सेवाके बिना ये सब व्यर्थ हैं। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिये। मेरी बातमें विश्वास कीजिये, यह मैंने आपके हितकी बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता।

ब्राह्मण बोला—धर्मात्मन् ! यह मेरा बड़ा सौभाग्य था, जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्सङ्ग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्मका तत्त्व समझानेवाले लोग इस संसारमें दुर्लभ हैं। प्रथम तो हजारों मनुष्योंमें कोई विरला ही ऐसा है, जो धर्मका तत्त्व जानता हो; पर वह भी प्रायः मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं तुमपर तुम्हारे सत्यके कारण बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्गसे भ्रष्ट हुए राजा ययातिको उनके दौहित्रोंने बचाया था, उसी प्रकार तुम-जैसे संतने आज मेरा नरकसे उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा। जिसका

अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म-अधर्मका निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि यह सनातनधर्म, जिसका तत्त्व समझना कठिन है, शूद्र जातिके मनुष्योंमें भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता, किसी प्रबल प्रारब्धके कारण तुम्हारा शूद्रयोनिमें जन्म हो गया है।

ब्राह्मणके पृष्ठनेपर व्याधने बताया कि 'मैं पूर्व-जन्ममें वेदवेत्ता ब्राह्मण था; सङ्गदोषसे मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया, जिससे मुझे ऋषिका शाप प्राप्त हुआ। उसी शापसे मुझे शूद्र जातिमें व्याध होना पड़ा है।'

ब्राह्मणने कहा—शूद्र होनेपर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दम्भी और असन्मार्ग पर चलनेवाला है, वह शूद्रके ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्मका सदा पालन करता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान् हो, बुद्धिमान् हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्मके तत्त्वको जानते हो और ज्ञानानन्दसे तृप्त रहते हो; इसलिये कृतार्थ हो। अब मैं जानेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्राह्मणकी बात सुनकर धर्मात्मा व्याधने हाथ जोड़कर कहा, 'बहुत अच्छा, अब आप पधारें।' ब्राह्मणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे चल दिया। घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्ण सेवा की और बड़े माँ-बापने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मणका महत्त्व सुनाया तथा धर्मव्याधने जो माता-पिताकी सेवाकी महिमा कही थी, वह भी सुना दी। युधिष्ठिर बोले—मुनिवर ! आपने धर्मके विषयमें

यह बहुत ही अद्भुत उपाटवान् मुनाया है। इसे मुनकर इतना मुष्ट मिला है कि बहुत-सा समय भी एक क्षणके समान

बीत गया। आपसे यह धर्मकी कथा सुनते-सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है।

कार्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने पूछा—भाग्यधरेष्ठ ! स्वामिकार्तिकेयजीका जन्म किस प्रकार हुआ या और वे अगिनिके पुत्र किस प्रकार हुए, यह सब प्रसङ्ग मुझे यथावत् सुनानेकी कृपा कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—कुरुनन्दन ! सुनिये, मैं आपको मतिमान् कार्तिकेयजीके जन्मका वृत्तान्त सुनाता हूँ। पूर्वकालमें देवता और अमुर आपसमें संग्राम छानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूपवाले असुरोंकी देवताओंपर विजय होती थी। जब इन्द्रने बार-बार अपनी सेनाकी नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करनेके लिये विचार करने लगे। इतनेमें उनके कानोंमें एक स्त्रीके आर्तनादका शब्द पड़ा। यह बार-बार चिल्लाती थी—‘अरे ! कोई पुरव डोड़ो ! मेरी रक्षा करो !’ इन्द्रने

है। तब उस कन्याका हाथ पकड़कर इन्द्रने कहा, ‘रे नीच कर्म करनेवाले ! तू किस प्रकार इस कन्याका हरण करना चाहता है ? याद रख, मैं वर्यधर इन्द्र हूँ। अब तू इसका पिण्ड छोड़ दे, तब केगी बीता, ‘अरे इन्द्र ! तू ही इसे छोड़ दे; इसे तो मैं वरण कर चुका हूँ। ऐसा करनेपर ही तू जीता-जागता अपनी पुरीमें लौट सकता है।’

ऐसा कहकर केगीने इन्द्रपर अपनी राधा छोड़ी। किन्तु इन्द्रने अपने वर्यधरारा उसे बीचहीमें काट डाला। फिर केगीने अत्यन्त क्रुद्ध होकर इन्द्रपर एक पहाड़की घट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसे भी टुकड़े-टुकड़े करके पृथ्वीपर गिरा दिया। गिरते समय उससे केगीकी ही चीट लगी। उस चीटसे पबराकर वह उस कन्याकी छोड़कर भागा। केगीके माग जानेपर इन्द्रने उस कन्यासे पूछा, ‘सुमुष्टि ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? और यहाँ तुम्हारा क्या काम है ?’

कन्याने कहा—‘इन्द्र ! मैं प्रजापतिकी पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। देवसेना मेरी बहिन है, उसे यह बेरौ पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आज्ञा लेकर साथ-साथ खेलनेके लिये इस मानस पर्वतपर आया करती थीं और यह केगी बंध्य निरयप्रति हमें अपने साथ चलनेके लिये कहा करता था; किन्तु देवसेनाका तो इतना प्रेम था, मैं इसे नहीं चाहती थी। इसलिये उसे तो यह ले गया, मैं आपसे बल-बराबरमते बच गयीं। अब तुम जिस दुर्जय धीरकी निश्चित करोगे, उसीको मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ।’ इन्द्रने कहा, ‘मेरी माता ब्रह्मपुत्री अरिति है, इसलिये तू मेरी मौसेरी बहिन होती है। अच्छा, बता तेरे पतिका कस्ता बस होना चाहिये।’ कन्या बोली, ‘ओ देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, माग, राक्षस और दुष्ट वर्यांकी औतनेवाला, महान् पराक्रमी और अत्यन्त बलवान् हो तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणिपोंपर विजय प्राप्त कर लें, यह ब्रह्मनिष्ठ और शीतिकी वृद्धि करनेवाला पुरव ही मेरा पति होना चाहिये।’

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! उस कन्याकी बात सुनकर इन्द्रको बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि ‘अरे यह कहती है, कस्ता तो कोई बर इच्छे’ लिये रिचायी

उसका विलाप सुनकर कहा, ‘धीर ! तू डर मत, अब तेरे लिये भयकी कोई बात नहीं है।’ फिर उसके पास पहुँचकर देखा कि उसके सामने हाथमें गवा लिये केगी बंध्य छड़ी

केला। फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मन्दीर्घमें पिनासह ब्रह्मजीके पास गये और उनमें कहा, 'मगधन्! आप हम कन्याके लिये कोई महतुनी और मूर्खीर पनि बनाइये।' ब्रह्मजीने कहा, 'इसके लिये किस प्रकार तुमने विचार किया है, वही

यान में ले मोड़ी है। अग्निके द्वारा एक महान् पराक्रमी यानक होया। यह हम कन्याका पनि होया और मुच्छारे मेनाच्छायाका काम करेगा।'

ब्रह्मजीकी यह बात सुनकर इन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्याको साथ लेकर वही वसिष्ठादि प्रधान-प्रधान ब्रह्मणि और देवोंके थे, वही गये। उन दिनों वे महर्षिपति हो चल कर रहे थे, उसमें देवनायोंग आ-आकर अपने पास रहने करने थे, ऋषियोंके आवाहन करनेपर अग्निदेव भी वही आये और उनकी मन्त्रोत्तराणपुरके ही हुई वसिष्ठीोंने महान् करके मित्र-मित्र देवनायोंको देने लगे। इस समय ऋषिपत्नियोंका रूप देखकर अग्निदेवकी दृष्टियाँ चञ्चल हो गयीं और वे बहुत विचार करनेपर भी मानके देगरी नोकर न सके। किन्तु उस कामाग्निको मान्न करनेका उन्हें कोई अवसर मिलना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऋषिपत्नियों वही पतिव्रता और शुद्ध हृदयवाली थीं। इसलिए अग्निदेवका हृदय बहुत संतप्त होने लगा और वे निगम होकर मर्यादके विचारसे उनमें बने गये।

जब अग्निकी पत्नी स्वाहाको मान्नुम हुआ कि वे ऋषिपत्नियोंपर सौहित होनेसे कामसंतप्त होकर वनमें चले गये हैं तो उसने विचार किया कि 'मैं ही ऋषिपत्नियोंका रूप धारण करके उन्हें अपनेमें आसवन करूँगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जायगा और मेरी कामचामनाकी नृप्ति होगी।' यह सोचकर स्वाहाने पहले महर्षि अङ्गिराकी पत्नी रूप-गुणगीनवमी शिवाका रूप धारण किया और अग्निदेवके पास जाकर कहने लगी, 'अग्निदेव! मैं कामाग्निने जन्मा जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी दृष्ट्या पूर्ण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अङ्गिराकी भार्या शिवा हूँ।' तब अग्निने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहाने उनके बीयोंको अपने हाथपर ले निधा और उसे एक सोनेके कुण्डमें रख दिया। इसी प्रकार स्वाहाने सप्तर्षियोंमेंसे प्रत्येककी पत्नीका रूप धारण करके अग्निकी काम-शान्ति की। किन्तु अरुन्धतीके तप और पातिव्रत्यके प्रभावसे वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार कामनप्ता स्वाहाने प्रतिपदाके दिन छः बार अग्निके बीयोंको उसी मुचणके कुण्डमें रक्खा। उससे एक ऋषिपूजित बालक उत्पन्न हुआ। स्वयंदिन बीयोंसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 'स्कन्द' हुआ। उसके छः मित्र, बारह कान, बारह नेत्र,

बारह भुजाएँ तथा एक प्रीया और एक पैट था। वह द्वितीया-को अभिषेक्यत हुआ, तृतीयाको शिशु रहा और चतुर्थीको अङ्ग-प्रत्यङ्गसे सम्पन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरणवर्ण बादलमें सुरोभित हो, उसी प्रकार विद्युत्पुत्र अरण मेघसे घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुरविनाशक महादेवजीने देवियोंका संहार करनेवाला जो विशाल और रोमाञ्चकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कन्दजीने उठा लिया और अपने भौवण सिंहनादसे तीनों लोकोंके चराचर जीवोंको संज्ञाभूय-सा कर दिया। उनकी उस महामेघके समान भयंकर गर्जनाको सुनकर बहुतसे प्राणी पृथ्वीपर गिर गये। उस समय जिन-जिन प्राणियोंने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पापद कष्ट जाता है। उन सबको महाबाहु स्वामिकात्तिकेयने संतवना दी।

फिर उन्होंने श्वेतपर्वतके ऊपर चढ़े होकर हिमालयके पुत्र श्रीञ्चपर्वतको बाणोंसे बाँध दिया। उसी छिद्रमें होकर हंस और मृद पक्षी आज भी मेघपर्वतपर जाते हैं। कात्तिकेयजीके बाणोंसे विद्र होकर श्रीञ्चपर्वत अत्यन्त आतंननाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत भी बड़ा चोत्कार करने लगे। उन अत्यन्त आतंन पर्वतोंका वह चोत्कार-शब्द सुनकर भी महाबली कात्तिकेयजी विचलित नहीं हुए। बल्कि एक शक्ति हाथमें लेकर सिंहनाद करने लगे। जब उन्होंने उस शक्तिको छोड़ा तो उसने बड़े मेघसे श्वेतगिरिके एक विशाल शिखरको फोड़ डाला। उनकी मारसे विदोषण हुआ यह श्वेतपर्वत डरकर दूसरे पहाड़ोंके सहित पृथ्वीको छोड़कर आकाशमें उड़ गया। तब पृथ्वी भी भयभीत होकर जहाँ-तहाँसे फट गयी, किन्तु व्याकुल होकर कात्तिकेयजीके पास जानेपर वह फिर बलवती हो गयी। पर्वतोंने भी उनके चरणोंमें सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वीपर आ गये। तबसे शुक्लपक्षकी पञ्चमीके दिन लोग उनका पूजन करने लगे।

इपर, जब सप्तपियोंको उस महान् तेजस्वी पुत्रके उत्पन्न होनेका समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अत्यन्तके सिया और सब पत्नियोंको त्याग दिया। किन्तु स्वाहाने सप्तपियोंसे बार-बार कहा कि 'मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है; आपलोग जैसा समझते हैं, वैसी बात नहीं है।' विद्यामिबजीने जब अग्निदेवको कामातुर देखा था तो ये भी सप्तपियोंकी इष्टि करके गुप्तरूपसे उनके पीछे चले गये थे। इसलिये उन्हें सब बातोंका ठीक-ठीक पता था। उन्होंने भी सप्तपियोंसे कहा कि 'इसमें आपलोगोंकी पत्नियोंका अपराध नहीं है।' किन्तु उनसे सब बातें यथावत् सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियोंको त्याग ही दिया।

जब देवताओंने स्कन्दके धूल-पराश्रमकी बातें सुनी तो उन्होंने आपसमें मिसलकर इन्द्रसे कहा, 'देवराज ! स्कन्दका यत्न असह्य है, आप उसे सुरतें मार डालिये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यही देवताओंका राजा बन बैठेगा।' इन्द्रको यद्यपि अपनी विजयमें संदेह था, तो भी उन्होंने ऐरावतपर चढ़कर सब देवताओंको साथ ले स्कन्दपर धावा बोल दिया। यहाँ पहुँचकर इन्द्र तथा समस्त देवताओंने भौवण सिंहनाद किया। उस शब्दको सुनकर कात्तिकेयजीने भी समुद्रके ममान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान् शब्दसे देवताओंकी सेना अचेत-सी हो गयी और उगमें छतबलाये हुए समुद्रके समान सनमनी फँस गयी। देवताओंको अपना वध करनेके लिये आया देव अग्निभुमार कात्तिकेयने कुपित होकर अपने मुण्डसे अग्निको घघचती हुई ज्वालाएँ छोड़ीं। वे तपट पृथ्वीपर भपसे काँपती हुई देवसेनाको जलाने लगीं। इससे देवताओंके मस्तक, शरीर, आयुध और बाहुन जलने लगे तथा वे तितर-बितर हो जानेसे छिन्न-भिन्न तारागणके समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल-मुन जानेसे उन्होंने इन्द्रको छोड़कर अग्निपुत्र स्कन्दकी ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला।

देवताओंके त्याग देनेपर इन्द्रने स्कन्दपर वध छोड़ा। उस वधने उनके दाहिने अङ्गपर घोट की। उगसे उनके अङ्गसे एक और पुरव प्रकट हुआ। वह युवावस्थाका था तथा सोनेका कवच, शक्ति और दिव्य बुद्धि का धारण विषे था। स्कन्दके अङ्गमें घखका प्रवेश होनेसे उत्पन्न होनेके कारण यह 'विराट' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रलयान्तिके समान तेजस्वी एक दूसरे पुरवको उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ और उन्होंने श्वा जोड़कर स्कन्दकी ही शरण ली। साधु स्कन्दने सेनाके सहित इन्द्रको अभय-दान दिया। तब देवतालोग अत्यन्त प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे।

उस समय ऋषियोंने उनसे कहा—'देवधेठ ! तुम्हारा कल्याण हो, पुत्र सम्पूर्ण लोकोका मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए दः रात्रियों ही बीती हैं; फिर भी तुमने सारे लोकोंको अपने कान्धमें कर लिया है और फिर तुम्होंने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम्हें इन्द्र बनकर तीनों लोकोंको निर्भय कर दो।' स्वामिकात्तिकेयने पूजा, 'भुनिगण ! यह इन्द्र त्रिनांकीका क्या काम करता है, और किस प्रकार यह देवताओंको रक्षा करता है ?' ऋषियोंने कहा, 'इन्द्र समस्त प्राणियोंको बध, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होनेपर वह सब प्रकारकी इच्छाएँ पूरी कर देता है। वह दुराचारियोंका संहार करता है, -

मदाचारियोंकी रक्षा करना है तथा प्राणियोंके प्रत्येक कार्यमें उनका अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य ही जाना है और चन्द्रमाके अभावमें वही चन्द्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही मित्र-मित्र कारणोंसे अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। ये ही सब काम इन्द्रको करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्द्रमें बड़ा बल होता है। बौरवर ! तुम भी वड़े ही बलवान् हो, इसलिये तुम्हीं हमारे इन्द्र धन जाओ। तब इन्द्रने भी कहा, 'महाबाहो ! तुम इन्द्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तवमें इस पदके योग्य हो, इसलिये आज ही अपना अभिषेक कराओ।' स्कन्दने कहा, 'भाऊ ! आप ही निश्चिन्त होकर त्रिलोकीका शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इन्द्रपदका इच्छा नहीं है।' इन्द्र बोले, 'बौर ! तुम्हारा बल अद्भुत है, तुम्हारे पराक्रमसे चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टिसे देखेंगे। यही नहीं, वे हमारे बीचमें भेद डालनेका भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जानेसे मेरी और तुम्हारी लड़ाई टलेगी और, जैसा मेरी धारणा है, उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिये तुम्हीं इन्द्र बन जाओ, इस विषयमें कोई सोच-विचार मन करो।' स्कन्दने कहा, 'भाऊ ! इस त्रिलोकीके और मेरे भी आप ही राजा हैं; कहिये, मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ?' इन्द्र बोले, 'अच्छा, तुम्हारे कहनेसे इन्द्र तो मैं बना रहूँगा; किन्तु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो मुझे। तुम देवसेनापतिके पदपर अपना अभिषेक करा लो।' स्कन्दने कहा, 'ठीक है; दानयंत्रिका विनाश, देवनाश्रोंकी अर्थसिद्धि तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितके लिये आप सेनापतिके पदपर मेरा अभिषेक प्रस्तावना कर दीजिये।'

माकण्डेयजी कहते हैं—स्कन्दके इस प्रकार कहनेपर गणपति देवताओंके सहित उन्हें देवताओंका सेनापति बना दिया। उस समय महापयोमें पूजित होकर वे वड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तकपर मुकुटका छत्र लगाया गया। इनमेंहीमें यहाँ पायंतीजीके सहित भगवान् शंकर पड़े। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्माकी बनायी हुई एक माला उनके गलेमें पहना दी। अग्निदेवने एक मुणं दिया। उसकी फालाग्निके समान लाल रंगकी ध्वजा सर्वदा उनके रथपर फहराया करती है। जो गणपति प्राणियोंकी चेट्टा, प्रना, भान्ति और बल है तथा देवताओंकी विजयको बढ़ानेवाली है, वह गविन स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गयी। फिर उनके शरीरमें जन्मके साथ उत्पन्न हुए कबचने प्रवेश किया। वह युद्ध करनेके समय स्वयं ही प्रकट हो

जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कान्ति, सत्य, उग्रति, ब्रह्मण्यता, असम्मोह, भक्तोंकी रक्षा, शत्रुओंका संहार और लोकांकी रक्षा करना—ये सब गुण स्कन्दमें जन्मतः ही हैं। इस प्रकार सभी देवगणोंने उन्हें अपना सेनापति बना लिया।

इसके पश्चात् कार्तिकेयजीके आगे सहस्रों देवसेनाएं उपस्थित हुईं और कहने लगीं कि 'आप हमारे पति हैं।' तब उन्होंने उन सभीको स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभीको सांत्वना दी। फिर इन्द्रको केशीके हाथसे छुटायी हुई देवसेनाका स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, 'इसमें संदेह नहीं इन्हें ही ब्रह्माजीने देवसेनाका पति नियत किया है।' अतः वे बस्रातंकारोंसे मुसज्जित कर उसे स्कन्दके पास लाये और उनसे कहा, 'देवश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीने आपके जन्मसे पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिये आप विधिवत् मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसका पाणि-

ग्रहण कीजिये।' तब स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस समय मन्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने मन्त्रोच्चारण और ह्यनादि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेयजीकी पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसीको ब्राह्मणलोग पट्टी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनीवाली, कुहू, सद्बुद्धि और अपराजिता भी कहते हैं।

श्रीकार्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! कार्तिकेयको धीसप्तमन् और देवताओंका सेनापति हुआ देव सन्ततियोंकी दुः पत्नियों उनके पास आयीं। वे धर्मपुत्रता और वतशीला थीं, फिर भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देवसेनाके स्वामी भगवान् कार्तिकेयसे कहा, 'बेटा ! हमारे देवतुल्य पत्नियोंने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिये हम पुण्यलोकमें च्युत हो गयी हैं। उन्हें किसीने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अतः हमारी सच्ची धात मुनकर तुम हमारा रक्षा करो। तुम्हारी कृपासे हमें अश्रय स्वर्गको प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं।' स्कन्दने कहा, 'निर्दोष देवियों ! आप मेरी माताएँ हैं और मैं आपका

पुत्र हूँ। इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो यह भी पूर्ण हो जायगी।'।

जब कार्तिकेयजीने अपनी माताओंका इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहाने भी उनसे कहा, 'तुम मेरे औरस पुत्र हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अत्यन्त दुर्लभ प्रिय कार्य

करो।' तब स्कन्दने उससे कहा, 'तुम्हारी क्या इच्छा है?' स्वाहा बोली, 'मैं ब्रह्मप्रजापतिकी साहिनी बन्या हूँ। ब्रह्मपत्नीसे हो यन्त्रिदेवर मेरा अनुराग है। किन्तु अग्निसे पूर्वतया मेरे प्रेमका पता नहीं है। मैं निरन्तर उन्हींके साथ रहना चाहती हूँ।' तब स्कन्दने कहा, 'श्राद्धांगिके हृद्य-बन्ध्यादि जो भी पशुपत मन्त्रोंसे शूद्र किये हुए होंगे, उन्हें वे 'स्वाहा' ऐसा कहकर ही अग्निमें हवन करेंगे। कल्याणों ! इस प्रकार अग्निदेव सर्वथा तुम्हारे साथ ही रहेंगे।'।

स्कन्दने ऐसा कहकर फिर स्वाहाका पूजन किया। इतने उने पद्म संतोष हुआ और फिर अग्निसे संयुक्त हो उसने स्कन्दका पूजन किया। तदनन्तर ब्रह्माजीने स्कन्दसे कहा, 'तुम अपने पिता त्रिपुरविनाशक महादेवजीके वास जाओ, क्योंकि सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये भगवान् इन्द्रने अग्निमें और उमाने स्वाहाके प्रेषण करके तुम्हें उत्पन्न किया है।' ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर श्रीकार्तिकेयजी 'तयास्तु' ऐसा कहकर महादेवजीके पास चले गये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जित समय इन्द्रने अग्नि-शुभार कार्तिकेयजीकी सेनापतिके पदपर अर्जितकर दिया, उस समय भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पार्थिवजीके सहित एक सूर्यके समान कार्त्तिकेयके रूपमें बँडकर भद्रवटकी घंटे। उस समय गृह्णाङ्किके सहित श्रीशुभरजी पुण्यक विमानमें बँडकर उनके आगे चलते थे। इन्द्र ऐरावतपर बँडकर देवताओंके सहित उनके पीछे चलते थे। उनको दाहिनी ओर शत्रु और दक्षीके सहित अनेकों बद्धपुत देवसेनानी थे। जमराज भी मृत्युके सहित उन्हींके साथ थे। पद्मराजके पीछे भगवान् शंकरका अत्यन्त ब्राह्मण तीन लोकोंबाला विजय नामका विश्रुत चलता था। उसके पीछे तरह-तरहके जन-चरोसे घिरे हुए जलाधोग बरहजी चल रहे थे। उस समय चन्द्रमाने महादेवजीके ऊपर खेत द्रष्ट लगाया। वायु और अग्नि चंचर लिये स्थित थे। उनके पीछे राजदियोंके सहित देवराज इन्द्र स्तुति करते चलते थे।

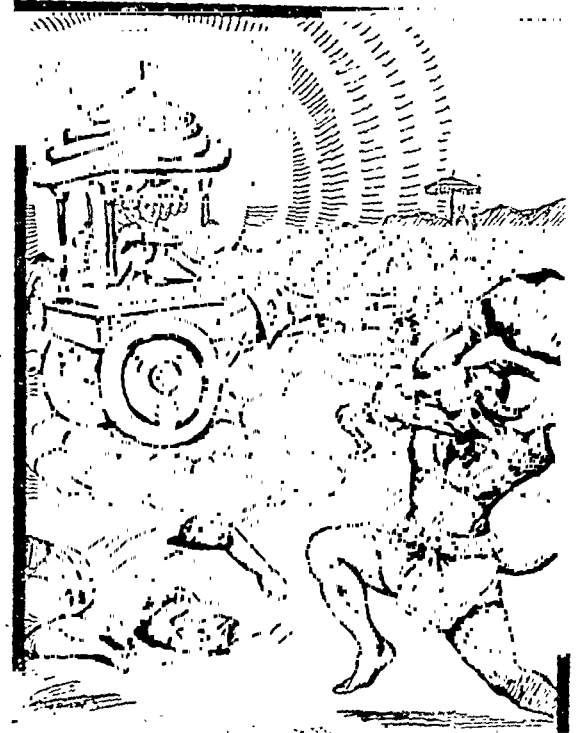
तब महादेवजीने बड़ी उदारतासे कार्तिकेयजीसे कहा, 'तुम सर्वथा सावधानीसे स्मृहीकी रक्षा करना।' स्कन्दने कहा, 'भगवन् ! मैं उसकी रक्षा अवश्य करूँगा। इसके सिवा कोई और सेवा ही तो बहिये।' श्रीमहादेवजी बोले, 'बेटा ! काम करनेके समय भी तुम मुझमें विमने रहना।

मेरे दर्शन और भक्तिसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ।

से युद्ध करने लगे । तब वे समस्त देवता और महाबली भरत, साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओंसे भिड़ गये तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र-शस्त्र और वाण दंत्योंके शरीरका भरपेट रुधिर पान करने लगे । वाणोंकी वर्षासे दानवोंके शरीर छलनी हो गये और छितराये हुए बादलोंके समान रणभूमिमें सब ओर गिरने लगे । इस प्रकार देवताओंने उस दानवसेनाको अनेकों प्रकारके वाणोंसे व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिये । इतनेहीमें महिष नामका एक वारुण दंत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दीड़ा । उसे देखकर देवता भागने लगे । किंतु उसने पीठा करके भागते हुए देवताओंपर वह पहाड़ पटक दिया । उसके प्रहारसे दस हजार योद्धा धराशायी हो गये । फिर महिषासुर दूसरे दानवोंके सहित देवताओंपर टूट पड़ा । उसे अपनी ओर आते देख इन्द्रके सहित सभी देवगण भागने लगे । तब क्रोधातुर महिषासुर पुर्तोंसे भगवान् रुद्रके रथके पास पहुँचा और उसका धुरा पकड़ लिया । यह देखकर श्रीमहादेवजीने महिषासुरके संहारका संकल्प कर उसके कालरूप श्रीकार्तिकेयजीका स्मरण

ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेयजीको हृदयसे लगाकर विदा किया । उनके विदा होते ही बड़ी भारी उत्पात होने लगा । उससे समस्त देवगण सहसा मोहमें पड़ गये । नक्षत्रोंके सहित आकाश जलने लगा, संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वी उगमगाने और गड़गड़ाने लगी, जगत्में अन्धकार छा गया । इतनेहीमें वहाँ पर्वत और भेदोंके समान अनेकों प्रकारके आगुधोंसे सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखायी दी । वह बड़ी ही भीषण और असंख्येय थी तथा अनेक प्रकारसे कोलाहल कर रही थी । वह विकट वाहिनी सहसा भगवान् शंकर और समस्त देवताओंपर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकारके वाण, पर्वत, शतघ्नी, प्राप्त, तलवार, परिष और गदाओंकी वर्षा करने लगी । उन भयंकर शस्त्रोंकी वर्षासे व्यथित होकर थोड़ी ही देरमें देवताओंकी सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी ।

दानवोंसे पीड़ित होकर अपनी सेनाको भागती देख देवराज इन्द्रने उसे डाढस बंधाकर कहा, 'बीरो ! भय छोड़कर अपने शस्त्र सँभालो, तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम दिखानेका साहस करो, तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा । इन भयानक और दुःशील दानवोंको परास्त कर दो । आओ, मेरे साथ मिलकर इनपर टूट पड़ी ।' इन्द्रकी बात सुनकर देवताओंको घोरज बंधा और वे इन्द्रका आश्रय लेकर दानवों-

किया । बस, उसी समय कान्तिमान् कार्तिकेय रणभूमिमें उपस्थित हो गये । वे क्रोधसे सूर्यके समान तमतमा रहे थे । वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गलेमें लाल रंगकी मालाएँ थीं, उनके रथके घोड़े लाल थे, वे स्वर्णका कवच धारण

कये थे तथा सूर्यके समान सुनहरी कान्तिवाले रथमें विराजमान थे। उन्हें देखते ही दैत्योंकी सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाबली कार्तिकेयजीने महिषासुरका नाश करनेके लिये एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छूटते ही उसका विशाल मस्तक काट डाला। सिर कटते ही महिषासुर घायल होकर पृथ्वीपर गिर गया। महिषासुरके पर्वतसदृश सिरने गिरकर उत्तरकुक्ष देशका सोलह योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया। इसी प्रकार यह शक्ति बार-बार छोड़े जानेपर सूर्यशक्ति संहार करके फिर कार्तिकेयजीके ही हाथमें नीट आती थी। इसी क्रमसे कौत्तमान कार्तिकेयजीने अपने समस्त शत्रुओंको परास्त कर दिया—जैसे कि सूर्य अंधकारको, अग्नि धूम्रोंको और वायु मेघोंको नष्ट कर देता है।

फिर उन्होंने भगवान् शंकरको प्रणाम किया और देवताओंने उनका पूजन किया। इससे ये किरणजालमण्डित सूर्यके समान सुशोभित हुए। तब इन्द्रने उन्हें आलिंगन करनेके कहा, 'कार्तिकेयजी! यह महिषासुर ब्रह्माजीसे घर प्राप्त किये हुए था, इसलिये सब देवता इसके लिये तृणके समान थे; सो आज आपने इसका यथ कर दिया। इस प्रकार आपने देवताओंका एक बड़ा भारी काँटा निकाल दिया। इसके सिवा आपने और भी ऐसे ही संकड़ों दानवोंको रणांगणमें गिरा दिया, जिन्होंने कि पहले हमें बड़े-बड़े कष्ट दिये थे। देव! आप भगवान् शंकरके समान ही संप्रामर्श अजेय होंगे और यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकोंमें

आपकी अक्षय कीर्ति कल्प जायगी और हे महाबाहो! सब देवता आपके अधीन रहेंगे।' कार्तिकेयजीने ऐसा बहुर देवताओंके सहित इन्द्र भगवान् शिवको आता पारर बहुरि घस दिये। फिर महादेवजीने अन्य देवताओंसे कहा, 'तुम सब कार्तिकेयजीको मेरे ही समान मानना।' ऐसा बहुर शिवजी भद्रपदको घसे गये और देवता अपने-अपने स्थानोंको सीट आये। अग्निशुमार कार्तिकेयजीने एक ही दिनमें समस्त दानवोंका संहार करके त्रिलोकीको जीत लिया। तब महर्दियोंने उनको सम्यक् प्रकारसे पूजा की।

मुघिष्ठिर चोले—द्रिजवर। मैं भगवान् कार्तिकेयजीके तीनों लोकोंमें विद्ययात नाम सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—मुनिये! आग्नेय, स्कन्द, दीप्तकीर्ति, अनामय, मयूरकेतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित्, कामद, कान्त, सत्यवाक्, भुवनेश्वर, शिशु, शोभ, शुचि, चन्द्र, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अतप, रौद्र, प्रिय, चन्द्रानन, दीप्तशक्ति, प्ररान्तात्मा, भद्रकृत्, कर्मोहन, पट्टीप्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मानुषसल, इन्द्राभरत, विभक्त, स्वाहेय, देवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाख, मंगमेघ, सुदुश्चर, सुव्रत, तलित, वात्सकीडनकप्रिय, पचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरवणोद्भूव, विश्वामित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय, वासुदेवप्रिय और प्रियकृत्—ये कार्तिकेयजीके दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह निःसंदेह स्वर्ग, कीर्ति और धन प्राप्त करता है।

द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी चर्चा सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—एक दिन महात्मा पाण्डव और ब्राह्मणलोग आश्रममें बैठे थे। उसी समय प्रियवादिनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आपसमें मिलकर एक जगह बैठीं। उन दोनोंकी मंड बहुत दिनोंपर हुई थी। इसलिये वे प्रेमपूर्वक आपसमें हँसी करने लगीं और कुचकुल एवं यदुकुलसे सम्बद्ध तरह-तरहकी बातें करने लगीं। इसी समय श्रीकृष्णकी प्रियसी महारानी सत्यभामाने द्रुपदकनिका की कृष्णासे कहा, 'बहिन! तुम्हारे पति पाण्डवसोय सोकपासोंके समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीरवाले हैं; तुम उनके साथ किस प्रकारका बतव्य करती हो, जिससे कि वे तुमपर कभी कुपित नहीं होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं ?

प्रिये! मैं देखती हूँ कि पाण्डवसोय सर्वदा तुम्हारे वामें रहते हैं और तुम्हारा मुँह ताका करते हैं; सो यह रक्ष्य मुझे भी बताओ न। पाण्डवासी! तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मन्त्र, ओषधि, बिद्या और यौवनका प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी-बूटी बताओ, जो यग और सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला हो और जिससे सर्वदा ही श्यामसुन्दर मेरे अधीन रहें।' ऐसा बहुर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गयी। तब पतिपरायणा सौभाग्यवती द्रौपदीने उससे कहा—

'सत्ये! तुम तो मुझसे बुराचारिणी स्त्रियोंके आचरणकी बात पूछ रही हो। भला, उन इयिन आचर

स्त्रियोंके मार्गकी बातें में कैसे कहूँ? उनके विषयमें तो तुम्हारा प्रश्न या शङ्का करना भी उचित नहीं है; क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्रोतृवर्णकी पट्टमहिषी हो। जब पतिको यह मालूम हो जाता है कि गृहदेवी उसे काबूमें करने लिये किसी मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है, जैसे घरमें घुसे हुए साँपसे। इस प्रकार जब चित्तमें उद्वेग हो जाता है तो शान्ति कैसे रह सकती है और जो शान्त नहीं है, उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः मन्त्र-तन्त्रसे कभी भी पति अपनी पत्नीके वशमें नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकारके अनर्थ हो जाते हैं। घूर्तलोग जन्त-मन्तरके बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं, जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पतिके शत्रु इसी भिससे विपत्तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यदि पति जिह्वा या त्वचासे भी स्पर्श कर ले तो वे निःसंदेह उसी क्षण उसको मार डालें। ऐसी स्त्रियाँ अपने पतियोंको तरह-तरहके रोगोंका शिकार बना देती हैं। वे उनकी कुमतिसे जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, नपुंसकता, जडता और बधिरता आदिके पंजोंमें पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियोंकी बातें माननेवाली वे पापिनी नारिरियाँ अपने पतियोंको तंग कर डालती हैं। किंतु स्त्रीको तो कभी किसी प्रकार अपने पतिका अप्रिय नहीं करना चाहिये।

यशस्विनी सत्यभामे ! महात्मा पाण्डवोंके प्रति मैं जिस प्रकारका आचरण करती हूँ, वह सब सच-सच सुनाती हूँ; तुम सुनो। मैं अहंकार और काम-श्रोधको छोड़कर बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी, उनकी अन्याय्य स्त्रियोंके सहित, सेवा करती हूँ। मैं ईष्यसि दूर रहती हूँ और मनको काबूमें रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ। यह सब करते हुए भी मैं अभिमानको अपने पास नहीं फटकने देती। मैं कटुभाषणसे दूर रहती हूँ, असम्यक्तासे खड़ी नहीं होती, छोटी बातोंपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा उनके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, सजधजवाला, धनी अथवा रूपवान्—कंसा ही पुरय हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किये बिना स्नान नहीं करती और वंटे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब-जब मेरे पति घरमें आते हैं, तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं घरके वर्तनोंको माँज-धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ, घरमें गुप्तरूपसे अनाज-का सञ्चय रखती हूँ और घरको झाड़-बुहारकर साफ रखती हूँ। मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, कुलटा स्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही पतियोंके अनुकूल रहकर आलस्यसे दूर रहती हूँ। मैं दरवाजेपर चार-चार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा-करकट डालनेकी जगह भी अधिक नहीं ठहरती, फिन्तु सदा ही सत्यभाषण और पतिसेवामें तत्पर रहती हूँ। पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे विल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चन्दनादिको छोड़कर नियम और श्रतोंका पालन करते हुए रहती हूँ। मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ। स्त्रियोंके लिये शास्त्रने जो-जो बातें बतायी हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। शरीरको यथाप्राप्त वस्त्रालंकारोंसे सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ।

सासजीने मुझे फुटुम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारोंपर पक्वान्न बनाना, माननीयोंका सत्कार करना तथा और भी जो-जो धर्म मेरे लिये विहित हैं, उन सभीका मैं सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और

नियमोंको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हैं। मेरे पति मुद्गुलचित्त, सरलस्वभाव, सत्यनिष्ठ और सत्ययमंका ही पालन करनेवाले हैं। मैं सर्वदा सायधान रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहती हूँ। मेरे विचारसे तो स्त्रियोंका सनातन धर्म पतिके अधीन रहना ही है, वही उनका इष्टदेव है और वही आश्रय है; भला, उसका अग्रिम कौन कामिनी करेगी ? मैं अपने पतियोंसे बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सासनीसे ही पाद-विवाद करती हूँ, तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ। मुमो ! मैं सावधानीसे सर्वदा अपने पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगी रहती हूँ। इसीसे पति मेरे घरामें रहते हैं। वीरमाता, सत्यवादिनी, आर्षा कुन्तीकी मैं भोजन, वस्त्र और जल आदिसे सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजनादिमें मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिरके महलमें नित्यप्रति आठ हजार ब्राह्मण सुषर्णके पानोंमें भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर अठ्ठासी हजार गृहस्थ स्नानार्थकी भरण-पीयण करते थे और उनके दस हजार दासियाँ थीं। वे मणिजटित सुवर्णके आभूषणोंसे सुसज्जित रहती थीं। मुझे उनके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र—सभी बातोंका पता रहता था और इस बातकी भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया। मतिमान् कुन्तीनन्दनकी दस हजार दासियाँ हाथोंमें धाल लिये दिन-रात अतिथियोंकी भोजन कराती

रहती थीं। जिस समय इन्द्रप्रथमें रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी-पालन करते थे, उस समय उनके साथ एक लाख घोड़े और एक लाख हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबन्ध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी। अन्त-पुरके प्वासों और गड़रिपोंसे लेकर सभी सेवकोंके कामकाजकी देख-रेख भी मैं ही किया करती थी।

घर्मास्वनी सत्यभामे ! महाराजकी जो कुछ आमदनी, धन्य और बचत होती थी, उस सबका विवरण मैं अनेकी ही रखती थी। पाण्डवसौग कुटुम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमें लगे रहते थे और आये-गयोंका स्वागत-सत्कार करते थे, और मैं सब प्रकारके मुच छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे घर्मात्मा पतियोंका जो बरणके मंडारके समान अटूट छजाना था, उसका पता भी एक मुमोहीको था। मैं भूख-म्यासकी सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामें लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो गये थे। मेरी यह बात तुम सब मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियोंकी घरामें करनेका मुझे तो मही उपाय मात्सूम है, दुष्टा स्त्रियोंके-से आचरण न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही सपते हैं।'

द्रौपदीकी ये धर्मपुस्त बातें सुनकर सत्यभामाने उपाय आदर करते हुए कहा, 'पाण्डवासी ! मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे-सुनेको क्षमा करना। स्त्रियोंमें तो जान-बूझकर भी ऐसी हँसीकी बातें बह ही जाती हैं।'

द्रौपदीका सत्यभामाको उपदेश तथा सत्यभामाकी विदाई

द्रौपदीने कहा—सत्ये ! मैं पतिके चित्तको अपने घरामें करनेका यह निर्दोष मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इसपर धसोगी तो अपने स्वामीके मनको अपनी ओर लौंच सोगी। स्त्रीके लिये इस लोफ या परलोकमें पतिके समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होनेपर वह सब प्रकारके मुच पा सकती है और असंतुष्ट होनेपर अपने सब सुखोंकी मिट्टीमें मिला देती है। हे साध्वी ! सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता, सुखप्रप्तिका साधन तो दुःख ही है। अतः तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कायंकुशलता तथा तरह-तरहके पुण्य और चन्दनादिसे शोकपूर्णकी सेवा करो तथा तिम प्रकार के यह समस्त कि मैं इसे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो। जब सुम्हारे कानमें पतिदेवके द्वारपर

आनेकी आवाज पड़े तो तुम आंगनमें छड़ी होकर उनके स्वागतके लिये तैयार रहो और जब वे भीतर आ जायें तो तुरंत ही आसन और पंर धीनेके लिये जल बेकर उनका सत्कार करो। यदि वे किसी कामके लिये शस्तीको आता हैं तो तुम स्वयं ही उठकर उनके सब काम करो। शीघ्र-चन्द्रकी ऐसा मात्सूम होना चाहिये कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चारती हो। सुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे तुम रचना आवश्यक न हो तो भी तुम उसे कितोसे मत बहो। पतिदेवके जो प्रिय, स्नेही और स्त्रियों हों, उन्हें तरह-तरहके उपायोंमें भोजन कराओ तथा जो उनके शत्रु, उद्वेगनीय और अनुभवितरक हों अपना उनके प्रति कष्टमात्र रचते हों, उनसे सर्वदा दूर रहो। प्रष्ट

और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही हैं, तो भी एकान्तमें तो उनके पास भी मत बंठो। जो अत्यन्त कुलीन, चोपरहित और सती हैं, उन्हीं स्त्रियोंसे तुम्हारा प्रेम होना चाहिये; क्रूर, लड़ाकी, पैटू, चोरीकी आदतवाली, दुष्टा और चञ्चल स्वभावकी स्त्रियोंसे सर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेवकी सेवा करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्यकी वृद्धि होगी, अन्तमें स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियोंका अन्त हो जायगा।

इस समय भगवान् श्रीकृष्ण मार्कण्डेयादि मुनियों और महात्मा पाण्डवोंके साथ तरह-तरहकी मनोगुप्तकृत बातें कर रहे थे। वे जब द्वारका चलनेके लिये रथमें चढ़ने लगे तो उन्होंने सत्यमानाको बुलाया। तब सत्यमानाजीने

द्रौपदीसे गले मिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत-सी डाढ़स बंधानेवाली बातें कहीं। वे बोलीं, 'कृष्ण! तुम चिन्ता न करो, व्याकुल मत होओ और इस प्रकार रात-रातभर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान शीलसम्पन्न और आदरणीया महिनाएँ अधिक दिन दुःख नहीं भोगा करतीं। मैंने महापुरुषोंके मुखमें यह बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कण्ठ होकर अपने पतियोंके सहित इस पृथ्वीपर राज्य करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधनका वध करके पृथ्वीपर महाराज युधिष्ठिरका अधिकार होगा। तुम्हें दुःखमें देखकर भी जिन्होंने तुम्हारा अश्रिय किया, उन सबको तुम नरकमें गया ही समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवसे उत्पन्न हुए तुम्हारे ओ प्रतिबिम्ब, सुतसोम, श्रुतकर्मा, गतानीक और श्रुतसेन नामक पुत्र हैं, वे सभी गन्त्रविद्यामें निपुण बाँकुरे वीर हैं। वे अभिमन्युकी तरह ही बड़े आनन्दसे द्वारकामें रहते हैं। सुभद्रादेवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देख-भाल रखती हैं। वे किसी प्रकारका भी भेदभाव न रखकर उनपर निरञ्जल स्नेह रखती हैं तथा उनके दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी रहती हैं। प्रद्युम्नकी माता रविमणीजी भी उनका सब प्रकार लाड़-चाव करती हैं और श्रीश्यामसुन्दर भी नातु आदि अपने पुत्रोंसे उनमें किसी भी प्रकारका भेदभाव नहीं करते। उनके भोजन-वस्त्रादिकी देख-भाल समुरजी रखते हैं, तथा और भी श्रीवलरामजी आदि सब अन्धक और वृष्णिवंशी यादव उनकी सब प्रकारकी मुविद्याका ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युम्न और तुम्हारे पुत्रोंके प्रति एक-सी प्रीति है।' ऐसी ही बहुत-सी प्रिय, सत्य, आनन्ददायिनी और मनोगुप्तकृत बातें कहकर सत्यमानाजीने श्रीकृष्णके रथकी ओर जानेका विचार किया। उन्होंने द्रौपदीकी परिक्रमा की और फिर रथपर चढ़ गयीं। श्रीकृष्णने मुसकराकर द्रौपदीकी धीरज बँधाया और फिर पाण्डवोंको लौटाकर घोड़ोंको तेज करके द्वारकापुरीको चले।

कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वोंके साथ युद्धमें पराभव

जनमेजयने पूछा—इस प्रकार वनमें रहकर जाड़ा, गर्मी, बायु और धूप सहनेसे त्रश्रेष्ठ पाण्डवोंके शरीर बहुत कृग हो गये थे। ऐसी स्थितिमें उन्होंने द्रुपद्वनमें उस पवित्र सरोवरपर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिये।

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! उस रमणीय सरोवर-पर आकर पाण्डवोंने अपने हितचिन्तकोंको विदा कर दिया तथा वहाँ कुडी बनाकर आस-पासके रमणीक वन, पर्वत और नदियोंके किनारे विचरने लगे। जब वे वीरश्रेष्ठ इस

प्रकार वनमें निवास करने लगे तो उनके पास अनेकों वैवाच्ययनशील ब्राह्मण आते तथा नरव्येष्ट पाण्डवलोत्पयाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहाँ एक यातचीत करनेमें कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर यह कौरवोंसे मिला और फिर धृतराष्ट्रजीके पास पहुँचा। बुद्ध कुशराजने आसन देकर उसका यथोचित सत्कार किया और फिर आग्रहपूर्वक पाण्डवोंका वृत्तान्त पूछा। तब ब्राह्मणने कहा कि 'इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भोवण कष्ट सह रहे हैं; वायु

और धूपके कारण उनके शरीर बहुत ह्रसा हो गये हैं। द्रौपदीको तो बात ही मत प्रसिध्दे, यह बीरपत्नी होकर भी बनाया-सी हो रही है तथा सब ओरसे दुःखोंसे बढी हुई है।'

उसकी बाने सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजाके पुत्र और पौत्र होकर भी पाण्डवलोत्पयाशक्ति इस प्रकार दुःखकी नदीमें पड़े हुए हैं तो उनका हृदय कदगासे भर आया और वे लंबी-लंबी साँसें लेकर कहने लगे, 'धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहीं बेंगे और अर्जुन भी जहाँका अनुसरण करेगा। किन्तु इस धनयाससे भीमका कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है, जैसे हवा सगनेसे आग सुलगती रहती है। उस क्रोधान्तसे जलकर यह बीर हामसे हाम मतकर इस प्रकार अत्यन्त भयानक

और गममें साँसें लिया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रोंको जलाकर भस्म कर देगा। अरे! इन दुर्योगन, शकुनि, कर्ण और दुःशासनकी बुद्धि न जाने कहीं मारी गयी है। इन्होंने जो राज्य लूएँके द्वारा छीना है, उसे वे मधु-सा मीठा समझते हैं; इसके द्वारा अपने सर्वनासको और इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। देखो! शकुनिने कपटकी धाँसे चलकर अर्जुन नहीं किया, फिर भी पाण्डवोंने इतनी साधुता की कि उसी समय इन्हें नहीं मारा। किंतु इस कुपुत्रके मोहमें कंसकर मने तो यह काम कर जाता, जिसके कारण कौरवोंका अन्तकाल समीप विद्यमान दे रहा है। सत्यराची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गाण्डोप धनुष भी बड़े प्रचण्ड वेगवाला है। और अब उसके लिये उसने और भी बनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिये हैं। भला, ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनोंके तेजको सहन कर सके।'

धृतराष्ट्रकी ये सब बातें सुबलपुत्र शकुनिने सुनीं और फिर कर्णके साथ एषान्तमें बैठे हुए दुर्योगनके पास जाकर उसे सुनायीं। यह सब सुनकर उस समय धाट्टबुद्धि दुर्योगन भी उदास हो गया। तब शकुनि और कर्णने उरसे कहा,

'भरतनन्दन ! अपने पराक्रमसे तुमने अत्यन्त शक्ति प्राप्त की है। अब तुम अकेले ही इस राज्य का शासन करोगे, जैसे इन्द्र स्वर्गका राजा करते हैं।'

वाहुबलसे आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर—चारों दिशाओं-के नृपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दक्षिणमती राजलक्ष्मी पहले पाण्डवोंकी सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयोंको मिली हुई है। राजन् ! चुना है कि आजकल पाण्डवबलोग द्वैतवनमें एक सरोवरके ऊपर कुछ ब्राह्मणोंके साथ रहते हैं। तो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट-बाटसे वहाँ चलो और सूर्य जैसे अपने तापसे संसारको तपाता है, उसी प्रकार अपने तेजसे पाण्डवोंकी संतप्त करो। तुम्हारी महियियाँ भी बहुमूल्य वस्त्रोंसे सुसज्जित होकर चलें और मृगचर्म एवं वल्कलधारिणी कृष्णाको देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्यसे उसका जी जलावें।

जनमेजय ! दुर्योधनसे ऐसा कहकर कर्ण और शकुनि चुप हो गये। तब राजा दुर्योधनने कहा, 'कर्ण ! तुम जो कुछ कहते हो, वह बात तो मेरे मनमें भी बसती हुई है। पाण्डवोंको वल्कलवस्त्र और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुश होगी, वैसी इस सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला, इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात क्या होगी कि मैं द्रौपदीको वनमें गेरुए कपड़े पहने देखूँ। परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है, जिससे कि मैं द्वैतवनमें जा सकूँ और महाराज भी मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें। इसलिये तुम मामा शकुनि और भाई दुःशासनके साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो, जिससे हमलोग द्वैतवनमें जा सकें।'

तदनन्तर सब लोग 'बहुत ठीक' ऐसा कहकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये। रात्रि बीतनेपर भोर होते ही वे फिर दुर्योधनके पास आये। तब कर्णने हँसकर दुर्योधनसे कहा, 'राजन् ! मुझे द्वैतवनमें जानेका एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिये। आजकल आपकी गौओंके गोष्ठ द्वैतवनमें ही हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिये हमलोग घोषयात्राके बहाने वहाँ चलेंगे।' यह सुनकर शकुनि भी हँसकर बोल उठा, 'द्वैतवनमें जानेका यह उपाय तो मुझे भी खूब जँचता है। इस कामके लिये महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पाण्डवोंसे मिल-जोल करनेके लिये भी समझावेंगे। ग्वाले लोग द्वैतवनमें तुम्हारे आनेकी बात देखते ही हैं, इसलिये घोषयात्राके भिसे हम वहाँ जरूर जा सकते हैं।'

राजन् ! इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्रके पास आये और उन सबने धृतराष्ट्रसे तथा धृतराष्ट्रने उनसे कुशलसमाचार पूछा। उन्होंने पहलेहीसे समग नामके

एक गोपको पहाकर ठोक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें निवेदन किया कि महाराज ! आजकल आपकी गौएँ समीप ही आसी हुई हैं। इसपर कर्ण और शकुनिने कहा, 'कुहराज ! इस समय गौएँ बड़े रमणीय प्रदेशमें वहरी हुई हैं। यह समय गाय और बछड़ोंकी गणना करने तथा उनके रंग और आंगु आदिका व्योरा लिखनेके लिये भी बहुत उपयुक्त है। इसलिये आप दुर्योधनकी वहाँ जानेकी आज्ञा दे दीजिये।' यह सुनकर धृतराष्ट्रने कहा, 'हे तात ! गौओंकी देखभाल करनेमें तो कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु मैंने चुना है कि आजकल नरशार्दूल पाण्डवबलोग भी उधर कहीं पातहीमें वहरे हुए हैं। इसलिये मैं तुमलोगोंको वहाँ जानेकी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपटसे जूएँ हराया है और उन्हें वनमें रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कर्ण ! वे लोग तबसे निरन्तर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार शक्ति-सम्पन्न हो गये हैं। तुम तो अहंकार और मोहने चूर हो रहे हो, इसलिये उनका अपराध किये बिना मानोगे नहीं; और ऐसा होनेपर वे अपने तपके प्रभावसे तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास वस्त्र-शस्त्र भी हैं ही। इसलिये श्रोधित हो जानेपर वे पाँचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्रानिमें भी होम सकते हैं। यदि संख्यामें अधिक होनेके कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया तो यह भी तुम्हारी

नीचता ही समझी जायगी। और मैं तो तुम्हारे लिये उनपर काबू पाना असम्भव ही समझता हूँ। बेवो ! अर्जुनको जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे, तभी उसने सारी घुम्बोंको जीत लिया था; फिर अब दिव्यास्त्र पाकर तुम्हें भार डालना उसके लिये फीन बड़ी बात है? इसलिये मुझे स्वयं तुमलोगोंका बहाँ जाना उचित नहीं जान पड़ता। गीर्वाँकी गणनाके लिये कोई दूसरे विरवास्तपाव आदमी भेजे जा सकते हैं।' इसपर शकुनिने कहा, 'राजन् ! हमलोग ब्रह्मर्षीगोत्रीकी गणना करना चाहते हैं। पाण्डवोंसे मिलनेका हमारा विचार नहीं है। इसलिये यहाँ हमसे कोई अमदता होनेकी सम्भावना नहीं है। जहाँ पाण्डवलोग रहते होंगे, वहाँ तो हम जायेंगे ही नहीं।'

शकुनिके इस प्रकार कहनेपर महाराज धृतराष्ट्रने, इच्छा न होनेपर भी, दुर्योधनको मन्त्रियोंके सहित जानेकी आज्ञा देदी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी सारी सेना लेकर हस्तिनापुरसे चला। उसके साथ दुःशासन, शकुनि, कई भाई और हजारों स्त्रियाँ थीं। उनके सिवा आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, हजारों पैदल और नौ हजार घोड़े भी थे तथा सैकड़ोंकी संख्यामें घोडा डोनेके छकड़े, बूकाने, बलिये और बंदोजन भी चले। इस सब लश्करके साथ यह जहाँ-तहाँ पड़ाव डालता घोंघोंके पास पहुँच गया और वहाँ अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियोंने भी उस सबंधुण सभ्य, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेशमें अपने-अपने ठहरनेकी जगह ठोक कर लीं।

इस प्रकार जब सबके ठहरनेका ठोक-ठोक हो गया तो दुर्योधनने अपनी असंख्य गीर्वाँका निरोक्षण किया और उनपर नंबर और निरानी डलवाकर सबको अलग-अलग पहचान कर दो। फिर बछड़ोंपर निरानी डलवायो और उनमें जो नायनेभोग्य थे, उन्हें अलग बता दिया। तथा जो गीर्वाँ छोटे-छोटे बच्चोंवाली थीं, उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब साथ-बछड़ोंकी गणना कर उनमेंसे तीनों-तीन बच्चोंके बछड़ोंको अलग गिन यह ग्वालोंके साथ आनन्दसे यनमें बिहार करने लगा। धूमते-धूमते यह इंतवनेके सरोवरपर पहुँचा। उस समय उसका ठाट-भाट बहूत बढ़ा-घना था। यहाँ उस सरोवरके तटपर ही धूमधुँत घुमिठिठर कुटी बनाकर रहते थे। ये महारानी द्रौपदीके सहित इस समय दिव्य विधिसे एक दिनमें समाप्त होनेवाला राजर्षि नामक यज्ञ कर रहे थे। सभी दुर्योधनने अपने सहृद्यों सेवकोंको आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ श्रीदामवन तैयार करो। मेरुज्ज्योतिष राजाज्ञाने मिरपर रथ श्रीदामवन यनमेंके विचारसे इंतवनेके सरोवरपर गये। जब वे यनके

दरवाजेमें घुसने लगे तो उनके मुठियाको गन्धर्वोंने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुँचनेसे पट्टे ही बहाँ गन्धर्वराज विजयसेन जलझोडा करनेके विचारसे अपने सेवक देवना और अम्भराओंके सहित आया हुआ था और उतोंने जय सरोवरको घेर रक्खा था।

इस प्रकार सरोवरको घिरा हुआ देख थे सब दुर्योधनके पास लौट आये। उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कुछ रणोन्मत्त सैनिकोंको यह आज्ञा देकर कि 'उन्हें यहाँ निकाल दो' उस सरोवरपर भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर गन्धर्वोंके कहा, 'इस समय धृतराष्ट्रके पुत्र महाशयो महाराज दुर्योधन यहाँ जलविहारके लिये आ रहे हैं; इगलिये तुमलोग यहाँमें हट जाओ।' राजदुर्योधनकी यह बात सुनकर गन्धर्वोंने लगे और बोले, 'भाजूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मन्वबुद्धि है, उसे कुछ भी होगा नहीं है; इसीसे हम देवताओंपर यह इस प्रकार हकूमत घसाना है मानो हम यनिये ही हों। तुमलोग भी निःसंदेह बुद्धिहीन हो और मृत्युके मुँहमें जाना चाहते हो, इसीसे हीराकी धान छोड़कर उसके कहनेसे ही हमारे सामने ऐसे यजन खोल रहे हो। इसलिये तुम या तो अपने राजाके पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराजके घरकी हवा छाओगे।'

तब वे सब थोड़ा इन्डटें होकर दुर्योधनके पास आये और गन्धर्वोंने जो-जो बातें कही थीं, वे सब दुर्योधनको गुना दों। इससे दुर्योधनकी श्लोधाग्नि बढ़कर उठी और उतोंने अपने मेनापतियोंको आज्ञा दी, 'अरे ! मेरा अपमान करनेवाले इन पापियोंको जरा मजा तो चपा दो। कोई परवा नहीं, वहाँ देवताओंके सहित स्वयं इन्द्र ही थोड़ा बर्षों न करता हो।' दुर्योधनकी आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्रके सभी पुत्र और सहृद्यों पौंड्रा कमर कसकर तैयार हो गये और गन्धर्वोंको मार-पीटकर बलात्कारसे उस यनमें घुस गये।

गन्धर्वोंने यह सब समाचार अपने स्वामी विजयसेनको जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि 'जाओ, इन नीच कौरवोंकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो।' तब वे सबके-सब अस्त्र-शस्त्र लेकर कौरवोंपर टूट पड़े। कौरवोंने जब उन्हें अकस्मात् हथियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो वे दुर्योधनके देवते-देवते इधर-उधर भाग गये। तब दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, विरधं तथा धृतराष्ट्रके कुछ अन्य पुत्र रथोंपर चढ़कर गन्धर्वोंके सामने खट गये। वन उन सबके आगे रहा। यम, बोनो औरसे बड़ा भोग्य और रोमाञ्चकारी युद्ध दिग्ग गया। कौरवोंकी बाणबलिये गन्धर्वोंके तिरस्त्रि बलिये कर दिये। तब गन्धर्वोंको भयमान देख विजयसेनको गोध बड़ा आया और उतोंने कौरवोंको

करनेके लिये मायास्त्र उठाया। चित्रसेनकी मायासे कौरव चक्रमें पड़ गये। उस समय-एक-एक कौरव घोरको दस-दस गन्धर्वोंने घेर लिया। उनकी मारसे पीड़ित होकर वे रणभूमिसे प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवोंकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी। अकेला कर्ण ही पर्वतके समान अपने स्वान-पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि यद्यपि बहुत धायल हो गये थे, तो भी उन्होंने गन्धर्वोंके आगे पीठ नहीं दिखायी। वे बराबर मैदानमें डटे ही रहे। तब गन्धर्वोंने सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें मिलकर अकेले कर्णपर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्णके रथके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब वह हाथमें ढाल-तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और विकर्णके रथपर बैठकर प्राण बचानेके लिये उसके घोड़े छोड़ दिये।

अब तो दुर्योधनके देखते-देखते कौरवोंकी सेना भागने लगी। किन्तु और सब भाइयोंके पीठ दिखानेपर भी दुर्योधनने मुँह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गन्धर्वोंकी अपार सेना उसीकी ओर बढ़ रही है तो उसने उसका जवाब भीषण वाणवर्षसे ही दिया। किन्तु उस वाणवर्षकी कुछ भी परवा न कर गन्धर्वोंने उसे मार डालनेके विचारसे चारों ओरसे घेर लिया। उन्होंने अपने वाणोंसे उसके रथको चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर उसे चित्रसेनने क्षपटकर जीवित ही कँद कर लिया। इसके

वाद बहुत-से गन्धर्वोंने रथमें बैठे हुए दुःशासनको घेरकर पकड़ लिया। कुछ गन्धर्वोंने विन्द, अनुविन्द और समस्त राजमहिलाओंको पकड़ लिया। गन्धर्वोंके आगेसे भागी हुई कौरवोंकी सेनाने सारा बचा-खुचा सामान लेकर पाण्डवोंकी शरण ली। तब दुर्योधनको गन्धर्वोंके पंजेसे छोटानेके लिये अत्यन्त आतुर हुए उनके मन्त्रियोंने रो-रोकर धर्मराजसे कहा, 'महाराज ! हमारे प्रियदर्शा महाबाहु धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधनको गन्धर्व पकड़कर लिये जाते हैं। उन्होंने दुःशासन, दुर्बिपह, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियोंको भी कँद कर लिया है। अतः आप उनकी रक्षाके लिये दौड़िये !'

दुर्योधनके उन बड़े मन्त्रियोंको इस प्रकार दीन और दुखी होकर घुर्घाँटारके सामने गिड़गिड़ाने देख भीमसेनने कहा, 'हम बहुत प्रयत्न करके हाथी-घोड़ोंसे लस होकर जो काम करते, वही आज गन्धर्वोंने कर दिया। यह बात हमारे मुननेमें आयी है कि जो लोग असमर्थ पुरुषोंसे द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गन्धर्वोंने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हमलोग इस समय वनमें रहकर शीत, वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करनेसे हमारे शरीर बहुत कृया हो गये हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत स्थितिमें हैं और दुर्योधन समयकी अनुकूलतासे मौज उड़ा रहा है, सो वह दुर्मति हमें इस अवस्थामें देखना चाहता था ! वास्तवमें कौरवलोग बड़े ही कुटिल हैं जब भीमसेन कठोर स्वरसे इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराजने कहा, 'भैया भीम ! यह समय कड़वी बातें मुनानेका नहीं है। देखो, ये लोग भयसे पीड़ित होकर उससे त्राण पानेके लिये हमारी शरणमें आये हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थितिमें पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो ? कुटुम्बियोंमें मतभेद और लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं, कभी-कभी उनमें वर भी टन जाता है; किन्तु जब कोई बाहरका पुरुष उनके कुलपर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कारकी वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम ! गन्धर्वलोग बलात्कारसे दुर्योधनको पकड़कर ले गये हैं और हमारे कुलकी स्त्रियाँ भी आज बाहरी लोगोंके अधिकारमें हैं। इस प्रकार यह हमारे कुलका ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरो ! शरणागतोंकी रक्षा करने और अपने कुलकी लाज रखनेके लिये खड़े हो जाओ। अस्त्र-शस्त्र धारण कर लो। देरी मत करो ! अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधनको छुड़ा लाओ। देखो, कौरवोंके इन मुनहरी ध्वजाओंवाले रथोंमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र

मौजूद हैं। तुम इनमें बैठकर जाओ और गन्धर्वोंसे लड़कर दुर्योधनको छुड़ानेके लिये सावधानीसे प्रयत्न करो। अपनी शरणमें आये हुएको तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला, इतसे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबलके भरसे अपने जीवनकी आशा कर रहा है। हे वीर! मैं तो स्वयं ही इस कार्यके लिये जाता; किन्तु इस समय मैंने धर्म आरम्भ किया है, इसलिये मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिये। देखो, यदि यह गन्धर्वराज समझाने-बुझानेसे न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधनको छुड़ा लाना और यदि हल्के-हल्का युद्ध करनेपर भी वह न छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधनको मुक्त कर देना।'

धर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि 'यदि गन्धर्वलोग समझाने-बुझानेसे कौरवोंको नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपात करेगी।' सत्यवादी अर्जुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंके जी-में-जी आया।

पाण्डवोंका गन्धर्वोंसे युद्ध करके दुर्योधनादिको छुड़ाना

धर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि 'यदि गन्धर्वलोग समझाने-बुझानेसे कौरवोंको नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपात करेगी।' सत्यवादी अर्जुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंके जी-में-जी आया।

धर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि 'यदि गन्धर्वलोग समझाने-बुझानेसे कौरवोंको नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपात करेगी।' सत्यवादी अर्जुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंके जी-में-जी आया।

तुम शान्तिसे इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रमद्वारा इनको छुड़ा लूंगा।' ऐसा कहनेपर भी जब गन्धर्वोंने अर्जुनकी बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पंने-पंने बाण बरसाने लगे तथा गन्धर्वोंने भी उनपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। अर्जुनने आग्नेपात्र छोड़कर हजारों गन्धर्वोंको धर्मराजके पास भेज दिया। महाबली भीमने भी तीछे-तीछे तीरोंसे संकड़ों गन्धर्वोंका अंत कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेयने भी संग्रामभूमिमें कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओंको घेर-घेरकर मार डाला। महारथी पाण्डवलोग जब गन्धर्वोंको इस प्रकार दिव्य अस्त्रोंसे मारने लगे तो वे घृतराष्ट्रके पुत्रोंको लेकर आकाशमें उड़कर जाने लगे। कुन्तीकुमार अर्जुनने उन्हें आकाशकी ओर उड़ते देख बाणोंका एक ऐसा विस्तृत जाल छा दिया कि जिसने चारों ओरसे उनकी गति रोक दी। उस जालमें वे उसी प्रकार बंद हो गये, जैसे पिंजड़ेमें पत्ती। अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अर्जुनपर गदा, शक्ति और श्रुष्टि आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जुनने उनपर स्थूपाकर्षण, इन्द्रजाल, सौर, आनीव तथा

सौम्य आवि दिव्य अस्त्र चलाये । इनकी मारसे वे अत्यन्त पीड़ित होने लगे । ऊपर जानेसे तो उन्हें बाणोंका जाल रोक रहा था और इधर-उधर जाते तो अर्जुनके बाणोंसे विधने लगते ।

जब चित्रसेनने देखा कि गन्धर्व अर्जुनके बाणोंसे अत्यन्त त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा । किंतु अर्जुनने अपने बाणोंद्वारा उस लोहेकी गदाके सात टुकड़े कर दिये । तब वह मायासे अदृश्य रहकर अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा । इससे अर्जुनको बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्वित आकाशचारी आयुधोंसे युद्ध करने लगे तथा अन्तर्धान रहनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण करके शब्दवेधी बाणोंसे उसे बाँधने लगे । अर्जुनके उन अस्त्र-शस्त्रोंसे चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपनेको प्रकट करके कहा, 'अर्जुन ! देखो, युद्धमें तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ ।' अर्जुनने जब

तब महाधनुर्धर अर्जुनने चित्रसेनसे हँसकर पूछा—'वीरवर ! कौरवोंका पराभव करनेमें तुम्हारा क्या उद्देश्य था ? तुमने स्त्रियोंके सहित दुर्योधनको क्यों कँब किया है ?' चित्रसेनने कहा, 'वीर धनञ्जय ! देवराज इन्द्रको स्वर्गमें ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका अभिप्राय मालूम हो गया था । ये लोग यह सोचकर कि आजकल पाण्डवलोग वनमें विपरीत परिस्थितिमें रहकर अनाथोंकी तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनन्दमें हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशामें यशस्विनी द्रौपदीकी हँसी उड़ानेके लिये आये थे । इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, 'जाओ, दुर्योधनको उसके भाई और मन्त्रियोंके सहित बाँधकर यहाँ ले आओ । किंतु देखो, भाइयोंके सहित अर्जुनकी सब प्रकार रक्षा करना; क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और (गानविद्याका) शिष्य है ।' तब देवराजके कहनेसे मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्टको बाँध भी लिया । अब मैं देवलोकाको जा रहा हूँ और इन्द्रके आज्ञानुसार इस दुरात्माको भी ले जाऊँगा ।' अर्जुनने कहा, 'चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके आदेशसे तुम हमारे भाई दुर्योधनको छोड़ दो ।'

चित्रसेनने कहा—अर्जुन ! यह पापी है और बड़ा घमण्डमें भरा रहता है, इसे छोड़ना उचित नहीं है । इसने तो धर्मराज और कृष्णाको धोखा दिया था । धर्मराजका इस समय यह जो कुछ करना चाहता था, उसका पता नहीं है; अच्छा, चलो । उन्हें सब बातें बता देंगे; फिर उनकी जैसी इच्छा होगी, वैसा करेंगे ।

फिर वे सब महाराज युधिष्ठिरके पास गये और उसकी सब बातें उन्हें बता दीं । तब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरने गन्धर्वोंकी बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवोंको छोड़वा दिया । वे गन्धर्वोंसे कहने लगे, 'आपलोग बलवान् और शक्तिसम्पन्न हैं; यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपने मेरे भाई-बन्धु और मन्त्रियोंके सहित दुराचारी दुर्योधनका वध नहीं किया । मेरे ऊपर आपलोगोंका यह बड़ा उपकार हुआ है ।' फिर बुद्धिमान् महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर अप्सराओंके सहित चित्रसेनादि गन्धर्व अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे स्वर्गको चले गये । देवराज इन्द्रने दिव्य अमृतकी वर्षा करके कौरवोंके हाथसे मरे हुए गन्धर्वोंको जीवित कर दिया । अपने स्वजन और राजमहिषियोंको गन्धर्वोंसे मुक्त कराकर पाण्डवोंको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । कौरवोंने स्त्री और कुमारोंके सहित पाण्डवोंका बड़ा सत्कार किया ।

अपने सखाको युद्धसे जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रोंको लौटा लिया । यह देखकर सब पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथोंमें बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपसमें कुशल-प्रश्न करने लगे ।

जब राजाके लिये राजाके पुत्रोंके
 अन्याय बुझानेके लिये राजाके पुत्रोंके
 निरकाल मरणके लिये राजाके पुत्रोंके
 लिये निरकाल मरणके लिये राजाके पुत्रोंके
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये
 मरणके लिये राजाके पुत्रोंके मरणके लिये

दुर्गायनका अनुताप और प्रायोपवेशका निरच्छ

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! दुर्गायन सज्जाके भारसे बहुत बच गया था तथा शोकसे उसका हृदय अत्यन्त उद्विग्न हो रहा था । ऐसी स्थितिमें उसने हस्तिनापुरमें किस प्रकार प्रवेश किया, वह मुझे विस्तारसे सुनानेकी कृपा कीजिये ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! जब युधिष्ठिरने दूतराष्ट्रपुत्र दुर्गायनको विदा किया तो वह सज्जासे मुक्त मीघा किये हृदयमें कुड़ता हुआ घबुरझिणी सेनाके सहित वहाँसे हस्तिनापुरको चला । मार्गमें एक रमणीक स्थानपर, जहाँ जल और घासकी अधिकता थी, उसने विधाम किया । वहाँ रुकने उसके पास आकर कहा, 'राजन् ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुत्रः सभागम हुआ । मुझे तो आपके सामने ही गन्धर्वोंने ऐरा तंग किया कि मैं उनके धर्मोत्ति पीड़ित हुई सेनाको भी नहीं सँभाल सका । अन्तमें जब नाकमें दम आ गया तो वहाँसे भागना ही पड़ा । उस अतिमानुष युद्धसे आप रात्रियों और सेनाके सहित सकुशल लौट आये, किसी प्रकारका धाय आदि भी आपको नहीं लगा—यह देवकर मुझे बड़ा आश्चर्य ही रहा है । इस समय अपने भाइयोंके सहित आपने युद्धमें जो काम करके दिखाया है, उसे कर राजनेवाला कोई दूसरा पुरुष संसारमें दिखायी नहीं देता ।'

कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधनने गद्गदकण्ठ होकर कहा—राधेय ! तुम्हें असली भेदका पता नहीं है, इसीसे मैं तुम्हारे कथनका बुरा नहीं मानता । तुम तो यही समझते हो कि गन्धर्वोंको मैंने अपने पराक्रमसे हराया है । सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयोंके साथ गन्धर्वोंका बहुत देरतक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओरकी हानि भी हुई । किंतु जब वे मायासे युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके । अन्तमें हार हमारी ही हुई और गन्धर्वोंने हमें सेवक, मन्त्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियोंके सहित कैद कर लिया । फिर वे हमें आकाशमागंसे ले चले । उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मन्त्रियोंने पाण्डवोंके पास जाकर कहा कि 'गन्धर्वलोग धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई और स्त्रियोंके सहित पकड़कर ले जा रहे हैं, इस समय आप उन्हें छोड़ाइये ।' तब धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको समझाकर हमें बन्धनसे छोड़नेके लिये आज्ञा दी । पाण्डवलोग उस स्थानपर आये और गन्धर्वोंको हरानेकी शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शान्तिपूर्वक छोड़ देनेका प्रस्ताव किया । किंतु गन्धर्व हमें छोड़नेको तैयार नहीं हुए । इसपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । तब गन्धर्वलोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाशमें चढ़ने लगे । उस समय हमने आँख उठायी तो देखा कि सब ओरसे वाणोंके जालसे घिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा कर रहा है । इस प्रकार जब अर्जुनके पंने वाणोंसे सारी दिशाएँ रुक गयीं तो अर्जुनके मित्र चित्रसेनने अपना रूप प्रकट कर दिया । फिर दोनों मित्र आपसमें खूब मिले और दोनोंहीने कुशल-प्रश्न किया । कर्ण ! फिर शत्रुदमन अर्जुनने हँसते-हँसते उत्साहपूर्वक यह बात कही, 'वीरवर ! आप मेरे भाइयोंको छोड़ दीजिये । पाण्डवोंके जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिये ।' महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर गन्धर्वराज चित्रसेनने उसे बताया कि हमलोग पाण्डवोंको उनकी स्त्रीके सहित इस दुर्दशामें देखनेके लिये वहाँ गये थे । चित्रसेनने जब ये शब्द कहे तो मैं लज्जासे यह सोचने लगा कि धरती फट जाय तो मैं यहीं समा जाऊँ । फिर पाण्डवोंके सहित गन्धर्वोंने युधिष्ठिरके पास जाकर हमें कंदीकी हालतमें खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा विचार सुनाया । इस प्रकार स्त्रियोंके सामने मैं दीन और कंदीकी दशामें युधिष्ठिरको भेंट किया गया । बताया, इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात होगी ? जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका सदासे शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझ मन्दमतिकी

बन्धनसे छोड़ाया और मुझे जीवनदान दिया । हे वीर ! इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान् संग्राममें मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत अच्छा होता । इस प्रकारका जीना किस कामका ? यदि गन्धर्व मुझे मार डालते तो संसारमें मेरा यश फल जाता और इन्द्रलोकमें अक्षय पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती । अब मेरा जो विचार है, वह सुनो । मैं यहाँ अन्न-जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा । तुम और दुःशासनदि मेरे सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ । अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराजके आगे क्या उत्तर दूंगा ? भीष्म, द्रोग, कर्ण, अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाह्लीक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े-बूढ़े और उदासीन वृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा ? इस जीनेसे तो मरना ही अच्छा है ।

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो रहा था । उसने फिर दुःशासनसे कहा, 'भैया ! तुम मेरी बात सुनो । मैं तुम्हें राज्य देता हूँ । इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनिकी सलाहसे इस समृद्धिशाली पृथ्वीका शासन करो ।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर दुःशासनका गला दुःखसे भर आया और उसने दुर्योधनके चरणोंपर सिर रखते हुए रोकर कहा, 'महाराज ! ऐसा कभी नहीं हो सकता । सारी भूमि फट जाय, सूर्य अपने तेजको और चन्द्रमा अपनी शीतलताको त्याग दे, हिमालय अपने स्थानको छोड़ दे और अग्नि उष्णताका परित्याग कर दे; तो भी आपके बिना मैं पृथ्वीका शासन नहीं करूँगा । बस, आप प्रसन्न हो जाइये ।' ऐसा कहकर दुःशासनने दोनों हाथोंसे अपने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये और वह ढाढ़ मारकर रोने लगा । दुर्योधन और दुःशासनको अत्यन्त दुःखित देख कर्णको भी बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा, 'आप दोनों नासमभीसे सामान्य पुरुषोंके समान क्यों शोक करते हैं ? शोक करनेवालोंका शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता । अतः धैर्य धारण करें, इस प्रकार शोक करके शत्रुओंका हर्ष मत बढ़ाइये । पाण्डवोंने आपको गन्धर्वोंके हाथसे छोड़ाया—ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्त्तव्यका ही पालन किया है । राज्यके भीतर रहनेवाले पुरुषोंको सर्वदा राजाका प्रिय करना ही चाहिये । इसलिये ऐसी कोई बात हो भी गयी तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिये । देखिये, आपके प्रायोपवेशके विचारको सुनकर आपके सभी भाई उदास हो गये हैं । इसलिये इस संकल्पको छोड़कर खड़े होइये और अपने भाइयोंको ढाढस बँधाइये । यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके चरणोंकी सेवामें यहीं रहूँगा । आपके बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता ।'

तब सुबलपुत्र शकुनिने भी दुर्योधनको समझाते हुए कहा—राजन् ! कर्णने जो पयापं बात बही है, यह तो तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो सम्विमानिनी राजनभर्मा पाण्डयोसे छोनकर दी है, उसे तुम इस प्रकार मोहवसा बयों रोना चाहते हो? तुम आज भूखंतासे ही अपने प्राण त्यागनेको तैयार हुए हो। अथवा मेरे विचारसे तुमने कभी बड़े-बूढ़ोंकी सेवा नहीं की, इसीसे ऐसी उल्टी बातें भ्रूगती हैं। यह तो हर्षकी बात है और तुम्हें इसके लिये पाण्डयोंका सत्कार करना चाहिये, और तुम शोक कर रहो हो! तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है। इसलिये तुम उदासी छोड़ दो और पाण्डयोंने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है, उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यश और धर्म प्राप्त करोगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। तुम पाण्डयोंके साथ भाईचारेका-सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बंटा दो और उनका पंतुक राज्य उन्हें सौंप दो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार दुर्योधनको उसके सुहृद्, मन्त्री, भाई और बन्धु-बान्धवोंने बहतेरा समझाया; परंतु वह अपने निरचपसे नहीं डिया।

उसने बुना और वल्कलके बस्त्र धारण किये और स्वयं प्राणिकी इच्छासे वाणीका समय कर उपवासने प्रारम्भ करने लगा।

दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग

दुर्योधनको प्रायोपवेश करने देखकर देवताओंसे पराजित पातालवासी दंत्य और दानवोंने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पक्ष गिर जायगा। इसलिये उन्होंने उसे अपने पास बुलानेके लिये बृहस्पति और शुकके बताने हुए अथर्ववेदीकत मन्त्रोंद्वारा औपनिषद कर्मकाण्ड आरम्भ किया। वेद-वेदाङ्गमे निष्णान बाह्यणत्वेण मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्निमे धी और दृष्टम् आहृति देने लगे। शर्मं समाप्त होनेपर यज्ञहुङ्गनेने

घड़ी ही अर्द्धमूर्त
'बताओ मैं
'यू प्राणनेने
तब हु-
हु-
हु-
हु-

बड़े-बड़े शूरवीर और नहात्मा बने रहते हैं। फिर आपने यह प्रायोपवेशका साहस क्यों किया है? जो पुरुष आत्महत्या करता है, वह तो अधोगतिकी प्राप्त होता है और लोकमें भी उसकी निन्दा होती है। आपका यह विचार तो धर्म, अर्थ और सुखका नाश करनेवाला है; इसे आप छोड़ दीजिये। आप शोक क्यों करते हैं आपके लिये अब किसी प्रकारका खटका नहीं है। आपकी सहायताके लिये अनेकों दानववीर पृथ्वीमें उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ दूसरे दैत्य, भीष्म, द्रोण और कृप आदिके शरीरोंमें प्रवेश करेंगे। जिससे वे दया और स्नेहको तिलाञ्जलि देकर आपके शत्रुओंसे संग्राम करेंगे। उनके सिवा क्षत्रियजातिमें उत्पन्न हुए और भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओंके साथ युद्धमें पूरे पराक्रमसे भिड़

जायेंगे। महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओंको परास्त करेगा। इस कामके लिये हमने संग्रामक नामवाले सहस्रों दैत्य और राक्षसोंको नियुक्त कर दिया है। वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुनको नष्ट कर डालेंगे। आप शोक न करें, अब इस पृथ्वीको शत्रुओंसे रहित ही समझें और निर्द्वन्द्व होकर इसे भोगें। देखिये, देवताओंने तो पाण्डवोंका आश्रय ले रक्खा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं।' इस प्रकार दुर्योधनको उपदेश देकर उन्होंने कहा, 'अब आप अपने घर जाइये और शत्रुओंपर विजय प्राप्त कीजिये।'

दैत्योंके विदा करनेपर कृत्याने दुर्योधनको फिर प्रायोपवेशके स्थानपर ही पहुँचा दिया और वह वहीं अन्तर्धान हो गया। कृत्याके चले जानेपर दुर्योधनको चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंगको एक स्वप्न-सा समझा। दूसरे दिन मयेश्वर हाँते ही सूनपुत्र कर्णने हाथ जोड़कर हँसते हुए कहा, 'महाराज! मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओंको नहीं जीत सकता; जो जीता रहता है, वह कभी सुखके दिन भी देख लेता है। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं, शोककी ऐसी क्या बात है? एक बार अपने पराक्रमसे शत्रुओंको संतप्त करके अब मरना क्यों चाहते हैं? आपको अर्जुनका पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया है। यदि ऐसा है तो आपके आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं उसे संग्राममें मार डालूँगा। मैं प्रतिज्ञापूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूँ कि पाण्डवोंके अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीनकर दूँगा।' कर्णके इस प्रकार कहने और दुःशासनादिके बहुत अनुनय-विनय करनेपर तथा दैत्योंकी बात याद करके दुर्योधन आसनसे खड़ा हो गया। उसने पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलनेके लिये रथ, हाथी, घोड़े और पदातियोंसे युक्त अपनी चतुरङ्गी सेनाको तैयारी करनेकी आज्ञा दी। वह विशाल वाहिनी सज-धजकर गङ्गाजीके प्रवाहके समान चलने लगी। इस प्रकार कुछ ही समयमें सब लोग हस्तिनापुर पहुँच गये।

कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वैष्णवयाग

जनमेजयने पूछा—मुनिवर! कृपा करके कहिये कि जिस समय सहायता पाण्डवगण द्वैतवनमें रहते थे, उस समय हस्तिनापुरमें महाधनुर्धर धृतराष्ट्रपुत्र, सूनपुत्र कर्ण, सहायली शकुनि, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यने क्या किया?

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! दुर्योधनके लौट आनेपर पितामह भीष्मने उससे कहा, 'वत्स! जब तुम द्वैतवनको जानेके लिये तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं मालूम होता। किन्तु तुम वहाँ चले ही गये। वहाँ शत्रुओंके हाथसे

तुम्हें बघनमें पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पाण्डवोंने ही तुम्हें जनते छुड़ाया; इससे तुम्हें सज्जा नहीं आती? देखो, उस समय सारी सेना और बुधारे भी सामने ही यह भूतपुत्र

सवारी देकर पृथ्वीको विजय करने की आज्ञा दीजिये आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शत्रुओंकी रायप करनेके प्रतिज्ञा करता हूँ।'

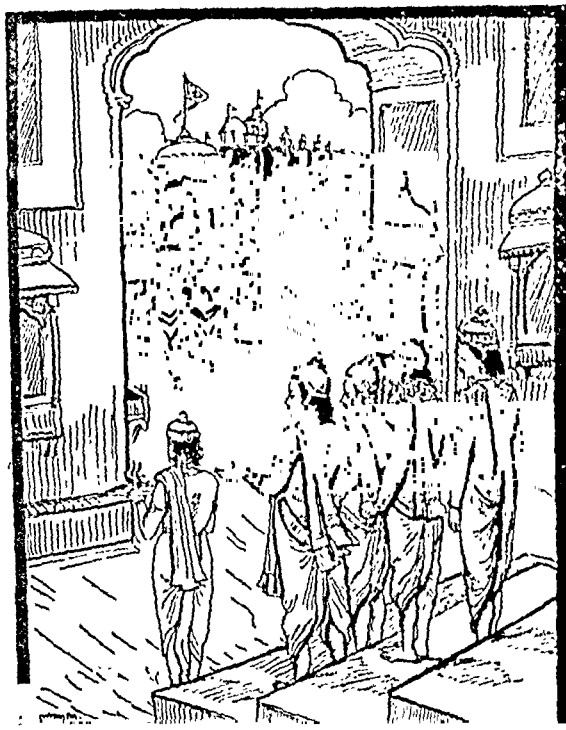
कर्णके ये शब्द सुनकर दुर्योधनने अत्यन्त प्रेमसे कहा—'वीर कर्ण ! तुम सदा ही मेरा हित करनेके लिये उद्यत रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओंको परास्त कर दूंगा तो तुम जाओ और मेरे मनको शान्त करो।' दुर्योधनके ऐसा बहनेपर कर्णने अपनी दिग्विजय-यात्राके लिये सभी आवश्यक चीजें तैयार करनेकी आज्ञा दी। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर माङ्गलिक इष्पत्ति स्नान कर शुभ नक्षत्र और तिथिमें कूच किया। उस समय ब्राह्मणोंने जो आशीर्वाद दिया तथा उसके रथको घट-घराहटसे तीनों लोक गुंज उठे।

हिस्तिनापुरसे बड़ी भारी सेनाके साथ चलकर पृथ्वी महाधनुर्धर कर्णने राजा इष्वरकी राजधानीको घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर इष्वरको अपना आश्रित बना लिया। उससे करदपमें उसने बहुत-सा सोना, चाँदी और तरह-तरहके रत्न लिये। उसके बाद जो राजा इष्वरके अधीन थे, उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर बृहति चलकर यह उत्तर दिशामें गया और उधरके सब राजाओंको हराया। महाराज भगवत्तको जीतकर वह शत्रुओंसे लड़ता-लड़ता हिमालयपर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओरके सब राजाओंको जीतकर उसने नेपाल देशके राजाओंको भी परास्त किया। फिर हिमालयसे नीचे आकर पूर्वकी ओर पाया किया। और उस ओरके अङ्ग, बङ्ग, कनिङ्ग, पुण्ड्रिक, निषिता, मगध, कर्णवण्ड, आवशीर, घोष्य और अहिंसाय आदि राज्योंको जीतकर अपने वशमें किया। इसके परचात् उसने वल्लभूमिको जीता और फिर केवला, मृतिदावती, मोहन-पत्तन, त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियोंको अपने अधीन किया। इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर कर्णने दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेकों महाराजियोंको परास्त किया। रथभीके साथ कर्णका बड़ा धीर युद्ध हुआ, किन्तु अन्तमें उसे भी इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वह पाण्ड्य और धीमांतकी ओर गया। वहाँ केरल, नील और वेणुवारियुत आदि अनेकों राजाओंके कर लेकर फिर सिन्धुपालके पुत्रको परास्त किया। उसके आसपासके जो राजा थे, उन्हें भी उस महाबाीने अपने अधीन कर लिया। इसके परचात् अर्वाक्षदेशके राजाओंको जीतकर सामपूर्वक बुधिनर्षाणियोंको अपने वशमें किया और फिर पश्चिम दिशाको जीतना आरम्भ किया। उस दिशामें जाकर उसने दयन और बर्बर राजाओंको कर लिया।

गणधर्मोंसे डरकर भाग गया था। उस समय तुमने महाराम पाण्ड्य और बुधुदुधि कर्णका पराक्रम भी देखा ही होगा। यह कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्ममें पाण्डवोंके चोपाई इसके बराबर भी नहीं है। अतः इस कुत्तकी बृद्धिके लिये तो पाण्डवोंके साथ संधि कर लेना ही अच्छा समाधान है।' भीष्मके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधन हँसकर उनके साथ चल बिये। उन्हें जाते देखकर कर्ण और आसनादि भी उनके पीछे हो लिये। उन्हें अपनी पूरी सुने बिना ही जाते देख भीष्मजी भी अपने घरको चले। उनके जानेपर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी आकर अपने मन्त्रियोंसे सलाह करने लगा कि 'हमारा किस प्रकार हो और अब हमें क्या करना चाहिये?' तब भीष्मने कहा—'राजन् ! मुनिये, मैं आपसे एक शब्दोंकी प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करनेके कारण मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे ये रह-सहसे निन्दा करते हैं। सो मैं भीष्मके उन सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और ख-१-१२

प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—सभी दिशाओंमें सारी पृथ्वी विजय कर ली।

इस तरह सारी पृथ्वीको अपने वशमें करके जब वह

धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुरमें आया तो राजा दुर्योधनने अपने भाई, बड़े-बूढ़े और बन्धु-बान्धवोंके सहित अगवानों करके उसका विधिवत् सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नतासे उसकी विग्विजयकी घोषणा फरायी। फिर कर्णसे कहा, 'कर्ण ! तुम्हारा मङ्गल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और बाह्लीकसे भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सब-के-सब पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे सोलहवें अंशकी बराबरी भी नहीं कर सकते। मैंने पाण्डवोंका बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था; तो अब मेरी इच्छा भी राजसूय यज्ञ करनेकी है, तुम उसे पूरी करो।' दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर कर्णने उससे कहा, 'राजन् ! इस समय सभी नृपतिगण आपके अधीन हैं। आप याजकोंको बुलाकर यज्ञकी तैयारी कराइये।'

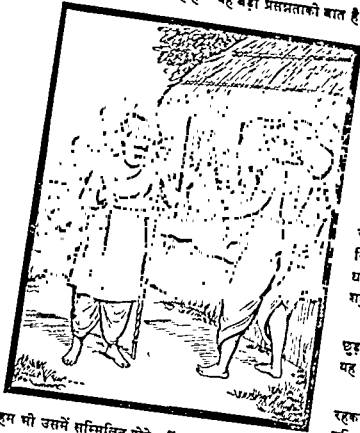
तब दुर्योधनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कहा,

'द्विजवर ! आप मेरे लिये शास्त्रानुसार विधिवत् राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिये। इसकी समाप्तिपर मैं यथेष्ट दक्षिणाएँ दूंगा।' इसपर पुरोहितने कहा, 'राजन् ! युधिष्ठिर-के जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते। किंतु एक दूसरा यज्ञ है, जो किसीके लिये भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत् उसे ही कीजिये। उसका नाम वंणव यज्ञ है और वह राजसूय यज्ञके ही जोड़का है। हमें वह बहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी बिघ्न बाधाके सम्पन्न हो जायगा।'

ऋत्विजोंके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने कर्मचारियोंको यथायोग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके आज्ञानुसार क्रमशः सारी तैयारियाँ कर वीं। तब महामति विदुर एवं मन्त्रियोंने दुर्योधनको सूचना दी—'राजन् ! यज्ञकी सब सामग्रियाँ तैयार हैं। सोनेका बहुमूल्य हल भी बन चुका है और यज्ञका नियत समय भी आ गया है।' यह सुनकर राजा दुर्योधनने यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा दे दी। बस, यज्ञकार्य आरम्भ हो गया और दुर्योधनको शास्त्रानुसार विधिपूर्वक यज्ञकी दीक्षा दी गयी। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनि और गान्धारी—सभीको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणोंके निमन्त्रित करनेके लिये शीघ्रगामी दूत भेजे गये। वे सब तेज चलनेवाली सवारियोंपर बैठकर जहाँ-तहाँ जाते लगे। उनमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा, 'तुम शीघ्र हूँ द्वैतवन जाओ और वहाँ रहनेवाले पाण्डवों तथा ब्राह्मणोंके विधिवत् यज्ञका निमन्त्रण दो।' उसने पाण्डवोंके पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, 'महाराज ! नृपति श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे बहुत-सा धन प्राप्त करके एक महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होनेके लिये जहाँ-तहाँसे बहुत-से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामन कुरुराजने मुझे आपकी सेवामें भेजा है। धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधन आपको यज्ञके लिये निमन्त्रित करते हैं आप उनका यह अभीष्ट यज्ञ देखनेकी कृपा करें।'

दूतकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, 'अपने पूर्वजोंकी कीर्ति बढ़ानेवाले राजा दुर्योधन महायज्ञके द्वार

भगवान्‌का यजन कर रहे हैं—यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है।

हम भी उसमें सम्मिलित होते; किन्तु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि तेरह वर्षतक हमें वनवासके नियमका पालन करना है।' धर्मराजकी यह बात सुनकर

भीमसेनने कहा, 'तुम दुर्घोषनसे कह देना कि तेरह बीतनेपर जब युद्धयज्ञमें अश्व-शास्त्रोत्ति प्रखलित अग्नि मुझे होमा जापगा, तभी धर्मराज मुधिष्ठिर वहाँ आबेंगे। भीमके सिवा अन्य पाण्डवोंने कुछ भी नहीं कहा। किन्तु तेने दुर्घोषनके पास जाकर सब बातें ज्यों-की-त्यों गुना दीं। अथ अनेकों देशोत्ति प्रधान-प्रधान पुरय और ब्राह्मण हस्तिनापुरमें आने लगे। धर्मराज विदुरजोने दुर्घोषनकी आज्ञासे सभी वनोंके पुरघोंका यथायोग्य सत्कार किया तथा उनके इच्छानुसार खाने-पीनेकी सामग्री, सुगन्धित माता और तरह-तरहके वस्त्र देकर उन्हें संतुष्ट किया। राजा दुर्घोषनने सभीके लिये शास्त्रानुसार यथायोग्य निवासगृह बनवाये तथा सभी राजा और ब्राह्मणोंकी बहूत-सा धन देकर विदा किया। फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनिके सहित हस्तिनापुरमें लौट आया।

जनमेजयने पूछा—मुने! दुर्घोषनको बन्धनसे छुड़ानेके परचात् महाबली पाण्डवोंने उस वनमें क्या किया, यह मुझे बतानेकी कृपा करें।

वंशम्पायनजी बोले—राजन्! कुछ दिन उती वनमें रहकर फिर धर्मराज पाण्डव ब्राह्मण तथा जूतरे साधियोंके सहित बहसि चल बिये। इन्द्रसेन आदि सेयक भी उनके साथ ही लिये। फिर जिस मार्गमें शुद्ध अन्न और स्वच्छ जलका सुपास था, उससे चलकर वे काम्पयवनके पवित्र आश्रममें पहुँच गये।

व्यासजीका मुधिष्ठिरके पास आना और उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! इस प्रकार वनमें रहते हुए महात्मा पाण्डवोंने ग्यारह वर्ष बड़े कष्टसे जीते। वे फल-मूल खाकर रहते थे। कुछ भोगनेके योग्य कर भी महान् दुःख सहते थे। वे सब-कुछ-सब महापुरुष इसलिये यह सोचकर कि 'यह हमारे कष्टका समय है, धर्मपूर्वक सहन करना चाहिये' धबराते नहीं थे। राजा मुधिष्ठिर सोचते—'हमारे भाइयोंपर जो यह महान् दुःख आया है, यह मेरी ही करनीका तो फल है! ये सब जो अपराधसे तो कष्ट भोग रहे हैं!' वे बातें उनके कानों-कानों से सुनती थीं, उन्हें रातभर नींद नहीं आती अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा भरतका मुँह देखकर सारा कष्ट धर्मपूर्वक सह लेते थे।

चेहरेपर दुःखका भाव नहीं प्रकट होने देते थे। जलाहपुरक चेष्टाप्रोत्ति उनके शरीरका भाव ही बदल गया था।

एक समयकी बात है, सत्यवतीनन्दन व्यासजी पाण्डवोंको देखनेके लिये वहाँ आये। उन्हें आते देख मुधिष्ठिर आगे बढ़कर बड़े सत्कारके साथ सिवा साये। उन्हें आबरूपूर्वक एक आसनपर बँठाया और भक्तिभावसे प्रणाम करनेके प्रारम्भ किया। फिर स्वयं भी सिवाके विचारसे विनयपूर्वक उनके पास ही बँठ गये। अपने पीछोंकी वनबातके कष्टसे दुर्बल और जङ्गली फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करते देख व्यासजीकी आँसुमें आँसू भर आये। वे गम्भीर बन्धो बोले—'महाबाहु मुधिष्ठिर! मुने, संतारसे तपस्या

बिना (कण्ट उठाये बिना) किसीको भी उच्च कोटिका

सुख नहीं मिलता। तपसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है, तपसे ही महत् पद (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है। कहाँतक कहें; तुम थोड़ेमें इतना ही जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके। सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, देवता और अतिथियोंको देकर अन्नादि ग्रहण करना, इन्द्रियों और मनको वशमें रखना, दूसरोंके दोष न देखना, किसी जीवकी हिंसा न करना, वाहुर-भीतरकी पवित्रता रखना—ये सद्गुण मनुष्यको पवित्र करनेवाले हैं; इनसे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि होती है। जो लोग इन धर्मोंका पालन न कर अधर्ममें रुचि रखनेवाले

हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिर्यग्-योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। उन कण्टदायक योनियोंमें जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते। इस लोकमें जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोकमें भोगना पड़ता है। इसलिये अपने शरीरको तप और नियमोंके पालनमें लगाना चाहिये। राजन्! समयपर यदि कोई इहाण या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न होकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे दान दे, विधिवत् पूजा करके उसे प्रणाम करे और मनमें कभी मत्सर (द्वेष) को स्थान न दे।

युधिष्ठिरने पूछा—महामुने! दान और तपस्थामें किसका फल अधिक है? और इन दोनोंमें कौन कठिन है?

व्यासजीने कहा—राजन्! दानसे बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। लोगोंको धनका लोभ विशेष होता है, धन मिलता भी बड़े कण्टसे है। उत्साही मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणोंका भी मोह छोड़कर जङ्गलोंमें भटकते हैं, समुद्रमें गोते लगाते हैं। कोई खेती करते और कोई गौएँ पालते हैं। कोई लोग तो धनकी इच्छासे दूसरोंकी दासता भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कण्ट सहकर कमाये हुए धनका त्याग बड़ा ही कठिन है। अतः दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है। इसीलिये मैं दानको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उसमें भी यदि धन न्यायसे कमाया गया हो और उत्तम देश, काल तथा पात्रका विचार करके उसका दान किया जाय तो इसका और भी अधिक महत्त्व समझना चाहिये। अन्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए धनसे जो दान-धर्म किया जाता है, वह कर्ताको महान् भयसे रक्षा नहीं करता। युधिष्ठिर! यदि अच्छे समयपर शुद्ध भावसे सत्पात्रको थोड़ा भी दान दिया जाय, तो परलोकमें उसका अनन्त फल होता है। इस विषयमें जानकार लोग एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषिने एक द्रोण (साढ़े पंद्रह सेरके लगभग) धानका दान करके महान् फल प्राप्त किया था।

मुद्गल ऋषिकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! महात्मा मुद्गलने एक द्रोण धानका दान कैसे और किस विधिसे किया था, तथा वह दान किसे दिया गया था—यह सब मुझे बताइये।

व्यासजी बोले—राजन्! कुरुक्षेत्रमें एक मुद्गल नामक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे। सदा सत्य बोलते और किसीकी भी निन्दा नहीं करते थे। अतिथियोंकी सेवाका उन्होंने व्रत ले रक्खा था, बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे। शिल और उज्ज्व-वृत्तिसे ही उनकी

जीविका चलती थी। पंद्रह दिनोंमें एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उसीसे 'इष्टीकृत' नामक यज्ञ करते और पंद्रहवें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमाको दर्श-पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञोंमें देवता और अतिथियोंको देनेसे जो अन्न वचता, उसीसे परिवारसहित निर्वाह करते थे। घरमें स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्षमें एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज! उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्वके दिन देवराज इन्द्र देवताओंके

सहित उनके यत्नमें साक्षात् उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनिवृत्तिते रहना और प्रमत्त चित्तसे अतिथियोंको अन्न देना—यही उनके जीवनका व्रत था। कित्तोके प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्धमायसे वे दान करते थे। इसलिये वह एक द्रोण अन्न पंद्रह दिनोंके भीतर कमी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था; दरवाजेपर अतिथि देखकर उस अन्नमें अवश्य वृद्धि हो जाती थी। संकड़ों ब्राह्मण और विद्वान् उसमेंसे भोजन पाते, पर कमी नहीं आती।

मुनिके इस व्रतकी ख्याति बहुत दूरतक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कौतिक्या दुर्वासामुनिके कानोंमें पड़ी। वे नंग-धड़ंग पागलोंका-सा वेप बनाये मूँड़ मूँड़ाये बट्ट घबन कहते हुए वहाँ आ पहुँचे। आते ही बोले 'विप्रवर! आपको मालूम होना चाहिये कि मैं भोजनको इच्छासे यहाँ आया हूँ।' मुद्गलने कहा, 'मैं आपका स्वागत करता हूँ।' और पाठ, अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री भेंट की। तत्परचात् उन्होंने अपने भूते अतिथिको बड़ी धृष्टासे भोजन परोसकर जिमाया। धृष्टासे प्राप्त हुआ यह अन्न बड़ा सरग लगा; मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गये। मुद्गल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अन्तमें

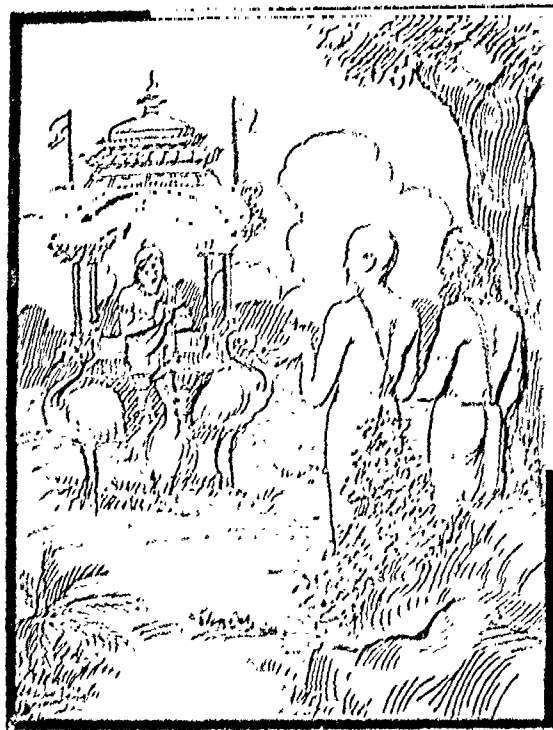
जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था, उसे अपने शरीरमें सपेट लिया और जिघरसे खाये थे, उधर ही निश्चन गये। इसी प्रकार दूसरे पर्वपर भी आये और भोजन करके चले गये। मुद्गल मुनिके परिवारसहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्नके दानोंका संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्रने भी उनका साथ दिया। भूतने उनके मनमें तनिक भी विकार या नेद नहीं हुआ। शोध, ईर्ष्या या अनादरका भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों-के-ज्यों शान्त बने रहे। परं आनेपर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार ये लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर आये। किंतु कमी भी मुद्गल श्रुतिके मनमें कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही पाया।

इससे दुर्वासामुनिके बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गलको कहा, 'मुने! इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छूतक नहीं गयी है। भूख बड़े-बड़े लोगोंके धार्मिक विचारको हिला देती है और धर्म हर सेती है। जोम तो रसना ही ठहरी; यह सवा रसका आस्वादन करनेवाली है, मनुष्यका चित्त रसकी ओर सँभली ही रहती है। भोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। मन तो इतना चञ्चल है कि इसको बधामे करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। मन और इन्द्रियोंको एकाग्रताकी ही निश्चित-रूपसे तप कहा गया है। इन सब इन्द्रियोंकी बाहुमें रखकर भूषका कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनकी शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे भित्तर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। इन्द्रियविजय, धर्म, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म—ये सब तुममें पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। तुमने अपने शुभ कर्मोंसे सभी लोकोंको जोत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं।'

दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओंका दूत एक विमानके साथ वहाँ आ पहुँचा। उसमें दिव्य हंम और गारुड बुने हुए थे और उसमें दिव्य गुणध फँस रही थी। यह देखनेमें बड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार घतनेवाला था। देखते-देखते महर्षि मुद्गलने कहा—'मुने!

यह विमान आपको शुभकर्मोंसे प्राप्त हुआ है, इसपर

बैठिये । आप विद्युत् हो चुके हैं ।' वैद्यदूतकी यात्त मुनिकर महर्षिने उससे कहा, 'वैद्यदूत ! मत्पुत्र्योर्मिं सात्त पय एक साथ चकनेसे ही विजयता हो जाती है, जरी सैरीको सासने रणकर में आपसे कुछ पूछ रहा हूँ; उद्यारमें जो मलय और हिमालय याग हो, उसे यथासंभवे । आपकी यात्त मुनिकर फिर अपना कर्तव्य निमित्त कहेगा । प्रश्न यह है—'स्वर्गमें क्या मुख्य है और क्या गौण है ?'

वैद्यदूत बोला—महर्षि पुत्रुपान ! आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है । जिसको दूरसे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, यह स्वर्गपत उत्तम मुख्य आपके चरणोंमें खोटे रहा है; फिर भी आप अनजान-से अनवर इतने सम्पन्नमें विचार करते हैं—'पूछते हैं यह कैसा है । आपकी आनाके अनुसार में अज्ञाता हूँ । स्वर्ग महर्षि बहुत ऊपरपत लोक है, उसको 'स्वर्गलोक' भी कहते हैं । यह उत्तम सागमें आई जाना होना है, यहाँके लोग तथा विमानोंपर विचरन करते हैं । जिनमें तप, बल या साहाय्य यन नहीं किये हैं, अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक हैं, उनका उस लोकमें प्रवेश नहीं होता । जो लोग धर्मव्रता, जिनोन्मिय, शम-व्यसने सत्यप्र और संपरीहिन हैं तथा जिन्होंने वाचधर्मका पावन किया है, वे उस लोकमें जाते हैं; इसमें शिवा वे शूरवीर भी, जिनकी भीरता युद्धमें

प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्गलोकके अधिकारी हैं । यहाँ वैद्यता, साध्य, विद्यवेद्य, महर्षि, यास, धाम, गन्धर्भ और अन्नरा— इन सबके अलग-अलग अनेकों लोक हैं, जो बड़े ही कान्तिमान्, कृच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंसे सम्पन्न तथा तेजस्वी हैं । स्वर्गमें तीसरी हजार योजनका एक बहुत ऊँचा परबत है, जिसका नाम है सुमेरुगिरि । यह परबत मुख्यलोक है । उसके ऊपर वैद्यताओंके मन्त्रनयन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान हैं, जो पुण्यात्वाओंके विहारके स्थान हैं । यहाँ किसीको भूख-प्यास नहीं लगती, सनमें कभी ज्वारी नहीं आती, गर्मी और शार्दकत कष्ट नहीं होता और न कोई शय ही होता है । यहाँ कोई ऐसी अशुभ यस्तु नहीं होती, जिसको वैश्वकर घृणा हो । सब और मनको प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध द्रावी रहती है, भीतल-सन्ध हवा चलती है । सब और मन और कानोंको प्रिय लगनेवाले शब्द सुन पड़ते हैं । यहाँ कभी शोक नहीं होना, किसीका क्लेश नहीं गुनायी वेता; न बुढ़ापा आता है और न शरीरमें थकावटजन अनुभव होता है । स्वर्गवासियोंके शरीरमें तेजस तत्त्वकी प्रधानता होती है । वे शरीर पुण्यकर्मोंसे ही प्राप्त होते हैं, माता-पिताके रज-श्रीर्यसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । उनमें कभी परीना नहीं निकलता, गुर्गन्ध नहीं आती और मल-मूत्र भी नहीं निकलता । उनके कपड़े कभी गंमे नहीं होते । यहाँके विद्युत् कुमुदोंकी साताएँ विद्युत् सुगन्ध फैलाती रहती हैं, कभी कुम्हलाती नहीं । सुन्दरने सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान यहाँ सबके पास होते हैं । वे किसीसे ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते । यड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं ।

इन वैद्यताओंके लोकमें भी ऊपर अनेकों विद्युत् लोक हैं । इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है । यहाँ अपने शुभ कर्मोंसे पवित्र ब्रह्मि-सुनि जाते हैं । यहाँ ब्रह्म नामक वैद्यता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी वैद्यताओंके भी पूज्य हैं । वैद्यता भी उनकी आराधना करते हैं । उनके लोक स्वयंप्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरहकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । उन्हें लोकोंके ऐश्वर्यके लिये मनमें ईर्ष्या नहीं होती । आर्हासपर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती । उन्हें अमृत् पीनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । उनके वेष्ट विद्युत् ज्योतिर्मय हैं, उनका कोई विषेय आफार नहीं है । वे सुख-रम्य हैं, सुख-भोगकी इच्छा उन्हें कभी नहीं होती । वे वैद्यताओंके भी वैद्यता एवं सनातन हैं । महाप्रलयमें समय भी उनकी नाश नहीं होता । फिर उनमें जरा-मृत्युकी आशंका तो हो ही कैसे सकती है ? हर्ष-श्रीति, सुख-दुःख, राग-द्वेष अधिकत उनमें अत्यन्तभाव होता है । स्वर्गके वैद्यता भी जरा स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं । यह परा सिद्धि

प्रयत्न है, जो सबको मुलम नहीं है। भोगोंकी इच्छा रखनेवाले तो उस सिद्धिको पा ही नहीं सकते।

ये जो तंतोस देवता हैं, उरहोंके लोकोको भनीपी पुण्य उत्तम नियमोंके आचरणसे तथा विधिपूर्वक दिये हुए शानसे प्राप्त करते हैं। तुमने अपने वानके प्रभावसे यह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है, अपनी तपस्याके तेजसे देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र ! यही स्वर्गका मुख है। और ये ही यहाँके अनेकों प्रकारके लोक हैं। इस प्रकार अवतरक तो मैंने स्वर्गके गुण बताये हैं, अब दोष भी मुनो। स्वर्गमें अपने किये हुए कर्मोंका ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। यहाँका भोग अपनी भूल पूर्वकी गँवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझमें यही यहाँका सबसे बड़ा दोष है कि यहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानमें गिरनेवाले प्राणियोंको जो असंतोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गलेकी माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्गसे गिरनेकी सूचना है। यह देखते ही उनके मनमें भय समा जाता है—अब गिरा, अब गिरा। जनपर रजोगुणका प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगते हैं, तो उनकी चेतना सुप्त हो जाती है, सुध-बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोकतक जितने भी लोक हैं, सबमें यह भय बना रहता है।

मुद्गल बोले—ये तो आपने स्वर्गके महान् बोध बताये। इनके अतिरिक्त जो निर्बोध लोक हो, उसका वर्णन कीजिये।
वेदव्रतने कहा—ब्रह्मलोकसे भी ऊपर विष्णुका परम धाम है; वह सुख सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्मपद भी कहते हैं। विषयी पुण्य तो यहाँ जा ही नहीं सकते। दम्भ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोहसे युक्त पुण्य भी यहाँ

नहीं पहुँच सकते। यहाँ तो ममता और अहंकारसे रहित, इन्द्रोष्णि परे रहनेवाले, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगमें लगे रहनेवाले महात्मा पुण्य ही जा सकते हैं। मुद्गल ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दीं। अब वृषा करके चलो, जल्दी चलें; देर न करो।

ध्यासजी कहते हैं—वेदव्रतकी बात सुनकर मुद्गल ऋषिने उसपर अपनी बुद्धिसे विचार किया और फिर बोले—
'देवव्रत ! मेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नतासे पधारिये। स्वर्गमें तो बड़ा भारी दोष है; मुझे उस स्वर्गसे और यहाँके सुप्तसे कोई काम नहीं है। ओह ! पतनके बाद तो स्वर्गवासियोंको बड़ा भारी दुःख और परवासाप होता होगा। इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये ! जहाँ जाकर ध्यासा और शोकसे पिण्ड छूट जाय, केवल उसी स्थानका अब मैं अनुसन्धान करूँगा।' ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनिने वेदव्रतको तो बिदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत् शिलोन्मत्त-वृत्तिसे रहते हुए उत्तम रीतिसे शमका पासन करने लगे। उनकी दृष्टिमें निन्दा और स्तुति, मिट्टीका ढेला और गुण—सब एक-से हो गये। ये विमुक्त ज्ञानयोगका आश्रय ले निया ध्यानयोगके परायण रहने लगे। ध्यासके धरागमका मत पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्षरह्या परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिये मुष्मिष्ठिर ! तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिये। मनुष्यपर गुणके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता रहता है। तेरह्ये वर्षके बाद तुम्हें अपने पिता-पितामहोंका राज्य अवरप प्राप्त होगा। अब अपने मनकी चिन्ता दूर करो।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भगवान् ध्यास मुष्मिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर पुनः तप करनेके लिये अपने आश्रमपर चले गये।

दुर्योधनके द्वारा दुर्वासका अतिथि-सत्कार और वरदान पाना

जन्मजयने पूछा—वैशम्पायनजी ! जिस समय महात्मा पाण्डव वनमें निवास कर ऋषि-मुनियोंके साथ अत्यन्त विचित्र कथा-वार्ताएँ सुनते हुए अपना समय आनन्द-पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उस समय दुःशासन, कर्ण और शकुनिकी रायसे चलनेवाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदिने उनके साथ कंसा बर्ताव किया—भगवन् ! अब आप मुझे यही बात बताइये।

वैशम्पायनजी बोले—महाराज ! जब दुर्योधनने यह सुना कि पाण्डवयोग तो वनमें भी उसी प्रकार आनन्दसे रहते हैं, जैसे नगरके निवासी रहा करते हैं, तो उनकी घुराई करनेका विचार किया। फिर तो धन-कपटकी विद्यामें

प्रवीण कर्ण और दुःशासन आदिकी मण्डली एकत्रित हुई और पाण्डवोंको हानि पहुँचानेके अनेकों उपायोंपर विचार होने लगा। इसी बीचमें महान् धरास्थी महर्षि दुर्वासजी अपने दस हजार शिष्योंको साथ लिये हुए यहाँ आ गये। परम श्रेष्ठी दुर्वास मुनिको घरपर पधारा देव दुर्योधन बहुत विनय दिघाता हुआ घाड़योत्तहित उनके पास गया और नम्रतापूर्वक उन्हें अतिथिमत्कारके लिये निमन्त्रित किया। बड़ी विधिसे उनकी पूजा की और स्वयं शानके मूर्ति उनकी सेवामें खड़ा रहा। दुर्वासजी कई दिन यहाँ ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात-दिन उनकी सेवा करना रहा। भक्तिभावके कारण नहीं, उनके शास्त्र-पारक यह

सेवा करता था। मुनिका भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते—‘मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन्! शीघ्र भोजन तैयार कराओ।’ ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहाँसे लौटते खूब देर करके। आनेपर कहते ‘आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा।’ यह कहकर दृष्टिसे ओझल हो जाते। इस प्रकारका बर्ताव उन्होंने वारंवार किया, तो भी दुर्योधनके मनमें न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासाजी प्रसन्न हो गये और बोले—‘मैं तुम्हें बर देना चाहता हूँ; जो इच्छा हो, माँग लो।’

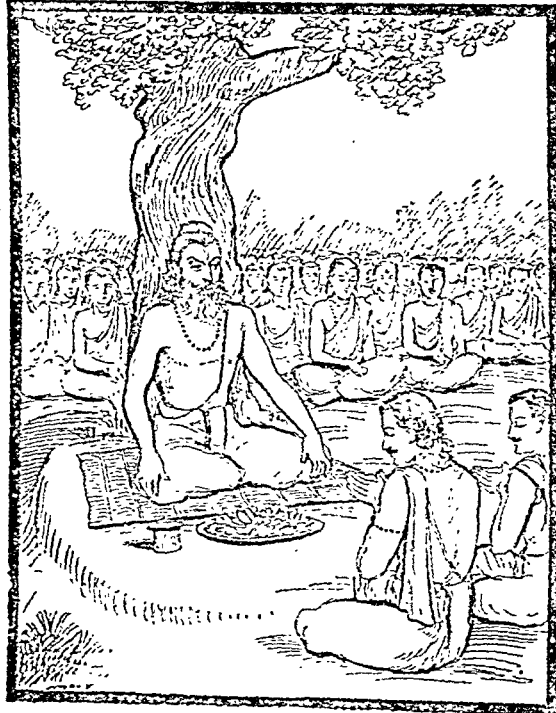
दुर्वासाकी यह बात सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है! मुनि संतुष्ट हों तो उनसे क्या माँगना चाहिये—इस बातके लिये कर्ण, दुःशासन आदिके साथ पहलेसे ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनिने बर माँगनेकी कहा तो उसने बड़े प्रसन्न होकर यह वरदान माँगा, ‘ब्रह्मन्! हमारे कुलमें सबसे बड़े हैं

युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयोंके साथ वनमें निवास करते हैं। बड़े गुणवान् और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्योंके साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइये। यदि आपकी भूखपर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थनापर ध्यान रखकर जाइयेगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात् विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहाँ पधारें।’

‘तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं ऐसा ही कहूँगा।’ यही कहकर दुर्वासाजी जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। दुर्योधनने समझा अब ‘मैंने वाजी मार ली।’ उसने प्रसन्न होकर कर्णसे हाथ मिलाया। कर्णने भी कहा—बड़े सौभाग्यकी बात है; अब तो काम बन गया। राजन्! तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुःखके महासागरमें डूब गये—यह सब कितने आनन्दकी बात है!

युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, भगवान्के द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बातका पता लगाकर कि पाण्डव और द्रौपदी—सभी लोग भोजनसे निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, दस हजार शिष्योंको साथ लेकर वनमें युधिष्ठिरके पास पहुँचे। राजा

युधिष्ठिर अतिथिको आते देख भाइयोंसहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाये। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुन्दर आसनपर बँठाया। फिर विधिवत् पूजन करके उन्हें आतिथ्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कहा—‘भगवन्! आप नित्यकर्मसे निवृत्त होकर शीघ्र आइये और भोजन कीजिये। मुनि भी शिष्योंके साथ स्नान करने चले गये। उन्होंने इस बातका तनिक भी विचार नहीं किया कि ‘ये इस समय शिष्योंसहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे।’ सारी मुनिमण्डली जलमें स्नान करके ध्यान लगाने लगी।

इधर, पतिव्रता द्रौपदीको अन्नके लिए बड़ी चिन्ता हुई। उसने बहुत सोचा-विचारा, किन्तु उस समय अन्न मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं आया। तब वह मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णका इस प्रकार स्मरण करने लगी—‘हे कृष्ण! हे महाबाहु श्रीकृष्ण! देवकीनन्दन! हे अविनाशी वासुदेव! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले हे जगदीश्वर! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो। इस विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका खेल है। प्रभो! तुम अविनाशी हो; शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो; चित्तकी वृत्तियों और चिद्वृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है, उन अतहाय भक्तोंकी सहायता

करो। पुराणपुरण ! प्राण और मनकी वृत्तियां तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच पातीं। सबके साक्षी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। शरणागतवत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमलदलके समान श्यामसुन्दर ! बन्धन-मुक्तके भीतरी भागके समान किञ्चित् सन्न नेत्रोंवाले ! श्रीस्तुमर्णविभूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आश्रय हो। तुम्हीं परात्पर, ज्योतिष्यं, सर्वव्यापक एवं सर्वतमा हो। शान्ती पुरोधने तुमको ही इस जगत्का परम धीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान कहा है। देवेसा ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी विपत्तियाँ दूट पड़ें तो भी भय नहीं है। आजतो पहले सभामें दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस यत्नमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो !'

श्रीपदवीने जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान्की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि श्रीपदवीपर संकट आ पड़ा है। वे अचिन्त्यगति परमेश्वर तुरन्त वहाँ आ पहुँचे। भगवान्को आया देख श्रीपदवीके आनन्दका पार न रहा; उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनिके आने आदिका सारा समाचार कह सुनाया। भगवान् बोले, 'कृष्ण ! इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है; पहले शीघ्र मुझे कुछ खानेको दे, फिर सारा प्रबन्ध करती रहना !'

*कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीन्दनाव्यय ॥
वागुदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनाशन ।
विरवात्मन् विस्वजनक विद्वहूलः प्रभोऽप्यय ॥
प्रपन्नपात गोपाल प्रजापाल परात्पर ।
आकृतानां च चित्तानां प्रवर्तक नतास्मि ते ॥
वरेण्य मरदान्त अगतीनां गतिर्भव ।
पुराणपुरण प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर ॥
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता ।
पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल ॥
नीलोत्पलदलश्याम पद्मगर्भाक्षणेशण ।
पीताम्बरररीधान सखत्कौस्तुभभूषण ॥
त्वमादिरन्तो भूताना त्वमेव च पराजयम् ।
परात्परतरं ज्योतिर्विरवात्मा सर्वनोमुद्यः ॥
त्वामेवाहूः परं बीजं निधानं सर्वमम्पदाम् ।
त्वया नापेन देवेन सर्वोपद्रव्यो भय न हि ॥
दुःशासनादहं पूर्वं सभामां मोक्षिता यया ।
तयैव मकटादाराम्नामुद्धर्तुमिहार्हमि ॥
(महा० यन० २६३/८—१६)

उनकी बात सुनकर श्रीपदवीकी बड़ी सज्जा हुई, बोली— 'भगवन् ! सूर्यनारायणकी ही हुई बटखोईने तो तबोतक अन्न मिलना है, जबतक मैं भोजन न कर लूँ। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ; अतः अब कुछ भी नहीं है, कहति साऊँ ?'

भगवान्ने कहा, 'श्रीपदवी ! मैं तो भूख और थकावटके कष्ट पा रहा हूँ और तुमने हँसते हँसते मूसली है। यह हँसोका समय नहीं है; जल्दी जा और बटखोई साकर मुझे दिगा।'

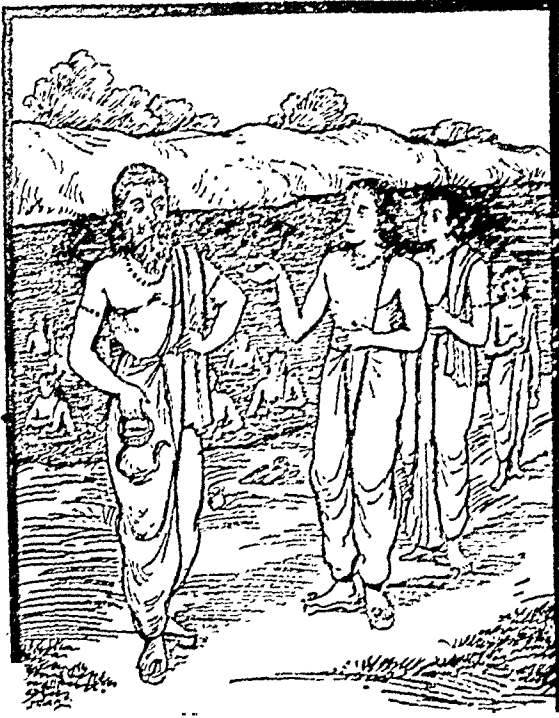
इस प्रकार हठ करके भगवान्ने श्रीपदवीके बटखोई मँगवायो। देखा तो उसके गलेमें जरा-सा साग लगा हुआ

है, उसे ही लेकर उन्होंने छा तिया और बोले— 'इस सागके द्वारा सम्पूर्ण जगत्के आत्मा यतभोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हों !' फिर सहदेवने कहा— 'अब शीघ्र ही मुनियोंको भोजनके लिये बुला लो !' उनकी आशा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियोंको, जो देवनदीमें स्नानके लिये गये हुए थे, बुलाने लगे।

मुनिलोग पानीमें छड़े होकर अचमर्यन कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हों; बार-बार अन्नके लिये मुक्त इबारें आने लगीं। अतः पाण्डव निश्चिन्तक सब एक-दूसरेकी ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासाके बटने लगे,

‘सहाय्ये ! राजाको अन्न तैयार करानेको आज्ञा देकर हमलोग

यहाँ नहाने आये थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गयी है कि कण्ठतक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करोगे ? हमने जो रसोई तैयार करायी है, वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिये क्या करना चाहिये ?’

दुर्वासा बोले—गन्धमुत्र ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हमलोगोंने राजपति युधिष्ठिरका महान् अपराध किया है। राजा अश्वरोपका प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है, उस घटनाको याद करके मैं भगवान्‌के भक्तोंसे सदा डरता रहता हूँ। समस्त पाण्डव भी वैसे ही महात्मा हैं। वे धार्मिक, शूरवीर, विद्वान्, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान् चातुर्देवके भजनमें ही लगे रहनेवाले हैं। जैसे आग रहँकी

ढेरोकी जला टानती है, उसी प्रकार क्रोधित होनेपर पाण्डव भी हमें जला सकते हैं। इसलिये शिष्यो ! अब कल्याण इसीमें है कि पाण्डवोंसे बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो।

अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनिकी यह बात सुनकर भला, शिष्यलोग कैसे ठहर सकते थे ! पाण्डवोंकी भयसे भागकर सबने दसों दिशाओंकी तरफ ली। सहदेवनं जब देवनदी गङ्गाजीमें मुनियोंको नहीं देखा, तो आसपासके घाटोंपर घूम-घूमकर खोजने लगे। वहाँ रहने वाले तपस्वी ऋषियोंसे उन्होंने उनके भाग जानेका समाचार सुना, तब वे युधिष्ठिरके पास लौट आये और सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात् जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुनः लौट आनेकी आशासे बड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह संदेह था कि ‘मुनि आधी रातके बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेगा। यह देववश हमलोगोंपर बड़ा संकट आ गया, किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो ?’ इस प्रकार चिन्ता करते हुए वे चारोंधर उच्छ्वास खींचने लगे। उनको यह दृशा देख भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘परम क्रोधी दुर्वासा मुनिसे आपलोगोंपर बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है, यह जानकर द्रौपदीने मेरा स्मरण किया था; इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आपलोगोंको दुर्वासासे तनिक भी भय नहीं है, वे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये हैं। जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, वे दुःखमें नहीं पड़ते। अब आपलोगोंसे जानिके लिये आज्ञा चाहता हूँ। आपलोगोंका कल्याण हो।’

भगवान्‌की बात सुनकर द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी घबराहट दूर हुई। वे बोले—‘गोविन्द ! तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हमलोग बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे पार हुए हैं। जैसे महासागरमें टूटते हुएको जहाज मिल जाय, उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यों ही भयोंका कल्याण किया करो।’

इस प्रकार उनको अनुमति लेकर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको चले गये और पाण्डव भी द्रौपदीके साथ एक वनसे दूसरे वनमें घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।

जयद्रथके द्वारा द्रौपदीका हरण

वैशम्पायनजी कहते हैं—एक समयको बात है, पाण्डवलोग द्रौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्यकी आज्ञासे ब्राह्मणोंके लिये आहारका प्रबन्ध करने वनमें चले गये थे। उसी समय सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ, जो बृहक्षत्रका पुत्र था, विवाहकी इच्छासे शाल्व

देशकी ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी डाट-बाटसे सजा हुआ था, उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सबके साथ वह काम्यक वनमें आया। वहाँ निर्जन वनमें अपने आश्रमके दरवाजेपर पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी, जयद्रथकी दृष्टि उसपर पड़ी। वह अनुपम सुन्दरी

थी। उसका श्याम शरीर एक विषय तेजसे बमक रहा था, आभ्रमके निरुद्ध घनका भाग उसकी कान्तिसे प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथके साधियोंने उस अनिन्द्य सुन्दरीकी ओर देखकर हाय जोड़ लिये और मन-ही-मन तर्क-वितर्क करने लगे—यह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है अथवा वैयताओंकी रची हुई माया है ?

सिन्धुराज जयद्रथ उस सुन्दराङ्गीको देखकर चकित रह गया, उसके मनमें बुरे विचार उठे और वह काममे मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कौटिकास्यसे कहा, 'कौटिक ! जरा जाकर पता तो लगाओ यह तर्कानु-सुन्दरी किसकी स्त्री है। अथवा यह मनुष्यजानिकी स्त्री है ही नहीं ! यदि यह मिल जाय तो मुझे विवाहकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्यो तो, यह किसकी है, कहलिये आयी है और इस कौटिले जंगलमें किस उद्देश्यसे इसका आना हुआ है ? क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी ? इसे पाकर तो मैं कृतार्थ हो जाता।'।

सिन्धुराजके बचन सुनकर कौटिक रयसे नीचे उतर पड़ा और गोदड़ जैसे श्यामकी स्त्रीसे बात करे, उसी प्रकार द्रौपदीके पास जाकर बोला—“सुन्दरि ! कदम्बकी डाली झुकाकर इसके सहारे इस आश्रमपर अकेली छड़ी हुई तू कौन है ? तुझे इस मयानक जंगलमें डर नहीं लगता ? क्या तू किसी देव, यक्ष या दानवकी पत्नी है ? अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नागरकन्या है ? यमराज, चन्द्रमा, वरुण और कुम्भेर—इनमेंसे तो तू किसीकी पत्नी नहीं है ? धता, धाता, विधाता, सविता, विष्णु या इन्द्र—किसके धामसे तू यहाँ आयी है ?

“मैं राजा सुरपका पुत्र हूँ, मुझे लोग 'कौटिकास्य' कहते हैं। तथा सौवीर देशके यारह राजकुमार हाथमें ध्वजा लेकर जिनके रयके पीछे चलते हैं और छः हजार रथी, हाथी, घोड़े, पैदलोंकी सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे सौवीरदेश राजा जयद्रथ उधर चढ़े हैं; उनका नाम कभी तुम्हारे सुननेमें भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषयमें अभी हम अनभिज्ञ हो हैं; अतः यता, तू किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री ?”

कौटिकास्यके प्रश्न करनेपर द्रौपदीने एक बार धीरेसे उसकी ओर देखा और कदम्बकी डालीका सहारा छोड़कर अपनी देहांत चारदर संभासते हुए नीची झुट्टि करके कहा— 'राजकुमार ! मैंने अपनी रुद्धिसे विचारकर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरी-जैसी स्त्रीको तुमसे बातचीत करना उचित नहीं है। पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष था

स्त्री मौजूब नहीं है, जो तुम्हारी बातका जबाब दे सके; इसलिये बोलना पड़ा है। मैं अपने पारिव्रतधर्मका पालन करनेवाली स्त्री हूँ, तो भी इस समय अकेली हूँ; इस बचमें अकेले तुम्हारे साथ कौन बात कर सकती हूँ। परंतु मैं तुम्हें पढ़नेमें जानती हूँ कि तुम राजा सुरपके पुत्र हो और तुम्हारा कौटिकास्य नाम है, इसलिये तुमसे अपने बन्धुप्रायं और विरगत बंगारा परिचय दे रही हूँ। मैं राजा कुपकी पुत्री हूँ, मेरा नाम कृष्णा है। पाँच पाण्डवोंके साथ मेरा विवाह हुआ है; वे इन्द्रप्रस्थके रहनेवाले हैं, उनका नाम भी तुमने सुना होगा। अब तुम सब लोग अपने घाटन प्रोत्साहन यहाँ उतरो, पाण्डवोंका आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट स्थानको चले जाना। उनके आनेका समय हो गया है। धर्मराज अतिथियोंके बड़े भवन हैं, आपसोंको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे।’

द्रौपदी कौटिकास्यसे ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटीरमें चली गयी। उसका उन लोगोंपर विश्वास हो गया था, अतः उनके अतिथि-सत्कारकी तैयारीमें लग गयी। कौटिकास्य राजाओंके पास गया और द्रौपदीके साथ जो कुछ बात हुई थी, सब कह सुनायी। उसकी बात सुनकर कुप्ट जयद्रथने कहा, 'मैं स्वयं जाकर द्रौपदीको देखता हूँ।' वह अपने छः भाइयोंको साथ लेकर, जैसे भौंढ़िया मिट्टी कुशामें प्रवेश करे उसी प्रकार पाण्डवोंके आश्रममें घुम आया और द्रौपदीसे बोला, 'सुन्दरी ! तुम कुशलसे तो हो ? तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं; तथा और जिन लोगोंकी तुम कुशल-कामना रखती हो, वे सब भी तो सकुशल हैं न ?’

द्रौपदीने कहा—राजकुमार ! तुम स्वयं सकुशल तो हो न ? तुम्हारे राज्य, यजमान और सैनिक तो कुशलसे हैं न ? मेरे पति कुपवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके सब भाई भी कुशलसे हैं। राजन् ! यह पर धीरेके लिये जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगोंके जलपानके लिये अभी प्रबन्ध करती हूँ।

जयद्रथ बोला—मेरी कुशल है ! जलपानके लिये तुम जो कुछ देना चाहती हो, सब मुझे प्राप्त हो चुका। अब तुमसे यही कहना है कि पाण्डवोंके पास अब धन नहीं रहा, वे राज्यसे निकाल दिये गये। अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। इतनी परिव्रतसे जो तुम इनकी सेवा करती हो, उमरा फल तो केवल बनेरा ही होगा। तुम इन पाण्डवोंके छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही सगुणं सिन्धु और सौवीर देशका राज्य तुम्हें प्राप्त होगा—राजी दोगी।

जयद्रथकी यह बात सुनकर द्रौपदीका हृदय—

उठा, उसकी ओर रोपते तन गर्वी । सहसा उस स्थानसे वह पीछे हट गयी । उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके द्रौपदीने बहुत फट्टी बातें सुनायीं और बोली, 'खबरदार ! फिर कभी ऐसी बात मुंहसे मत निकालना, तुम्हें शर्म आनी चाहिये । मेरे पति सहान् यथास्वी हैं, सवा धर्ममें स्थित रहनेवाले हैं, युद्धमें यक्षों और राक्षसोंका भी मुकाबला कर सकते हैं; ऐसे महारथी धीरोंकी शानके खिलाफ ओझी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ? अरे मूर्ख ! जैसे वांस, केला और नरकुल—ये फल बेकर अपना नाश कर लेते हैं, फोंकड़ेकी मावा अपनी मृत्युके लिये ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू भी अपनी मौतके लिये ही मेरा अपहरण करना चाहता है !'

जयद्रथ बोला—कृष्ण ! मैं सब जानता हूँ । मुझे एव मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पाण्डव कंठे हैं । परंतु इस समय यह विधीयिका विद्याकर तुम हमें डरा नहीं सकतीं । हम तुम्हारी बातोंमें नहीं आ सकते । अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो काम हैं—या तो सीधी तरहसे हाथी या रथपर चलकर बैठ जाओ या पाण्डवोंके हार जानेपर सौवीरराज जयद्रथसे वीनतापूर्वक गिड़गिड़ते हुए कृपाकी भीष्य मांगना ।

द्रौपदीने कहा—मेरा बल, मेरी शक्ति सहान् है; किंतु सौवीरराजकी वृद्धिमें मैं कुशल-सी प्रतीत हो रही हूँ । मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यों जोर-जबरदस्ती करनेसे भी मैं जयद्रथके सामने कभी वीन चचन नहीं बोल सकती । एक रथपर एक साथ बैठकर भगवान् श्रीकृष्ण और धीरधर अर्जुन जिसकी योजमें निकलेंगे, उस द्रौपदीकी देवराज इन्द्र भी हरकर नहीं ले जा सकते, बेचारे मनुष्यकी तो ताकत ही क्या है ? अर्जुन जब शत्रुपक्षके धीरोंका संहार करने लगते हैं, उस समय द्रुपदनांका बिल बहल जाता है;

मेरे लिये आकर तेरी सेनाको चारों ओरसे घेरे लेंगे और गर्मीके दिनोंमें आग जैसे तिनकोंको जलाती है, घैसे ही भस्म कर डालेंगे । जिस समय तू गाण्डीव धनुषसे छोड़े हुए बाणसमूहोंको टीडियोंकी तरह बेगसे उड़ते देखेगा और पराक्रमी धीर अर्जुनपर तेरी वृद्धि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकर्मको याद करके तू अपनी बुद्धिको धिक्कारेगा । अरे नीच ! जब भीम हाथमें गदा लिये बौड़ेंगे और नकुल-सहदेव क्रोधजन्य विष उगलते हुए तेरी ओर दृष्ट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चात्ताप होगा । यदि मैंने कभी मनसे भी अपने पूजनीय पतियोंका उल्लङ्घन नहीं किया—यदि मेरा अखण्ड पातिव्रत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्यके प्रभावसे मैं आज देखूंगी कि पाण्डव तुझे जीतकर अपने यशमें करके जमीनपर धसीट रहे हैं । मैं जानती हूँ तू नृशंस है, मुझे

बलपूर्वक खींचकर ले जायगा; अगर इसकी भी कोई परवा नहीं । मेरे पति कुच्यंकी धीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक घनमें आकर रहूंगी ।

सदन्तर द्रौपदीने देखा जयद्रथके आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं । तब वह डाँटकर बोली, 'खबरदार ! कोई मुझे हाथ न लगाना !' फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धीम्य मुनिको पुकारा । तबतक जयद्रथने आगे बढ़कर द्रौपदीके दुपट्टेका छोर पकड़ लिया । द्रौपदीने उसे जोरसे धक्का दिया । धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति जमीनपर गिर पड़ा । फिर बड़े

बेगसे उठकर उसने द्रौपदीका दुपट्टा पकड़ लिया और उसे जोर-जोरसे खींचने लगा । द्रौपदी वारम्बार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे-तैसे धीम्य मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और रथपर चढ़ गयी ।

धीम्य बोले—जयद्रथ ! जरा क्षत्रियोंके प्राचीन धर्मका तो खयाल कर । महारथी पाण्डव धीरोंपर विजय पाये बिना तुझे इसे ले जानेका कोई अधिकार नहीं है । पापी ! धर्मराज आदि पाण्डवोंसे मुठभेड़ हो जानेपर तुझे इस नीच कर्मका फल मिलेगा—इसमें कोई भी संदेह नहीं है ।

यह कहकर धीम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुई राजकुमारी द्रौपदीके पीछे-पीछे पंवल सेनाके बीचमें होकर चलने लगे ।

पाण्डवोंके द्वारा द्रौपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय

शम्भुपायनजी कहते हैं—जब पाण्डव धर्ममेंसे की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गोबड़ बड़े जोरसे हुआ उनके वाम भागसे निकल गया। इस अपराधनुषपर कर राजा युधिष्ठिरने भीम और अर्जुनसे कहा— 'गोबड़ हमलोगोंकी बायों और आकर जो रोता है, उसे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवोंने यहाँ आकर ई महान् उपद्रव किया है।' इस प्रकार बातें करते हुए यथे आश्रमपर आये तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदीकी तासी घाघ्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्थामें देख द्रुपदेन सारथी रथसे उतर पड़ा और बोड़ते हुए उसके पास जाकर बोला—'सू इस तरह घातोर पड़ो-पड़ो क्यों

जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथका पीछा करो। अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिये।

पाण्डव बारंबार बुद्ध संकीर्णति फुककर छोड़ते और अपने धनुषका टंकार करते हुए उसी मार्गसे चले। कुछ ही दूर जलेश्वर जयद्रथकी फौजके घोड़ोंकी टापोंसे उड़ती हुई धूम बोल पड़ी। उन्होंने पंदल सेनाके बीचमें जाते हुए धीमे मुनिको भी देखा, जो भीमको पुकार रहे थे। पाण्डवोंने मुनिको आवासन दिया कि 'अब आप मुझपूर्वक चलिये।' फिर जब उन्होंने एक ही रथमें अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथको बंधे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव—सबने जयद्रथको सतकारा। पाण्डवोंको आया देण शत्रुओंके हाग उड़ गये। पंदल सेना तो बहुत डर गयी, हाथ जोड़ने लगी। पाण्डवोंने उसे तो छोड़ दिया; किंतु श्रेय जो सेना थी, उसे सब ओरने घेरकर इतनी बाण-बर्षा की कि अणुकार-सा छा गया।

रो रही है? तेरा मुंह सूखा हुआ है। बौन हो रहा है। उन निबंधी और पापी कौरवोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीको कोई कष्ट तो नहीं दिया ?'

दाई बोली—इन्के समान पराक्रमी इन पाँचों पाण्डवोंका अपमान करके जयद्रथ द्रौपदीको हर से गया है। देखो, अभी उसके रथकी लोकेँ और सैनिकोंके घंटेके बिल्लू बोल रहे हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गयी होगी;

सब सिग्युराजने अपने साथके राजाओंको उसाहिन करते हुए कहा—'शत्रुओंके मुकाबलेमें इटकर पड़े हो जाओ; दोड़ो, मारो।' फिर उस युद्धमें महान् बोलारस आरम्भ हो गया। निंबि, सोवीर और सिग्यु देगोंके सैनिक महाबलवान् ध्याप्रके समान भीम-अर्जुन-जैते उरुट घोरोंको देखकर बहल उठे, उन्हें बड़ा बिबाद होने लगा। भीमपर अत्र-शत्रुओंकी घर्षा होने लगी, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथकी सेनाके अप्रमाणमें रिपत सवारसहित एक हाथी और चौदह पंदलोंको गदासे मार डाला। अर्जुनने पाँच तो महारथी घोरोंका संहार किया। युधिष्ठिरने तो योडाओंका नाम किया। नकुल हाथमें तलवार से रथमें नीचे कूद पड़ा और शत्रुओंके मस्तक काटकर इस मूर्ति बिलेर दिये, जंते बीज बो रहा हो। सहदेवने अपना हाथी सवारोंसे मिड़ा दिया और जंते बोई गिराती वेदु बंधे हुए घोरोंको मार-मारकर गिराये उसी प्रकार बाणों उर्गे गिराने लगा।

इतनेमें प्रियतं देगका राजा धनुष लेकर अपने विरथते नीचे उतर पड़ा और गदाके प्रहाते राजा युधिष्ठि चारों घोड़ोंको मार डाला। उसको अपने निरुट भाग्य राजा युधिष्ठिरने अंधबन्धवार बाणों उगकी छ चीर डाला। इससे वह रक्त वमन करना हुआ गिर गया। घोड़े मर जातेसे युधिष्ठिर अपने सारथी द साथ रथमें उतरकर सहदेवके विमान रथमें बंध

भीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास्य चढ़ा आ रहा है; उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथिका मस्तक काट लिया, किंतु उसे पतातक न चला। सारथिके मरनेसे उसके घोड़े रणभूमिमें इधर-उधर भागने लगे। कोटिकास्यको विमुक्त होकर भागते देख भीमने प्राप्त नामक शस्त्रसे उसे मार डाला। अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सीवीर देशके बारह राजाओंके धनुष और मस्तक काट लिये। उन्होंने शिवि और इक्ष्वाकु-वंशके राजाओंका तथा त्रिगर्त और सिन्धुदेशके नृपतिपोंका भी संहार किया।

इन सब वीरोंके मारे जानेपर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदीको नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचानेके लिये वनकी ओर भाग गया। धर्मराजने देखा कि घीम्यको आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेवके द्वारा उसे रथपर चढ़वा लिया।

युद्ध समाप्त होनेपर भीमने युधिष्ठिरसे कहा—'भैया! शत्रुओंके प्रधान-प्रधान वीर मारे गये। बहुत-से इधर-उधर भाग भी गये हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा घीम्य मुनिके साथ आश्रमपर जाइये और द्रौपदीको शान्त कीजिये। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथको जीवित नहीं छोड़ सकता। भले ही वह पातालमें जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इन्द्र सारथि बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो।'

युधिष्ठिरने कहा—महाबाहु भीम! यद्यपि सिन्धुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी वहिन दुःशला और यशस्विनी गान्धारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना।

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर द्रौपदीको लेकर पुरोहितजीके

साथ आश्रमपर आये। वहाँ मार्कण्डेय मुनि तथा और भी बहुत-से ब्राह्मण-ऋषि द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नीसहित धर्मराजको लौटते देखा और उनके मुखसे सिन्धु तथा सीवीर देशोंके वीरोंकी पराजयका समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियोंके साथ बाहर बैठे और द्रौपदीने नकुल-सहदेवके साथ आश्रममें प्रवेश किया।

इधर भीम और अर्जुनको यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे अपने ही हाथोंसे घोड़ोंको हाँकते हुए बड़े वेगसे दौड़े। यहाँ अर्जुनने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रथ दो मील आगे था, तो भी उन्होंने अभिमन्त्रित किये हुए बाण चलाकर उसके घोड़ोंको मार डाला। घोड़ोंके मरनेसे जयद्रथ बहुत बुझी हुआ और अर्जुनको ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जानेमें ही अपना उत्साह दिखाया। वह वनकी ओर दौड़ने लगा। अर्जुनने देखा जयद्रथ तो अब भागनेमें ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा—'राजकुमार! लौटो, लौटो; तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बलपर परायी स्त्रीको जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? अरे! अपने सेवकोंकी शत्रुओंके बीचमें छोड़ कैसे भागे जा रहे हो?'

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भी सिन्धुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीमने वेगसे दौड़कर उसका पीछा किया और कहा—'खड़ा रह, खड़ा रह!' अर्जुनको जयद्रथपर दया आ गयी, उन्होंने कहा—'भैया! उसे जानसे न मारना।'

भीमके हाथों जयद्रथकी दुर्गति और बन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीम और अर्जुन—दोनों भाइयोंको अपने बंधके लिये तुले हुए देव जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे बहुत तेजीसे भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथसे कूद पड़े और वेगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोधमें भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाये। जब उसने पुनः उठनेकी कोशिश की तो उसके सिरपर लात जमा दी। वह बहुत रोने-चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर

उसकी छातीपर चढ़ गये और घूसोंसे मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोरकी मार पड़नेसे जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका और अचेत हो गया। फिर भी भीमका क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ। तब अर्जुनने उन्हें रोका और कहा—'दुःशलाके बंधव्यका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी थी, उसका भी तो विचार कीजिये।'

भीमसेनने कहा—इस नीच पापीने बलेश पानेके अयोग्य द्रौपदीको कष्ट पहुँचाया है, अतः अब मेरे हाथसे इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूँ? राजा

उर सदा ही दयालु बने रहते हैं और सुम भी नातामन्त्रीके मेरे ऐसे कामोंमें बाधा पहुँचाया करते हो? ऐसा कहकर भीमने जयद्रथके संबन्धित बात्तोंको अर्थ-स्वीकार बाणसे मूँड़कर पाँच चोटियाँ रत्न दों और बट्ट-निमित्त उसका तिरस्कार करते हुए कहा—'अरे पूड! तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओंकी समझमें सदा अपनेको दास बतया कर; यह शर्त स्वीकार हो तो तुम्हें जीवनदान दे सकता हूँ।' जयद्रथने स्वीकार किया। यह घृतमें लयपय और अचेत-सा हो गया था। यह घृतपत्ते उठनेकी चेष्टा करने लगा। यह देव भीमने उठे बाँधा और उठाकर अपने रथपर बाल लिया। फिर अर्जुनकी साथ लिये आश्रमपर युधिष्ठिरके पास आये। भीमसेनने जयद्रथको उसी अवस्थामें धर्मराजके सामने पेश किया, वे हँस पड़े और कहा—'अच्छा, अब इसे छोड़ दो।' भीमने कहा—'द्रौपदीसे भी यह बात कह देनी चाहिये, अब यह पापी पाण्डवोंका दास हो चुका है।' उस समय द्रौपदीने युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनसे

होकर राजा युधिष्ठिरको तथा वहाँ बंटे हुए सभी मुनियोंको प्रणाम किया। ब्यासु राजाने उसकी ओर देखकर कहा—'जा, तुम्हें बातमाफते मुक्त कर दिया; फिर कभी ऐसा न करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी बंटे ही नीच हैं। तुने परायी स्त्रीको धनदानेकी इच्छा की। पिबकार है तुने! भला, तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अघम होगा जो ऐसा लोटा कम बदे। जयद्रथ! जा, अब कभी पापमें मग्न न लगाना; अपने रथ, घोड़े और पंढर—सब साथ लिये जा।'

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर जयद्रथ बहुत सज्जित हुआ। यह धुपचाप नोचा मूँह किये चला गया। पाण्डवोंने पराजित और अपमानित होनेके कारण उसे महान् दुःख हुआ, अतः अपने निवासास्थानको न जाकर यह हृदयार घसा गया। वहाँ भगवान् शंकरकी शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिवजी उसपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रथमा प्रवृत्त होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर माँगनेकी कहा। जयद्रथने कहा—'मैं युद्धमें रथसहित पाँचों पाण्डवोंको जीत लूँ, यही वरदान दीजिये।' भगवान् शंकर बोले—'ऐसा

कहा—'आपने इसका तिर मूँड़कर पाँच चोटियाँ रत्न की हैं, तथा यह महाराजकी दासता भी स्वीकार कर चुका है; अब इसे छोड़ देना चाहिये।' यह वर दे दिया गया। उसने विद्वान्

वहीं ही सजता। पाण्डवोंकी तो युद्धमें न बर्बाद है और न मारही सजता है। केवल एक दिन छोड़ देव चार पाण्डवोंकी युद्धमें पीठे हटा

अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताओंके स्वामी नरके अवतार हैं, जिन्होंने बदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता, देवताओंके लिये भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलनाका कोई अस्त्र है ही नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालोंसे भी वज्र आदि महान् अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये हैं। इस समय दुष्टोंका नाश और धर्मकी रक्षा करनेके लिये भगवान् विष्णुने यदुवंशमें अवतार लिया है। उन्हींको लोग श्रीकृष्ण

कहते हैं। वे अनादि, अनन्त, अजन्मा परमेश्वर ही वक्षः-स्थलपर श्रीवत्सचिह्न और अङ्गोंपर सुन्दर पीताम्बर धारण किये श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके रूपमें सदा अर्जुनकी रक्षा करते हैं। इसलिये अर्जुनको देवता भी नहीं हरा सकते; फिर मनुष्योंमें कौन ऐसा है, जो उन्हें जीत सकेगा।' ऐसा कहकर पार्यंतीसहित भगवान् शंकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये और मन्दबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घरको चला गया। पाण्डवलोग उसी काम्यक वनमें निवास करते रहे।

श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वरप्राप्ति

जनमेजयने पूछा—वंशम्पायनजी! इस प्रकार द्रौपदीका अपहरण हो जानेपर महान् कष्ट उठानेके बाद मनुष्योंमें सिहके समान पराक्रमी पाण्डवोंने क्या किया?

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! जंसा कि मैंने बताया है, जयद्रथको जीतकर उसके हाथसे द्रौपदीको छुड़ा लेनेके पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साथ बंटे थे। महर्षिलोग भी पाण्डवोंपर आये हुए संकटके कारण वारंवार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमेंसे मार्कण्डेयजीको लक्ष्य करके युधिष्ठिरने कहा—'भगवन्! आप भूत, भविष्य और वर्तमान—सब कुछ जानते हैं। देवियोंमें भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदयका एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिये। यह सौभाग्यशालिनी द्रुपदकुमारी यज्ञकी बेटीसे प्रकट हुई है, इसे गर्भवासका कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पाण्डुकी होनेका भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है। यह धर्मका तत्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्रीका भी पापी जयद्रथने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे-संबंधियोंसे दूर जंगलमें रहकर हम तरह-तरहके कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं—आपने हमारे समान मन्दभाग्य पुरुष इस जगत्में कोई और भी देखा या सुना है?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन्! श्रीरामचन्द्रजीको भी वनवास और स्त्रीविद्योगका महान् कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षसराज दुरात्मा रावण मायाजाल विद्याकर आश्रमपरसे श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताको हर ले गया था। जटापुत्रे उसके कार्यमें विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला। फिर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवकी सहायतासे समुद्रपर पुल

बांधकर लंकामें गये और अपने तीखे बाणोंसे लंकाको भस्म कर सीताको वापस लाये।

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर! मैं पुण्यकर्मा श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र कुछ विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ; अतः आप बताइये कि श्रीरामचन्द्रजी किस वंशमें प्रकट हुए, उनका बल और पराक्रम कैसा था। साथ ही यह भी कहिये कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्रीरामचन्द्रजीसे क्या बँध था।

मार्कण्डेयजी बोले—इक्ष्वाकुके वंशमें एक अज नामसे प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे—दशरथ, जो बड़े ही पवित्र आचरणवाले और स्वाध्यायशील थे। दशरथके धर्म और अर्थका तत्व जाननेवाले चार पुत्र हुए—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामकी माता कौसल्या थी और भरतकी कँकेयी, तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्राके पुत्र थे। विवेह देशके राजा जनककी एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाताने ही श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी होनेके लिये रचा था। इस प्रकार यह मैंने राम और सीताके जन्मका वृत्तान्त बतलाया है।

अब रावणके जन्मकी कथा सुनो। सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू ब्रह्माजी रावणके पितामह थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजी थे। पुलस्त्यकी पत्नीका नाम था गौ; उससे वैश्रवण (कुबेर) नामक पुत्र हुआ। वह पिताको छोड़कर पितामहकी सेवामें रहने लगा। इससे पुलस्त्यको बड़ा शोध हुआ और उन्होंने (योगबलसे) अपने आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीरसे रूपान्तर धारण कर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए। वे वैश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे। किंतु ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न थे; इसलिये

उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया, धनका स्वामी और लोकापाल बनाया, महादेवजीसे उसकी मित्रता करायी और नलकबूबर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसी भरी संकाको कुबेरकी राजधानी बनाया और उन्हें इच्छानुसार विहरनेवाला एक पुष्पक नामका विमान दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्माजीने कुबेरको यशोंका स्वामी बना दिया और उसे 'राजराज' की उपाधि भी दी।

पुत्रस्वयंके आगे देहते जो 'विश्रवा' नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेरको कुपित दृष्टिसे देखने लगे। राक्षसोंके स्वामी कुबेरको यह बात मालूम हो गयी कि भेरे पिता मुगपर नाराज हैं; अतः वे उन्हें प्रसन्न रखनेका यत्न करने लगे। उन्होंने तीन राक्षस-कन्याओंको पिताकी सेवामें नियुक्त किया। वे बड़ी सुन्दरी और नाचने-गायनेमें निपुण थीं। तीनों ही अपना मत्ता चाहती थीं, इसलिये एक दूसरीसे साग-दंष्ट रहकर सदा महात्मा विश्रवाको संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया करती थीं। उनके नाम थे—पुष्पोत्कटा, राका और भालिनी। मुनि उनको सेवाओंसे प्रसन्न हो गये और प्रत्येकको लोकापालोंके समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुम्भकर्ण। इस पृथ्वीपर इनके समान बलवान् दूसरा कोई नहीं था। भालिनीसे एक पुत्र विभीषणका जन्म हुआ। राकाके गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्रका नाम छर था और पुत्रीका शूर्पणखा। विभीषण इन सबमें अधिक सुन्दर, भाग्यशाली, धर्मरक्षाक और सत्कर्मकुशल था। रावणके दस मुख थे, यह सबसे ज्येष्ठ था। उस्ताह, बल और पराक्रममें भी यह महान् था। शारीरिक बलमें कुम्भकर्ण सबसे बड़ा-बड़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखनेमें भी बड़ा भयंकर था। टरका पराक्रम धनुविद्यामें बड़ा हुआ था; वह मांसाहारी और बाह्यशौका द्रोधी था। शूर्पणखाकी आकृति बड़ी भयानक थी; यह सदा मुनियोंकी तपस्यामें विघ्न डाला करती थी।

एक दिन कुबेर महान् समृद्धिसे युक्त हो पिताके साथ बंटे थे; रावण आदिने जब उनका यह संभव देखा तो उनके मनमें डाह पैदा हुई। उन सबने तपस्या करनेका निरवय किया। ब्रह्माजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्होंने घोर तपस्या आरम्भ की। रावण एक पर्वसे छड़ा हो पञ्चामिन् तापता हुआ बायुके आहारपर रहकर एकाग्र चित्तसे एक हजार वर्षतक तपस्या करता रहा। कुम्भकर्णने भी आहारका संयम किया। वह भूमिपर सोता और कठोर नियमोंका पालन करता था। विभीषण केवल एक भूजा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवासमें ही प्रेम था, वे सदा जप किया

करते थे। कुम्भकर्ण और विभीषणने भी जतने ही शक्तिक कठोर तप किया। छर और शूर्पणखा—ये दोनों तपस्यामें लगे हुए अपने भाइयोंको प्रसन्न धित्तने सेवा करते थे।

एक हजार वर्ष पूरे होनेपर रावणने अपने मरतक काट-काटकर अग्निमें उनकी आहुति दे दी। उसके इत अद्भुत कर्मसे ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करनेसे रोका और सबको पुष्पक-भूषक वरदानका सोम दिखाते हुए कहा, 'पुत्री! मैं तुम सबपर प्रसन्न हूँ, घर मांगो और तपमें नियुक्त हो जाओ। एक अमरत्व छोटकर जो जिसको इच्छा हो, मांग से; यह पूर्ण होगी।' (किर रावणकी ओर तप्य करके कहा—) 'तुमने महत्कर्मपूर्ण पद प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने जिन मरतकोंकी आहुति दी है, वे सब पूर्ववत् तुम्हारे शरीरमें जुड़ जायेंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा पुत्रमें शत्रुओंपर विजयी होगे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

रावण बोला—गन्धर्व, देवता, अमुर, यक्ष, राक्षस, तप, किन्नर तथा भूतोंसे मेरी कभी पराजय न हो।

ब्रह्माजीने कहा—तुमने जिन सोगोंका नाम लिया

है, इनमेंसे जिसको भी तुम्हें मय नहीं होगा। बैजरा मनुष्यसे हो सक्त है।

उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करनेवाला हूँ। इसके बाद ब्रह्माजीने कुम्भकर्णसे वरदान माँगनेको कहा। उसकी वृद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये उसने अधिक कालतक नींद लेनेका वरदान माँगा। ब्रह्माजी उससे 'तथास्तु' कहकर विभीषणके पास गये और बारंबार कहा—'बेटा ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर माँगो।'

विभीषण बोले—भगवन् ! बहुत बड़ा संकट आनेपर भी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा बिना सोचे ही मेरे हृदयमें 'ब्रह्मास्त्रके प्रयोगकी विधि' स्फुरित हो जाय।

ब्रह्माजीने कहा—राक्षस-योनिमें जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्ममें नहीं लगा है, इसलिये तुम्हें 'अमर होने' का भी वर दे रहा हूँ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुबेरको युद्धमें जीतकर लंकासे बाहर कर दिया। भगवान् कुबेर लंका छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरोंके साथ गन्धमादनपर आकर रहने लगे। रावणने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेरने शाप दिया कि 'यह विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें तुम्हें मार डालेगा, उसीको यह वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जायगा।'

विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार करके सदा कुबेरका अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष और राक्षसोंकी सेनाका सेनापति बना दिया। इधर, मनुष्यभक्षी राक्षस और महाबली पिशाचोंने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान् था; उसने चढ़ाई करके देवत्यों और देवताओंके पास जितने रत्न थे, सबका अपहरण कर लिया। सारे संसारको रुलानेके कारण उसका 'रावण' नाम सार्थक हुआ। देवताओंको तो वह सदा भयभीत किये रहता था।

देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये। अग्निने कहा, 'भगवन् ! आपने जो पहले वरदान देकर विश्ववाके पुत्र महाबली रावणको अवध्य कर दिया है, वह अब संसारकी समस्त प्रजाको सता रहा है; आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये।'

ब्रह्माजीने कहा—'अग्नि ! देवता या असुर उसे युद्धमें

नहीं जीत सकते। इसके लिये जो कार्य आवश्यक था, वह मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा। मैंने चतुर्भुज भगवान् विष्णुसे अनुरोध किया था, वे मेरी प्रार्थनासे संसारमें अवतार ले चुके हैं। वे ही रावणके दमनका कार्य करेंगे।' फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, 'इन्द्र ! तुम भी सब देवताओंके साथ पृथ्वीपर रीछ और वानरोंके रूपमें जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान्

पुत्र उत्पन्न करा ।' फिर दुन्दुभी नामवाली गण्धर्वीसे कहा—'तुम भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये वृष्वीवर अवतार धारण करो ।'

ब्रह्माजीका आदेश सुनकर दुन्दुभी मन्वराके नामसे अवतीर्ण हुई । वह शरीरसे कुबड़ी थी । इसी प्रकार इन्द्र आदि देवताओंने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरोंको त्रिपयोमें पुत्र उत्पन्न किये । वे सब वानर और रीछ यश तथा

बलमें अपने पिता देवताओंके समान ही हुए । वे पर्वतोंके शिखर तोड़ डालने थे । शान और ताड़के बस तथा पत्थरकी चट्टानें ही उनके आयुध थे । उनका शरीर बचकके समान अमेघ और सुदृढ़ था । वे सभी इष्टानुसार रूप धारण करनेवाले, बलवान् और पुष्ट करनेमें निजुष थे । ब्रह्माजीने यह सब ध्यवस्था करके मन्वरातो ओ काम तेना था, वह उसे समझा दिया ।

रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाश और रावणका मारीचके पास जाना

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! आपने श्रीरामचन्द्रजी आदि सभी भाइयोंके जन्मकी कथा तो सुना दी, अब मैं उनके वनवासका कारण सुनना चाहता हूँ । दशरथकुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीताको वनमें क्यों जाना पड़ा ?

मार्कण्डेयजीने कहा—अपने पुत्रोंके जन्मसे राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनके ये तेजस्वी पुत्र भ्रमराः बढ़ने लगे । उन्होंने उपनयनके परचात् विधियत् ब्रह्मचर्यका पालन किया और वेद तथा रहस्यसहित धनुर्वेदके पारङ्गत विद्वान् हुए । समयानुसार जब उनका विवाह हुआ, उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए । चारो पुत्रोंमें राम सबसे ज्येष्ठ थे; वे अपने मनोहर रूप और सुन्दर स्वभावसे समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे, सबका मन उनमें रमता था ।

राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान् थे, उन्होंने सोचा—'अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी, अतः रामको युवराज-पदपर अभियुक्त कर देना चाहिये ।' इस विषयमें उन्होंने अपने मन्त्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितोंसे भी सलाह ली । सबने राजाके इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया ।

श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ लाल थे, भुजाएँ घुन्नीतक लंबी थीं, मस्त हाथोंके समान चाल थी, छाती चौड़ी और सिरपर काले-काले घुंघराते बाल थे । देहकी दिव्य कान्ति दमकती रहती थी । युद्धमें उनका पराक्रम देवराज इन्द्रसे कम नहीं था । उनका नयनाभिराम रूप देखकर शत्रुके भी नेत्र और मन धुसा जाते थे । वे सब धर्मके तरयवेत्ता और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् थे । सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था । वे सभी विद्याओंमें प्रवीण, जितेन्द्रिय, कुट्योंको दण्ड देनेवाले, धर्मरत्ना, साधुओंके रक्षक, धर्मवान्, दुर्धर्मे, विजयी और अजेय थे । ऐसे गुणवान् तथा माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले पुत्रको देख-बेचकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे ।

श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका स्मरण करते हुए राजा दशरथने पुरोहितको बुलाकर कहा, 'ब्रह्मन् ! आज पुत्र्य नक्षत्र है, रातमें बड़ा पवित्र योग आनेवाला है । आप राग्याभियेककी सामग्री एकत्र कीजिये और रामको इतनी सूचना भी दे बीजिये ।' राजाकी यह बात मन्वराने भी सुन ली । वह ठीक समयपर कैंसेयीके पास जाकर बोली—

'रानी कैंसेयी ! आज राजाने मुम्हारे लिये दुर्भाग्यकी घोषणा की है । कौसल्याका ही भाग्य अक्षय है कि उसके पुत्रका राग्याभियेक हो रहा है । मुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ ? मुम्हारा पुत्र तो राग्यका अधिकारी ही नहीं है !'

उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करनेवाला हूँ। इसके बाद ब्रह्माजीने कुम्भकर्णसे वरदान माँगनेको कहा। उसकी बुद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये उसने अधिक कालतक नौद लेनेका वरदान माँगा। ब्रह्माजी उससे 'तथास्तु' कहकर विभीषणके पास गये और बारंबार कहा—'वेदा! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर माँगो।'

विभीषण बोले—भगवन्! बहुत बड़ा संकट आनेपर भी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदयमें 'ब्रह्मास्त्रके प्रयोगकी विधि' स्फुरित हो जाय।

ब्रह्माजीने कहा—राक्षस-योनिमें जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्ममें नहीं लगा है, इसलिये तुम्हें 'अमर होने' का भी वर दे रहा हूँ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुबेरको युद्धमें जीतकर लंकासे बाहर कर दिया। भगवान् कुबेर लंका छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरोंके साथ गन्धमादनपर आकर रहने लगे। रावणने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रूष्ट होकर कुबेरने शाप दिया कि 'यह विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें तुम्हें मार डालेगा, उसीको यह वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जायगा।'

विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार करके सदा कुबेरका अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष और राक्षसोंकी सेनाका सेनापति बना दिया। इधर, मनुष्यभक्षी राक्षस और महाबली पिशाचोंने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान् था; उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओंके पास जितने रत्न थे, सबका अपहरण कर लिया। सारे संसारको रतानेके कारण उसका 'रावण' नाम सार्थक हुआ। देवताओंको तो वह सदा भयभीत किये रहता था।

देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये हुए ब्रह्माषि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये। अग्निने कहा, 'भगवन्! आपने जो पहले वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महाबली रावणको प्रवध्य कर दिया है, वह अब संसारकी समस्त प्रजाको सता रहा है; आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये।'

ब्रह्माजीने कहा—'अग्ने! देवता या असुर उसे युद्धमें

नहीं जीत सकते। इसके लिये जो कार्य आवश्यक था, वह मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा। मैंने चतुर्भुज भगवान् विष्णुसे अनुरोध किया था, वे मेरी प्रार्थनासे संसारमें अवतार ले चुके हैं। वे ही रावणके दमनका कार्य करेंगे।' फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, 'इन्द्र! तुम भी सब देवताओंके साथ पृथ्वीपर रीछ और वानरोंके रूपमें जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान्

निर्मय बना दिया। शूर्पणखाके नाक और होठ काट लिये

कान, नाक और आँत आदि दिशेगि भागकी सपट्टे निरकरने लग्यो।

गये थे, इसीके कारण यह विवाद खड़ा हुआ था। जब जनस्थानके ये सब राक्षस मारे गये, तो शूर्पणखा संक्राम गयी और दुःखसे ध्याकुल होकर रावणके चरणोंपर गिर पड़ी। उसके मुखपर अब भी लोहके दाग बने हुए थे, जो सृष्ट गये थे। अपनी बहिनकी इस विह्वल बरामें देखकर रावण क्रोधसे विह्वल हो उठा और दौत कटकटाता हुआ सिंहासनसे कूद पड़ा। उसने मन्त्रियोंको वहाँ ही छोड़ एकाग्रमें जाकर शूर्पणखासे कहा, 'कल्याणी! यताओ तो किसने मेरी परवा न करके, मुझे अपमानित करके तुम्हारी यह दरा की है। कौन सोखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीरमें चुभोना चाहता है? कौन सिंहकी बाड़ोंमें हाथ मालकर बेचटकः खड़ा है?' इस प्रकार बोलते हुए रावणके

शूर्पणखाने रामके पराक्रम और सर-रूपसाहित समस्त राक्षसोंके संहारका सारा वृत्तान्त कह गुनाया। उसने अपनी बहिनकी सामयना भी और उस समयका वर्तम्य निश्चित करके नगरकी रक्षा आदिका प्रवण्य कर आकाशमार्गसे उड़ा। उसने गहरे महासागरको पार किया, फिर ऊपर-ही-ऊपर गोकर्ण-सोपंमे पहुँचा। वहाँ आकर रावण अपने मूलपूर्व मंत्री मारीचसे मिलता, जो धीरामचन्द्रजीके ही दरते वहाँ दिपकर तपस्या कर रहा था।

कपटमुगका वध और सीताका हरण

मार्कण्डेयजी कहते हैं—रावणको आया देल मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल-मूल आदि सारकर उसने उसका अतिथि-सात्कार किया। फिर बुराल-मंगलके परचात् पूछा, 'राधासुराज! ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, जिसके लिये आपने यहाँतक आनेका बच्छ उठाया? मुझसे यदि आपका कोई कठिन-से-कठिन कार्य भी होनेवाला हो,

तो उसे निःसंकोच बतारें और ऐसा समय कि वह काम अब पूरा हो हो गया।'

रावण कोष और अभयमें भरता हुआ था, उसने एक-एक करके रामकी सारी करतूतें सोपंमे बयान कीं। सुनकर मारीचने कहा—'रावण! धीरामचन्द्रजीके पाम जानेने तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ।

मन्थराकी बात सुनकर परम सुन्दरी कंकेयी एकान्तमें अपने पति राजा दशरथके पास गयी और प्रेम जताती हुई हँस-हँसकर मधुर शब्दोंमें बोली, 'राजन् ! आप बड़े सत्यवादी हैं; पहले जो मुझे एक वर देनेको कहा था, उसे दीजिये।' राजाने कहा, 'लो, अभी देता हूँ; सुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' कंकेयीने राजाको वचनबद्ध करके कहा, 'आपने रामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तैयार कराया है, उससे भरतका अभिषेक किया जाय और राम

वनमें चले जायें।' कंकेयीकी यह अप्रिय बात सुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ, वे मुँहसे कुछ भी न बोल सके। रामको जब यह मालूम हुआ कि पिताजी कंकेयीको वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनके सत्यकी रक्षाके लिये वे स्वयं वनकी ओर चल दिये। लक्ष्मण भी हाथमें धनुष लिये भाईके पीछे हो लिये तथा सीताने भी रामका साथ दिया। रामके वन चले जानेपर राजा दशरथने शरीर त्याग दिया।

तदनन्तर कंकेयीने भरतको (ननिहालसे) बुलवाया और कहा—'राजा स्वर्गवासी हो गये और राम-लक्ष्मण वनमें हैं; अब यह विशाल साम्राज्य निष्कण्टक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो।' भरत बड़े धर्मात्मा थे। वे माताकी बात सुनकर बोले—'कुलघातिनी ! धनके लालचमें तूने

कितनी क्रूरताका काम किया है। पतिकी हत्या की और इस वंशका सत्यानाश कर डाला ! मेरे माथेपर कलंकका टीका लगा दिया।' यह कहकर वे फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजाके निकट अपनी सफाई दी कि इस षड्यन्त्रमें मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। फिर वे श्रीराम-चन्द्रजीको लौटा लानेकी इच्छासे कौसल्या, सुमित्रा और

कंकेयीको आगे करके शत्रुघ्नके साथ वनको चले। साथमें वसिष्ठ-वामदेव आदि बहुत-से ब्राह्मण और हजारों पुरवासी भी थे। चित्रकूट पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित रामको धनुष हाथमें लिये तपस्वीके वेषमें देखा। भरतके अनुनय-विनय करनेपर भी राम लौटनेको राजी न हुए। पिताकी आज्ञाका पालन करना था, इसलिये उन्होंने भरतको ही समझा-बुझाकर वापस कर दिया। भरतजी अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने लगे और भगवान् श्रीरामकी चरण-पांडुका सामने रखकर राज्यका प्रबन्ध देखने लगे।

रामने सोचा, यदि यहाँ रहूँगा तो नगर और प्रान्तके लोग वरावर आते-जाते रहेंगे। इसलिये वे शरभङ्ग मुनिके आश्रमके पास घोर जंगलमें चले गये। शरभङ्गका आदर-सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें जाकर गोदावरी नदीके सुरम्य तटपर रहने लगे। वहाँसे पास ही जनस्थान नामक वनका एक भाग था, उसमें 'खर' राक्षस रहता था। शूर्पणखाके कारण रामका उसके साथ वैर हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँके तपस्वियोंकी रक्षाके लिये चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया। महाबलवान् खर और दूषणका वध करके उन्होंने उस स्थानको धर्मारण्य एवं

निमन्त्रित किया। रावण बोला, 'सीते! मैं राक्षसोंका राजा रावण हूँ, मेरा नाम सर्वत्र विद्यमान है। समुद्रके पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। मुन्दरी! तुम इस तपस्वी रामको छोड़कर मेरे साथ लंकामें चलो। यहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत-सी मुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवामें रहेंगी और तुम उन सबमें रानीकी भाँति शोभायमान होगी।'

रावणके ऐसे वचन सुनकर जानकीने अपने दोनों बान भूँद लिये और बोली—'बस, अब ऐसी बातें मूँहसे मत निकाल। आकाशसे तारे टूट पड़ें, पृथ्वी टूक-टूक हो जाय और अग्नि अपने उष्ण-स्वभायका त्याग कर दे तो भी मैं भीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती।' यह कहकर वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावणने दोड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वरमें डराने-धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गयी और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाशमार्गसे ले चला। वह 'राम' का नाम ले-लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा

था। इसी अवस्थामें एक पर्वतकी गुफामें रहनेवाले गुह्यराज जटायुने सीताको देखा।

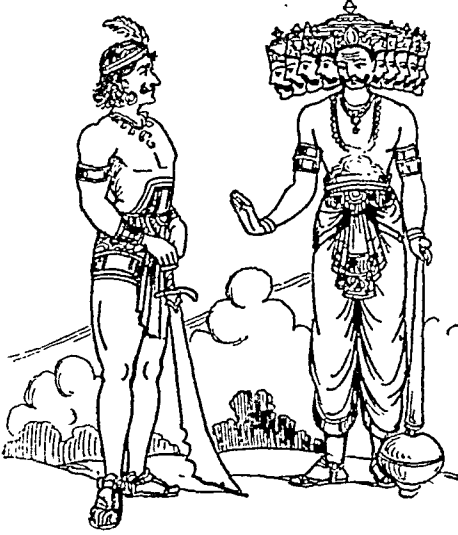
जटायु-वध और कवचका उद्धार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन! गुह्यराज जटायु अरण्यका पुत्र था, उसके बड़े भाईका नाम था सम्पाति। राजा दशरथके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीताकी अपनी पुत्रवधूके समान समझता था। उसे रावणके चंगुलमें फंसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रही। महान् धीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे झपटा और सलकारकर कहने लगा—'निशाचर! तू भियलैताकुमारी सीताको छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्रवधूकी नहीं छोड़ेगा, तो तुझे जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा।'

ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेदना आरम्भ किया। नछोंसे, पंखोंसे और चोंचसे मार-मारकर उसके सँकड़ों पाय कर दिये। सारा शरीर जर्जर हो गया। देहसे रक्तकी धारा बहने लगी, मानो पहाड़से धरना गिर रहा हो। रामचन्द्रजीका प्रिय और हित चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार घोट करते देख रावणने हाथमें तलवार तो और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायुकी मारकर वह राक्षस सीताको लिए हुए फिर आकाशमार्गसे चल दिया। सीताको जहाँ कहीं मुनियोंका आश्रम बीचता, जहाँ-जहाँ

भला, इस जगत्में ऐसा कौन है जो उनके बाणोंका वेग सह सके। उन्हीं महापुरुषके कारण आज मैं यहाँ संन्यासी बना बैठा हूँ। बदला लेनेकी नीयतसे उनके पास जाना मृत्युके मुखमें जाना है! किस दुरात्माने तुम्हें ऐसा करनेकी सलाह दी है?’

उसकी बात सुनकर रावणके क्रोधका पारा और भी चढ़ गया। उसने डाँटकर कहा—‘मारीच! यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तुझे अभी मृत्युके मुखमें जाना पड़ेगा।’

मारीचने मन-ही-मन सोचा—यदि मृत्यु निश्चित है, तो श्रेष्ठ पुरुषके ही हाथसे मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, ‘अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी?’ रावण बोला—‘तुम एक सुन्दर मृगका रूप धारण करो, जिसके सौग रत्नमय प्रतीत हों और शरीरके रोएँ भी चित्र-विचित्र रत्नोंके ही रंगवाले जान पड़ें। फिर सीताकी दृष्टि जहाँ पड़ सके, ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही, पकड़ लानेके लिये अवश्य ही रामचन्द्रको तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीताको वशमें करना सहज होगा। मैं उसे हरकर ले जाऊँगा और रामचन्द्र अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगमें बेसुध होकर प्राण दे देंगे। वस, तुम्हें यही सहायता करनी है।’

रावणकी बात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुआ। वह रावणके पीछे-पीछे चला। श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके निकट पहुँचकर दोनोंने पहलेकी सलाहके अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया। मृगरूपमें मारीच ऐसे स्थानपर खड़ा हुआ, जहाँसे सीता उसे भलीभाँति देख सके। विधिकानिधान प्रबल है; उसीकी प्रेरणासे सीताने रामको वह मृग

मार लानेके लिये भेजा। श्रीरामचन्द्रजी सीताका प्रिय करनेके लिये हाथमें धनुष ले स्वयं तो मृगको मारने चले और लक्ष्मणको सीताकी रक्षामें नियुक्त कर दिया। उनको

अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान् रामने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाणका निशाना बनाया। रामचन्द्रजीके बाणकी चोट खाकर मारीचने उनके ही स्वरमें ‘हा सीते! हा लक्ष्मण!! कहकर आर्तनाद किया।

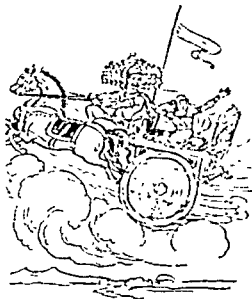
वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिधरसे आवाज आयी थी, उस ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर लक्ष्मणने कहा—‘माता! डरनेकी कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा जो भगवान् रामको मार सके। घबराओ नहीं, एक हँसु मुहूर्तमें तुम अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहाँ उपस्थित देखोगी।’

लक्ष्मणकी बात सुनकर सीताने उन्हें संदेहभरी दृष्टि देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार उसका भूषण था; तथापि स्त्रीस्वभाववश वह लक्ष्मण प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान् राम प्रेमी और सदाचारी थे, सीताके मर्मभेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिये और श्रीरामचन्द्रजी जि मार्गसे गये थे, उसीसे वे भी चल पड़े। हाथमें धनुष श्रीरामके चरण-चिह्नोंको देखते हुए वे आगे बढ़ गये।

इसी अवसरपर साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छा संन्यासीके वेषमें रावण वहाँ उपस्थित हुआ। यतिको आश्रममें आया देख धर्मको जाननेवाली जनकनन्दिनी फल-मूलके भोजन आदिसे अतिथि-सत्कारके लिये ;

निमन्त्रित किया। रावण बोला, 'सीते! मैं राक्षसोंका राजा रावण हूँ, मेरा नाम सर्वत्र विद्यमान है। समुद्रके पार बसी हुई रमणीय संकापुरी मेरी राजधानी है। मुन्दरी! तुम इस तपस्वी रामको छोड़कर मेरे साथ संकामें चलो। वहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत-सी मुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवामें रहेंगी और तुम उन सबमें रानीकी भाँति शोभायमान होगी।'

रावणके ऐसे वचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान मूँद लिये और बोली—'बस, अब ऐसी बातें मँहते मत निकाल। आकाशसे तारे टूट पड़ें, पृथ्वी टूक-टूक हो जाय और अग्नि अपने उल्टे-स्वभावका त्याग कर दे तो भी मैं श्रीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती।' यह कहकर वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावणने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वरमें डराने-धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गयी और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाशमार्गसे ले चला। वह 'राम' का नाम से-लेकर री रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा

था। इसी अवस्थामें एक पर्वतकी गुफामें रहनेवाले गुह्रगज जटायुने सीताको देखा।

जटायु-वध और कवचका उद्धार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! गुह्रराज जटायु अरुणका पुत्र था, उसके बड़े भाईका नाम था सम्पाति। राजा इशरथके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीताको अपनी पुत्रवधूके समान समझता था। उसे रावणके चंगुलमें फँसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रही। महान् धीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे शपटा और सतकारकर कहने लगा—'निशाचर! तू मियिलेसकुमारी सीताको छोड़ दे, तुरन्त छोड़ दे। यदि मेरी पुत्रवधूको नहीं छोड़ेगा, तो तुझे जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा।'

ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेड़ना आरम्भ किया। नधोंसे, पंखोंसे और चोंबसे मार-मारकर उसके सँकड़ों घाव कर दिये। सारा शरीर जर्जर हो गया। देहसे रक्तकी धारा बहने लगी, मानो पहाड़से झरना गिर रहा हो। रामचन्द्रजीका प्रिय और हित चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार घोट करते देख रावणने हाथमें तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायुको मारकर वह राक्षस सीताको लिए हुए फिर आकाशमार्गसे चत रिया। सीताको जहाँ वहाँ मुनियोंका आश्रम दीप्तता, जहाँ-जहाँ

नदी, तालाव या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सब स्थानोंपर वह कोई-न-कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर सीताने एक पर्वतकी चोटीपर बैठे हुए पाँच बड़े-बड़े वानरोंको देखा, वहाँ भी उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षीकी भाँति बड़ी भीजसे आकाशमें चल रहा था, उसने बड़ी शीघ्रतासे अपना मार्ग तै किया और सीताको लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें जा पहुँचा।

इस प्रकार इधर सीता हरी गयी और उधर श्रीराम-चन्द्रजी उस कपटमृगको मारकर लौटे। रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे भेंट हुई। रामने उलाहना देते हुए कहा— 'लक्ष्मण ! राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जंगलमें जानकीको अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?' लक्ष्मणने सीताकी कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दीं। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ा बलेश हुआ। शीघ्रतापूर्वक आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो गृध्रने उनसे कहा—'आप दोनोंका कल्याण

हो, मैं राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हूँ।' उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे—'यह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है?' निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्रने बताया कि 'सीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हाथसे मैं मारा गया हूँ।' रामने पूछा—'रावण किस विशाकी ओर गया है?' गृध्रने सिर हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा बताया और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान् रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत् अन्त्येष्टि-संस्कार किया।

तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी है, घर सूना है। इससे सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाइयोंको बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया। फिर वे सीताकी खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर चल दिये।

कुछ दूर जानेपर उस महान् वनमें राम और लक्ष्मणने देखा कि मृगोंके झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देरमें उन्हें भयानक कबन्ध दिखायी पड़ा। वह मेघके समान काला और पर्वतके सदृश विशालकाय था। शाल वृक्षकी शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चौड़ी छाती, विशाल आँखें, लंबा-सा पेट और न बड़ा मुँह—यही उसकी हुलिया थी। उस आकर लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उ और खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुआ। प्रकारसे विलाप करने लगे। तब भगवान् राम धैर्य देते हुए कहा—'नरश्रेष्ठ ! तुम खेद न करो, यह राक्षस तुम्हारा बाल बाँका नहीं कर सकेगा, मैं इसकी बायीं भुजा काटता हूँ; तुम भी दाहिनी भुजा काट लो।' यह कहते-कहते रामने तिलके पौधेके स एक बाँह तीखी तलवारसे काटकर गिरा दी। फिर भी अपने खड्गसे उसकी दूसरी बाँह काट ली और भी प्रहार किया। इससे कबन्धके प्राणपखेरू

और यह पृथ्वीवर गिर पड़ा। उसकी देहसे एक सूर्यके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निरुत्तर आकाशमें स्थित हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने उससे पूछा—'तू कौन है?' उसने कहा—'भगवान्! मैं विश्वावसु नामक गन्धर्व हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षसयोनिमें आ पड़ा था। आज आपके स्पर्शसे मैं शापमुक्त हो गया। अब सीताका समानाचार मुनिये—संन्याका राजा रावण सीताको हरकर ले गया है। यहाँसे थोड़ी ही दूरपर श्रृङ्गपर्वत पर्यंत है, उसके निकट 'पम्पा' नामक छोटा-सा सरोवर है। वहाँ ही अपने चार भग्नियोंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्णमालाधारी बानरराज बालीके छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने कुटुम्बका कारण बताइये; उनका शीत और स्वभाव आपके ही समान है, अवश्य ही वे आपको मदद कर सारते हैं। मैं तो इतना ही बह सकता हूँ कि आपकी जानकीसे भेंट होगी।'

यह कहकर वह परमकान्तिमान् दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत विस्मित हुए।

भगवान् रामकी सुग्रीवसे मैत्री और बालीका वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर सीताहरणके दुःखसे घाकुल श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये। उसके जलमें स्नान करके उन्होंने पितरोंका तपण किया; फिर दोनों भाई श्रृङ्गपर्वतपर चढ़ने लगे। उस समय पर्वतकी चोटीपर उन्हें पाँच बानर दिखायी पड़े। सुग्रीवने जब दोनोंको आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान् मन्त्री हनुमान्को उनके पास भेजा। हनुमान्से बातचीत हो जानेपर दोनों उनके साथ सुग्रीवके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर बानरोंने उन्हें यह दिव्य यस्त्र दिखलाया, जिसे हरणके समय सीताने आकाशसे नीचे डाल दिया था। उसे पाकर रामकी और भी निश्चय हो गया कि सीताको रावण ही ले गया है। उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको समस्त भूमण्डलके बानरोंके राजपदपर अभिविषत कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 'मैं युद्धमें बालीको मार डालूँगा।' तब सुग्रीवने भी सीताको ढूँढ़ सानेकी प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूसरेको

नदी, तालाव या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सब स्थानोंपर वह कोई-न-कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर सीताने एक पर्वतकी चोटीपर बैठे हुए पांच बड़े-बड़े वानरोंको देखा, वहाँ भी उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षीकी भाँति बड़ी भीजसे आकाशमें चल रहा था, उसने बड़ी शीघ्रतासे अपना मार्ग तं किया और सीताको लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें जा पहुँचा।

इस प्रकार इधर सीता हरी गयी और उधर श्रीराम-चन्द्रजी उस कपटमृगको मारकर लौटे। रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे भेंट हुई। रामने उलाहना देते हुए कहा—‘लक्ष्मण ! राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जंगलमें जानकीको अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?’ लक्ष्मणने सीताकी कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दीं। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ा बलेश हुआ। शीघ्रतापूर्वक आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो गृध्रने उनसे कहा—‘आप दोनोंका कल्याण

हो, मैं राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटापु हूँ।’ उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे—‘यह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?’ निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्रने बताया कि ‘सीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हाथसे मैं मारा गया हूँ।’ रामने पूछा—‘रावण किस दिशाकी ओर गया है ?’ गृध्रने सिर हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा बताया और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान् रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत् अन्त्येष्टि-संस्कार किया।

तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी है, घर सूना है। इससे सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों साइयोंको बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया। फिर वे सीताकी खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर चल दिये।

कुछ दूर जानेपर उस महान् वनमें राम और लक्ष्मणने देखा कि मृगोंके झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देरमें उन्हें भयानक कबन्ध दिखायी पड़ा। वह मेघके समान काला और पर्वतके सदृश विशालकाय था। शाल वृक्षकी शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चौड़ी छाती, विशाल आँखें, लंबा-सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुँह—यही उसकी हुलिया थी। उस राक्षसने अचानक आकर लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुँहकी ओर खँचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकारसे विलाप-करने लगे। तब भगवान् रामने लक्ष्मणको धँपे देते हुए कहा—‘नरश्रेष्ठ ! तुम खेद न करो; मेरे रहते यह राक्षस तुम्हारा बाल बाँका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बायीं भुजा काटता हूँ; तुम भी दाहिनी बाँह काट लो।’ यह कहते-कहते रामने तिलके पीछेके समान उसकी एक बाँह तीखी तलवारसे काटकर गिरा दी। फिर लक्ष्मणने भी अपने खड्गसे उसकी दूसरी बाँह काट ली और पसलीपर भी प्रहार किया। इससे कबन्धके प्राणपखेरू उड़ गये

और वह पुम्बोपर गिर पड़ा। उसकी देहमें एक मूर्खके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निरुत्तर आकाशमें स्थित हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने उसमें पूछा—'तू कौन है?' उरने लगा—'भगवन्! मैं विश्वावसु नामक गण्यर्ष हूँ, ब्राह्मणके शापने राक्षसयोनिमें आ पड़ा था। आज आपके स्वर्गमें शापमुक्त हो गया। अब सीताका समाचार सुनिये—संकाश राजा रावण सीताको हरकर ले गया है। यहीसे छोड़ी ही बुरपर श्रृष्यमूक पर्वत है, उसके निकट 'पम्पा' नामक छोटा-सा सरोवर है। यहाँ ही अपने चार मन्त्रियोंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्णमालाधारी धानरत्न धारीके छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये; उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है, अवश्य ही ये आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही बह सकता हूँ कि आपको जानकीसे भेंट होगी।'

यह कहकर यह परमकान्तिमान् दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी मान मुनकर बहुत विस्मित हुए।

भगवान् रामकी सुग्रीवसे मंत्री और चालीका वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर सीताहरणके दुःखसे ध्याकुल श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये। उसके जलमें स्नान करके उन्होंने पितरोंका तपण किया; फिर दोनों भाई श्रृष्यमूक पर्वतपर चढ़ने लगे। उस समय पर्वतकी चोटोपर उन्हें पाँच वानर दिखायी पड़े। सुग्रीवने जब दोनोंको आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान् मन्त्री हनुमान्-को उनके पास भेजा। हनुमान्से बातचीत हो जानेपर दोनों उनके साथ सुग्रीवके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके साथ मंत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर धानरत्नने उन्हें यह दिव्य वस्त्र दिखलाया, जिसे हरणके समय सीताने आकाशसे नीचे डाल दिया था। उसे पहनकर रामकी ओर भी निश्चय हो गया कि सीताको रावण ही ले गया है। उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको समस्त भूमण्डलके धानरत्नके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि: 'मैं युद्धमें धालीको मार डालूंगा।' तब सुग्रीवने भी सीताको षुँड़ सानेकी प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूसरेको

विश्वास दिलाया, फिर सब मिलकर युद्धकी इच्छासे किष्किन्धाको चले। वहाँ पहुँचकर सुग्रीवने बड़े जोरसे गर्जना की। वालीको यह सहन नहीं हो सका; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोकते हुए कहा— 'नाथ ! आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है; उसे कोई बलवान् सहायक मिल गया है। अतः आप घरसे न निकलें।' वालीने कहा, 'तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आवाजसे ही उनके विषयमें सब कुछ जान लेती हो; सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीवको किसने सहारा दिया है ?' तारा क्षणभर विचार करनेके बाद बोली— 'राजा दशरथके पुत्र महाबली रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उसकी खोजके लिये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी है। दोनों ही एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र मान लिया है। श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा-कुमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धमें नहीं जीत सकता। इनके सिवा मैन्द, द्विविद, हनुमान् और जाम्बवान्— ये चार सुग्रीवके मन्त्री हैं; ये लोग भी बड़े बलवान् हैं। अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके बलका सहारा लेनेके कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालनेमें समर्थ है।'

ताराने यद्यपि उसके हितकी बात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किन्धा-गुफाके द्वारसे बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान् पर्वतके पास खड़ा था, वहाँ पहुँचकर वालीने उससे कहा— 'अरे ! तू तो अपनी जान बचाता फिरता था, पहले अनेकों बार तुम्हें युद्धमें जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़ी ?'

उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान् रामकी सूचित करते हुए-से हेतुभरे वचन बोले, 'भैया ! तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली; अब मैं किसके आसरे जीवित रहूँ। यही सोचकर मरने चला आया हूँ।' इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर वाली और सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुप्त गये। उस युद्धमें साल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्टानें— ये ही उनके अस्त्र-शस्त्र थे। दोनों दोनोंपर प्रहार करते, दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर-दोनों ही उठकर विचित्र

ढंगसे पंतरे बदलते तथा मुक्के और धूसोंसे मारते थे। नख और दाँतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-भिन्न होकर लोह-जुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान्जीने सुग्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक माला डाल दी। चिह्नके द्वारा सुग्रीवको

पहचानकर भगवान् रामने अपना महान् धनुष खींचकर चढ़ाया और वालीकी लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा। वालीने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान् रामकी देखा और उनके इस कार्यकी निन्दा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात् सुग्रीवने किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान् पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत किये। उन दिनों सुग्रीवने भलीभाँति उनका स्वागत-सत्कार किया।

त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व

मार्कण्डेयजी कहते हैं—कामके बगोभूत हुए रावणने सीताको लंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठहराया। यह भवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर अयोध्यावाटिकाके निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी-वेधमें वहाँ ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी। निरन्तर अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते वह बुबली हो गयी और बड़े कष्टसे दिन व्यतीत कर रही थी। रावणने सीताको रक्षाने लिये कुछ राक्षसी स्त्रियोंको नियुक्त कर रखा था, उनकी आकृति बड़ी भयानक थी। कोई फरसा लिये हुए थी और कोई तलवार। किसीके हाथमें त्रिशूल था तो किसीके हाथमें मुद्गर। कोई जलती हुई सुआठी ही लिये रहती थी। वे सब-कौ-सब सीताको सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन उसकी रक्षा करती थीं। वे बड़े विकट वेप बनाकर कठोर स्वरमें सीताको धमकाती हुई आपसमें कहती थीं—‘आओ, हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिलके समान टुकड़े-टुकड़े करके बाँटकर खा जायें।’ उनकी बातें सुनकर एक दिन सीताने कहा—‘बहिनी! तुमलोग मुझे जल्दी ला जाओ। अब इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमललोचन भगवान् रामके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राणप्यारेके वियोगमें निराहार ही रहकर अपना शरीर मुखा डालूँगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुष्पका सेवन नहीं करूँगी। इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो, करो।’

सीताको बात सुनकर वे भयंकर शब्द करनेवाली राक्षसियाँ रावणको सूचना देनेके लिये चली गयीं। उनके घने जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी। वह धर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोलनेवाली थी। उसने सीताको सान्त्वना देते हुए कहा—‘सखी! मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझपर विरवास करो और अपने हृदयमें भयको निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षम रहता है, जिसका नाम है अविन्ध्य। वह वृद्ध होनेके साथ ही बड़ा बुद्धिमान् है और सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें लगा रहता है। उसने तुमसे कहनेके लिये यह संदेश भेजा है—‘तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान् राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुशानुपूर्वक हैं। वे इन्द्रके समान तेजस्वी धानरराज सुग्रीवके साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे

हैं। अब रावणसे भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको शाप दे रखा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावणने नलकूबरको स्त्री रम्भाका रपाँ किया था, इसीसे उसको शाप हुआ। अब वह अजितेन्द्रिय राक्षस किसी भी परस्त्रीको विवश करके उसपर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं। उस समय सुपीव उनकी रक्षामें रहेंगे। भगवान् राम अवश्य ही तुम्हें यहाँसे छुड़ा ले जायेंगे।’ मैंने भी अनिष्टकी सूचना देनेवाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावणका विनाशकात निकट जाय पड़ता है। सपनेमें देखा है कि रावणका सिर मूँड़ दिया गया है, उसके सारे शरीरमें तेल लगा है और यह कौचड़में डूब रहा है। यह भी देखनेमें आया कि गवहोति जुते हुए रथपर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्भकण आदि भी मूँड़ मुड़ाये साल चन्दन लगाये साल-साल फूलोंकी माला पहने नंगे होकर दक्षिण विरााको जा रहे हैं। केवल विमोचण ही श्वेत ध्वज धारण किये सफेद पगड़ी पहने श्वेत पुष्प और चन्दनसे चर्चित हो श्वेतपर्वतके ऊपर खड़े बिलामी पड़े हैं। विमोचणके चार मन्त्री भी उनके साथ उन्हींके वेधमें देखे गये हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान् भयसे मुक्त हो जायेंगे। स्वप्नमें यह भी देखा कि भगवान् रामके भाणोंसे समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेवका गुण्य समस्त भूमण्डलमें फैल जायगा। सीते! अयं तुम शीघ्र ही अपने पति और देवरसे मिलकर प्रसन्न होगी।’

त्रिजटाकी ये बातें सुनकर सीताके मनमें बड़ी आशा बध गयी कि पुनः पतिदेवसे भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियाँ सीताके पास आकर उसे घेरकर बैठ गयीं। यह एक शिलापर बँठी हुई पतिकी यादमें रो रही थी। इतनेहीमें रावणने आकर उसे देखा और कामवासने पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गयी। रावण कहने लगा—‘सीते! आजतक तुमने जो अपने पतिपर अनुग्रह दिग्गया, यह बहुत हुआ; अब मुझपर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियोंमें ऊँचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देव-गन्धर्व, दानव और दंत्य—इन सबकी कन्याएँ मेरी रूपमें यहाँ विद्यमान हैं। खोद करोड़ वि-

विश्वास दिलाया, फिर सब मिलकर युद्धकी इच्छासे किष्किन्धाको चले। वहाँ पहुँचकर सुग्रीवने बड़े जोरसे गर्जना की। वालीको यह सहन नहीं हो सका; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोकते हुए कहा— 'नाथ! आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है; उसे कोई बलवान् सहायक मिल गया है। अतः आप घरसे न निकलें।' वालीने कहा, 'तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी भावाजसे ही उनके विषयमें सब कुछ जान लेती हो; सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीवको किसने सहारा दिया है?' तारा क्षणभर विचार करनेके बाद बोली— 'राजा दशरथके पुत्र महावली रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उसकी खोजके लिये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी है। दोनोंने ही एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र मान लिया है। श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा-कुमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धमें नहीं जीत सकता। इनके सिवा मन्द, द्विविद, हनुमान् और जाम्बवान्— ये चार सुग्रीवके मन्त्री हैं; ये लोग भी बड़े बलवान् हैं। अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके बलका सहारा लेनेके कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालनेमें समर्थ है।'।

ताराने यद्यपि उसके हितकी बात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किन्धा-गुफाके द्वारसे बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान् पर्वतके पास खड़ा था, वहाँ पहुँचकर वालीने उससे कहा— 'अरे! तू तो अपनी जान बचाता फिरता था, पहले अनेकों बार तुझे युद्धमें जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़े?'।

उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान् रामको सूचित करते हुए-से हेतुभरे वचन बोले, 'भैया! तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली; अब मैं किसके आसरे जीवित रहूँ। यही सोचकर मरने चला आया हूँ।' इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर वाली और सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये। उस युद्धमें साल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्टानें— ये ही उनके अस्त्र-शस्त्र थे। दोनों दोनोंपर प्रहार करते, दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर-दोनों ही उठकर विचित्र

ढंगसे पँतरे बदलते तथा मुक्के और घूसोंसे मारते थे। नख और दाँतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-भिन्न होकर लोह-लुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान्जीने सुग्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक माला डाल दी। चिह्नके द्वारा सुग्रीवको

पहचानकर भगवान् रामने अपना महान् धनुष खींचकर चढ़ाया और वालीको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा। वालीने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान् रामको देखा और उनके इस कार्यकी निन्दा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात् सुग्रीवने किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान् पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत किये। उन दिनों सुग्रीवने भलीभाँति उनका स्वागत-सत्कार किया।

त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व

मार्कण्डेयजी कहते हैं—कामके यगोभूत हुए रावणने सीताको लंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठहराया। वह भवन नन्दनवनके समान मनीहर उद्यानके भीतर अशोकवाटिकाके निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी-वेषमें वहाँ ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी। निरन्तर अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते वह बुबली हो गयी और बड़े कष्टसे दिन व्यतीत कर रही थी। रावणने सीताको रक्षार्थके लिये कुछ राक्षसी स्त्रियोंको नियुक्त कर रखा था, उनको आकृति बड़ी भयानक थी। कोई फरसा लिये हुए थी और कोई तलवार। किसीके हाथमें त्रिशूल था तो किसीके हाथमें मुद्गर। कोई जलती हुई घुमाठी ही लिये रहती थी। ये सब-की-सब सीताको सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन उसकी रक्षा करती थीं। ये बड़े विकट वेप बनाकर कठोर स्वरमें सीताको धमकाती हुईं आपसमें कहती थीं—‘आओ, हम सब मिलकर इसको फाट डालें और तिलके समान टुकड़े-टुकड़े करके बाँटकर खा जायें।’ उनकी बातें सुनकर एक दिन सीताने कहा—‘बहिनो ! तुमलोग भुके जल्दी खा जाओ। अब इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमललोचन भगवान् रामके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राणभ्यारैके वियोगमें निराहार ही रहकर अपना शरीर मुखा डालूंगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुरुषका सेवन नहीं करूँगी। इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो, करो।’

सीताको बात सुनकर वे भयंकर शब्द करनेवाली राक्षसियाँ रावणको सूचना देनेके लिये चली गयीं। उनके चले जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी। वह धर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोलनेवाली थी। उसने सीताको साम्बना देते हुए कहा—‘सखी ! मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझपर विश्वास करो और अपने दृढयत्ने मयको निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है, जिसका नाम है अविन्ध्य। वह वृद्ध होनेके साथ ही बड़ा बुद्धिमान् है और सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें लगा रहता है। उसने तुमसे कहनेके लिये यह संदेश भेजा है—‘गुम्हारे स्वामी महाबली भगवान् राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुशान्धुषक हैं। ये इन्द्रके समान तेजस्वी धानरराज मुझेके साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे

हैं। अब रावणसे भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको शाप दे रखा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावणने नलकूबरकी स्त्री रम्भाका स्पर्श किया था, इसीसे उसको शाप हुआ। अब वह अनितेन्द्रिय राक्षस किसी भी परस्त्रीको विवश करके उसपर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं। उस समय मुझे उनको रक्षामें रहेंगे। भगवान् राम अवश्य ही तुम्हें यहाँसे छुड़ा ले जायेंगे।’ मैंने भी अनिष्टको सूचना देनेवाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावणका विनाशकाल निकट जान पड़ता है। सपनेमें देखा है कि रावणका सिर मूँड़ दिया गया है, उसके सारे शरीरमें तेल लगा है और वह कौचड़में डूब रहा है। यह भी देखनेमें आया कि गदहंसि जुते हुए रथपर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्भकर्ण आदि भी मूँड़ मुड़ाये ताल चन्दन लगाये ताल-ताल फूलोंकी माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशाको जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत ध्वज धारण किये सफेद पगड़ी पहने श्वेत पुष्प और चन्दनसे चर्चित हो श्वेतपर्वतके ऊपर खड़े दिखायी पड़े हैं। विभीषणके चार मन्त्री भी उनके साथ उन्हींके वेषमें देखे गये हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान् भयसे मुक्त हो जायेंगे। स्वप्नमें यह भी देखा कि भगवान् रामके बाणसे समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेवका सुपरा समस्त भूमण्डलमें फैल जायगा। सीते ! अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवसे मिलकर प्रसन्न होगी।”

त्रिजटाकी ये बातें सुनकर सीताके मनमें बड़ी आशा बंध गयी कि पुनः पतिदेवसे भेंट होगी। उसको बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियाँ सीताके पास आकर उसे घेरकर बैठ गयीं। वह एक शिलापर बंठी हुई पतिकी यादमें रो रही थी। इतनेहीमें रावणने आकर उसे देखा और कामबाणसे पीडित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गयी। रावण कहने लगा—‘सीते ! आजतक तुमने जो अपने पतिपर अनुग्रह दिखाया, यह बहुत हुआ; अब मुझपर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियोंमें ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाता चाहता हूँ। देवता, गन्धर्व, दानव और दैत्य—इन सबको कन्याएँ भेरी पत्नीके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं। चौबह करोड़ पिशाच, अट्ठाईस

करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञाका पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेरकी तरह मेरी सेवामें भी अक्सराएँ रहती हैं। मेरे यहाँ भी इन्द्रके समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहनेसे तुम्हारा वनवासका दुःख दूर हो जायगा; इसलिये सुन्दरी! तुम मन्दोदरीके समान मेरी पत्नी हो जाओ।'

रावणके ऐसा कहनेपर सीताने दूसरी ओर मुँह फेर लिया, उसकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। तृणकी ओट करके वह काँपती हुई बोली—'राक्षसराज !

तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं; इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, तो भी मुझ अभागिनीको ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं। तुम मेरी ओरसे अपना मन हटा लो। मैं परायी स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ; तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते।' यह कहकर सीता अञ्चलसे अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहाँसे अन्तर्धान हो गया और शोकसे डुबली हुई सीता राक्षसियोंसे घिरी वहीं रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी।

सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हनुमान्जीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ मात्यवान् पर्वतपर रहते थे; सुग्रीवने उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर दिया था। एक दिन भगवान् राम लक्ष्मणसे बोले—'सुमित्रानन्दन! जरा किष्किन्धामें जाकर पता तो लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतीज्ञाका पालन करना नहीं जानता; अपनी मन्दबुद्धिके कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीताके लिये कुछ उद्योग न करता हो, विषय-भोगमें ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुँचा देना। यदि हमारे कार्यके लिये कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना, विलम्ब न करना।'

भगवान् रामके ऐसा कहनेपर बड़े भाईकी आज्ञा मानने-वाले वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यञ्चा चढ़ाया हुआ धनुष लेकर किष्किन्धाकी ओर चल दिये। नगरद्वारपर पहुँचकर वे बेरोक-टोक भीतर घुस गये। वानरराज सुग्रीव लक्ष्मणको कुपित जानकर स्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत भावसे उनकी अगवानिमें आये। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया, इससे लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए और निर्भय होकर श्रीरामचन्द्रजीका आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेनेपर

सुग्रीवने हाथ जोड़कर कहा—'लक्ष्मण! मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दयी भी नहीं हूँ। सीताकी खोजके लिये जो यत्न मैंने किया है, उसे ध्यान देकर सुनिये। सब दिशाओंमें सुशिक्षित वानर पठाये गये हैं; उनके लौटनेका

समय भी नियत कर दिया गया है। कोई भी एक महीनेसे अधिक समय नहीं लगा सकता। उन्हें आना दी गयी है कि वे इस पृथ्वीपर घूम-घूमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गाँव, नगर और घरमें सीताकी खोज करें। पाँच रातमें उनके सौटनेका समय पूरा हो जायगा, उसके बाद आप श्रीरामचन्द्रजीके साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे।'

मुप्रीवकी बात सुनकर लक्ष्मणजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबन्धके लिये मुप्रीवकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे श्रीरामचन्द्रजीके पास गये और मुप्रीवने जो कुछ प्रबन्ध किया था, उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते-होते तीन विशाओंमें खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे। केवल दक्षिण दिशामें गये हुए वानर अभीतक नहीं सौटें थे। आये हुए वानरोंने बताया कि 'बहुत दूँड़नेपर भी हमें रावण और सीताका पता नहीं लगा।' फिर दो मास व्यतीत होनेपर कुछ वानर बड़ी शीघ्रतासे मुप्रीवके पास आये और कहने लगे—'वानरराज! वाली तथा आपने जिस महान् मधुवनकी अबतक रक्षा की है, वह आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन-जिनकी दक्षिण भेजा था, वे पवननन्दन हनुमान्, वालिकुमार अङ्गद तथा और भी बहुत-से वानर मधुवनका स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं।'

उनकी धृष्टताका समाचार सुनकर मुप्रीव समझ गये कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। क्योंकि ऐसी चेष्टा वे ही मृत्यु कर सकते हैं, जो स्वामीका कार्य सिद्ध करके आये हों। ऐसा सोचकर बुद्धिमान् मुप्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्रीरामचन्द्रजीने भी यही अनुमान किया कि उन वानरोंने अवश्य ही सीताका वशं किया होगा।

तदनन्तर हनुमान् आदि वानर वीर मधुवनमें विधाम करनेके पश्चात् मुप्रीवसे मिलनेके लिये राम-लक्ष्मणके निकट आये। उनमेंसे हनुमान्की चाल-डाल और मुखकी प्रसन्नता देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विरवास हो गया कि इसने ही सीताका वशं किया है। हनुमान् आदिने वहाँ आकर श्रीराम, मुप्रीव तथा लक्ष्मणको प्रणाम किया। फिर रामके प्रहृष्टनेपर हनुमान्ने कहा—'रामजी! मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ; मैंने जानकीजीका वशं किया है। पहले हम सब सोग यहाँसे दक्षिण दिशामें जाकर पर्वत, वन और गुफाओंमें दूँड़ते-दूँड़ते रुक गये थे। इतनेमें एक बहुत

बड़ी गुफा दिखायी पड़ी, वह अनेकों योजन संवो-चौड़ी थी; भीतर कुछ दूर तक अँधेरा था, घने जंगल थे और उसमें बहुत-से जानवर रहते थे। बहुत दूरतक मार्ग तं करनेके बाद सूर्यका प्रकाश देखनेमें आया। वहाँ एक बहुत सुन्दर दिव्य भवन बना हुआ था, वह मय वानवका निवासस्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नामकी एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हमलोगोंको नाना प्रकारके भोजन दिये, जिन्हें छानेसे हमारी थकावट दूर हो गयी, शरीरमें बल आ गया। फिर प्रभावतीके बताये हुए मार्गसे हमलोग ज्यो ही गुफासे बाहर निकले त्योंही देखते हैं कि हम सबगणामुद्रके निकट पहुँच गये हैं और सह्य, मलय तथा बर्दूर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब सोग मलय पर्वतपर चढ़ गये। वहाँसे ज्व समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषादसे भर गया। हम जीवनसे निराश हो गये। भयंकर जल-जन्तुओंसे भरा हुआ यह संकड़ों योजन विस्तृत महासागर कंसे पार किया जायगा, यह सोचकर हमें बड़ा दुःख हुआ। अन्तमें अनशन करके प्राणत्याग देनेका निरवय करके हम सब सोग वहाँ बँध गये। आपसमें बातचीत होने लगी; बीचमें जटायुका प्रसन्न दिष्टि गया। उसे सुनकर एक पर्वतशिखरके समान विशालकाय घोररूपधारी भयंकर पक्षी हमारे सामने प्रकट हुआ; देखनेसे जान पड़ता था मानो दूसरे गरड़ हों।

हमने हमलोगोंके पास आकर पूछा—'कौन जटायुकी बात सुनाएगा ?' उसका बड़ा भाई है, मेरा नाम सम्पाति है। हमने उसके भाईको देखे बहुत दिन हो गये हैं, अतः उसके नामको मैं जानना चाहता हूँ।' तब हमने जटायुकी मृत्यु और उसके संकटका समाचार संक्षेपसे सुना दिया। यह अप्रिय समाचार सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने लगा—'सम्पाति है ? सीता कैसे हरी गयी ? और जटायुकी मृत्यु किस प्रकार हुई ?' इसके उत्तरमें हमने आपका परिचय, सुग्रीव, नौवहरण, जटायुमरण आदि संकटोंका आना अतः करने अन्तशतका कारण—यह सब कुछ विस्तारसे बताया। यह सुनकर उसने हमलोगोंकी उपवास करनेसे रोक्षक कहा—'रावणको मैं जानता हूँ उसकी महापुरी बंका भी मेरी बंका हुई है; वह समुद्रके उस पार त्रिकूट पर्वतकी कचरानमें बसो है। विदेहकुमारी सीता वहीं होगी; इनमें तनिक भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

"उसकी बात सुनकर हमलोग तुरंत उठे और समुद्र पार करनेके विषयमें सलाह करने लगे। जब कोई भी उसे लानेका साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता वायुके स्वरूपमें प्रवेश करके सी योजन विस्तृत समुद्र लाँघ गया। समुद्रके जलमें एक राक्षसी थी, जाते समय उसे भी मार

डाला। लंकामें पहुँचकर रावणके अन्तःपुरमें मैंने पतिव्रता सीताका दर्शन किया। वे आपके दर्शनकी लालसासे बराबर तप और उपवास करती रहती हैं। उनके पास एकान्तमें जाकर कहा—'देवी ! मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत एक वानर हूँ, आपके दर्शनके लिये आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ। दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कुशलसे हैं, वानरराज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं, उन सबने आपका कुशल-समाचार पूछा है। अब थोड़े ही दिनोंमें वानरोंकी सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारनेवाले हैं। आप मेरी बातोंपर विश्वास करें, मैं राक्षस नहीं हूँ।' सीता थोड़ी देरतक विचार करके बोली—'अविन्ध्यके कथनानुसार मैं समझती हूँ तुम 'हनुमान्' हो। उसने तुम्हारे-जैसे मन्त्रियोंसे युक्त सुग्रीवका भी परिचय दिया है। महाबाहो ! अब तुम भगवान् रामके पास जाओ।' ऐसा कहकर उसने अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी तथा विश्वास दिलानेके लिये एक कथा भी सुनायी; जब आप चित्रकूट पर्वतपर रहते थे, उस समय आपने एक कौएके ऊपर सौंका बाण मारा था। यही उस कथाका मुख्य विषय है। इस प्रकार सीताका संदेश अपने हृदयमें धारण करके मैंने लंकापुरी जलायी और फिर आपकी ओर आया।' यह प्रिय समाचार सुनकर श्रीराम ने प्रशंसा की।

वानर-सेनाका संगठन, विभीषणका अति

पाकण्ड्यजी कहते हैं—
 शक्ये बड़े-बड़े वानर वीर एकत्रित
 कालीका स्वधुर भुषेण श्रीरामचन्द्र
 दृश, पुष्पके साथ भोगवान् वानरोंकी
 महाबलवान् गंग और भवध्र एक-एक
 भगवान्के साथ सौंके शरब चानप थे।
 बहुभयान् गंगामावर्त मांससे प्रसिद्ध व
 शपव भगवान्की कौंज लेकर आया।
 गान्धर्वान् करीब सीता भी। अत्यन्त
 श्री गौणकी वानरोंकी बहुत बड़ी सेना
 हूँ। जगन्नाथके साथ भगवान्की पौंस्य
 श्रीगौणकी भी एक सेना थी। मे तथा श्री
 मानव सीताके समाचार श्रीरामचन्द्रजीकी
 इन वानरोंमेंसे कि

ये; बहुतोंका
 विशाल सेना
 थी। सुग्रीव
 आस-पास
 इस

तदनन्तर भगवान् रामने प्रधान-प्रधान बातरोके बीच सुधीयसे समयोचित बात कही—'हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है; ऐसी दशामें आपसोग उसपार जानेके लिये क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारनेके लिये ही हमलोगोंके पास नावें भी नहीं हैं। व्यापारियोंके जहाजोंसे पार जाया जा सकता है; पर हमारे-जैसे लोग अपने स्वार्थके लिये उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं? हमारी फौज दूरतक फँती हुई है, यदि इसकी रक्षाका उचित प्रयत्न नहीं हुआ तो मीका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। हमारे विचारमें तो यह आता है कि किसी उपायसे समुद्रकी ही आराधना करें, यहाँ उपवासपूर्वक धरना दें; यही कोई मार्ग बतायेगा। उपासना करनेपर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्निके समान तेजस्वी अमोघ चाणोंसे इसे जलाकर मुला डालूंगा।

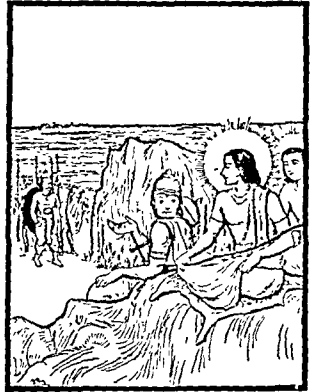
यों कहकर धीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित आचमन करके समुद्रके किनारे कुशासन विष्टाकर लेट गये। तब नद और नदियोंके स्वामी समुद्रने जलचरोंसहित प्रकट होकर स्वप्नमें भगवान् रामको दर्शन दिया और मयुर वचनोंमें कहा—'कौसल्यानन्दन! मैं आपकी क्या सहायता करूँ?' धीरामचन्द्रजीने कहा—'नदीश्वर! मैं अपनी सेनाके लिये मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर रावणका वध कर सकूँ। यदि मेरे माँगनेपर भी रास्ता न दोगे तो अभिमन्त्रित किये हुए दिव्य चाणोंसे तुम्हें मुला डालूंगा।'

धीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर समुद्रको बड़ा क्रुष्ट हुआ, उसने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन्! मैं आपका मुकाबला करना नहीं चाहता और आपके काममें विघ्न डालनेकी भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिये; फिर जो कुछ करना उचित हो, कीजिये। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूँगा, तो दूसरे लोग भी धनुषका बल दिलाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेनामें नल नामक एक वानर है। यह विश्वकर्माका पुत्र है, उसे गिल्परसास्त्रका अच्छा ज्ञान है; वह अपने हाथसे जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा, उसे मैं ऊपर रोके रहूँगा। इस प्रकार आपके लिये एक पुल तैयार हो जायगा।'

यों कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया। धीरामचन्द्रजीने धरना छोड़ दिया और नलको बुलाकर कहा—'नल! तुम समुद्रपर एक पुल बनाओ, मुझे मात्स्य हुआ है कि तुम इस

काममें कुशल हो।' इस प्रकार नलको आज्ञा देकर भगवान् रामने पुल तैयार कराया, जिसको संकामे चार सौ कौसकी धीर चौड़ाई वालीस कौसकी थी। आज भी वह इस पृथ्वी-पर 'नलसेतु'के नामसे प्रसिद्ध है।

तदनन्तर वही धीरामचन्द्रजीके पास राक्षसराज रावणका भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ चार मन्त्री भी थे। भगवान् राम बड़े ही उदार हृदयवाले थे, उन्होंने विभीषणको स्वागतपूर्वक अपना लिया। सुधीयसे

मनमें शंका हुई कि यह शत्रुका कोई जासूस न हो, परंतु धीरामचन्द्रजीने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावोंकी परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया, इसीलिये उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी राण विभीषणको राक्षसोंके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया, लक्ष्मणसे उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषणकी सन्मति लेकर सब लोग पुलकी राहसे चले और एक-दूसरेमें समुद्रके पार पहुँच गये। यहाँ संकाकी सोमापर फौजकी द्वावनी पड़ गयी और वानर बौरोंने धर्मके कई मुन्दर-मुन्दर बगीचोंको तहत-तहत धर डाला। र... के मन्त्री थे, युक्त और सारण। वे दोनों... ने

और वानरके वेपमें रामचन्द्रजीकी सेनामें मिल गये थे। विभीषणने उन दोनोंको पहचानकर पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूपमें प्रकट हुए तो उन्हें रामकी सेना दिखाकर

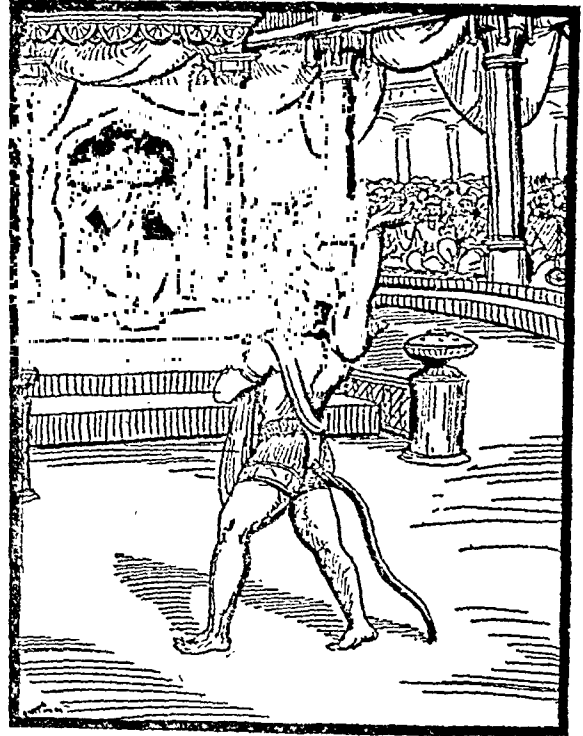
छोड़ दिया। लंकाके उपवनमें सेना ठहरायी गयी और भगवान् रामने अत्यन्त बुद्धिमान् अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा।

अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका संदेश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम

मार्कण्डेयजी कहते हैं—लंकाके उस वनमें अन्न और पानीका अधिक सुभीता था, फल और मूल प्रचुर मात्रामें प्राप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाका पड़ाव पड़ा था और भगवान् राम सब ओरसे उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंकामें शास्त्रोक्त प्रकारसे युद्धसामग्रीका संग्रह करने लगा। लंकाकी चहारदिवारी और नगरद्वार बहुत ही मजबूत थे; अतः स्वभावसे ही किसी आक्रमणकारीका यहाँ पहुँचना कठिन था। नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ थीं, जिनमें अगाध जल था और उसमें बहुत-से मगर आदि जलजन्तु भरे रहते थे। इन खाइयोंमें खैरकी कीलें गड़ी हुई थीं, मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलावारी करनेवाली मशीनें फिट की गयी थीं। इन सब कारणोंसे उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोमके मुद्गर और तोप आदि अस्त्र-शस्त्रोंका भी विशेष संग्रह था। नगरके सभी दरवाजोंपर छिपकर बैठनेके लिये बुर्ज बने हुए थे और घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले रिसाले भी तैनात किये गये थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत-से हाथीसवार तथा घुड़सवार भी थे।

इधर, अंगदजी दूत बनकर लंकामें गये। नगरद्वारपर पहुँचकर उन्होंने रावणके पास खबर भेजी और निडर होकर पुरीमें प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसोंके बीच महाबली अंगद मेघमालासे घिरे हुए सूर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे। रावणके पास पहुँचकर उन्होंने कहा—
“राक्षसराज ! कोसल देशके राजा श्रीरामचन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो संदेश भेजा है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। ‘जो अपने मनपर काबू न रखकर अन्यायमें लगा रहता है, ऐसे राजाको पाकर उसके अधीन रहनेवाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीताका बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है; परंतु इसका दण्ड बेचारे निरपराध लोगोंको भी भोगना पड़ेगा, तुम्हारे साथ वे भी मारे जायेंगे। तुमने बल और अहंकारसे उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियोंकी हत्या की, देवताओंका अपमान किया और राजर्षियों तथा रौत-बिलखती अबलाओंके भी प्राण लिये। इन सब अत्याचारोंका

फल अब प्राप्त होनेवाला है। मैं तुम्हें मन्त्रियोंसहित मार डालूंगा; साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। निशाचर ! यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे धनुषकी शक्ति-

देखना। जनकनन्दिनी सीताको छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथसे कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असम्भव है। मैं अपने तीखे बाणोंसे इस भूमण्डलको राक्षसोंसे शून्य कर दूंगा।”

श्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोधसे अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगदके चार अंगोंको पकड़ लिया। अंगद उन चारोंको लिये-दिये ही उछलकर महलकी छतपर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीरसे छूटकर वे चारों राक्षस जमीनपर जा गिरे। उनकी छाती

फट गयो और अधिक चोट लगनेके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महलके कैदखोर चढ़ गये और वहाँसे क्रूरकर संकापुरीको साँपते हुए अपनी सेनाके समीप आ पहुँचे। वहाँ धीरामचन्द्रजीसे मिलकर उन्होंने सारी बातें बतायीं। रामने अंगदकी बड़ी प्रशंसा की, फिर ये विधान करने चले गये।

तदनन्तर भगवान् रामने वायुके समान वेगवाले वानरोंकी सम्पूर्ण सेनाके द्वारा संकापर एक साथ धाया बोल दिया और उसकी चहारदिवारी तुड़वा डाली। नगरके बसिण द्वारमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किन्तु लक्ष्मणने

बिभीषण और शम्भवान्को लगे करके उसे भी धूममें मिला दिया। फिर युद्ध करनेमें कुशल वानर घोरोंकी सेना बरब सेना लेकर संकाके भीतर घुस गये। उस समय उन्हे साय तीन करोड़ मानुओंकी सेना भी थी। इधर रावणने भी राक्षस बोरोंकी युद्धका आदेश दिया। आता पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर राक्षस साधु-साधकी टोली बनाकर आ पहुँचे और किलेबंदी करके अस्त्र-शस्त्रोंकी बर्षाद्वारा वानरोंकी भगाने और अपने महान् पराक्रमका परिचय देने लगे। इधर वानर भी संभ्रंति मार-मारकर निशाचरोंकी गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान् रामने बाणोंकी बर्षा करके उनका संहार आरम्भ किया। एक ओर लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणोंसे किलेके भीतर रटनेवाले राक्षसोंके प्राण लेने लगे।

जब रावणको यह सब समाचार ज्ञात हुआ तो वह अमर्षमें भरकर पिशाचों और राक्षसोंकी भयावनी सेना साथ से स्वयं भी युद्धके लिये आ पहुँचा। वह दूसरे गुणाचार्यके समान युद्धशास्त्रकी कलामें प्रवीण था। शुरुकी बतायी हुई रीतिसे उसने अपनी सेनाका झूह रचाया और वानरोंका संहार करने लगा। धीरामचन्द्रजीने जब रावणको झूहकार सेनाके साथ लड़नेको उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके मुकाबलेमें बृहस्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका झूह रचाया। फिर रावणके साथ भगवान् राम, इन्द्रजित्के साथ लक्ष्मण, विहपादके साथ सुघोष, निष्यंदके साथ तार, तुण्डके साथ नल और पट्टशते पनसका युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपने जोड़का समसा, वह उसके साथ भिड़ गया। यह युद्ध यहाँतक बढ़ा कि प्राचीन कालका देवामुर-संप्राम इसके सामने फीका पड़ गया।

प्रहस्त, धूम्राक्ष और कुम्भकर्णका वध

माकण्डेयजी कहते हैं—नवनगर युद्धमें भयानक राक्षस विधानेवाले प्रहस्तेने सहस्रा बिभीषणके पास आकर जिना करते हुए उन्हें पशसे मारा। बिभीषणने भी एक हागारित हाथमें भी और उसे अभिमन्त्रित कर प्रहस्तके सतकर दे मारा। उस शशितका वेग बख्त्के समान था; उसका धापान लगने ही प्रहस्तका मस्तक कटकर गिर पड़ा, और वह आँध्रमें उखाड़े हुए बृक्षके समान धरासापी हो गया। उसको मरने देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेगसे सं. म. २५: १—१३

वानरोंकी ओर दौड़ा और अपने बाणोंके प्रहारसे लखको इधर-उधर भगाने लगा। यह देख पवननन्दन हनुमान्ने धूम्राक्षकी उन्हे छोड़े, रूप और सारविताहित मार डाला। उसके मरनेसे वानरोंकी बुद्ध तत्तली हुई और वे अग्याय राक्षसोंको मारने लगे। उनकी भयंकर मार पड़नेसे सभी राक्षस जीवन्ते निराग हो गये। जो मरनेसे बचे, वे भयंकर मरे भागकर संभ्रमें घुस गये। वहाँ जाकर सबने रावणको युद्धका समाचार सुनाया।

उनके मुखसे सेनासहित प्रहस्त और धूम्राक्षके वधका वृत्तान्त सुनकर रावण बड़ी देरतक शोकभरे उच्छ्वास लेता रहा; फिर सिंहासनसे उठकर कहने लगा—'अब कुम्भकर्णके पराक्रम दिखानेका समय आ गया है।' ऐसा सोचकर उसने ऊँची आवाजवाले नाना प्रकारके बाजे बजवाये और विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रामें पड़े हुए कुम्भकर्णको जगाया। फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शान्त हुआ तो उससे रावणने कहा, 'भैया कुम्भकर्ण! तुम्हें पता नहीं, हम लोगोंपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। मैं रामकी स्त्री सीताको हर लाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह समुद्रपर पुल बाँधकर यहाँ आया हुआ है; उसके साथ वानरोंकी बहुत बड़ी सेना है। अबतक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियोंको मार डाला है और राक्षसोंका संहार मचा रक्खा है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो उसे मार सके। तुम बलवानोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच आविसे सुसज्जित हो युद्धके लिये जाओ और राम आदि सम्पूर्ण शत्रुओंका नाश करो।'

रावणकी आज्ञा मानकर कुम्भकर्ण जब अपने अनुचरों-

सहित नगरसे बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी हुई वानर-सेनापर पड़ी, जो विजयके उल्लाससे शोभा पा रही थी। फिर जब उसने भगवान् रामके दर्शनकी इच्छासे

उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथमें धनुष लिये लक्ष्मण भी दिखायी पड़े। इतनेहीमें वानरोंने आकर कुम्भकर्णको सब ओरसे घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर उसको मारने लगे। कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करने लगे। कुम्भकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ, वह हँसते-हँसते वानरोंका भक्षण करने लगा। देखते-देखते बल; चण्डवल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुखके ग्रास बन गये। कुम्भकर्णका यह दुःखवायी कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े जोरसे चीत्कार करने लगे। उनका क्रन्दन सुनकर सुग्रीव वहाँ दौड़े आये और एक शालका वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुम्भकर्णके सिरपर दे मारा। वह शाल टूट गया, पर कुम्भकर्णको पीडा न पहुँची। हाँ, उसके स्पर्शसे वह कुछ

सावधान अवश्य हो गया। फिर तो उसने विकट गर्जना की और सुग्रीवको बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओंमें दब लिया। लक्ष्मणजी यह सब देख रहे थे। जब वह राक्षस सुग्रीवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने आ गये। उन्होंने कुम्भकर्णको लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा, वह उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता हुआ रवतरन्जित हो जमीनमें समा गया। छाती छिद जानेके कारण सुग्रीवको तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हाथोंमें एक बहुत बड़ी चट्टान लिये लक्ष्मणपर धावा किया।

लक्ष्मणने भी बड़ी शीघ्रताके साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठो हुई उसकी दोनों भुजाओंको काट डाला। अब उसके चार बाँहें हो गयीं। कुम्भकर्णने पुनः चारों हाथोंमें शिलाएँ लेकर आक्रमण किया; किंतु सुमित्रानन्दनने हस्तसाधय दिखाते हुए फिरसे बाण मारकर उन चारों भुजाओंको भी काट दिया। तब उसने अपना शरीर बहुत बढ़ा कर लिया; उसके अनेकों पैर, अनेकों तिर और अनेकों

भुजाएँ हो गयीं। यह देख लक्ष्मणने ब्रह्मास्त्रका प्रहार करके उस पर्वताकार राक्षसको चीर डाला। जैसे बिजली गिरनेसे वृक्ष धरासायी हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्यास्त्रसे आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वीपर गिर पड़ा। कुम्भकर्णको प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षसानोग भयके मारे भाग गये। इस युद्धमें राक्षसोंका ही अधिक संहार हुआ। वानर बहुत कम मारे गये।

राम-लक्ष्मणको मूर्च्छा और इन्द्रजित्का वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणने अपने शीर पुत्र इन्द्रजित्से कहा—बेटा! तू शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ है, युद्धमें इन्द्रको भी जीतकर तूने अपने उज्ज्वल मुयशका विस्तार किया है; अतः युद्धभूमिमें जाकर राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीवका नाश कर।'

इन्द्रजित्ने 'बहुत अच्छा' कहकर पिताकी आज्ञा स्वीकार की और कवच बाँध, रथपर बैठकर तुरंत ही संप्रामभूमिकी ओर चल दिया। यहाँ पहुँचकर उसने स्पष्टरूपसे अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्धके लिये लक्ष्मणकी सलकारा। लक्ष्मण भी धनुषपर बाण संधान किये बड़े वेगसे उसके सामने आ गये और सिंह जैसे छोटे मृगोंको भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुषकी टंकारसे सब राक्षसोंको त्रास देने लगे। इन्द्रजित् और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रोंका प्रयोग जानते थे, दोनोंकी ही आपसमें बड़ी साध-डाँट थी, दोनों ही एक दूसरेपर विजय पाना चाहते थे; अतः उनमें बड़े जोरकी लड़ाई छिड़ गयी। इसी बीचमें यालिकुमार अद्भुतने एक पेड़ उखाड़कर उसे इन्द्रजित्के तिरपर मारा। चोट पारकर भी वह विचलित नहीं हुआ। इतनेमें अद्भुत उसके निकट चले आये। फिर तो उसने उनको धायी पसलीमें बड़े जोरसे मदा मारी। अद्भुत बड़े बलवान् थे, अतः उसके इस प्रहारको उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। प्रथमे भरकर पुनः एक शालका वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इन्द्रजित्के ऊपर फेंका; उसकी चोटसे उसका रथी चबनाचूर हो गया और घोड़े तथा

सारथि मर गये। तब इन्द्रजित् उस रथसे कूब पड़ा और मायाका आश्रय ले वहीं अन्तर्धान हो गया। उसे अन्तर्हित हुए देख भगवान् राम भी वहाँ आ गये और अपनी सेनाको सब ओरसे रक्षा करने लगे। इन्द्रजित् भी प्रोधमें भरकर राम और लक्ष्मणके सारे जगोरपर संसृष्टि-हजारों बाणोंकी वर्षा करने लगा। वानरोंने देखा कि यह दिव्यस्त्र बाणोंकी झाड़ी लगा रहा है, तो वे हाथोंमें बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये आकाशमें उड़कर उसका पता लगाने लगे। इन्द्रजित् छिपे-ही-छिपे उन वानरों तथा राम और लक्ष्मणकी भी बाणोंसे बाँधने लगा। दोनों भाइयोंके शरीर बाणोंसे भर गये और वे आकाशसे गिरे हुए सूर्य और चन्द्रमाकी भाँति इस पृथ्वीपर गिर पड़े।

इतनेमें यहाँ विभीषण आ पहुँचे। उन्होंने प्रतापसे उनको मूर्च्छा दूर की और सुग्रीवने विशाल्वा नामकी ओषधिको दिव्य मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे दोनों भाइयोंकी देहमें लगाया। इसके प्रभावसे सरलतापूर्वक उनके शरीरका बाण निकलकर क्षणभरमें ही घाय अच्छा हो गया। इस उपचारसे ये दोनों महापुरुष शीघ्र ही होशमें आ गये, आलस्य और थकावट दूर हो गयी। तदनन्तर भगवान् रामको पीड़ासे रहित देख विभीषणने हाथ जोड़कर कहा—'महाराज! श्वेतगिरिसे यहाँ आपकी सेवामें एक गुह्यक आया है, जो कुबेरकी आज्ञासे यह दिव्य जल ले आया है। इसमें आँध धी लेनेपर आप मायासे छिपे हुए प्राणियोंको भी देख सकते हैं तथा जिसे-जिसे यह जल देगे, वह-वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है।'

‘बहुत अच्छा’ कहकर श्रीरामचन्द्रजीने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोये। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्, हनुमान्, अङ्गद, मेन्द, द्विविद और नीलने भी उसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख वानरोंने उससे अपने-अपने नेत्र धोये। विभीषणके बताये अनुसार ही उस जलका प्रभाव देखा गया। एक ही क्षणमें उन सबको आँखोंसे अतीन्द्रिय वस्तुओंका भी प्रत्यक्ष होने लगा।

इन्द्रजित्ने उस दिन जो बहादुरी दिखायी थी, उसका बखान करनेके लिये वह अपने पिताके पास चला गया था; वहाँसे पुनः युद्धकी इच्छासे वह क्रोधमें भरा हुआ आ रहा था, इतनेमें विभीषणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इन्द्रजित्ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मणकी बाँध डाला। तब लक्ष्मणने भी अग्निके समान दाहक बाणोंसे इन्द्रजित्के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मणकी चोटसे आहत होकर इन्द्रजित् क्रोधसे मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रुके ऊपर विषधर साँपोंके समान आठ बाण मारे। फिर लक्ष्मणने भी अग्निके समान तीखे स्पर्शवाले तीन बाण मारे। उन बाणोंका स्पर्श होते ही इन्द्रजित्के प्राणपखेह उड़ गये।

राम-रावण-युद्ध, रावण-वध और राम-सीता-सम्मिलन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—प्रिय पुत्र मेघनादके मारे जानेपर रावण रत्नजटित सुवर्णके रथपर बैठकर लंकासे चला। उसके साथ तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार वह वानर यूयपतियोंके साथ मुठभेड़ करता रामजीकी ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर रामजीकी ओर आते देख सेनाके सहित मँन्द, नील, नल, अङ्गद, हनुमान् और जाम्बवान्ने चारों ओरसे घेर लिया। उन रीछ और वानर वीरोंने वृक्षोंकी मारसे रावणके देखते-देखते उसकी सेनाको तहस-नहस कर दिया। मायावी राक्षसराजने जब देखा कि शत्रु मेरी सेनाको नष्ट किये डालते हैं तो उसने माया फैलायी। थोड़ी ही देरमें उसके शरीरसे निकले हुए बाण, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुधोंसे सुसज्जित सैकड़ों-हजारों राक्षस दिखायी देने लगे। किंतु भगवान् रामने दिव्य अस्त्रोंके द्वारा उन सभीको मार डाला।

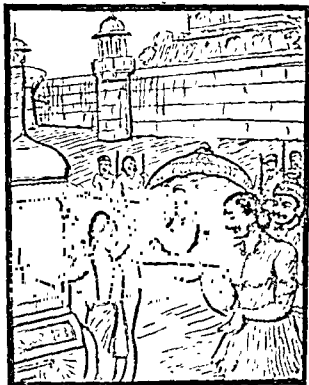
इसके बाद रावणने ब्रह्मरो माया फैलायी। वह राम और लक्ष्मणके ही रूप धारण करके राम-लक्ष्मणको और डोड़ा। राक्षसराजको इस मायाको देखकर भी लक्ष्मणजैको किसी प्रकारको धबराहट नहीं हुई। उन्होंने रामजैसे बहा, 'भगवान्! अपने ही समान आकारवाले इन पापी राक्षसोंको मार डालिये।' तब श्रीरामने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसोंको धराशायी कर दिया।

इसो समय इन्द्रका सारथि मातलि नीसवर्ण घोड़ोंसे जुता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी रथ सिते उस रणाङ्गणमें रामजैके पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, 'रघुनाथजो! यह नीले घोड़ोंसे जुता हुआ इन्द्रका अत्र नामक श्रेष्ठ रथ है, इसीपर चढ़कर इन्द्रने संग्रामभूमिमें संक्रुं वीर्य और दानवोंका वध किया है। पुरपासिह! आप भी मेरे सारथ्यमें इसीपर सवार होकर तुरंत रावणको मार डालिये, बेरी मत कौजिये।' तब श्रीरघुनाथजो प्रसन्न होकर 'ठीक है' ऐसा कहकर उस रथपर चढ़ गये। रावणपर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाशमें देवतालोग दुन्दुभियोंका शब्द करते हुए सिहनाद करने लगे। इस प्रकार राम और रावणका बड़ा भीषण संग्राम दिङ्ग गया। उस युद्धको कोई ब्रह्मरो उपमा मिलनी असम्भव ही है। राक्षसराज रावणने रामके ऊपर इन्द्रके वरके समान एक अरपन्त कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूलको रामजैने तत्काल अपने पंने बाणोंसे काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावणपर भय सवार हो गया और वह श्रोधित होकर हजारों-सार्धों तीले-तीले बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भृशुष्मरी, मूल, भूसल, फरसा, शक्ति और तरह-तरहके आकारको शक्तिपियों और पंने-पंने छुरोंको भी वर्षा शारम्भ कर दी। रावणकी इस विरहट मायाको देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने लगे। तब रामजैने अपने तरकसमेंसे एक बाण चौबकर उसे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित किया और फिर उस अनुमित प्रभावपूर्ण बाणको रावणपर छोड़ दिया। रामजैने ज्यों ही धनुषको धनतक लौचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथिके सहित भीषण अग्निसे ध्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुष्पकर्मा भगवान् रामके हाथसे रावणका वध हुआ देखकर गन्धर्व और चारणोंके सहित सब देवता बड़े

प्रसन्न हुए।

रामन्! देवताओंसे ब्रह्म करनेवाले नीच राक्षस रावण-

को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके मुहूर्दोको बड़ा आनन्द

हुआ। फिर देवता और ऋषियोंने जय-जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु रामका अभिनन्दन किया। सभी देवताओंने कमलनयन भगवान् रामकी स्तुति की और गन्धर्वोंने फूलोंकी वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान् रामने लंकाके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया। इसके पश्चात् अविन्ध्य नामका बुद्धिमान् और वयोवृद्ध मन्त्री सीताजीको लेकर विभीषणके साथ रामजीके पास आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने लगा, 'महात्मन् ! सदाचारपरायणा देवी जानकीको स्वीकार कीजिये।' उस समय सुन्दरी श्रीसीताजी एक पालकीमें बंठी थीं। वे शोकसे अत्यन्त कृश हो गयी थीं तथा उनके शरीरमें मेल चढ़ा हुआ था और जटाएँ बढ़ी हुई थीं। उन्हें देखकर रामजीने कहा, 'जनकान्विदनी ! मुझे जो काम करना था, वह मैं कर चुका; अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चलो जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्मविधिको जाननेवाला है, वह दूसरेके हाथमें गयी हुई स्त्रीको एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है ?' रामजीके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीताजी व्याकुल होकर कटे हुए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ीं तथा समस्त वानर और लक्ष्मणजी भी यह बात सुनकर प्राणहीन-से होकर निश्चेष्ट रह गये।

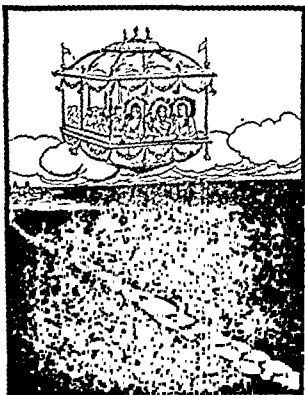
इसी समय संसारकी रचना करनेवाले देवाधिदेव ब्रह्माजी विमानपर बैठकर वहाँ पधारे। उनके साथ ही इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्तर्षियोंने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किये राजा वशरथ भी एक हंसेवाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमानपर बैठकर आये। उस समय देवता और गन्धर्वोंने व्याप्त वह सारा आकाश तारोंसे भरे हुए शरत्कालीन आकाशके समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकीजीने उन सबके बीचमें खड़े होकर विशाल वक्षःस्थलवाले श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, 'राजपुत्र ! आप स्त्री और पुरुषोंकी स्थितिते अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिये मैं आपको कोई दोष नहीं देती; किंतु आप मेरी बात सुनिये। यह निरन्तर गतिशील वायु सभी प्राणियोंके भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणोंको हर ले। वीरवर ! यदि मैंने स्वप्नमें भी आपके सिवा किसी और पुरुषका चिन्तन न किया हो तो इन देवताओंके साक्षी देनेपर आप मुझे स्वीकार करें।' तब वायुने कहा, 'हे राम ! मैं निरन्तर गतिशील वायु हूँ। सीता सचमुच निष्कलंक है। तुम अपनी भार्याको स्वीकार करो।' अग्निने कहा, 'रघुनन्दन ! मैं प्राणियोंके शरीरके

भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियोंकी बहुत गुप्त बातोंको भी जानता हूँ; मैं सत्य कहता हूँ कि संधिलोका जरा भी अपराध नहीं है।' वरुण बोले, 'राघव ! समस्त भूतोंमें रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं निश्चयपूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम मिथिलेशकुमारीको ग्रहण करो।' ब्रह्माजीने कहा, "रघुवीर ! तुमने देवता, गन्धर्व, सर्प, यक्ष, दानव और महर्षियोंके शत्रु रावणका वध किया है। मेरे वरके प्रभावसे यह अबतक सभी जीवोंके लिये अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समयके लिये इस पापीकी उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्टने अपने वधके लिये ही सीताको हरा था। नलकूबरके शापद्वारा मैंने ही जानकीकी रक्षा कर दी थी। रावणको पहले ही यह शाप हो चुका था कि 'यदि तू किसी परस्त्रीका शील उसकी इच्छाके बिना भंग करेगा तो तेरे तिरके अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे।' अतः परम तेजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारकी शंका मत करो और सीताको स्वीकार कर लो। तुमने देवताओंका बड़ा भारी काम किया है।" दशरथजी कहने लगे, 'वत्स ! मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्याका राज्य करो।' तब रामजी बोले, 'महाराज ! यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञासे अब सुरम्यपुरी अयोध्याको जाऊँगा।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! फिर रामजीने सब देवताओंको प्रणाम किया और अपने बन्धुवर्गोंसे अभिनन्दित हो इस प्रकार श्रीसीताजीसे मिले, जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते हैं। इसके पश्चात् शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रने अविन्ध्यकी अभीष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसीको धन और मानद्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जानेपर भगवान् ब्रह्माने उनसे कहा 'कौसल्यानन्दन ! कहो, आज तुम्हें हम क्या-क्या अभीष्ट वर दें ?' तब रामजीने उनसे ये वर माँगे—'मेरी धर्ममें स्थिति रहे, शत्रुओंसे कभी पराजय न हो और राक्षसोंके द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं, वे फिर जी उठें।' इसपर ब्रह्माजीके 'तथास्तु' ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गये। इस समय सौभाग्यवती सीताने भी हनुमान्-जीको यह वर दिया, 'पुत्र ! भगवान् रामकी कीर्ति रहनेतक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपासे तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे।' फिर वहाँ सबके सामने ही वे इन्द्रादि सब देवता अन्तर्धान हो गये।

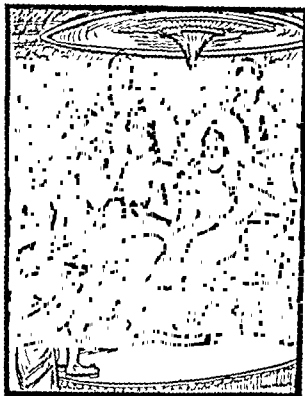
श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें लीटना और राज्याभिषेक

इसके परवान् विभीषणसे सम्मानित हो श्रीरामचन्द्रजीने संकाकी रस्ताका प्रबन्ध किया और फिर मुषीवादि सभी प्रमुख वानरोंके सहित आकाशवाही पुष्पक विमानपर बँटकर सेतुके ऊपर होकर समुद्रको पार किया। समुद्रके

इस और आकर उन्होंने पहले जहाँ अपने मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके सहित शयन किया था, वहाँपर विभ्राम किया। फिर परमधार्मिक भगवान् रामने रत्नोंकी भेंट देकर समस्त रीढ़ और घातकोंके मंजुष्ट करके विदा किया। जब सब रीढ़-वानर चले गये तो आप विभीषण और मुषीवके सहित पुष्पक विमानद्वारा बिचिन्जानुवीको चले। मार्गमें जानकीजीको बनकी रमणीयताका दिग्दर्शन कराते रहे। किचिन्जामें पहुँचकर उन्होंने महान् पराशमी अद्भुतकी सुवराज-भस्त्र अभिविस्त किया। फिर वे गवकी साप लिये लक्ष्मणजीके सहित, जिस रास्ते आये थे, उसीमें, अपनी राजधानीको चले। अयोध्याके तपोप पहुँचकर उन्होंने हनुमान्जीको अपना दूत बनाकर भरतजीके पास भेजा। जब हनुमान्जी लक्ष्मणद्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें रामजीके पुनरागमनका प्रिय समाचार सुनाकर लौट आये तो सब लोग

नन्दिग्राममें पहुँचे। रामजीने देखा कि भरतजी चीरकर पहले हुए हैं। उनका शरीर मंलसे भरा हुआ है और वे पात्रुकाएँ सामने रखे आगनपर बँटे हैं। भरत और शत्रुघ्नने मिलकर परम पराशमी रघुनाथजी और लक्ष्मणजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाईसे मिले। जानकीजीके दर्शन करते-ते ही भरत-शत्रुघ्नको बड़ा हर्ष हुआ। तदनन्तर भरतजीने बड़े आनन्दसे भगवान् रामको अपने पास धरोहररूपसे रखवा हुआ उनका राज्य सौंप दिया। फिर विष्णुदेवतावाले श्रवणनक्षत्रका पुष्पदिवस

श्रावणपर वसिष्ठ और कामदेव दोनोंने मिलकर शूरशारोमणि भगवान् रामका राज्याभिषेक किया।

अभिषेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने कपिराज मुषीव और पुलस्त्यनाशन विभीषणको घर जानेकी आज्ञा दी। भगवान्ने तरहू-तरहूके भोगते उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनन्दयुक्त देखा तो उनका बत्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। इस समय रामसे बिल्लूनेमें उन्हें बड़ा हो दुःख हुआ। फिर पुष्पक विमानकी पूजा कर उसे बुवेरजीको ही दे दिया तथा देवदियोंकी

गोमती नदीके तीरपर इस अश्वमेध यज्ञ किये, जिनमें अन्नाथियोंके लिये हर समय भण्डार खुला रहता था ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—महाबाहु युधिष्ठिर ! इस प्रकार पूर्वकालमें अजुलित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी बतवासके कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं । पुरुषोत्तम ! तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो; तुम अपने भुजबलके भराने प्रत्यक्ष फल देनेवाले मार्गपर चल रहे हो । तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है । इस संकटपूर्ण मार्गमें तो

इन्द्रके सहित सभी देवता और असुरोंको आना पड़ा है । किंतु जिस प्रकार इन्द्रने मरुतोंकी सहायतासे वृत्रासुरका नाश किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयोंकी सहायतासे तुम अपने सभी शत्रुओंको संग्राममें परास्त करोगे । रामजी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावणको युद्धमें मारकर जानकीजीको ले आये थे । उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे । इन सब बातोंपर तुम विचार करो ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार मतिमान् मार्कण्डेयजीने राजा युधिष्ठिरको धर्म बंधाया ।

सावित्री-चरित्र—सावित्रीका जन्म और विवाह

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! इस द्रौपदीके लिये मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिये होता है, न इन भाइयोंके लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही । यह जैसी पतिव्रता है, वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती सारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है ?

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन् ! राजकन्या सावित्रीने जिस प्रकार यह कुलकामिनियोंका परम सौभाग्यरूप पातिव्रत्यका सुपथ प्राप्त किया था, वह मैं कहता हूँ; सुनो । मद्रदेशमें अश्वपति नामका एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मणसेवी राजा था । वह अत्यन्त उदारहृदय, सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियोंका प्रिय, समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाला और क्षमाशील था । उस नियमनिष्ठ राजाकी धर्मशीला ज्येष्ठ पत्नीको गर्भ रहा और यथासमय उसके एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई । राजाने प्रसन्न होकर उस कन्याके जातकर्मादि सब संस्कार किये । वह कन्या सावित्रीके मंत्रद्वारा हुवन करनेपर सावित्री देवीने ही प्रसन्न होकर दी थी; इसलिये ब्राह्मणोंने और राजाने उसका नाम 'सावित्री' रखा ।

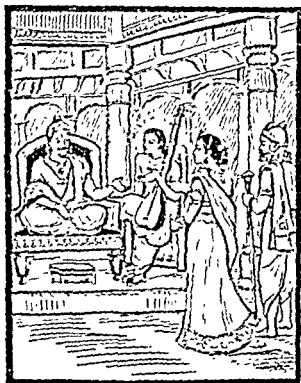

मूर्तिमती लक्ष्मीके समान वह कन्या धीरे-धीरे बड़ने लगी । यथासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया । कन्याको पुवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिन्तित हुए । उन्होंने सावित्रीसे कहा, 'बेटी ! अब तू विवाहके योग्य हो गयी है, इसलिये स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले । शर्मशास्त्रकी ऐसी आज्ञा है कि विवाहके योग्य हो जानेपर जो कन्यादान नहीं करता, वह पिता निन्दनीय है; ऋतुकालमें जो

स्त्रीसमागम नहीं करता, वह पति निन्दाका पात्र है और पतिके मर जानेपर उस विधवा माता या जो पालन नहीं करता वह पुत्र निन्दनीय है । अतः तू शीघ्र ही बरकी खोज कर ले और ऐसा कर, जिससे मैं देवताओंकी दृष्टिमें अपराधी न बनूँ ।' पुत्रीसे ऐसा कहकर उन्होंने अपने बड़े मन्त्रियोंको आज्ञा दी कि 'आपलोग सवारी लेकर सावित्रीके साथ जायें ।'

सावित्रीने सावित्रीने कुछ सजुचाते हुए पिताकी आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणोंमें नमस्कार कर सुवर्णके रथमें चढ़कर बड़े मन्त्रियोंके साथ बरकी राज करके लिये चल दी। यह राजपंथके रमणीय तपोवनमें गयी और उन माननीय बृद्ध पुण्योके चरणोंकी ध्वजना कर फिर क्रमशः अन्य सब धर्मोंमें भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी धन-दान करती विभिन्न देशोंमें घूमती रही।

राजन् ! एक दिन महाराज अश्वपति अपनी रामा में बंधे हुए वेपथि नारदसे बातें कर रहे थे। उसी समय मन्त्रियोंके सहित सावित्री सामस्त नौधोंमें विचरकर अपने पिताके घर पहुँची। वहाँ पिताको नारदजीके साथ बंधे हुए देखकर उसने दोनोंहीके चरणोंमें प्रणाम किया। उसे देखकर नारदजीने पूछा, 'राजन् ! आपकी यह पुत्री कहाँ गयी थी और अब कहाँसे आ रही है ? यह पुत्री ही गयी है, फिर भी आप किसी घरके साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते ?' अश्वपतिने कहा, 'इसे मैंने इसी कामके लिये भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसीसे प्रसिद्धे इसने किम घरको चुना है।' तब पिताके यह कहनेपर कि तू अपना सब वृत्तान्त मुना दे, सावित्रीने उनकी बात मानकर कहा—

'शास्त्रदेशमें छुमसेन नामके दिनपाल एक बड़े धर्मिया

राजा थे। पीछे वे अन्धे हो गये थे। इन प्रकार लाले धनी जानसे और पुत्रकी बात्यावस्था होनेमें अवसर पाकर उनके पूर्वगत्र एक पद्मीती राजाने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्याके सहित वे धनमें चले आये और बड़े-बड़े धनीका पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान्, जो अब धनमें रहते हुए बड़े ही गये हैं, मेरे अनुद्वेष हैं और मैंने मनमें उन्हींको अपने पतिरूपसे धरन किया है।'

यह सुनकर नारदजीने कहा—राजन् ! बड़े खेदकी बात है। हाय ! सावित्रीसे तो बड़ी भूल हो गयी, जो इसने भिना जाने ही गुणवान् सत्यवान् सत्यवान्की घर लिया। इस कुमारके पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्यभाषण ही करती है। इसीसे ब्राह्मणोंने इसका नाम 'सत्यवान्' रखा है।

राजाने पूछा—अच्छा, इस समय अपने पिताका साइला राजकुमार सत्यवान् तेजस्वी, बुद्धिमान्, क्षमावान् और शूरवीर तो हैं न ?

नारदजी बोले—यह छुमसेनका धीर पुत्र स्वयंके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्, इन्द्रके गमान धीर, पृथ्वीके समान क्षमाशील, रक्षितदेवके समान दाता, उग्रवीरके पुत्र शिबिके समान बहाद्व और सत्यवादी, ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके समान श्रियदर्शन और अश्विनीकुमारोंके समान अद्वितीय स्वयान् है। वह जितेन्द्रिय है, मुमुक्षुस्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनगार है, ईर्ष्याहीन है, राजाशील है और तेजस्वी है। तप और गौतमे बड़े हुए ब्राह्मणलोग संक्षेपमें उसके विषयमें ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलताका निरन्तर निवास रहता है और उसमें उसकी अविघन स्थिति हो गयी है।

अश्वपतिने कहा—भगवन् ! आप तो उते सभी गुणोंसे सम्पन्न बतार रहे हैं। अब यदि उत्तममें कोई दोष हों तो वे भी मुझे बनाविये।

नारदजीने कहा—उत्तमे केवल एक ही दोष है; किन्तु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं, तथा किसी प्रयत्नद्वारा भी उते निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके लिये उत्तमों और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आजते एक वर्ष बाद सत्यवान्को आप समाप्त हो जायगी और वह देहत्याग कर देगा।

तब राजाने सावित्रीसे कहा—सावित्री ! यहाँ आ। देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वरकी खोज कर। देवर्षि नारदजी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान् तो अल्पायु है, वह एक वर्ष पीछे ही देहत्याग कर देगा।

सावित्रीने कहा—पिताजी ! काष्ठ-पाषाणादिका टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया—वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान् हो अथवा गुणहीन—वही मेरा पति होगा; किसी अन्य पुरुषको मैं नहीं वर सकती। पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे कहा जाता है और उसके बाद कर्मद्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिये तो मन ही परम प्रमाण है।

नारदजी बोले—राजन् ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि निश्चयात्मिका है। इसलिये इसे किसी भी प्रकार इस धर्मसे विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान्में जो-जो गुण हैं, वे किसी दूसरे पुरुषमें हैं भी नहीं। अतः तुम्हें भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें।

राजाने कहा—आपने जो बात कही है, वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही कहूँगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं।

फिर कन्यादानके विषयमें नारदजीकी आज्ञाको ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपतिने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित करायी और बृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित सभी ऋत्विजोंको बुलाकर शुभ दिनमें कन्याके सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वनमें राजा द्युमत्सेनके आश्रमपर पहुँचे तो ब्राह्मणोंके साथ पैदल ही उन राजर्षिके पास गये। वहाँ उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत्सेनकी सालवृक्षके नीचे एक कुशके आसनपर बैठे देखा। राजा अश्वपतिने राजर्षि द्युमत्सेनकी यथायोग्य पूजा की और विनीत शब्दोंमें उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षिने अर्घ्य और आसन देकर राजाका सत्कार किया और पूछा, 'कहिये, किस

निमित्तसे पधारनेकी कृपा की?' तब अश्वपतिने कहा, 'राजर्षे ! मेरी यह सावित्री नामकी एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्मके अनुसार आप अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार कीजिये।'

द्युमत्सेनने कहा—हम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वनमें रहकर संयमपूर्वक तपस्विदोंका जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करनेयोग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रममें वनवासके दुःखको सहन करती हुई कैसे रहेगी ?

अश्वपतिने कहा—राजन् ! सुख और दुःख तो आने-जानेवाले हैं, इस बातको मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे-जैसे आदमीसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ।

द्युमत्सेन बोले—राजन् ! मैं तो पहले ही आपके साथ सम्बन्ध करना चाहता था, किन्तु राज्यच्युत होनेके कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहलेकी अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं।

तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले सभी ब्राह्मणोंको बुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत् विवाहसंस्कार कराया और यथायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आभूषण आदि भी दिये। इसके पश्चात् राजा अश्वपति बड़े आनन्दसे अपने भवनको लौट आये। उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाकर सत्यवान्को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्रीको भी बड़ा आनन्द हुआ। पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब आभूषण उतार दिये और बल्कल-वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिये। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मनके अनुसार काम करनेसे सभीको बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकारके वस्त्राभूषणोंद्वारा सासको और देवताके समान सत्कार करते हुए अपनी वाणीका संयम करके समुरजीको संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्यकुशलता, शान्ति और एकान्तमें सेवा करके पतिदेवकी प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रममें रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता।

सावित्रीद्वारा सत्यवान्को जीवनदान

जब बहुत दिन बीत गये तो अन्तमें वह समय भी आया, जिस दिन कि सत्यवान् मरनेवाला था। सावित्री एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदयमें नारदजीका न सदा ही बना रहता था। जब उगने देखा कि अब छौंथे दिन मरना है तो उसने तीन दिनका व्रत धारण था और वह रात-दिन स्थिर होकर बंठी रही। कल तितदेवके प्राण प्रमाण करोगे, इस चिन्तामें सावित्रीने दंटे-ठे ही वह रात बितायो। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही यह दिन है, उसने मृषदेवके चार हाथ ऊपर उठते-उठते अपने सब आङ्गिक हृत्प समाप्त किये और प्रश्वसित अग्निमें आहुतियाँ दीं। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े-बूढ़े, सास और समुरको प्रणाम कर संयमपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोधनमें रहनेवाले सभी तपस्वियोंने उसे अर्घ्यधर्य-के सूचक सुम आशीर्वाद दिये और सावित्रीने तपस्विष्योंकी उस वाणीको 'ऐसा ही हो' इस प्रकार ध्यानयोगमें स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान् कण्ठपर बुल्लाही रखकर धनते समिधा सानेको तैयार हुआ। तब सावित्रीने कहा, 'आप अकेले न जायें, मैं भी आपके साथ चलूंगी।' सत्यवान्ने कहा, 'प्रिये! तुम पहले कभी धनमें गयी नहीं हो, धनका रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवासके कारण दुर्बल हो रही हो; फिर इस विकट मार्गमें पैदल ही कैसे चलोगी?' सावित्री बोली, 'उपवासके कारण मुझे किसी प्रकारकी शिथिलता या यकान नहीं है, चलनेके लिये मनमें बहुत उत्साह है। इसलिये आप रोकिये मत।' सत्यवान्ने कहा, 'यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा समझे, करनेको तैयार हूँ; किन्तु तुम माताजी और पिताजीसे भी आत्मा ले लो।'

सावित्री अपने पतिदेवके साथ चल रही थी। वह ऊपरसे तो हँसती-सी जान पड़ती थी, किन्तु उसके हृदयमें बुल्लाही उबासा धरक रही थी। और सत्यवान्ने पहले तो अपनी पत्नीके सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह सकड़ियाँ काटने लगा। सकड़ी काटते-काटते परिधमके कारण उसे पसीना आ गया और इसीसे उसके सिरमें बवं होने लगा। इस प्रकार धमते पीडित होकर उसने सावित्रीके पास जाकर कहा, प्रिये! आज सकड़ी काटनेके परिधमसे मेरे सिरमें बवं होने लगा है तथा सारे अङ्गोंमें और हृदयमें भी बाह-सा होता है; मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ-सा जान पड़ना है, और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिरमें कोई बर्छों छेद रहा है। कल्याणी! अब मैं सोना चाहता हूँ; बँडेकी मुझमें शक्ति नहीं है।'

तब सावित्रीने अपने सास-समुरकी प्रणाम करके कहा, 'मेरे स्वामी फसादि सानेके लिये धनमें जा रहे हैं। यदि सासजी और समुरजी आत्मा बँ तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ।' इसपर चुमत्सेनने कहा, 'जबते विनाके कन्यादान करनेपर सावित्री बहू धनकर हमारे आधममें रही है, तबते मुझे इनके किसी भी बातके लिये पावना करनेका स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अश्वय पूरो होनी चाहिये। अच्छा, बेटी! तू जा, मार्गमें सत्यवान्की सँभाल रखना।'

यह सुनकर सावित्री अपने पतिके पास आयी और उसका सिर गोदीमें रखकर पृथ्वीपर बँठ गयी। फिर वह नारदजीकी बात याद करने उस मुहूर्त, लग और दिनक विचार करने लगी। इतनेहीमें उसे वहाँ एक पुरुष दिखा

इस प्रकार सास-समुरकी आत्मा पाकर परास्त्विनी

दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिरपर मुकुट था और अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण वह मूर्तिमान् सूर्यके

समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुन्दर था, नेत्र लाल-लाल थे, हाथमें पाश था और देखनेमें वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान्के पास खड़ा हुआ उसीको ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्रीने धीरेसे पतिका सिर भूमिपर रख दिया और सहसा खड़ी हो गयी। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यन्त आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, 'मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यका-ना नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं।'

यमराजने कहा—सावित्री! तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिये मैं तुझसे सम्भाषण कर लूँगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान्की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पाशमें बाँधकर ले जाऊँगा। यहीं मैं करना चाहता हूँ।

सावित्रीने कहा—भगवन्! मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्योंको लेनेके लिये आपके दूत आया करते हैं। यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे ?

यमराज बोले—सत्यवान् धर्मात्मा, रूपवान् और

गुणोंका समुद्र है। यह मेरे दूतोंद्वारा ले जाये जाने योग्य नहीं है। इसीसे मैं स्वयं आया हूँ।

इसके बाद यमराजने बलात्कारसे सत्यवान्के शरीर भेसे पाशमें बाँधा हुआ अंगुष्ठमात्र परिमाणवाला जीत निकाला। उसे लेकर वे दक्षिणकी ओर चल दिये। तब दुःखानुरा सावित्री भी यमराजके पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराजने कहा, 'सावित्री! तू लौट जा और इसका और्ध्वदँहिक संस्कार कर। तू पतिसेवाके ऋणसे मुक्त होगी है। पतिके पीछे भी तुम्हें जहाँतक आना था, वहाँतक आ चुकी है।'

सावित्री बोली—मेरे पतिदेवको जहाँ भी ले जाय जायगा अथवा जहाँ वे स्वयं जायेंगे, वहाँ मुझे भी जाना चाहिये यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरुभक्ति, पतिप्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती।

यमराज बोले—सावित्री! तेरी स्वर, अक्षर, व्यञ्जन एवं युक्तियोंसे युक्त वात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान्के जीवनके सिवा और कोई भी वर माँग ले। मैं तुम्हें सब प्रकारका वर देनेको तैयार हूँ।

सावित्रीने कहा—मेरे ससुर राज्यभ्रष्ट होकर वनमें रहने लगे हैं और उनकी आँखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपासे नेत्र प्राप्त करें, बलवान् हो जायें और अग्नि तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जायें।

यमराज बोले—साध्वी सावित्री! मैं तुझे यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है, वैसा ही होगा। तू मार्ग चलनेसे शिथिल-सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो।

सावित्रीने कहा—पतिदेवके समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है। जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहाँ मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर! जहाँ आप पतिदेवको ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिये। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिये। सत्पुरुषोंका तो एक वारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संतसमागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषोंके ही साथ रहना चाहिये।

यमराज बोले—सावित्री! तूने जो हितकी बात कही है, वह मेरे मनको बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानोंकी भी बुद्धिका विकास होगा! अतः इस सत्यवान्के जीवनके सिवा तू कोई भी दूसरा वर माँग ले।

सावित्रीने कहा—पहले मेरे मतिमान् ससुरजीका जो

राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाय और वे अपने धर्मका त्याग न करें—यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ ।

यमराज बोले—राजादुर्मत्तेन शीघ्र ही अपने-आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्मका भी त्याग नहीं करेंगे । अब तेरी इच्छा पूरी हो गयी; तू सौट जा, जिससे तुम्हें स्वयं भ्रम न हो ।

सावित्रीने कहा—देव ! इस सारी प्रजाका आप नियमसे संयम करते हैं और उसका नियमन करते: उसे अभीष्ट फल भी देते हैं; इसीसे आप 'यम' नामसे विदयापात हैं । अतः मैं जो बात कहती हूँ, उसे सुनिये । मन, वचन और कर्मसे समस्त प्राणिमोक्षे, प्रति अद्रोह, सत्यपर कृपा करना और दान देना—यह सत्युरधर्मका सनातन धर्म है । और इस प्रकारका तो प्रायः यह सभी लोग हैं—सभी मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार कोमलताका वर्णन करते हैं । किंतु जो सत्युरधर्म है, वे तो अपने पास आये शत्रुओपर भी दया करते हैं ।

यमराज बोले—कल्याणी ! प्यासे आदमीको जैसे जल पाकर आनन्द होता है, तेरी यह बात वंसी ही प्रिय लगनेवाली है । इस सत्यवान्के जीवनके सिवा तू फिर कोई अभीष्ट वर मांग ले ।

सावित्रीने कहा—मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं; उनके अपने कुलकी वृद्धि करनेवाले सो औरस पुत्र हों—यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ ।

यमराज बोले—राजपुत्री ! तेरे पिताके कुलकी वृद्धि करनेवाले सो तेजस्वी पुत्र होंगे । अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गयी, तू सौट जा; अब बहुत दूर आ गयी है ।

सावित्रीने कहा—पतिदेवकी सप्रतिष्ठाके कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती । मेरा मन तो बहुत दूर-दूरकी चीज लगता है । अतः अब मैं जो बात कहती हूँ, उसे भी सुननेकी कृपा करें । आप विद्वान् (भूय) के प्रकृत पुत्र हैं, इसलिये परिश्रमजन्य आपको 'वैशम्पत्य' करने हैं । आप शत्रुमित्राधिके भेदभावको छोड़कर सबका सत्यगोचर न्याय करते हैं, इसीसे सब प्रजा धर्मका आचरण करती हैं और आप 'धर्मराज' कहलाते हैं । इसके निम्न जन्मोंमें जन्म का जसा विश्वास करता है, वंसा अन्तर्गत में जन्म करता है । इसलिये वह सबसे ज्यादा सत्युरधर्ममें ही जन्म करता है । और विश्वास सभी जीवोंके जन्मके धर्मका करता है; अतः मुद्रितताकी अधिकतम धर्मसे ही संतोंमें विशेषरूपसे विश्वास किया जाता है ।

यमराज बोले—सुन्दरी ! तूने जंती बात कही है, वंसी मेने तेरे सिवा और किसिके मुंहसे नहीं सुनी । इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । तू इस सत्यवान्के जीवनके सिवा कोई भी चीया वर मांग ले और यहाँसे सौट जा ।

सावित्रीने कहा—मेरे सत्यवान्के द्वारा कुलकी वृद्धि करनेवाले बड़े बलवान् और पराक्रमी सो औरस पुत्र हों—यह मैं चौथा वर मांगती हूँ ।

यमराज बोले—अबसे ! तेरे बल और पराक्रमसे सम्प्रन्न सो पुत्र होंगे, जिनसे तुम बड़ा आनन्द प्राप्त होगा । राजपुत्री ! अथ तू सौट जा, जिनमे तुमो यकान न हो । तू बहुत दूर आ गयी है ।

सावित्रीने कहा—सत्युरधर्मकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करनी है, ये कभी बुद्धि या व्यथित नहीं होते । सत्युरधर्मके साथ जो सत्युरधर्मका समागम होता है, वह कभी निरफल नहीं होता और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता । सत्युरधर्म सत्यके बलसे सत्युधर्म को अपने समीप धुला लेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे पुत्रोंको धारण किये हुए हैं । संत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्युरधर्मको कभी छेद नहीं होता । यह सनातन सदाचार सत्युधर्मद्वारा सेवित है—ऐसा जानकर सत्युरधर्म परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते ।

यमराज बोले—पतिव्रते ! जैसे-जैसे तू मुझे गर्भभीरु अर्पणसे युक्त एव कितको प्रिय लगनेवाली धर्मानुसूल वाने सुनाती जाती है, वंसे-वंसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक भद्रा होती जाती है । अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले ।

सावित्रीने कहा—हे मानव ! आपने जो मुझे पुत्र-प्राप्तिका वर दिया है, वह बिना सम्पत्यधर्मके पूर्ण नहीं हो सकता । अब अब मैं यही वर मांगती हूँ कि वे सत्युरधर्मके ही जन्म हों । इससे आपहीका वचन सत्य होने के लिये शिव तो मैं सोचके मुखमें ही चढ़ी हुई हूँ । जब शिव मुझे रक्षा ही सुख मिले, मुझे उत्तरी कृपा के लिये शिव मुझे स्वयंकी भी कामना करने हैं । मैंने कभी अपने तो मुझे उत्तरी के प्रभाव के लिये शिव तो मैं जोडिके रूप में जन्म के लिये मुझे ही पुत्र होनेका वर मांगती हूँ । मैंने सत्युरधर्मके लिये जो वर मांगे हैं कि वे सत्युरधर्मके ही वचन सत्य होने हैं । मैंने उनकर मुझसे वर मांगे हैं ।

वे सावित्रीसे कहने लगे, 'हे कुलनन्दिनी कल्याणी! ले, मैं तेरे पतिको छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा नीरोग हो जायगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित चार सौ वर्षतक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोकमें कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न होंगे।' इस प्रकार सावित्रीको वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोकको चले गये।

धर्मराजके चले जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर उस स्थानपर आयी, जहाँ सत्यवानका शव पड़ा था। पतिको पृथ्वीपर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गयी और उसका सिर उठाकर गोदमें रख लिया। थोड़ी ही देरमें सत्यवानके शरीरमें चेतना आ गयी और वह सावित्रीकी ओर बार-बार प्रेमपूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनोंके प्रवासके बाद लौटा हो। वह बोला, 'मैं बड़ी देरतक सोता रहा, तुमने जगया क्यों नहीं? और यह काले रंगका मनुष्य कौन था, जो मुझे खींचे लिये जाता था?' सावित्रीने कहा, 'पुरुषश्रेष्ठ! आप बड़ी देरसे मेरी गोदमें सोये पड़े हैं। वे श्याम वर्णके पुरुषप्रजाका नियन्त्रण करनेवाले देवश्रेष्ठ भगवान् यम थे। अब वे अपने लोकको चले गये हैं। देखिये, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाड़ी होती जा रही है; इसलिये ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं,

कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता-पिताके दर्शन कीजिये।'

सत्यवानने कहा—ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिरमें दर्द नहीं है। और न मेरे किसी और अंगमें पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपासे शीघ्र ही अपने वृद्ध माता-पिताके दर्शन करूँ। प्रिये! मैं किसी दिन भी देर करके आश्रममें नहीं जाता था। सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जानेसे रोक देती थी। दिनमें भी, जब मैं आश्रमसे बाहर जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रमवासियोंको साथ ले मुझे ढूँढ़नेको चल देते थे। अतएव कल्याणी! मुझे इस समय अपने अन्ध पिताकी और उनकी सेवामें लगी हुई दुर्बलशरीर अपनी माताकी जितनी चिन्ता हो रही है, उतनी अपने शरीरकी भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता-पिता मेरे लिये आज कितना संताप सह रहे होंगे! जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, तभी तक मैं भी जीवन धारण किये हूँ।'

पतिकी बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गयी। उसने सत्यवानको उठाया, अपने बायें कंधेपर उसका हाथ रक्खा और दायें हाथ उसकी कमरमें डालकर उसे ले चली।

तय सत्यवान्ने कहा, 'मोह ! इस रास्तेमें आने-जानेका अभ्यास होनेके कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ, और अब यहाँके बीचमें होकर चन्द्रमाकी छाँवनी भी फँसने लगी है। हम कल जिस रास्तेपर फल बीन रहे थे, वही आ

गया है; इसलिये अब सीधे इसी भागसे धनी बसो, कुछ और सोच-विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता-पिताको देखनेको भी मुझे ज़न्दी है।' ऐसा कहकर वह जन्वी-जटवी आश्रमकी ओर चलने लगा।

द्युमत्सेन और शंखाकी चिन्ता, सत्यवान् और सावित्रीका आश्रममें पहुँचना तथा द्युमत्सेनका राज्य पाना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! इसी बीचमें द्युमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयी और उन्हें सब वस्तुएँ दिखायी देने लगीं। पुत्रके न आनेसे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई और रानी शंखाके सहित वे उसे सब आश्रमोंमें घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आये और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रममें ले गये। यहाँ युद्धे-युद्धे ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओंकी तरह-तरहकी कथाएँ सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नामका ब्राह्मण था। वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, 'सत्यवान्की स्त्री सावित्री तप, इन्द्रियसंयम और सदाचारका सेवन करनेवाली है; इसलिये वह अवश्य जीवित होगी।' एक बूसरे ब्राह्मण गोतमने कहा, 'मैंने अङ्गोत्सहित वेदोंका अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमार-यस्यामें ब्रह्मवर्षपालन और गुरु तथा अनिके तृप्त भी किया है। इस तपस्याके प्रभावसे मुझे बूसरोंके मनकी बात मालूम हो जाती है। अतः मेरी बात संव मानो, सत्यवान् अवश्य जीवित है।' फिर सभी ऋषि कहने लगे, 'सत्यवान्की स्त्री सावित्रीमें अव्ययके सूचक सभी गुण सक्षय विद्यमान हैं, अतः सत्यवान् जीवित ही है।' बाल्म्यने कहा, 'देखिये, आपकी दृष्टि मित्ती है और सावित्री वतका पारण किये बिना ही सत्यवान्के साथ गयी है; अतः वह अवश्य जीवित होना चाहिये।'

जब सत्यवक्ता ऋषियोंने द्युमत्सेनको इस प्रकार समझाया तो उन सबकी बात मानकर वे त्पिर हो गये। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान्के सहित सावित्री आ गयी और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रममें घुस गये। उन्हें देखकर ब्राह्मणोंने कहा, 'तो राजन् ! तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गये।' फिर सत्यवान्से पूछा, 'सत्यवान् ! तुम स्त्रीके साथ गये थे, सो पहले ही क्यों नहीं सोट आये ? इतनी रात बौतनेपर कौन लौटे हो ? ऐसी क्या अङ्गुचन आ गयी थी ? राजकुमार ! आज तो तुमने

अपने माता-पिता और हम सबको भी बड़ी चिन्तामें डाल दिया, सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ। जरा सब बातें बताओ तो।'

सत्यवान्ने कहा—मैं पिताजीसे आज्ञा लेकर सावित्रीके सहित गया था। यहाँ जंगलमें लकड़ी काटते-काटते मेरे सिरमें दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदनाके कारण ही मैं थकत बेरतक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। इसी निमित्तसे हमें आनेमें देरी हो गयी, और कोई कारण नहीं है।

गोतम बोले—सत्यवान् ! तुम्हारे पिता द्युमत्सेनको आज अकस्मात् दृष्टि प्राप्त हो गयी है। तुम्हें वास्तविक कारणका पता नहीं है; वे सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री ! तुम्हें हम प्रभावमें साक्षात् सावित्री (ब्रह्मणी) के समान ही समझते हैं, तुम्हें भूत-भविष्यत्की बातोंका भी ज्ञान है। तू इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुननेकी इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे।

सावित्रीने कहा—आप जैसा समझ रहे हैं, वैसे ही बात है; आपका विचार मिया नहीं हो सकता। मेरी बान भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है, वही सुनाती हूँ; श्रवण कीजिये। नारदजीने मुझे यह बता दियां या कि अमुक दिन तेरे पतिको मृत्यु होगी। वह दिन आज आया था, इसीसे मैंने इन्हें यनमें अकेले नहीं जाने दिया ! जब वे सोये हुए थे तो साक्षात् यमराज आये और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशाको ले चले। मैंने सत्य बधनोंद्वारा उन देव-धेठको स्तुति की। इसपर उन्होंने मुझे पाँच पर दिये, गो सुनिये। सत्सुरजीको नेत्र और राज्य प्राप्त हों—दो पर तो ये थे; मेरे पिताजीको सो पुत्र मिले और सो पुत्र मुझे प्राप्त हों—दो ये थे; तथा पंचवर्ष धरके अनुभार मेरे पतिदेव सत्यवान्को चार सो वर्षकी खान पान बर्ष है। पतिदेवकी

जीवन-प्राप्तिके लिये ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार विस्तारसे मैंने आपको सब कारण बता दिया।

ऋषियोंने कहा—साध्वी ! तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरणवाली है। तूने उत्तम कुलमें जन्म लिया है। राजा द्युमत्सेनका दुःखाश्रान्त परिवार आज अन्धकारमय गड्ढेमें डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! वहाँ एकवित्त हुए ऋषियोंने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्रीरत्नभूता सावित्रीका सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारकी अनुमति लेकर प्रसन्नचित्तसे अपने-अपने आश्रमोंको चले गये। दूसरे दिन माल्यदेशके समस्त राजकर्मचारियोंने आकर द्युमत्सेनसे कहा कि 'वहाँ जो राजा था उसे उसीके मन्त्रीने मार डाला है,

तथा उसके किसी सहायक और स्वजनको भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रुकी सारी सेना भाग गयी है और सारी प्रजाने आपके विषयमें एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दीखता ही अथवा न दीखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन् ! ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम आपके लिये ये सवारियाँ और आपकी चतुरङ्गिणी सेना लाये हैं। आपका मङ्गल हो, अब प्रस्थान करनेकी कृपा कीजिये। नगरमें आपकी जय घोषित कर दी गयी है। आप अपने बाप-दादोंके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित रहें।'

फिर राजा द्युमत्सेनको नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीरवाला देखकर उन सभीके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजाने आश्रममें रहनेवाले वृद्ध ब्राह्मणोंका अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानीको चल दिये। वहाँ पहुँचनेपर पुरोहितोंने बड़ी प्रसन्नतासे द्युमत्सेनका राग्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान्को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्रीके सौ पुत्र हुए, जो संग्राममें पीठ न दिखानेवाले और यशकी वृद्धि करनेवाले शूरवीर थे। इसी प्रकार मद्रराज अश्वपतिकी रानी मालवीके गर्भसे उसके बेटे ही सौ भाई हुए। इस प्रकार सावित्रीने अपनेको तथा माता-पिता, सास-ससुर और पतिके कुल—इन सभीको संकटसे उबार लिया। इसी प्रकार यह सावित्रीके समान शीलवती, कुलकामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार मार्कण्डेयजीके समक्षानेसे शोक और संतापसे मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यकवनमें रहने लगे। जो पुरुष इस परमपवित्र सावित्री-चरित्रको श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह समस्त मनोरथोंके सिद्ध होनेसे सुखी होगा और कभी दुःखमें नहीं पड़ेगा।

स्वप्नमें ब्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! लोमशजीने इन्द्रके वचनानुसार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे जो यह महत्त्वपूर्ण वाक्य कहा था कि 'तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुनके स्वर्गमें आनेपर मैं दूर कर दूँगा'; सो

वैशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरको कर्णसे वह कौन-सा भारी भय था, जिसको वह किसीके आगे बात भी नहीं चलाते थे ?

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ राजा जनमेजय ! तुम पूछ रहे हो, अतः मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ;

तावधानसे मेरी बात सुनो। जब पाण्डवोंके वनवासके बारह वर्ष बीत गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तो पाण्डवोंके हितैषी इन्द्र कर्णसे उनके कवच और कुण्डल माँगनेको तैयार हुए। जब सूर्यदेवको इन्द्रका ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे कर्णके पास आये। ब्राह्मणसेवो और सत्यवादी शौर्यवर कर्ण अत्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर बिछीनेवाली बट्टमूल्य सेजपर सोये हुए थे। सूर्यदेव सुबस्नेह्यस अत्यन्त दयालु होकर धेनुवेत्ता ब्राह्मणके रूपमें स्वप्नावस्थामें उनके सामने आये और उनके हितके लिये समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'सत्यवादियोंमें धेनु महाबाहु कर्ण! मैं स्नेह्यस तुम्हारे परम हितको बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो। देखो, पाण्डवोंका हित करनेकी इच्छामें

भी शक्य नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच-कुण्डल अमृतसे उत्पन्न हुए हैं; इसलिये यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनको अवश्य रक्षा करने चाहिये।'

कर्णने पूछा—भगवन्! आप मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं। यदि इच्छा हो तो यथास्य इस ब्राह्मणवेषमें आप बीतें हैं ?

ब्राह्मणने कहा—हे तात! मैं सूर्य हूँ; मैं स्नेह्यस ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो। इसीमें तुम्हारा विघ्न बत्त्याण है।

कर्ण बोले—जब स्वयं भगवान् भास्कर हूँ मुझे मेरे हितको इच्छासे उपदेश कर रहे हैं तो मेरा परम बत्त्याण तो निश्चिन्त ही है; किन्तु आप मेरी यह प्रार्थना सुननेकी कृपा करें। आप धरदायक देव हैं, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेमपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस वस्तुसे मुझमें विघ्नित न करें। सूर्यदेव! संसारमें मेरे इस वस्तुको सभी लोग जानते हैं कि मैं धेनु ब्राह्मणोंको माँगनेपर अपने प्राण भी अर्पण दान कर सकता हूँ। यदि देवधेनु इन्द्र पाण्डवोंके हितके लिये ब्राह्मणका येव धारण करके मेरे पास मित्रा माँगनेके लिये आये तो मैं उन्हें अपने ये दिव्य कवच और कुण्डल अवश्य दे दूँगा। इससे तीनों लोकोंमें जो मेरा नाम हो रहा है, उसे बट्टा नहीं सगेगा। मेरे-जैसे सोमोंके यशकी हो रक्षा करनी चाहिये, प्राणोंकी नहीं। संसारमें यशस्वी होकर ही मरना चाहिये।

सूर्यने कहा—कर्ण! तुम देवताओंको गुप्त बातें नहीं जान सकते। इसलिये इसमें जो रहस्य है, वह मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता; समय आनेपर तुम्हें वह स्वयं ही मालूम हो जायगा। किन्तु मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम माँगनेपर भी इन्द्रको अपने कुण्डल मत देना, क्योंकि इन कुण्डलोंसे युक्त रहनेपर तो अर्जुन और उसका साथ स्वयं इन्द्र भी तुम्हें युद्धमें परास्त करनेमें समर्थ नहीं है। इसलिये यदि तुम अर्जुनको जीतना चाहते हो तो ये दिव्य कुण्डल इन्द्रको कदापि मत देना।

कर्णने कहा—सूर्यदेव! आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है, वह आप जानते हो हैं; तथा यह बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिये भद्रेय कुछ भी नहीं है। भगवन्! आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो स्वो, पुत्र, शरीर और गृहोंके प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं कि महाशुभाओंका अपने भक्तोंपर अनुराग रहा ही करता है। अतः इस नातेसे आप जो मेरे हितकी बात कह रहे हैं, उसके लिये मैं आपकी सिर झुकाना हूँ और आपकी

देवराज इन्द्र ब्राह्मणके रूपमें तुम्हारे पास कवच और कुण्डल माँगनेके लिये आयेगे। वे तुम्हारे स्वभावको जानते हैं तथा सारे संसारको भी तुम्हारे इस नियमका पता है कि किसी सत्पुरुषके माँगनेपर तुम उसको अमोघ यस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसीके कुछ नहीं माँगते। किन्तु यदि तुम अपने जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुण्डलोंको दे दोगे तो तुम्हारी मायु क्षीण हो जायगी और तुम्हारे ऊपर मृत्युका अधिकार हो जायगा। तुम सब मानो, कब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुण्डल रहेंगे, तुम्हें युद्धमें कोई

प्रसन्न रखते हुए बार-बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रतका अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करनेपर मैं इन्द्रको अपने प्राण भी दान कर सकूँ ।

सूर्य बोले—अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुण्डल दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यह प्रार्थना करना कि 'देवराज ! आप मुझे अपनी शत्रुओंका संहार करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, तब मैं आपको कवच और कुण्डल दूंगा ।' महाबाहो इन्द्रकी वह शक्ति

बड़ी प्रबल है । जबतक वह सैकड़ों-हजारों शत्रुओंका संहार नहीं कर लेती तबतक छोड़नेवालेके हाथमें लौटकर नहीं आती ।

ऐसा कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये । दूसरे दिन जप समाप्त करनेके अनन्तर कर्णने वे सब बातें सूर्यनारायणसे कहीं । उन्हें सुनकर भगवान् भास्करने मुसकराकर कहा, 'यह कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची घटना है ।' तब कर्ण भी उन बातोंको ठीक समझकर शक्ति पानेकी इच्छासे इन्द्रकी प्रतीक्षा करने लगे ।

कर्णकी जन्मकथा—कुन्तीकी ब्राह्मणसेवा और वर प्राप्ति

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! सूर्यदेवने जो गुह्य बात कर्णको नहीं बतायी, वह क्या थी ? तथा कर्णके पास जो कवच और कुण्डल थे, वे कैसे थे और उसे कहाँसे प्राप्त हुए थे ? तपोधन ! ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिये ।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! मैं तुम्हें वह सूर्य देवकी गुह्य बात बताता हूँ और यह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुण्डल कैसे थे । पुरानी बात है, एक बार राजा

कुन्तिभोजके पास एक महान् तेजस्वी ब्राह्मण आया । उसका शरीर बहुत ऊँचा था तथा मूँछ-दाढ़ी और सिरके बाल बढ़े हुए थे । वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्यमूर्ति था तथा हाथमें दण्ड लिये हुए था । उसका शरीर तेजसे दमक रहा था और मधुके समान पिङ्गलवर्ण था, वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे । उन ब्राह्मण-देवताने राजासे कहा, 'राजन् ! मैं आपके घर भिक्षा माँगनेके लिये आया हूँ । किंतु आपको या आपके सेवकोंको मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा । यदि आपकी रूचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूँगा और इच्छानुसार आता-जाता रहूँगा ।'

तब राजा कुन्तिभोजने प्रेमपूर्वक उनसे कहा, 'महामते ! मेरी पृथा नामकी एक कन्या है । वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है । वही पूजा और सत्कारपूर्वक आपकी सेवा किया करेगी । उसके शील-सदाचारसे आपको अवश्य संतोष होगा ।' ऐसा कहकर राजाने विधिवत् ब्राह्मणदेवताका सत्कार किया और विशालनयना पृथाके पास जाकर कहा, 'बेटो ! ये महाभाग ब्राह्मणदेवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझपर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है । अतः किसी भी प्रकार मेरी बातको झूठी मत होने देना । ये जो कुछ माँगें, वही चीज बिना अनखाये देती रहना । ब्राह्मण परम तेजोरूप और परमतपःस्वरूप होता है । ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेसे ही सूर्यदेव आकाशमें प्रकाशित होते हैं । बेटो ! उन ब्राह्मणदेवताकी परिचर्याका भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है । तू नियमपूर्वक नित्यप्रति इनकी सेवा करती रहना । पुत्री ! मैं जानता हूँ कि तेरा बचपनसे ही ब्राह्मणोंके, गुरुजनोंके, बन्धुओंके, सेवकोंके, मित्र-सम्बन्धी और मानाओंके तथा मेरे प्रति

साय प्रकार आबरसुक्त घर्ताय रहा है । इस नगरमें अपया अन्तःपुरमें ऐसा कोई पुदय नहीं जान पड़ता, जो तुम्हारे अस्तित्व हो । तू वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई शूरसेनकी सावित्री कन्या है । तुम्हें बचपनमें ही प्रीतिपूर्वक राजा शूरसेनने पुत्रो बत्तकुरुपते वे दिया था । तू यमुदेवजीकी यहिन है और मेरी संतानोंमें सर्वश्रेष्ठ है । राजा शूरसेनने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि 'अपनी प्रथम संतान में आपको दूँगा ।' उस प्रतिज्ञाके अनुसार ही उनके वेनेसे तू मेरी पुत्री हुई । तो बेटी । यदि तू बर्ष, दम्भ और अभिमानको छोड़कर इन घरदायक ब्राह्मण-देवताकी सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी ।'

इसपर कुन्तीने कहा—'राजन् ! आपकी प्रतिज्ञाके अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मणदेवताकी सेवा करूँगी । ब्राह्मणोंकी पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है । इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा । ये चाहे सायंकालमें आवें, चाहे राबेरे आवें, चाहे रातमें आवें और चाहे आधीरातके समय आवें, इन्हें मैं किसी प्रकार कुपित होनेका अवसर नहीं दूँगी । राजन् ! इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है कि आपको आशामें रहकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते हुए अपना कल्याण करूँ ।'

कुन्तीके ऐसा कहनेपर राजा कुन्तिभोजने उसे घर-घर हृदयसे लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया । राजाने कहा, 'ठीक है, कल्याणी ! तुम निःशङ्क होकर ऐसा ही करना चाहिये ।' उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुन्तिभोजने उन ब्राह्मणदेवताको यह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, 'ब्रह्मन् ! मेरी यह कन्या छोटी आयुकी है और बहुत गुलमें पली है । यदि इससे कोई अपराध हो जाय तो आप उसपर ध्यान न दें । महाभाग ब्राह्मणलोग बुद्ध, बालक और तपस्वियोंके तो अपराध करने-पर भी प्रायः क्षोध नहीं करते ।' यह सुनकर ब्राह्मणने कहा, 'ठीक है ।' इसके परवात् राजाने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चन्द्रमाके समान श्वेत प्रसादमें ले जाकर रखवा । वहाँ अग्निशालामें उनके लिये एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा उसी प्रकार पुरी-पुरी उदारतासे उन्हें भोजनारिक्की समस्त धस्तुएँ भी समर्पित की गयीं । राजपुत्री पूषा भी बालस्य और अभिमानको एक ओर रखकर उनकी परि-श्रयमें बसिबस होकर लग गयी । उसका आचरण बड़ा सराहनीय था । जतने शुद्ध मनसे सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मणको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । उनके मित्रकने, दुरा-मला कहने तथा अश्रिय भाषण करनेपर भी पूषा उनकी अश्रिय लगनेवाला काम नहीं करती थी । उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था । कभी ये अनियत समयपर आते, कभी

आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन माँगते, जिसका मिलना शक्य नहीं होता । किन्तु पूषा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानी उसने पहलते ही उनकी तैयारी कर रखी थी । यह शिष्य, पुत्र और यहिनके समान उनकी सेवामें तत्पर रहती थी । उसके शोभ-स्वभाव और संप्रमते ब्राह्मणको बड़ा संतोष हुआ और वे उसके कल्याणके लिये पूराप्रयत्न करने लगे ।

राजन् ! कुन्तिभोज सायंकाल और राबेरे दोनों समय पूषासे पूछा करते थे कि 'बेटी ! ब्राह्मणदेवता तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हैं न ?' यशस्विनी पूषा उन्हें यही उत्तर देती थी कि वे खूब प्रसन्न हैं । इससे उदारचित्त कुन्तिभोजको बड़ी प्रसन्नता होती थी । इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी जब उन विप्रवरको पूषाका कोई दोष बिलामि नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहे, 'कल्याणी ! तेरी सेवासे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । तू मुझसे ऐसे घर माँग ले, जो इस लोकमें मनुष्योंके लिये दुर्लभ है ।' तब कुन्तीने कहा, 'विप्रवर ! आप देवदेवताओंमें श्रेष्ठ हैं । आप और वितान्त्री मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब काम तो इसीमें मग्न हो गये । जब तुम्हें परंप्रती कोई आनन्दमत्ता नहीं है ।'

ब्राह्मणोंके लिये—
मामे से
मन्म

करेगी, वही तेरे अधीन हो जायगा। उसकी इच्छा हो अथवा न हो, इस मन्त्रके प्रभावसे वह शान्त होकर सेवकके समान तेरे आगे विनीत हो जायगा।

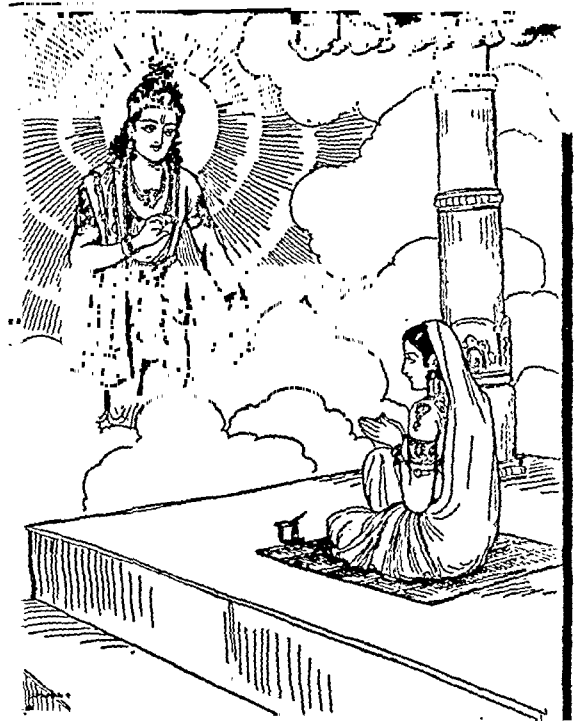
ब्राह्मणदेवताके ऐसा कहनेपर अनिन्दिता पृथा शापके भयसे दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। तब उन्होंने

उसे अथर्ववेद-शिरोभागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश किया। पृथाको मन्त्रदान करके उन्होंने कुन्तिभोजसे कहा, 'राजन् ! मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रहा। तुम्हारी कन्याने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रक्खा। अब मैं जाऊँगा।' ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये।

सूर्यद्वारा कुन्तिके गर्भसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उन ब्राह्मणदेवताके चले जानेपर वह कन्या मन्त्रोंके बलाबलके विषयमें विचार करने लगी। उसने सोचा, 'उन महात्माजीने मुझे ये कंसे मन्त्र दिये हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्तिकी परीक्षा करूँगी।' एक दिन वह महलपर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्यकी ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी और दिव्यरूप कवच-कुण्डलधारी सूर्यनारायणके दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मनमें ब्राह्मणके दिये हुए मन्त्रोंकी परीक्षाका कौतूहल हुआ। उसने विधिवत् आचमन और प्राणायाम करके सूर्यदेवका आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गये। उनका शरीर मधुके समान पिङ्गलवर्ण था, भुजाएँ विशाल थीं, ग्रीवा शङ्खके समान थी, मुखपर मुसकानकी रेखा थी, भुजाओंपर बाजूबंद और सिरपर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमान था। वे अपनी योगशक्तिसे दो रूप धारण कर एकसे संसारको प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे पृथाके पास आ गये। उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तिसे कहा, 'मद्रे ! तेरे मन्त्रकी शक्तिसे मैं बलात्कारसे तेरे अधीन हो गया हूँ; वता, मैं क्या करूँ? अब तू जो चाहेगी, वही मैं करूँगा।'

कुन्तिने कहा—भगवन् ! आप जहाँसे आये हैं, वहीं पधार जाइये; मैंने तो कौतूहलसे ही आपका आवाहन किया था, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।

सूर्य बोले—तन्वि ! तू मुझसे जानेको कहती है तो मैं चला तो जाऊँगा, परंतु देवताका आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्यायानुकूल नहीं है। सुन्दरी ! तेरी ऐसी इच्छा थी कि 'सूर्यसे मेरे पुत्र हो, वह लोकमें अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुण्डल धारण

किये हो।' अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे; इससे तेरे, जंसा तेरा संकल्प या, बंसा ही पुत्र उत्पन्न होगा।

कुन्ती बोली—रश्मिमालिन् ! आप अपने विमानपर बैठकर पधारिये। अभी मैं कन्या हूँ, इसलिये ऐसा अपराध करना मेरे लिये बड़े दुःखकी बात होगी। मेरे माता-पिता और जो दूसरे पुत्रजन हँ, उन्हें ही इस शरीरको दान करनेका अधिकार है। मैं धर्मदा लोप नहीं करूँगी। लोकमें सिद्धांतिक सदाचारकी ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीरको अनाचारसे सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खतामे मन्त्रके बलकी परीक्षा करनेके लिये ही आपका आवाहन किया था, सो भगवन् ! मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें।

सूर्यने कहा—भोष ! तू बालिका है, इसीलिये मैं तेरी दुःखामद कर रहा हूँ; किसी दूसरी स्त्रीको मैं विनय नहीं करता। कुन्ती ! तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी।

कुन्ती बोली—देव ! मेरे माता, पिता तथा अन्य सम्बन्धी अभी जीवित हैं। उनके रहते हुए तो यह सनातन विधिक लोप नहीं होना चाहिये। यदि आपके साथ मेरा यह शास्त्रविधिसे विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसारमे इस कुलकी कीर्ति नष्ट हो जायगी। और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने वन्युजनोंके दान न करनेपर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। किन्तु आपको दुष्कर आत्मदान करनेपर भी मैं सती ही रहूँ; क्योंकि संसारमे प्राणियोंके धर्म, यश, कीर्ति और आयु आपहीके ऊपर अवलम्बित हैं।

सूर्यने कहा—सुन्दरी ! ऐसा करनेसे तेरा आचरण अधर्ममय नहीं माना जायगा। भला, लोकोके हितकी दृष्टिसे मैं भी अधर्मका आचरण कैसे कर सकता हूँ ?

कुन्ती बोली—भगवन् ! यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्मसे ही उत्तम कवच और कुण्डल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है। किन्तु वह बालक पराक्रम, हय, सत्य, जीम और धर्मसे सम्पन्न होना चाहिये।

सूर्यने कहा—राजकन्ये ! मेरी माता अद्वितिते मुझे जो कुण्डल और उत्तम कवच मिले हैं, वे ही मैं उस बालकको दूंगा।

कुन्ती बोली—रश्मिमालिन् ! आप जंसा कह रहे हैं, यदि बंसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेमसे आपके साथ सहवास करूँगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—तब भगवान् भास्करने अपने तेजसे उसे मोहित कर विद्या और योगावित्तसे उसके

भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उसके कन्यात्वकी दूषित नहीं किया। गर्भाधान ही जानेपर वह फिर सचेत हो गयी। इस प्रकार आकाशमें जैसे चन्द्रमा उदित होता है, वैसे ही माघ शुक्ल प्रतिपदाके दिन पृथाके गर्भ स्थापित हुआ। उसके अन्तःपुरमें रहनेवाली एक धायके सिवा और किसी स्त्रीको इसका पता नहीं चला। सुन्दरी पुथाने ययासमय एक देवताके समान कान्तिमान् बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेवकी कृपासे वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिताके समान ही शरीरपर कवच और कानोंमें सुवर्णके उज्ज्वल कुण्डल पहने हुए था तथा उसके नेत्र मिहके समान और कर्ण बेलके-ने थे। पुथाने धावोसे सलाह करके एक पिटारी भंगायी। उसमें अच्छी तरहसे कपड़े बिछाये और ऊपर चारों ओर मोम भुपड़ दिया। फिर उसीमें उस नवजात शिशुको निटाकर ऊपरसे ढपकन

लगाकर अश्वनदीमें छोड़ दिया। उस पिटारीकी जसो छोड़ते समय कुन्तीने रो-रोकर जो शब्द कहे थे, वे मुनी— 'बेदा ! नमचर, स्थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मङ्गल करें। तेरा मार्ग मङ्गलमय हो। शत्रुसे तुम्हें कोई विघ्न न हो। जलमें जलके स्वामी बरण तेरी रक्षा करें, आकाशमें सर्वगामी पवन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वध रक्षा करें। तू कभी विदेशमें भी

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी ।' पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी ।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी । फिर यमुनामें वहती-वहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया । राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किन्तु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था । इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी । वैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी । जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था ।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे । अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है । मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है । मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है ।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया । तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा । तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे । उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा । इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है । अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपाजनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी । उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया । वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था ।

! निःसन्देह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्ण मध्याह्नके खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु वे ब्राह्मणोंको न दे सकें ।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्री वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मिक्षां देहि' ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पथारिये, आपका स्वागत है । कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता स्त्रियां दूँ या बहुत-सी गोओंवाले गाँव अर्पण करूँ ? आपकी क्या सेवा करूँ ?'

ब्राह्मणने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये । आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है, मेरे लिये यह सबसे बढ़कर सामकी बात होगी ।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं । इनके कारण तीनों लोकोंमें मुझे कोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्हें मैं अपनेसे विलग करना नहीं चाहता । इसलिये आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलोंको देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा ।

जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा बर नहीं माँगा तो कर्णने हँसकर कहा, देवराज ! मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ । मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है । आप साक्षात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई बर देना चाहिये । आप अनेकों अग्य जीवोंके स्वामी और उनकी रचना करनेवाले हैं । देवैश्वर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डल दे दूँगा तो शत्रुओंका वध हो जाऊँगा और आपकी भी हँसी होगी । इसलिये कोई बवला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच-कुण्डल ले जाइये; और किसी प्रकार मैं इन्हें दे नहीं सकता ।'

इन्द्रने कहा—मैं तुम्हारे पास आनेवाला हूँ, यह बात सूर्यको बालूम हो गयी थी; निःसंदेह उन्हींमे तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी । सो, कोई बात नहीं; तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही सही । तुम एक वज्रको छोड़कर मुझसे कोई भी चीज माँग सकते हो ।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव ! आप इन कवच और कुण्डलोंके

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संप्राममें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है ।

तब शक्तिके विषयमें थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो । किंतु इसके साथ एक शर्त है । वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवश्य ही संकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगी तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी ।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे 'भुम्भं भय उत्पन्न हो गया हो ।

इन्द्र बोले—तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको मारोगे तो सही; किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजित, बराह और अचिन्त्य नारायण कहते हैं ।

कर्णने कहा—भगवन् ! भले ही ऐसी बात हो; तथापि आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेको संतप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ ।

इन्द्र बोले—एक बात और है । यदि दूसरे शस्त्रोंके रहते हुए और प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम प्रभाववश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी ।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार मैं आपको इस शक्तिको बड़े भारी संकटमें बड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह मैं सच-सच कहता हूँ ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब उस प्रवृत्तित शक्तिको लेकर कर्ण एक पने शस्त्रसे अपने समस्त अंगोंको छीसकर कवच उतारने लगे । उन्हीं शस्त्रसे अपना शरीर

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी । पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी ।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी । फिर यमुनामें वहती-वहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया । राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था । इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी । दैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी । जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था ।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे । अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है । मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है । मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है ।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया । तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा । तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे । उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा । इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है । अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी । उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोंमें प्रसिद्ध हो गया । वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था ।

राजन् ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन सूतपरिवारमें । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्ण मध्याह्नके समय जलमें खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया करते थे । उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें ।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्री वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मिक्षां देहि' ऐसा कहा। इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, आपका स्वागत है। कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता स्त्रियाँ दूँ या बहुत-सी गौओंवाले गाँव अर्पण करूँ? आपकी क्या सेवा करूँ?'

ब्राह्मणने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये। आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत जतावली है, मेरे लिये यह सबसे बढ़कर लाभकी बात होगी।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं। इनके कारण तीनों लोकोंमें मुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिये इन्हें मैं अपनेसे विलग करना नहीं चाहता। इसलिये आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलोंको देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा।

जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा घर नहीं माँगा तो कर्णने हँसकर कहा, देवराज ! मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ। मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है। आप साक्षात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिये। आप अनेकों अग्य जोषिके स्वामी और उनकी रचना करनेवाले हैं। देवैवर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डल दे दूँगा तो शत्रुओंका वध हो जाऊँगा और आपकी भी हँसी होगी। इसलिये कोई बदला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच-कुण्डल ले जाइये; और किसी प्रकार मैं इन्हें दे नहीं सकता।'

इन्द्रने कहा—मैं तुम्हारे पास आनेवाला हूँ, यह बात सूर्यको मालूम हो गयी थी; निःसंवेह उम्होंने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी। सो, कोई बात नहीं; तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही सही। तुम एक वज्रको छोड़कर मुझसे कोई भी चीज माँग सकते हो।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव ! आप इन कवच और कुण्डलोंके

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संप्राममें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है।

तब शक्तिके विषयमें घोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो। किंतु इसके साथ एक शर्त है। वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवश्य ही संकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगा तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगा।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो।

इन्द्र बोले—तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको मारोगे तो सही; किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भागवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदना पुढ्य अजित, वराह और अचिन्त्य नारायण कहते हैं।

कर्णने कहा—मगवन् ! भले ही ऐसी बात हो; तथापि आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेको संतप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ।

इन्द्र बोले—एक बात और है। यदि दूसरे शत्रुको रहते हुए और प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम प्रमादवशा इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार मैं आपको इस शक्तिकी बड़े भारी संकटमें पड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह मैं सच-सच कहता हूँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब उस प्रखलित शक्तिको लेकर कर्ण एक पंने शस्त्रसे अपने समस्त अंगोंको छीसकर कवच उतारने लगे। उन्हीं शस्त्रसे अपना शरीर

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी।' पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त ध्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लीट आयी।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी। फिर यमुनामें वहती-वहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी। इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया। राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। दैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी। जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया। जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया। वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे। अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया। तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ। दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपाजर्नके लिये हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी। उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था।

राजन् ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन सूतपरिवारमें। कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध (अजेय) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी। महाराज ! कर्ण मध्याह्नके समय जलमें खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्री वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मिभां देहि' ऐसा कहा। इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, आपका स्वागत है। कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता स्त्रियाँ दूँ या बहुत-सी गौओंवाले गाँव अर्पण करूँ? आपकी क्या सेवा करूँ?'

ब्राह्मणने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्प्रतिज्ञा हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये। आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है, मेरे लिये यह सबसे बड़कर लाभकी बात होगी।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं। इनके कारण तीनों लोकोंमें मुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिये इन्हें मैं अपनेसे बिलग करना नहीं चाहता। इसलिये आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहोने पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलोंके देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा।

जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा वर नहीं माँगा तो कर्णने हँसकर कहा, देवराज ! मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ। मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है। आप साक्षात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिये। आप अनेकों अन्य जीवोंके स्वामी और उनकी रचना करनेवाले हैं। वैशेखर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डल दे दूँगा तो शत्रुओंका वध हो जाऊँगा और आपकी भी हँसी होगी। इसलिये कोई बदला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच-कुण्डल ले जाइयें; और किसी प्रकार मैं इन्हें दे नहीं सकता।'

इन्द्रने कहा—मैं तुम्हारे पास आनेवाला हूँ, यह बात सुनकर मालूम हो गयी थी; निःसंदेह उन्होंने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी। सो, कोई बात नहीं; तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही सही। तुम एक वज्रको छोड़कर मुझसे कोई भी चीज माँग सकते हो।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव ! आप इन कवच और कुण्डलोंके

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संप्रामें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है।

तब शक्तिके विषयमें थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो। किंतु इसके साथ एक शर्त है। वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवश्य ही संकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगी तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे-मुझे भय उत्पन्न हो गया हो।

इन्द्र बोले—तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको मारोगे तो सही; किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदका पुरुष अजित, बराह और अचिन्त्य नारायण कहते हैं।

कर्णने कहा—भगवन् ! भले ही ऐसी बात हो; तथापि आप मुझे एक धीरका नारा करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेको संतप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ।

इन्द्र बोले—एक बात और है। यदि दूसरे शस्त्रोंके रहते हुए और प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार मैं आपको इस शक्तिको बड़े भारी संकटमें पड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह मैं सच-सच कहता हूँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब उस प्रज्वलित शक्तिको लेकर कर्ण एक पंने शस्त्रसे अपने समस्त अंगोंको छीसकर कवच उतारने लगे। उन्हें शस्त्रसे अपना शरीर

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी।' पृथाने इसी प्रकार कथनापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त ध्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी। फिर यमुनामें वहती-वहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी। इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया। राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। दंबयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी। जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया। जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया। वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे। अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपने स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया। तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ। दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी। उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था।

राजन् ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन सूतपरिवारमें। कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज गुधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी। महाराज ! कर्ण मध्याह्नके समय जलमें खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्रीशंभुदेवजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन
 तब तब शंभुदेवजी रूप धारण करके कर्णके पास आये
 तो किशोरेणु ऐसा कहा। इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये,
 नाम बतात है। कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता
 विभूषित शंभुदेवजी शोभावाले शोभ अर्पण करूँ ? आपकी
 सा सेवा करें ?'

शंभुदेवने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि
 आप शंभुदेवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ
 उतार लू कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे
 सकेंगे। आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है,

बदलनेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति से शक्ति और शक्ति
 अनेकों शत्रुओंका मंहार करने की इच्छा है।

तब शक्तिके विषयमें शंभुदेव विचार करने इच्छा
 कहा, 'तुम मुझे अपने यहीसे नाम बताकर लू कवच और
 कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किन्तु इसके
 साथ एक शर्त है। यह शर्त कि मेरी शक्ति इन्द्रदेव पर शक्ति
 अवश्य ही संकटमें धरुआकर खतरा करती है और फिर मेरे
 ही हाथ में लाने आती है। जो यह सब तुम्हारे हाथसे छूटेगी
 तो जो मरकट-भरतकर लूके अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा,
 ऐसे एक ही प्रबल शत्रुके मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ

काटते और बार-बार मुसकराते हुए देढकर देवताली दुन्दुभियां वजाने लगे और दिव्य पुष्पोंकी चर्चा करने लगे इस प्रकार अपने शरीरसे उधेड़कर उन्होंने वह खूनसे भीग हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलोंको भी कानसे काटकर उन्हें सांग दिया। इस दुष्कर कर्मके कारण ही वे 'कर्ण' कहलाये।

इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हें संसारमें यशस्वी बनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डवोंका काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात् वे हँसते-हँसते देवलोकको चले गये। जब धृतराष्ट्रके पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व डीला पड़ गया तथा वनवासी पाण्डवोंने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए।

ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! इस प्रकार द्रौपदीके जयद्रथद्वारा हरे जानेसे तो पाण्डवोंकी बड़ा भारी कष्ट हुआ था। अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ?

वैशम्पायनजी बोले—इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकवनको छोड़कर भाइयोंसहित पुनः द्वैतवनमें ही आ गये। वहाँ सुस्वाद्यु फल-मूलादिकी प्रचुरता थी तथा तरह-तरहके वृक्षोंके कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे।

उस वनमें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाण्डसे एक हरिन साँग खुजलाने लगा। देवयोगसे वह काण्ड उसके साँगमें फँस गया। मृग कुछ बड़े डीलडौलका था। वह उसे लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये धबराकर जलदीसे पाण्डवोंके पास आया। उसने भाइयोंके साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिरके पास आकर कहा, राजन् ! मैंने

अरुणोंके सहित अपना मन्थनकाष्ठ पेड़पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजाने लगा, इससे वह उसके सींगमें फँस गया। वह विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरोंके बिह्व देखते हुए उसे पकड़िये और वह मन्थनकाष्ठ ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका तोप न हो।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरको बहुत दुःख हुआ, और वे भाइयोंसहित धनुष लेकर मृगके पीछे चले। सब भाइयोंने उसे बांधनेका बहुत प्रयत्न किया। किंतु वे सरल न हुए तथा देखते-देखते वह उनकी आँखोंसे ओझल हो गया। उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गये और उन्हें बहुत दुःख हुआ। घूमते-घूमते वे गहन वनमें एक वटवृक्षके पास पहुँचे और ब्रूह-प्याससे शिथिल होकर उसकी शीतल छायामें बँठ गये। तब धर्मराजने नकुलसे कहा, 'भैया ! तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहाँ जल या जलाशयके पास उत्पन्न होनेवाले वृक्ष हो तो देवो।' नकुल 'जो आज्ञा' कहकर वृक्षपर चढ़ गये और इधर-उधर देखकर कहने लगे—'राजन् ! मुझे जलके पास लगनेवाले यहूत-स वृक्ष दिखायी दे रहे हैं तथा सारसीका शब्द भी सुनायी देता है। इसलिये यहाँ अवश्य पानी होगा।' तब सःपनिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, 'तो सीम्य ! तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसीमें पानी भर लाओ।'

बड़े भाईकी आज्ञा होनेपर नकुल 'यहुत अच्छा' ऐसा कहकर चढ़ी तेजीसे चले और जल्दी ही जलाशयके पास पहुँच गये। यहाँ सारसीसे घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी, 'तात नकुल ! साहस न करो, पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके बाद जल पीना और ले जाना।' किंतु नकुलको बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किंतु ज्यों ही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

नकुलकी देर हुई देख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने बोर सहदेवसे कहा, 'सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुलको गये बहुत देर हो गयी है। अतः तुम जाकर उन्हें लिदा लाओ और जल भी लेते आओ।' सहदेव भी 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर उसी दिशामें चले। वहाँ उन्होंने भाई नकुलकी मृत अवस्थामें पृथ्वीपर पड़े देखा। उन्हें भाईके लिये बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीडित कर रही थी। वे

पानीकी ओर चले। इसी समय आकाशवाणीने कहा, 'तात सहदेव ! साहस न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके बाद जल पीना और ले जाना।' सहदेवकी बड़े जोरकी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किंतु ज्यों ही उन्होंने वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

अब धर्मराजने अर्जुनसे कहा, 'शत्रुवदन अर्जुन ! तुम्हारे भाई नकुल-सहदेव गये हुए हैं। तुम उन्हें लिदा लाओ और जल भी ले आओ। भैया ! हम सब दुखियोंके तुम ही सहारे हो।' तब अर्जुनने धनुष-बाण उठाया और तलवार म्यानमें बाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर-पर पहुँचे। किंतु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये जाये हुए उनके दोनो भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरर्पासह पार्थकी बड़ा दुःख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वनमें सब ओर देखने लगे। परंतु उन्हे वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया। तब प्याससे शिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले। इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी— 'कुन्तीनन्दन ! तुम पानीकी थोर थोड़ी जाते हो ? तुम जबईंसी यह पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे।' इस प्रकार रोके जानेपर अर्जुनने कहा, 'जरा प्रकट होकर रोको। फिर तो मेरे वाणोंसे यिद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस ही नहीं कर सकोगे।' ऐसा कहकर अर्जुनने शत्रुवधका कौशल दिखाते हुए सारो दिशाओंकी अभिमन्त्रित बाणोंसे व्याप्त कर दिया। तब यक्षने कहा, 'अर्जुन ! इस वृथा उद्योगसे क्या होना है ? तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे।' यक्षके ऐसा कहनेपर स्वयंसाची घनञ्जयने उसकी कोई परवा नहीं की और वे जल पीते ही गिर गये।

अब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, भरत-नन्दन ! नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लानेके लिये बड़ी देरके गये हुए हैं, अभीतक नहीं लौटे। तुम उन्हें लिदा लाओ और जल भी ले आओ।' भीमसेन 'यहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस स्थानपर आये, जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे। उन्हें देखकर भीमकी बड़ा दुःख हुआ। इधर प्यास भी उन्हे बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा 'यह काम यक्ष-राक्षसोंका है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिये पहले पानी पी लूँ।' यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल

काटते और बार-बार मुसकराते हुए देखकर देवतालोग दुन्दुभियाँ वजाने लगे और दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीरसे उधेड़कर उन्होंने वह खूनसे भीगा हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलोंको भी कानसे काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्मके कारण ही वे 'कर्ण' कहलाये।

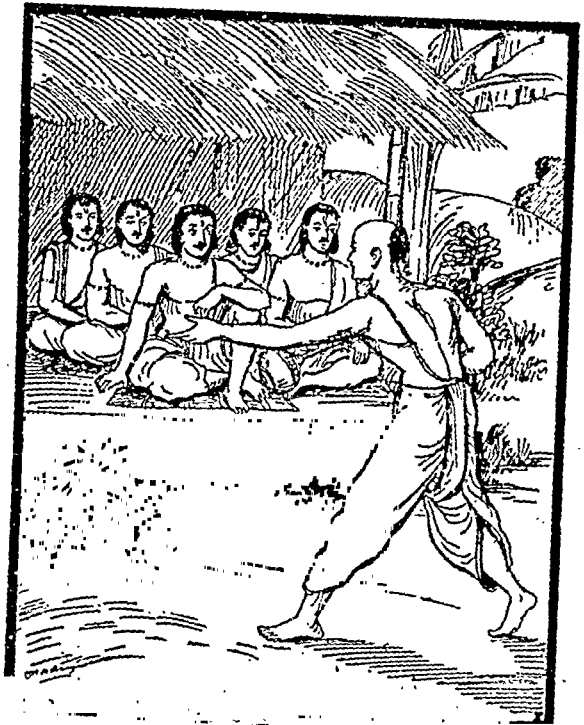
इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हें संसारमें यशस्वी बनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डवोंका काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात् वे हँसते-हँसते देवलोकको चले गये। जब धृतराष्ट्रके पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पाण्डवोंने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए।

ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! इस प्रकार द्रौपदीके जयद्रथद्वारा हरे जानेसे तो पाण्डवोंको बड़ा भारी काष्ठ हुआ था। अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ?

वंशम्पायनजी बोले—इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कान्यकवनको छोड़कर भाइयोंसहित पुनः द्वैतवनमें ही आ गये। वहाँ सुस्वादु फल-मूलादिकी प्रचुरता थी तथा तरह-तरहके वृक्षोंके कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे।

उस वनमें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाष्ठसे एक हरिन सींग खुजलाने लगा। देवयोगसे वह काष्ठ उसके सींगमें फँस गया। मृग कुछ बड़े डीलडौलका था। वह उसे लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया। यह देखकर यह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये घबराकर तत्वीसे पाण्डवोंके पास आया। उसने भाइयोंके साथ बैठे ए महाराज युधिष्ठिरके पास आकर कहा, राजन् ! मैंने

अरणीके सहित अपना मन्थनकाष्ठ पेड़पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजाने लगा, इससे वह उसके सींगमें फँस गया। यह विशाल मृग चीकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरोंके बिल्लू देखते हुए उसे पकड़िये और धह मन्थनकाष्ठ ला लीजिये, जितते मेरे अग्निहोत्रका लोप न हो।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरको बहुत दुःख हुआ, और वे भाइयोंसहित धनुष लेकर मृगके पीछे चले। सब भाइयोंने उसे बाँधनेका बहुत प्रयत्न किया। किन्तु वे सरल न हुए तथा देखते-देखते वह उनको आँधोंसे घेराला हो गया। उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गये और उन्हें बहुत दुःख हुआ। घूमते-घूमते वे गहन वनमें एक वटवृक्षके पास पहुँचे और भ्रू-प्याससे शिथिल होकर उसकी शीतल छायामें बँठ गये। तब धर्मराजने नकुलमे कहा, 'भैया ! तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशयके पास उत्पन्न होनेवाले वृक्ष हों तो देखो।' नकुल 'जो आज्ञा' कहकर वृक्षपर चढ़ गये और इधर-उधर देखकर कहने लगे—'राजन् ! मुझे जलके पास नगनेवाले बहुत-से वृक्ष दिखायी दे रहे हैं तथा सारसोंका शब्द भी सुनायी देता है। इसलिये यहाँ अवश्य पानी होगा।' तब सशयिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, 'तो सोम्य ! तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसोंमे पानी भर लाओ।'

बड़े भाईकी आज्ञा होनेपर नकुल 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बड़ी तेजीसे चले और जल्दी ही जलाशयके पास पहुँच गये। वहाँ सारसोंके घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्योंही पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी, 'तात नकुल ! साहस न करो, पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके बाद जल पीना और ले जाना।' किन्तु नकुलको बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किन्तु ज्योंही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

नकुलको देर हुई देख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने चौर सहदेवसे कहा, 'सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुलको गये बहुत देर हो गयी है। अतः तुम जाकर उन्हें तिला लाओ और जल भी लेते आओ।' सहदेव भी 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर उसी दिशामें चले। वहाँ उन्होंने भाई नकुलको मृत अवस्थामें पृथ्वीपर पड़े देखा। उन्हें भाईके लिये बड़ा शोक हुआ, किन्तु इधर प्यास भी पीडित कर रही थी। वे

पानीकी ओर चले। इसी समय आकाशवाणीने कहा, 'तात सहदेव ! साहस न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके बाद जल पीना और ले जाना।' सहदेवको बड़े ज़ोरकी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किन्तु ज्योंही उन्होंने यह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

अब धर्मराजने अर्जुनसे कहा, 'शत्रुदमन अर्जुन ! तुम्हारे भाई नकुल-सहदेव गये हुए हैं। तुम उन्हें तिला लाओ और जल भी ले आओ। भैया ! हम सब दुष्टियोंके तुम ही सहारे हो।' तब अर्जुनने धनुष-बाण उठाया और तलवार ध्यानसे वाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर-पर पहुँचे। किन्तु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये आये हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुषोत्तम पार्थकी बड़ा दुःख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वनमें सब ओर देखने लगे। परन्तु उन्हें वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया। तब प्याससे शिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले। इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी—'कुन्तीनन्दन ! तुम पानीकी थोर बर्षां जाते हो ? तुम जबईस्ती यह पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे प्रुष्टे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे।' इस प्रकार रोंके जानेपर अर्जुनने कहा, 'जरा प्रकट होकर रोको। फिर तो मेरे वाणोंसे विद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस ही नहीं कर सकोगे।' ऐसा कहकर अर्जुनने शब्दबेधका कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओंको अभिमन्त्रित वाणोंसे व्याप्त कर दिया। तब यक्षने कहा, 'अर्जुन ! इस वृषा उद्योगसे क्या होना है ? तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिये पीभोगे तो पीते ही मर जाओगे।' यक्षके ऐसा कहनेपर सद्यसाची धनञ्जयने उसकी कोई परवा नहीं की और वे जल पीते ही गिर गये।

अब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, भरत-नन्दन ! नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लानेके लिये बड़ी देरके गये हुए हैं, अभीतक नहीं सोटे। तुम उन्हें तिला लाओ और जल भी ले आओ।' भीमसेन 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस स्थानपर आये, जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे। उन्हें देखकर भीमको बड़ा दुःख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा 'यह काम यक्ष-राक्षसोंका है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिये पहले पानी पी लूँ।' यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल

होकर जलकी ओर चले। इतनेहीमें यक्ष बोल उठा, 'भैया भीमसेन! साहस न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा

भी सकते हो।' अंतुलित तेजस्वी यक्षके ऐसा कहनेपर भी भीमने उसके प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना ही जल पीया और पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—इधर महाराज युधिष्ठिर भीमको बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिन्तित हुए। उनका चित्त शोकानलसे संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जानेको खड़े हो गये। जलाशयके तटपर पहुँचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त खिन्न हो गये। शोकसमुद्रमें डूबकर वे सोचने लगे—'इन वीरोंको किसने मारा है? इनके अङ्गोंमें कोई शस्त्रप्रहारका चिह्न भी नहीं है और यहाँ किसीके चरणचिह्न भी दिखायी नहीं देते। जिसने मेरे भाइयोंको मारा है, मैं समझता हूँ, वह कोई महान् प्राणी होगा। अच्छा, पहले मैं एकाग्रतापूर्वक इसके कारणका विचार करूँ अथवा जल पीनेपर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जायगा। ऐसा न हो कि हम लोगोंसे छिपे-छिपे कूट-बुद्धि शत्रुनिके द्वारा दुर्व्यथनने यह विषैला सरोवर बनवा दिया हो। किंतु इसका जल चिपैला भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि मर जानेपर भी मेरे इन भाइयोंके शरीरमें कोई विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरेका रंग भी खिला हुआ है। इनमेंसे प्रत्येक जलके प्रबल प्रवाहके समान महान्-दलों है। इन दुष्टश्रेष्ठोंका सामना भी साक्षात् यमराजके सिवा और कौन कर सकता है?'

यह सब सोचकर वे जलमें उतरनेको तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी। उसने कहा, 'मैं बगुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे भाइयोंको मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दोगे तो पाँचवें तुम भी इन्हींके साथ सोओगे। हे तात! साहस न करो। मेरा पहलेहीसे यह नियम है। तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो। फिर जल पीना और ले भी जाना।'

युधिष्ठिरने कहा—यह काम पक्षीका तो हो नहीं सकता। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत् आदि प्रधान देवताओंमेंसे कौन हूँ।

यक्षने कहा—मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान् तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं।

यक्षकी यह अमङ्गलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रोंवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्म, तालके समान लंबा, अग्निके समान

तेजस्वी और पर्वतके समान विशाल है; वही अपनी गम्भीर नादमयी वाणीसे उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिरसे कहने लगा, 'राजन्! तुम्हारे इन भाइयोंको मैंने बार-बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खतासे जल ले जाना ही चाहा; इसीसे मैंने इन्हें मार डाला। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हों तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये। यह स्थान पहलेहीसे मेरा है। मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले भी जाना।'

युधिष्ठिरने कहा—मैं आपके अधिकारकी चीजको ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिये। कोई

पुत्र स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बातको सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते । मैं अपनी बुद्धिसे अनुसार उनके उत्तर दूंगा ।

यक्षने पूछा—सूर्यको कौन उदित करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? उसे अस्त कौन करता है ? और वह किसमें प्रतिष्ठित है ?

युधिष्ठिर बोले—ब्रह्म सूर्यको उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं । धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्यमें प्रतिष्ठित है ।

यक्षने पूछा—मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है ? महत् पदको किसके द्वारा प्राप्त करता है ? किसके द्वारा वह द्वितीयवान् होता है ? और किससे बुद्धिमान् होता है ?

युधिष्ठिरने कहा—श्रुतिके द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है । तपसे महत्पद प्राप्त करता है । धृतिसे द्वितीयवान् (ब्रह्मह्वय) होता है और बृद्ध पुरुषोंकी सेवासे बुद्धिमान् होता है ।

यक्षने पूछा—ब्राह्मणोंमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ? मनुष्यता क्या है ? और असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—वेदोंका स्वाध्याय ही ब्राह्मणोंमें देवत्व है, तप सत्पुरुषोंका-सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निन्दा करना असत्पुरुषोंका-सा आचरण है ।

यक्षने पूछा—क्षत्रियोंमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ? मनुष्यता क्या है ? और उनमें असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—बाणविद्या क्षत्रियोंका देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषोंका-सा धर्म है, भय मानवी भाव है और दीनोंकी रक्षा न करना असत्पुरुषोंका-सा आचरण है ।

यक्षने पूछा—कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है ? कौन एक यज्ञीय यजुः है ? कौन एक वस्तु यज्ञका वरण करती है ? और किस एकका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञीय यजुः है, एकमात्र ऋक् ही यज्ञका वरण करती है और एकमात्र ऋक्का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ।

यक्षने पूछा—आवपन (देवतर्पण) करनेवालोंके लिये कौन वस्तु श्रेष्ठ है ? निवपन (पितरोंका तर्पण) करनेवालोंके लिये क्या श्रेष्ठ है ? प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिये

कौन वस्तु श्रेष्ठ है ? तथा संतान चाहनेवालोंके लिये क्या श्रेष्ठ है ?

युधिष्ठिर बोले—आवपन करनेवालोंके लिये वर्षा श्रेष्ठ फल है, निवपन करनेवालोंके लिये बीज (धन-धान्यादि सम्पत्ति) श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिये गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहनेवालोंके लिये पुत्र श्रेष्ठ है ।

यक्षने पूछा—ऐसा कौन पुरुष है जो इन्द्रियोंके विषयोंको अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान्, लोकमें सम्मानित और सब प्राणियोंका माननीय होकर भी वास्तवमें जीवित नहीं है ?

युधिष्ठिरने कहा—जो देवता, अतिथि, सेवक, माता-पिता और आत्मा—इन पाँचोंका पोषण नहीं करता, वह श्वास लेनेपर भी जीवित नहीं है ।

यक्षने पूछा—पृथ्वीसे भी भारी क्या है ? आकाशसे भी ऊँचा क्या है ? वायुमें भी तेज चलनेवाला क्या है ? और तिनकोसे भी अधिक संख्यामें क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—जाता भूमिसे भी भारी (यड़कर) है, पिता आकाशसे भी ऊँचा है, मन वायुमें भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तिनकोसे भी बढ़कर है ।

यक्षने पूछा—सो जानेपर पलक कौन नहीं मूंदता ? उत्पन्न होनेपर चेष्टा कौन नहीं करता ? हृदय किसमें नहीं है ? और वेगसे कौन बढ़ता है ?

युधिष्ठिरने कहा—मछली सोनेपर भी पलक नहीं मूंदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर भी चेष्टा नहीं करता । पत्थरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है ।

यक्षने पूछा—विदेशमें जानेवालेका मित्र कौन है ? घरमें रहनेवालेका मित्र कौन है ? रोगीका मित्र कौन है ? और मृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र कौन है ?

युधिष्ठिर बोले—साथके यात्री विदेशमें जानेवालेके मित्र हैं । स्त्री घरमें रहनेवालेको मित्र है । बंध रोगीका मित्र है और दान मुमुर्षु (मरनेवाले) पुरुषका मित्र है ।

यक्षने पूछा—समस्त प्राणियोंका अतिथि कौन है ? सनातन धर्म क्या है ? अमृत क्या है ? और यह सारा जगत् क्या है ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—अग्नि समस्त प्राणियोंका अतिथि है, गौका दूध अमृत है, अविनाशी नित्यधर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत् है ।

यक्षने पूछा—अकेला कौन विचरता है ? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ? शीतकी ओषधि क्या है ? और महान् आवपन (क्षेत्र) क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—सूर्य अकेला विचरता है, चन्द्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतकी ओषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है।

यक्षने पूछा—धर्मका मुख्य स्थान क्या है ? यशका मुख्य स्थान क्या है ? स्वर्गका मुख्य स्थान क्या है ? और सुखका मुख्य स्थान क्या है ?

युधिष्ठिरने कहा—धर्मका मुख्य स्थान दक्षता है, यशका मुख्य स्थान दान है, स्वर्गका मुख्य स्थान सत्य है और सुखका मुख्य स्थान शील है।

यक्षने पूछा—मनुष्यका आत्मा क्या है ? उसका देवकृत सखा कौन है ? उपजीवन (जीवनका सहारा) क्या है ? और उसका परम आश्रय क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—पुत्र मनुष्यका आत्मा है, स्त्री उसका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है।

यक्षने पूछा—धन्यवादके योग्य पुरुषोंमें उत्तम गुण है ? धनोंमें उत्तम धन क्या है ? लाभोंमें प्रधान लाभ क्या है ? और सुखोंमें श्रेष्ठ सुख क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—धन्य पुरुषोंमें दक्षता ही उत्तम गुण है, धनोंमें शास्त्रज्ञान प्रधान है, लाभोंमें आरोग्य प्रधान है और सुखोंमें संतोष श्रेष्ठ सुख है।

यक्षने पूछा—लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ? नित्य फलवाला धर्म क्या है ? किसको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता ? और किनके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती ?

युधिष्ठिर बोले—लोकमें दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फलवाला है, मनको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता और सत्पुरुषोंके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती।

यक्षने पूछा—किस वस्तुके त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता है ? किसे त्यागनेपर शोक नहीं करता ? किसे त्यागने-

पर वह अर्थवान् होता है ? और किसे त्यागकर सुखी होता है ?

युधिष्ठिर बोले—मानको त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता है, क्रोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेपर वह अर्थवान् होता है और लोभको त्यागकर सुखी होता है।

यक्षने पूछा—ब्राह्मणको किसलिये दान दिया जाता है ? नट और नर्तकोंको क्यों दान देते हैं ? सेवकोंको दान देनेका क्या प्रयोजन है ? और राजाको क्यों दान दिया जाता है ?

युधिष्ठिरने कहा—ब्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया जाता है, नट-नर्तकोंको यशके लिये दान (इनाम) देते हैं, सेवकोंको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन) दिया जाता है और राजाको भयके कारण दान (कर) देते हैं।

यक्षने पूछा—जगत् किस वस्तुसे ढका हुआ है ? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता ? मनुष्य मित्रोंको किसलिये त्याग देता है ? और स्वर्गमें किस कारणसे नहीं जाता ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—जगत् अज्ञानसे ढका हुआ है, तमोगुणके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभके कारण मनुष्य मित्रोंको त्याग देता है और आसक्तिके कारण स्वर्गमें नहीं जाता।

यक्षने पूछा—पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है ? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है ? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है ? और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है ?

युधिष्ठिर बोले—दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजाका राज्य मरा हुआ है, श्रोत्रिय ब्राह्मणके बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुआ है।

यक्षने पूछा—दिशा क्या है ? जल क्या है ? अन्न क्या है ? विष क्या है ? और श्राद्धका समय क्या है ? यह बताओ।

युधिष्ठिरने कहा—सत्पुरुष दिशा हैं,* आकाश जल

* क्योंकि वे भगवत्प्राप्तिका मार्ग बताते हैं।

है, गौ अप्र है,* प्रार्थना (कामना) विय है और ब्राह्मण हो श्राद्धका समय है ।†

यक्षने पूछा—उत्तम क्षमा क्या है? लज्जा किसे कहते हैं? तपका लक्षण क्या है? और दम क्या कहलाता है?

युधिष्ठिरने कहा—दुग्धोंको सहना क्षमा है, न करने योग्य कामसे दूर रहना लज्जा है, अपने धर्ममें रहना तप है और मनका दमन दम है ।

यक्षने पूछा—राजन्! ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? दया किसका नाम है? और आजंघ (सरलता) किसे कहते हैं?

युधिष्ठिर बोले—वास्तविक वस्तुको ठीक-ठीक जानना ज्ञान है, चित्तको शान्ति शम है, सबके सुखको इच्छा रखना दया है और समचित्त होना आजंघ (सरलता) है ।

यक्षने पूछा—मनुष्योंका दुर्जय शत्रु कौन है? अनन्त व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है? और असाधु किसे कहते हैं?

युधिष्ठिरने कहा—क्रोध दुर्जय शत्रु है; लोभ अनन्त व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो, वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है ।

यक्षने पूछा—राजन्! मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिये? और शोक किसे कहते हैं?

युधिष्ठिर बोले—धर्ममूढता ही मोह है, आत्मभिमान ही मान है, धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान शोक है ।

यक्षने पूछा—ऋषियोंने स्थिरता किसे कहा है? धर्म क्या कहलाता है? स्नान किसे कहते हैं? और दान किसका नाम है?

युधिष्ठिरने कहा—अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है, इन्द्रियनिग्रह धर्म है, मानसिक मलोंको छोड़ना स्नान है और प्राणियोंकी रक्षा करना दान है ।

यक्षने पूछा—किस पुरुषको पण्डित समझना चाहिये? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? तथा मत्सर किसे कहते हैं?

* क्योंकि गोसे दूध-धी आदि हव्य होता है, उससे हवन-द्वारा वर्षा होती है और वर्षासे अन्न होता है ।

† अर्थात् जब उत्तम ब्राह्मण मिलें, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये ।

युधिष्ठिरने कहा—धर्मतको पण्डित समझना चाहिये; मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है; जो जन्म-मरणरूप संसारका कारण है, वह वासना काम है और हृदयका ताप मत्सर है ।

यक्षने पूछा—अहंकार किसे कहते हैं? दम्भ क्या कहलाता है? जिसे परमदेव कहते हैं, वह क्या है? और पंगुव्य किसका नाम है?

युधिष्ठिर बोले—महान् अज्ञान अहंकार है, अपने-को झूठमूढ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है, दानका फल देव कहलाता है और दूसरोंको दोष लगाना पंगुव्य (चुगली) है ।

यक्षने पूछा—धर्म, अर्थ और काम—ये परस्पर-विरोधी हैं। इन नित्य विरोधोंका एक स्थानपर कैसे संयोग हो सकता है?

युधिष्ठिरने कहा—जब धर्म और भार्या परस्पर वशावर्ती हों तो धर्म, अर्थ और काम—तीनोंका संयोग हो सकता है ।*

यक्षने पूछा—भरतधेष्ठ ! अक्षय नरक किस पुरुषको प्राप्त होता है?

युधिष्ठिर बोले—जो पुरुष भिक्षा माँगनेवाले किसी अकिञ्चन ब्राह्मणको स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है । जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृधर्मोंमें मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवशा दान और भोगसे रहित है तथा पीछेसे यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है ।

यक्षने पूछा—राजन्! कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्रश्रवण इनमेंसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ ।

युधिष्ठिरने कहा—प्रिय यक्ष ! सुनो । कुल, स्वाध्याय और शास्त्रश्रवण—इनमेंसे कोई भी ब्राह्मणत्वमें

* अर्थात् जब भार्या धर्मानुवर्तिनी हो तो इन तीनोंका संयोग हो सकता है, क्योंकि भार्या कामका साधन है, वह यदि अग्निहोत्र एवं दानादि धर्मका विरोध नहीं करेगी तो उनका यथावत् अनुष्ठान होनेसे वे अर्थके भी साधक हो जायेंगे । इस प्रकार काम, धर्म और अर्थ—तीनोंका साथ-साथ सम्पादन हो सकेगा ।

कारण नहीं है; निःसंदेह आचार ही ब्राह्मणत्वमें कारण है। अतः प्रयत्नपूर्वक सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। ब्राह्मणको तो इसपर विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा शास्त्रका विचार करनेवाले—ये सब तो व्यसनी और मूर्ख भी हैं; पण्डित तो वही है, जो अपने कर्तव्यका पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई दूषित आचारवाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्रसे बढ़कर नहीं है; वस्तुतः जो अग्निहोत्रमें तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही 'ब्राह्मण' कहा जाता है।

यक्षने पूछा—बताओ, मधुर वचन बोलनेवालेको क्या मिलता है? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा लेता है? जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिलता है?

युधिष्ठिरने कहा—मधुर वचन बोलनेवाला सबको प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेको अधिकतर सफलता मिलती है; जो बहुत-से मित्र बना लेता है, वह सुखसे रहता है और जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है।

यक्षने पूछा—सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन चार प्रश्नोंका उत्तर दो।

युधिष्ठिरने कहा—जिस पुरुषपर ऋण नहीं है और जो परदेशमें नहीं है, वह दिनके पाँचवें या छठे भागमें भी अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खा ले तो वही सुखी है। रोज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे हैं; किंतु जो बचे हुए हैं, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं—इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। तर्ककी कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें निहित है अर्थात् अत्यन्त गूढ़ है; अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं, वही मार्ग है। इस महामोहरूप कड़ाहमें काल-भगवान् समस्त प्राणियोंको मास और ऋतुरूप करछीसे उलट-पलटकर सूर्यरूप अग्नि और रात-दिनरूप ईंधनके द्वारा राँध रहे हैं—यही वार्ता है।

यक्षने पूछा—तुमने मेरे सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक-ठीक दे दिये, अब तुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है?

युधिष्ठिर बोले—जिस व्यक्तिके पुण्यकर्मोंकी कीर्तिका शब्द जहाँतक स्वर्ग और भूमिको स्पर्श करता है, वहाँतक वह पुरुष भी है। जिसकी दृष्टिमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और भूत-भविष्यत्—ये जोड़े समान हैं, वही सबसे धनी पुरुष है।

यक्षने कहा—राजन्! जो सबसे धनी पुरुष है, उसकी तुमने ठीक-ठीक व्याख्या कर दी; इसलिये अपने भाइयोंमेंसे जिस एकको तुम चाहो, वही जीवित हो सकता है।

युधिष्ठिर बोले—यक्ष! यह जो श्यामवर्ण, अरुण-नयन, सुविशाल शालवृक्षके समान ऊँचा और चौड़ी छाती-वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय।

यक्षने कहा—राजन्! जिसमें दस हजार हाथियोंके समान बल है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिलाना चाहते हो? तथा जिसके बाहुबलका सभी पाण्डवोंको पूरा भरोसा है, उस अर्जुनको भी छोड़कर तुम्हें नकुलको जिला देनेकी इच्छा क्यों है?

युधिष्ठिरने कहा—यदि धर्मका नाश किया जाय तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी भी रक्षा कर लेता है। इसीसे मैं धर्मका त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाशन कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषयमें ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। मेरे पिताकी कुन्ती और माद्री—दो भायाँएँ थीं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहीं—ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिये जैसी कुन्ती है, वैसी ही माद्री है; उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। मैं दोनों माताओंके प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिये नकुल ही जीवित हो।

यक्षने कहा—भरतश्रेष्ठ! तुमने अर्थ और कामसे भी समताका विशेष आदर किया है, इसलिये तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जायें।

सब पाण्डवोंका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवोंका अज्ञातवासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब यक्षके कहते ही सब पाण्डव छड़े हो गये तथा एक क्षणमें ही उनकी सब भूख-प्यास जाती रही ।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आप कौन देवश्रेष्ठ हैं ? आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता । आप वसुओंमेंसे, रुद्रोंमेंसे अथवा मरुतोंमेंसे तो कोई नहीं हैं ? अथवा स्वयं देवराज इन्द्र ही हैं ? मेरे ये भाई तो सौ-सौ, हजार-हजार बीरोंसे युद्ध करनेवाले हैं । ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो । अब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्रियाँ मुखकी नाँव सोकर उठे होंगी समान स्वस्थ दिखायी देती हैं; सो आप हमारे कोई सुहृद् हैं अथवा पिता हैं ?

यक्षने कहा—मरुतश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ । तुम्हें देखनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । यश, सत्य, दम, शौच, मृदुता, लज्जा, अचञ्चलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य—ये सब मेरे शरीर हैं तथा अहिंसा, समता, शान्ति, तप, शौच और अमरसर—इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो । तुम मुझे सदा ही प्रिय हो । यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान—इन पाँच साधनोंपर प्रीति है तथा तुमने भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यु—इन छः दोषोंको जीत लिया है । इनमें पहले दो दोष आरम्भसे ही रहते हैं, बीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा अन्तिम दो दोष अन्तसमयपर आते हैं । तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जाननेकी इच्छासे ही यहाँ आया हूँ । निष्पाप राजन् ! तुम्हारी समदृष्टिके कारण मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वर माँग लो; जो मेरे भवत हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती ।

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! पहला वर तो मैं यही माँगता हूँ कि जिस ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाष्ठको मृग लेकर भाग गया है, उसके अग्निहोत्रका तोप न हो ।

यक्षने कहा—राजन् ! उस ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाष्ठको तो तुम्हारी परीक्षाके लिये मैं ही मृगरूपसे

लेकर भाग गया था । वह मैं तुम्हें देता हूँ । तुम कोई दूसर वर और माँग लो ।

युधिष्ठिर बोले—हम बारह वर्षतक वनमें रहे, अब तेरहवाँ वर्ष आ लगा है; अतः ऐसा वर बीजिये कि इसमें हमें कोई पहचान न सके ।

यह सुनकर भगवान् धर्मने कहा—‘मैंने तुम्हें यह वर दिया । यद्यपि तुम मृगवीपर अपने इसी रूपसे विचरोगे, तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा । तथा तुममेंसे जो-जो जंसा-जंसा चाहेगा, वह जंसा-जंसा ही रूप धारण कर सकेगा । इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी माँग लो । राजन् ! तुम मेरे पुत्र हो और बिदुरने भी मेरे ही अंशसे जन्म लिया है; अतः मेरी दृष्टिमें तुम दोनों ही समान हो ।

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! आप सनातन देवार्थ-देव हैं । आज साक्षात् आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिये क्या दुर्लभ है ? तो भी आप मुझे जो वर दोगे, वह मैं सिर-आँखोंपर लूंगा । मुझे ऐसा वर बीजिये कि मैं लोभ, मोह और श्रेयकी जीत सकूँ तथा दान, तप और सत्यमें सबंदा मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे ।

धर्मराजने कहा—पाण्डुपुत्र ! इन गुणोंसे तो तुम स्वभावसे ही सम्पन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुममें ये सब धर्म बने रहेंगे ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—ऐसा कहकर भगवान् धर्म अन्तर्धान हो गये तथा सब पाण्डव साथ-साथ आश्रममें लौट आये । यहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मणको उसकी अरणी दे दी ।

जो लोग इस श्रेष्ठ आश्रमको ध्यानमें रखेंगे उनके मनकी अधर्ममें, सुहृद्भिरोहमें, दूसरोंका धन हरनेमें, परस्वी-गमनमें अथवा कृपणतामें कमी प्रवृत्ति नहीं होगी ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! धर्मराजकी आज्ञा पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डवलोग अज्ञात रहनेके लिये तेरहवें वर्षमें गुप्तरूपसे रहे थे । वे सब बड़े नियम-व्रताविका पालन करनेवाले थे । एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी

तपस्वियोंके साथ बैठे थे। उस समय अज्ञातवासके लिये

आज्ञा लेनेके लिये उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, 'मुनिगण ! हम चारह वर्षतक तरह-तरहकी कठिनाइयाँ सहते हुए वनमें निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष शेष है। इसमें हम छिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिये हैं तथा पुरवासी और स्वजनोंको सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाईका व्यवहार किया जायगा। अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्रमें जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नतासे अन्यत्र जानेकी आज्ञा प्रदान करें।'

तत्र समस्त वेदवेत्ता मुनि और यतियोंने उन्हें आशीर्वाद दिये और उनसे फिर भी नौट होनेकी आशा रखकर वे अपने-अपने आश्रमोंको चले गये। फिर धौम्यके साथ पाँचों पाण्डव खड़े हुए और द्रौपदीके सहित वहाँसे चल दिये। एक फौस आकर वे दूसरे ही विनसे अज्ञातवास आरम्भ करनेके लिये आपसमें सलाह करनेके लिये बैठ गये।

वनपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

विराटपर्व

विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमें पाण्डवोंका विचार

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं ध्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्धानी नारायणरूप भगवान् धीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनको लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महावि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! मेरे प्रपितामहोंने दुर्योधन-के भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अज्ञातवासका समय किस प्रकार पूरा किया ? तथा दुःख-पर-दुःख उठाने-वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहाँ कैसे छिपकर रह सकी ?

वंशम्पाप्यनजीने कहा—राजन् ! तुम्हारे प्रपितामहोंने यहाँ जिस प्रकार अज्ञातवास किया था, सो बताता हूँ; सुनो । यलते चरवान पानेके अनन्तर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको पास बुलाकर इस प्रकार कहा—‘राज्यसे बाहर होकर वनमें रहते हुए हमलोगोंके चारह वर्ष बीत गये; अब यह तेरहवाँ लग रहा है, इसमें बड़े कष्टसे कठिनाइयोंका सामना करते हुए गुप्तरूपसे रहना होगा । अर्जुन ! तुम अपनी शक्ति अनुसार कोई अच्छा-सा निवासस्थान बताओ, जहाँ हम सब लोग चलकर एक वर्ष रहें और शत्रुओंको इसकी कानोंकान खबर न हो ।’

अर्जुन बोले—महाराज ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराजके दिवे हुए वरके प्रभावसे हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता; अतः हमलोग स्वच्छन्दतापूर्वक इस पृथ्वीपर विचरते रहेंगे । तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राज्योंके नाम बताता हूँ । कुशदेशके आस-पास बहुत-से सुरम्य प्रवेश हैं, जहाँ बहुत अन्न होता है । उनके नाम ये हैं—पञ्चाल, वेदि, मत्स्य, शूरसेन, पटञ्चर, बशाम, नवराष्ट्र, मल्ल, शास्व, युगन्धर, कुन्तिराष्ट्र, सं० प० ख० १—१४

सुराष्ट्र और अवन्ती । इनमेंसे किसी भी देशको आप निवासके लिये पसंद कर लें, उसीमें हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे ।

युधिष्ठिरने कहा—तुम्हारे बताये हुए देशोंमेंसे मत्स्य-देशका राजा विराट बहुत बलवान् है और पाण्डुवंशपर प्रेम भी रखता है; साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और द्यूद भी है । इसलिये विराटनगरमें ही हम एक वर्षतक निवास करें और राजाका कुछ काम करते रहें । किन्तु अब तुम लोग यह बताओ कि मत्स्यदेशमें रहते हुए हम राजा विराटके किन-किन कामोंको कर सकते हैं ।

अर्जुनने पूछा—नरदेव ! आप उनके राष्ट्रमें कैसे रह सकोगे ? अथवा कौन-सा काम करनेसे विराटनगरमें आपका मन लगेगा ?

युधिष्ठिर बोले—मैं पास टेलनेको विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है; इसलिये कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजाके पास जाऊँगा और उनकी राजसभाका एक समाप्त बना रहूँगा । मेरा काम होगा—राजा, मन्त्री तथा राजाके सम्बन्धियोंको पास टैलाकर प्रसन्न रखना । भीमसेन ! अब तुम बताओ, कौन-सा काम करनेसे विराटके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे ?

भीमने कहा—मैं रसोई बनानेके काममें चतुर हूँ, अतः बल्लव नामक रसोइया बनकर राजाके दरबारमें उपस्थित होऊँगा ।

युधिष्ठिर—अच्छा, अर्जुन क्या काम करेगा ?

अर्जुन—मैं हाथोंमें शङ्ख तथा हाथीदाँतकी चूड़ियाँ पहनकर सिरपर चोटी मूँच लूँगा और अपनेको नपुंसक घोषित कर ‘बृहन्नता’ नाम धराऊँगा । मेरा काम होगा—राजा विराटके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको संगीत और नृत्य-शिक्षा देना । साथ ही उन्हें कई प्रकारके बाजे बजाऊँगा । इस तरह मत्स्यकी रूपमें मैं अपनेको

युधिष्ठिर—भैया नकुल ! अब तुम अ

राजा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कार्य सम्पन्न हो सकेगा ?

नकुल—मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोड़ोंकी चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगोंकी चिकित्सा करना—इन सब कार्योंमें मैं विशेष कुशल हूँ, अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रन्थिक वताऊँगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा।

अब युधिष्ठिरने सहदेवसे पूछा—भैया ! राजाके पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन-सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे।

सहदेव—मैं राजा विराटकी गौओंकी सँभाल रखूँगा। कितनी ही उद्धत गी क्यों न हो, मैं उसे काबूमें कर लेता हूँ। गौओंके दुहने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ। गौओंके जो लक्षण या चरित्र मङ्गलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षणोंवाले बैलोंको भी

मानता हूँ, जिनके सूत्रको सूँघ लेनेमात्रसे बाँझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसीलिये मैं गौओंकी सेवा करूँगा। मेरा नाम होगा 'तन्तिपाल'। मुझे कोई पहचान नहीं सकता; मैं अपने कार्योंसे राजाको प्रसन्न कर लूँगा।

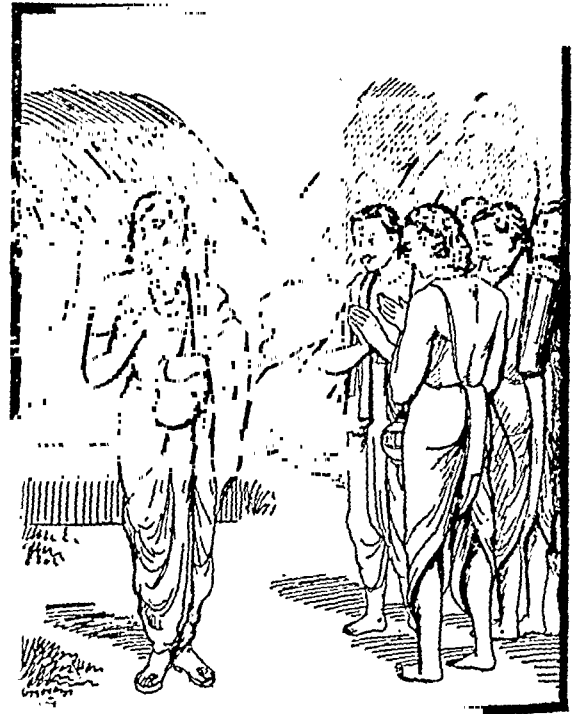
अब युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने लगे—यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है; भला, यह वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी ?

द्रौपदी बोली—महाराज ! आप मेरे लिये चिन्ता न करें। जो स्त्रियाँ दूसरोंके घर सेवाके कार्य करती हैं, उन्हें सैरन्ध्री कहते हैं; अतः मैं 'सैरन्ध्री' कहकर अपना परिचय दूँगी। केशोंके शृङ्गारका कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछनेपर वताऊँगी कि मैं द्रौपदीकी दासी थी। मैं स्वतः अपनेको छिपाकर रखूँगी; इसके अलावा, विराटकी रानी सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेंगी। अतः आप मेरी ओरसे निश्चिन्त रहें।

धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना

वैशम्पायनजी कहते हैं—द्रौपदीसहित सब भाइयोंकी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—“विधाताके निश्चयके अनुसार जो-जो कार्य तुमलोग करनेवाले हो, सो सब तुमने सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयोंके साथ राजा द्रुपदके घरपर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्रकी रक्षा करें। इन्द्रसेन आदि सारथी और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चले जायें। तथा ये सब स्त्रियाँ और द्रौपदीकी दासियाँ रसोइयों और नीररोंसहित पञ्चालको लौट जायें। किसीके पूछनेपर सबको यही बताना चाहिये कि 'हमें पाण्डवोंका पता नहीं है, वे हमको द्वैतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये।'”

इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोंने धौम्य मुनिसे सलाह ली। धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखवा—‘पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, वाहन, अस्त्र-शस्त्र और अग्नि आदिके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था की है, सब ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बताना देना चाहता हूँ कि राजाके घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिये। राजासे मिलना हो तो पहले द्वारपालसे मिलकर उनकी आज्ञा मँगा लेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिये। अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा कोई बैठनेवाला न हो। समझदार मनुष्यको कभी राजाकी

रानियोंसे मेल-जोल नहीं बढ़ाना चाहिये। इसी प्रकार जो अन्तःपुरमें जाने-आनेवाले हों, उन लोगोंसे तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजासे शत्रुता करते हों,

उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिये। छोटे-से-छोटा कार्य भी राजाको जताकर ही करे, ऐसा करनेसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवताके समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजाको परिचर्या करनी चाहिये। जो उनके साथ कष्टपूर्ण बातें करता है, यह निःसंदेह मारा जाता है। राजा जिस-जिस कार्यके लिये आता है, उसका ही पालन करे; सापरवाहो, घमंड और भ्रोगको सर्वथा त्याग दे। प्रिय और हितकारी बात कहें; प्रियसे भी हितकर वचनका महत्त्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातोंमें राजाके अनुकूल रहे। जो चीज राजाको पसंद न हो, उसका कदापि सेवन न करे; उसके शत्रुओंसे बातचीत करना छोड़ दे और कभी भी अपने स्थानसे विचलित न हो। ऐसा बतल करने-वाला मनुष्य ही राजाके यहाँ रह सकता है। विद्वान् पुण्य राजाके दाहिने या बायें भागमें बैठे; जो शस्त्र लेकर पहरा देनेवाले हों, उन्हें राजाके पिछले भागमें रहना चाहिये। यदि राजा कोई अभियोग बात कह दे, तो उसे दूसरोंके सामने प्रकाशित न करे। 'मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान् हूँ, ऐसा घमंड न दिखाये, सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कार्य करता रहे। अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनोंको व्यर्थ न हिलावे; बहुत बातें न बनावे। किसीकी हमी हो रही हो तो बहुत हर्ष न प्रकट करे। पागलोंकी तरह ठहाका मारकर भी न हँसे। जो किसी वस्तुके मिलनेपर खुशोके मारे फूल नहीं उठता, अपमान हो जानेपर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काममें सदा सावधान रहता है, वही राजाके यहाँ टिक सकता है। यदि कोई भग्नो पहले राजाका कृपापात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़े, तो भी यदि वह उसकी निन्दा नहीं करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही साम सोचकर राजाकी दूसरोंके साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिये; युद्ध आदि योग्य अवसरोंपर राजाको सब प्रकारकी राजोचित शक्तियोंसे विशिष्ट बनानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये। जो सदा उत्साह दिखातेवाला, बुद्धि-बलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादी,

दयालु, जितेन्द्रिय और छायाकी भाँति राजाके पीछे चलने-वाला हो, वही राजाके घरमें गुजारा कर सकता है। जब दूसरोंकी किसी कामके लिये भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाय और पूछे—'मेरे लिये क्या आता है?' वही राजमवनमें टिक सकता है। राजाके समान अपनी वेध-भूया न बनावे, उनके अत्यन्त निकट न रहे तथा अनेकों प्रकारकी विरुद्ध सलाह न दिया करे। ऐसा करनेसे ही मनुष्य राजाका प्रिय हो सकता है। यदि राजाने किसी कामपर नियुक्त कर दिया हो, तो उसमें दूसरोंसे घूसके हथमें थोड़ा भी धन न लेवे; क्योंकि जो चोरीका धन लेता है, उसे किसी-न-किसी दिन बन्धन अथवा वधका दण्ड भोगना पड़ता है। पाण्डवो ! इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक अपने मनको वशमें रखकर अच्छा चर्चा करते हुए तेरहवाँ वर्ष पूर्ण करो; इसके बाद अपने देशमें आकर स्वच्छन्द विचरना।'

युधिष्ठिर बोले—ब्रह्मन् ! आपने हमसोमोंको बहुत अच्छी सोख दी। हमारी माता कुन्ती और महा-बुद्धिमान् विदुरजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुःखसे छुटकारा दिलाने, यहाँसे प्रस्थान करने और विजयी होनेके लिये जो कर्तव्य आवश्यक हो, उसे आप पूरा करें।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ धीमंजुनीने यात्राके समय जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्तव्य है, उसका विधिवत् सम्पादन किया। पाण्डवोंकी अग्निहोत्रमन्त्राग्नी अग्निको प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजयके लिये वेदमन्त्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पाण्डवोंने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्विद्वयोंकी प्रदक्षिणा की और द्रौपदीकी आगे करके वे अज्ञातवासके लिये चल दिये। उनके चले जानेपर धीमंजुनी उस आहूवनीय अग्निको लेकर पञ्चाल देशमें चले गये। तथा इन्द्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ोंकी रक्षा करते हुए आनन्दपूर्वक रहने लगे।

पाण्डवोंका मत्स्यदेशमें जाना, शमीवृक्षपर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा द्रौपदीका क्रमशः राजमहलमें पहुँचना

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर महापराक्रमी पाण्डव यमुनाके निकट पहुँचकर उसके दक्षिण किनारेसे चलते गये। उनकी यात्रा वृक्ष ही हो रही थी। वे कभी

पर्वतकी गुफाओंमें और कभी जंगलोंमें ठहरते जाते थे। आगे जाकर वे दशार्णसे उत्तर और पञ्चालसे दक्षिण पञ्चम्येष और मत्स्य देशोंके गोलमे गोल यात्रा करते

राजा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कार्य सम्पन्न हो सकेगा ?

नकुल—मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोड़ोंको चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगोंकी चिकित्सा करना—इन सब कार्योंमें मैं विशेष कुशल हूँ, अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रन्थिक बताऊँगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा।

अब युधिष्ठिरने सहदेवसे पूछा—भैया ! राजाके पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन-सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे।

सहदेव—मैं राजा विराटकी गौओंकी सँभाल रखूँगा। कितनी ही उद्धत गौ बयों न हो, मैं उसे काबूमें कर लेता हूँ। गौओंके दुहने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ। गौओंके जो लक्षण या चरित्र मद्गलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षणोंवाले बैलोंको भी

जानता हूँ, जिनके सूत्रको सूँघ लेनेमात्रसे बाँझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसीलिये मैं गौओंकी सेवा करूँगा। मेरा नाम होगा 'तन्तिपाल'। मुझे कोई पहचान नहीं सकता; मैं अपने कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूँगा।

अब युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने लगे—यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है; भला, यह वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी !

द्रौपदी बोली—महाराज ! आप मेरे लिये चिन्तन करें। जो स्त्रियाँ दूसरोंके घर सेवकके कार्य करती हैं, संरन्ध्री कहते हैं; अतः मैं 'संरन्ध्री' कहकर अपना परिचय दूँगी। केशोंके शृङ्गारका कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पृथनेपर बताऊँगी कि मैं द्रौपदीकी दासी थी। मैं अपनेको छिपाकर रखूँगी; इसके अलावा, विराटके सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेंगी। अतः आप मेरे निश्चिन्त रहें।

धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना

वेशम्पायनजी कहते हैं—द्रौपदीसहित सब भाइयोंकी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—“विधाताके निश्चयके अनुसार जो-जो कार्य तुमलोग करनेवाले हो, सो सब तुमने सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयोंके साथ राजा द्रुपदके घरपर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्रकी रक्षा करें। इन्द्रसेन आदि सारथि और सेवकगण खाली रख लेकर द्वारका चले जायें। तथा ये सब स्त्रियाँ और द्रौपदीकी दासियाँ रसोइयों और नौरुसहित पञ्चालको लौट जायें। किसीके पृथनेपर सबको यही बताना चाहिये कि 'हमें पाण्डवोंका पता नहीं है, वे हमको द्वैतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये।'”

इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोंने धौम्य मुनिसे सलाह ली। धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रक्खा—‘पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद्, सेवक, वाहन, अस्त्र-शस्त्र और अग्नि आदिके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था की है, सब ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि राजाके घर में रहकर कंसा बताव करना चाहिये। राजासे मिलना ही तो पहले द्वारपालसे मिलकर उनकी आज्ञा मँगा लेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिये। अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा कोई बैठनेवाला न हो। समझदार मनुष्यको कभी राजाकी

रानियोंसे मेल-जोल नहीं अन्तःपुरमें जाने-आने जिनसे द्वेष रखते हैं।

हो गयीं। और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्यप्राप्ति-का बरदान दिया और यह भी कहा कि 'विराटनगरमें तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा।'

तदनन्तर वे राजा विराटकी समामें गये। राजा विराट राजसभामें बंठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबारमें

मात्रमें रहेगा। बाहरेके राज्य, कोष और सेना आदि तथा भीतरके धन-बारा आदिकी देखभाल तुमपर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिये राजमहलका फाटक सदा खुला रहेगा, तुमसे कोई परवा नहीं रखी जायगा। जो लोग जीविकाके बिना कष्ट पाते हैं और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय भुक्तको मुना सकते हो; तुम्हें विरवात विलाता हूँ कि उन याचकोंकी समी कामनाएँ मैं पूर्ण करूँगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना।

राजासे इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मानके साथ वहाँ मुखपूर्यक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसीपर प्रकट न हुआ।

तदनन्तर सिंहकी-सी मस्त चालसे चलते हुए भीमसेन राजाके दरबारमें उपस्थित हुए। उनके हाथमें धमका, करछी और साग काटनेके लिये एक लोहका काला छुरा था। वेप तो रसोइयेका था, पर उनके शरीरसे तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा—'राजन्! मेरा नाम बल्लव है। मैं रसोइका काम जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस कामके लिये मुझे रख लें।'

विराटने कहा—बल्लव! मुझे विरवास नहीं होता कि तुम रसोइये हो, तुम तो इन्द्रके समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखायी देते हो।

पहुँचे, वे एक यज्ञमें पासे बाँधकर लेते गये थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजासे निवेदन किया कि 'सम्राट्! मैं एक ब्राह्मण हूँ; मेरा सर्वस्व लुप्त गया है, इसलिये मैं आपके यहाँ जीविकाके लिये आया हूँ। आपकी इच्छाके अनुसार सब कार्य करते हुए आपहोके निकट रहनेकी मैं इच्छा करता हूँ।'

राजाने बड़े प्रसन्नताके साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेमपूर्वक पूछा—ब्राह्मण देवता! मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजाके राज्यसे यहाँ पधारनेका कष्ट किया है, तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है, तथा तुम कौन-सी कला जानते हो।

युधिष्ठिर बोले—राजन्! मैं व्याघ्रपाद गोत्रमें उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम है कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिरके साथ रहता था। जूआ खेलनेवालोंमें पासा फेंकनेकी कलाका मुझे विशेष ज्ञान है।

विराटने कहा—कंक! मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया; जंसी सवारीमें मैं चलता हूँ, बंसी ही तुम्हें भी मिलेगी।

भीमसेन बोले—महाराज ! विश्वास कीजिये, मैं रसोदया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ । राजा युधिष्ठिरने भी मेरे बनाये हुए भोजनका स्वाद लिया है । इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ; बलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । पहलवानोंमें भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता । मैं सिंहीं और हाथियोंसे युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा ।

विराटने कहा—अच्छा, भैया ! तुम अपनेको भोजन बनानेके काममें कुशल बताते हो तो यही काम करो । यद्यपि मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ । तुम मेरी पाकशालाके प्रधान अधिकारी रहो । जो लोग पहलेसे उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूँ ।

इस प्रकार भीमसेन राजा विराटकी पाकशालाके प्रधान रसोदये हुए । उन्हें कोई पहचान न सका । राजाके वे बड़े ही प्रिय हो गये । इसके बाद द्रौपदी संरन्ध्रीका-सा वेव बनाये दुखियाकी तरह नगरमें भटकने लगी । उस समय राजा विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महलसे नगरकी शोभा देख रही थीं, उनकी दृष्टि द्रौपदीपर पड़ी । वह एक वस्त्र धारण किये अनाया-सी जान पड़ती थी । रूप तो उसका अद्भुत था ही । रानीने उसे अपने पास बुलाकर पूछा—कल्याणी ! तुम

कौन हो और क्या करना चाहती हो ?' द्रौपदीने कहा— 'महारानी ! मैं संरन्ध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ; जो मुझे नियुक्त करेगा, मैं उसका कार्य करूँगी । सुदेष्णा बोली—'भामिनि ! तुम्हारी-जैसी रूपवती स्त्रियाँ संरन्ध्री नहीं हुआ करतीं । तुम तो बहुत-से दास और दासियोंकी स्वामिनी जान पड़ती हो । बड़ी-बड़ी आँखें, लाल-लाल ओठ शङ्खके समान गला, नस और नाडियाँ मांससे ढकी हुईं और पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल ! यह है तुम्हारा सुन्दर रूप, जिससे लक्ष्मी-सी जान पड़ती हो । अतः सच-सच बताओ, तुम कौन हो ? यक्ष या देवता तो नहीं हो ? अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रपत्नी रोहिणी या इन्द्राणी तो नहीं हो ? अथवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी देवियोंमेंसे कोई हो ?

द्रौपदी बोली—रानी ! मैं सच कहती हूँ—देवता या गन्धर्वी नहीं हूँ, सेवाका काम करनेवाली संरन्ध्री हूँ । बालों-की सुन्दर बनाना और गूँथना जानती हूँ, चन्दन या अङ्गुराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ । मल्लिका, उत्पल, कमल और चम्पा आदि फूलोंके बहुत सुन्दर एवं विचित्र-विचित्र हार गूँथ सकती हूँ । आजसे पहले मैं महारानी द्रौपदीकी सेवामें रह चुकी हूँ । जहाँ-तहाँ धूम-फिर कर सेवा करती रहती हूँ, और भोजन तथा वस्त्रके सिवा और कुछ नहीं लेती । वह भी जितना मिल जाय, उतनेसे ही संतोष कर लेती हूँ ।

सुदेष्णाने कहा—यदि राजा तुमपर मोहित न हों तो मैं तुम्हें अपने सिरपर रख सकती हूँ । किंतु मुझे संवेह है कि राजा तुम्हें देखते ही सम्पूर्ण चित्तसे तुम्हें चाहने लगेंगे ।

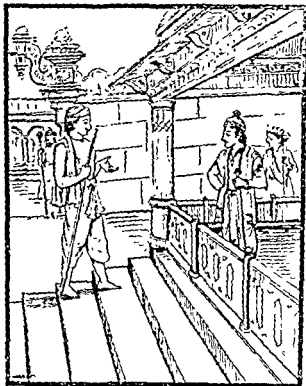
द्रौपदी बोली—महारानी ! राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता । पांच तरह गन्धर्व मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं । जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रसन्न रहते हैं; परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियोंके समान समझकर मेरे ऊपर बलात्कार करना चाहता है, उसको उसी रातमें शरीरत्याग करना पड़ता है; मेरे पति उसे मार डालते हैं । अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचारसे विचलित नहीं कर सकता ।

सुदेष्णाने कहा—नन्दिनि ! यदि ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें अपने महलमें रखूँगी । तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेगे ।

विराटकी रानीने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रतधर्मका पालन करनेवाली सती द्रौपदी वहाँ रहने लगी; उसे भी कोई पहचान न सका ।

सहदेव, अर्जुन और नकुलका विराटके भवनमें प्रवेश

वंशम्पायनजी कहते हैं—तबनन्तर सहदेव भी ग्वाले-का वेप बनाकर वंसी ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट-की गोशालाके निकट आया। उस तेजस्वी पुत्रको बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गये और पूछने लगे—'तुम

किसके आदमी हो, कहाँसे आये हो? कौन-सा काम करना चाहते हो? ठोक-ठीक बतानो।' सहदेवने कहा—'मैं जातिका वंश हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है; पहले मैं पाण्डवोंके यहाँ गोशालाके सहायके लिये रहता था, पर अब तो ये पता नहीं कहाँ चले गये। बिना काम किये जीविका नहीं चल सकती और पाण्डवोंके बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है, जिसके यहाँ नौकरी करूँ।'

राजा विराटने कहा—'तुम्हें किस कामका अनुभव है? किस शर्तपर यहाँ रहना चाहते हो? और इसके लिये तुम्हें क्या येतन देना पड़ेगा?'

सहदेव बोले—'मैं यह बताना चुका हूँ कि पाण्डवोंकी गोशालाके सहायकेका काम करता था। यहाँ लोग मुझे 'तन्त्रिपाल' कहते थे।' घाबरीस कोसके अंदर जितनी गोएँ रहती हैं उनकी भूत, षडिष्य और वर्तमान कालकी संख्या

मुझे सदा मालूम रहती है; कितनी गोएँ थीं, कितनी हैं और कितनी होंगी—इसका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायोंसे गोशालाकी बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग-व्याधि न सतावे—उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणोंवाले ऐसे बंलोंको भी पहचान रहता हूँ, जिनका मूत्र सूँघने मात्रसे गन्ध्या स्त्रीको भी गर्भ रह जाता है।

विराटने कहा—'मेरे पास एक ही रंगके एक लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणोंका सम्मिश्रण है। आजसे उन पशुओं और उनके रक्षकोंको मैं तुम्हारे अधिकारमें सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे, इस प्रकार राजासे परिचय करके सहदेव वहाँ मुचसे रहने लगे; उन्हें भी कोई पहचान न सका। राजाने उनके भरण-पोषणका उचित प्रबंध कर दिया।

तबनन्तर वहाँ एक बहुत सुन्दर पुष्प दीपक पड़ा, जो स्त्रियोंके समान आभूषण पहने हुए था, उसके कानोंमें कृण्डल और हाथोंमें शंख तथा सोनेकी चूड़ियाँ थीं। उसके

लंबे-लंबे केश खूने हुए थे। भुजाएँ बड़ी-बड़ी और हाथोंके समान मस्तानी चाल थीं। मानो वह अपने एक-एक पगसे

पृथ्वीको कौपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराटकी समामें पहुँचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया—महाराज ! मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नाचता-गाता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य और संगीतकी कलामें बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तराको इस कलाकी शिक्षा देनेके लिये रख लें। मैं महारानीके यहाँ नाचनेका काम करूँगा।

विराटने कहा—बृहन्नले ! तुम्हारे-जैसे पुरुषसे तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता ; तथापि मैं तुम्हारी मार्यना स्वीकार करता हूँ, तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राजपरिवारकी अन्य कन्याओंको नृत्यकलाकी शिक्षा दिया करो।

यह कहकर मत्स्यनरेशने बृहन्नलाकी संगीत, नृत्य और वाजा बजानेकी कलाओंमें परीक्षा की। इसके बाद अपने मन्त्रियोंसे यह सलाह ली कि इसे अन्तःपुरमें रखना चाहिये या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियाँ भेजकर उसके नपुंसकपनेकी जाँच करायी। जब सब तरहसे उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्याके अन्तःपुरमें रहनेकी आज्ञा मिली। वहाँ रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियोंको तथा अन्य दासियोंको भी गाने, बजाने और नाचनेकी शिक्षा देने लगे; इससे वे उन सबके प्रिय हो गये। कपटवेपमें कन्याओंके साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मनको पूर्णरूपसे वशमें रखते थे। इससे बाहर या भीतरका कोई भी उन्हें पहचान न सका।

इसके बाद नकुल अश्वपालका वेप धारण किये राजा विराटके यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवनके पास इधर-उधर घूम-फिरकर घोड़े देखने लगा। फिर राजाके दरवारमें आकर उसने कहा—‘महाराज ! आपका कल्याण हो। मैं अश्वोंको शिक्षा देनेमें निपुण हूँ, बड़े-बड़े राजाओंके यहाँ आदर प्राप्त हुआ है। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ोंकी शिक्षा देनेका काम करूँ।’

विराटने कहा—मैं तुम्हें रहनेके लिये घर, तबारी और बहुत-सा धन दूँगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ोंकी शिक्षा देनेका काम कर सकते हो। किंतु पहले यह तो बताओ तुम्हें अश्वसम्बन्धी किस कलाका विशेष ज्ञान है। साथ ही अपना परिचय भी दो।

नकुलने कहा—महाराज ! मैं घोड़ोंकी जाति और स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दृष्ट घोड़ोंको ठीक करनेका भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ोंकी चिकित्साका भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखायी हुई घोड़ी भी नहीं विगड़ती, फिर घोड़ोंकी तो बात ही क्या है? मैं पहले राजा युधिष्ठिरके यहाँ काम करता था, वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रन्थिक नामसे पुकारते थे।

विराट बोले—मेरे यहाँ जितने घोड़े और बाहन हैं, उन सबको मैं आजसे तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतनेवाले पुराने सारथि लोग भी तुम्हारे अधिकारमें रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है, जितनी राजा युधिष्ठिरके दर्शनसे होती थी।

इस प्रकार राजा विराटसे सम्मानित होकर नकुल वहाँ रहने लगे। नगरमें घूमते समय भी उस सुन्दर युवकको कोई पहचान नहीं पाता था। जिनके दर्शनमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता था, वे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी पाण्डवलोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अज्ञातवासकी अवधि पूरी करने लगे।

भीमसेनके हाथसे जीमूत नामक मल्लका वध

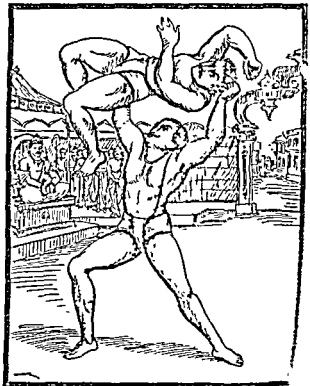
राजा जनमेजयने पछ्या—ग्रहान् ! इस प्रकार जब पाण्डवगण विराटनगरमें छिपकर रहने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया ?

वंशम्पायनजी बोले—राजन् ! पाण्डवोंने वहाँ छिपे रहकर राजा विराटको प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया, उसे सुनो । पाण्डवोंकी पत्तराष्ट्रके पुत्रोंसे लदा शङ्का बनी रहती थी; इसलिये वे द्रौपदीको देख-रेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माताके गर्भमें निवास कर रहे हों । इस प्रकार जब तीन महीने बीत गये और चौथे महीनेका आरम्भ हुआ, उस समय मत्स्यदेशमें ब्रह्महोत्सवका बहुत बड़ा समारोह हुआ । उसमें सभी दिशाओंसे हजारों पहलवान जुटे थे । वे सब-के-सब बड़े बलवान् थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे । उनके कन्धे, कमर और प्रीवा सिंहके समान थे; शरीरका रंग गोरा था । राजाके निकट उन्होंने अनेकों बार अपाङ्गमें विजय पायी थी ।

उन सब पहलवानोंमें भी एक सबसे बड़ा था । उसका नाम था—जीमूत । उसने अपाङ्गमें उतरकर एक-एक करके सबको लड़नेके लिये चुलाया; परंतु उसे क्वत्ते और पतरे धवलते देख किसीको भी उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं होती थी । जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गये, तब मत्स्यदेशने अपने रसोइयोंको उसके साथ मिट्टनेकी आशा की । राजाका सम्मान रखनेके लिये भीमसेनने सिंहके समान धीमी चालसे चलकर रंगभूमिमें प्रवेश किया; फिर उन्हें सँघोटा कसते देख वहाँकी जनताने हृष्यंभिन की । भीमसेनने मुटके लिये तैयार होकर घुत्रामुरके समान विषयात पराक्रमी जीमूतको सलकारा । दोनों ही लड़नेका उत्साह था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे और दोनोंके ही शरीर साठ धपके मतवाले हाथोंके समान ऊंचे तथा हृष्ट-पुष्ट थे । पहले उन दोनोंने एक-दूसरेसे बाँहें मिलायीं, फिर वे परस्पर जपकी इच्छासे खूब उत्साहसे मुट करने लगे । जैसे पर्वत और पत्थके टकरानेसे धोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघातसे भयानक घटघट शब्द होता था । एक दूसरेका कोई अंग जोरसे दबाता तो दूसरा उसे छड़ा लेता । दोनों अपने हाथोंसे मुट्ठी बाँध परस्पर प्रहार करते । दोनों दोनोंके शरीरसे गुथ जाते और फिर धक्के वंकर एक दूसरेको दूर हटा देते । कभी एक दूसरेको पटककर जमीनपर रगड़ता तो दूसरा नीचेसे ही कुलाँचकर ऊपर-वालेको दूर फेंक देता । दोनों दोनोंको बलपूर्वक पीछे हटाते

और मुक्केंसे छातीपर घोट करते । कभी एकको दूसरा अपने कन्धेपर उठा लेता और उसका मुँह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोरका शब्द होता । कभी परस्पर बज्ज-पातके समान शब्द करनेवाले चार्टीकी मार होती । कभी हाथकी अँगुलियाँ फंलाकर एक-दूसरेको पम्पड़ मारते । कभी नखोंसे बकोटते । कभी पैरोंमें उलझाकर एक दूसरेको गिरा देते, कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते, जिससे पिजली गिरनेके समान शब्द होता । कभी प्रतिपक्षीको गोदमें घसीट लाते, कभी खेलमें ही उसे सामने खींच लेते, कभी बायें-बायें पंतरे बदलते और कभी एकबारगी पीछे ढकेलकर पटक देते थे । इस प्रकार दोनों दोनोंको अपनी ओर खींचते और घुटनोंसे प्रहार करते थे । केवल बाहुबल, शरीरबल और प्राणबलसे ही उन दोनोंका धन्यकर युद्ध होता रहा । किसीने भी शस्त्रका उपयोग नहीं किया ।

सदनन्तर जैसे सिंह हाथोंको पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेनने उद्धलकर जीमूतको दोनों हाथोंसे पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरम्भ किया । उनका यह

पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मल्लकोंके

लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। भीमने उसे सौ बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया; इसके बाद उन्होंने पृथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला। इस प्रकार भीमके हाथसे उस जगत्प्रसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा विराटको बड़ी खुशी हुई।

इस तरह अखाड़ेमें बहुत-से पहलवानोंको मार-मारकर भीमसेन राजा विराटके स्नेहभाजन बन गये थे। जब उन्हें

युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता, तो हाथियों और सिंहोंसे लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने भाचने और गानेकी कलासे राजा तथा उनके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाये हुए वेगसे चलनेवाले घोड़ोंकी तरह-तरहकी चालें दिखाकर मत्स्यनरेशको संतुष्ट करते थे। सहदेवके सिखाये हुए बैलोंको देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पाण्डव वहाँ छिपे रहकर राजा विराटका कार्य करते थे।

द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदीका अपमान

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पाण्डवोंके मत्स्यनरेशकी राजधानीमें रहते हुए दस महीने बीत गये। यज्ञसेन-कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनीकी भाँति सेवाके योग्य थी, रानी सुदेष्णाकी शुभ्रवा करती हुई बड़े कष्टसे समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होनेमें कुछ ही समय बाकी रह गया, तबकी बात है। एक दिन राजा विराटके सेनापति महावली कीचककी दृष्टि उस द्रौपदीपर पड़ी, जो राजमहलमें देवकन्याके समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराटका साला था, वह सैरन्धीको देखते ही कामबाणसे पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। कामनाकी आगमें जलता हुआ कीचक अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और

हँस-हँसकर कहने लगा—‘सुदेष्णे ! यह सुन्दरी, जो मुझे अपने रूपसे उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महलमें नहीं देखी गयी थी। देवाङ्गनाके समान यह मनकी मोहे लेती है। बताओ, यह कौन है ? किसकी स्त्री है ? और कहाँसे आयी है ? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है; अब इसकी प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई ओषधि नहीं है, जो मेरे हृदयको शान्ति दे सके। अहो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह तुम्हारे यहाँ दासीका काम कर रही है; यह कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्वकी स्वामिनी बनाना चाहता हूँ।’

इस प्रकार रानी सुदेष्णासे कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदीके पास आकर बोला—‘कल्याणी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो और कहाँसे आयी हो ? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा यह सुन्दर रूप, यह दिव्य छवि और यह सुकुमारता संसारमें सबसे बढ़कर है। और यह उज्ज्वल मुख तो अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमाको भी लज्जित कर रहा है। तुम-जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वीपर मैंने आजसे पहले कभी नहीं देखी थी। सुमुखी ! बताओ तो तुम कमलोंमें वास करनेवाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति ? लज्जा, श्रौ, कीर्ति और कान्ति—इन देवियोंमेंसे तुम कौन हो ? यह स्थान तुम्हारे रहनेके लायक नहीं है। तुम सुख भोगनेके योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो ! मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख-भोग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा यह रूप और सौन्दर्य व्यर्थ जा रहा है। सुन्दरी ! यदि-तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियोंको त्याग दूँ अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूँ। मैं स्वयं भी सेवकके समान तुम्हारे अधीन रहूँगा।’

द्रौपदीने कहा—‘मैं परायी स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत्के सभी प्राणी अपनी स्त्रीसे प्रेम करते हैं, तुम भी धर्मका विचार करके ऐसा ही करो। दूसरेकी

स्त्रीकी ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिये। सत्पुरुषोंका यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मोंका सर्वथा त्याग कर देते हैं।

संरुद्रभीकी यह बात सुनकर कीचक बोला— 'सुन्दरी! तुम मेरी प्रार्थनाकी इस तरह मत टुकराओ। मैं तुम्हारे लिये बड़ा कष्ट पा रहा हूँ; मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस सम्पूर्ण राज्यपर मेरा ही शासन है, मैं किसीकी भी उजाड़ने-बसानेकी शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बलमें भी मेरे समान इस पृथ्वीपर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुमपर निछावर कर रहा हूँ; पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो।'

संरुद्रभी बोली—मृतपुत्र! तू इस प्रकार मोहके फंदमें पड़कर अपनी जान न गंवा। याद रख, पांच गन्धर्व मेरे पति हैं; वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस क्रूरित विचारको त्याग दे; नहीं तो मेरे पति क्रुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है? कीचक। मुझपर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल या समुद्रमें भी भागकर छिपे तो भी मेरे

आकाशचारी पतियोंके हाथसे जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मीतको बुलावे, उसी प्रकार तू भी कालरात्रिके समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है?

राजकुमारी द्रौपदीके टुकरानेपर कीचक कामसंतप्त हो

मुदेष्णाके पास जाकर बोला, 'बहिन! जिस उपायसे भी संरुद्रभी मुझे स्वीकार करे, सो करो; नहीं तो मैं उसके मोहमें प्राण दे दूंगा।' इस प्रकार विलाप करते हुए कीचककी बात सुनकर रानीने कहा— 'मेया! मैं संरुद्रभीको एकान्तमें तुम्हारे पास भेज दूंगी; वहाँ यदि सम्भव हो तो उसे अपने इच्छानुसार समझा-सुझाकर प्रसन्न कर लेना।' अपनी बहिनकी बात मानकर कीचक वहाँसे चला गया और किसी पर्वके दिन अपने घरपर उसने छाने-पीनेकी बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवायी। तत्परचात् मुदेष्णाको उसने भोजनके लिये आमन्त्रित किया। मुदेष्णाने संरुद्रभीको बुलाकर कहा— 'कल्याणो! मुझे बड़े जोरकी प्यास लग रही है। तुम कीचकके घर जाओ और वहाँसे पाने योग्य रस ले आओ।'

संरुद्रभी बोली—रानी! मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा नितंज्ज है। मैं आपके यहाँ स्थितिचारिणी होकर नहीं रहूँगी। जिस समय मेरा इस महलमें प्रवेश हुआ था, उस समयकी प्रतिज्ञा तो आपके याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही हैं? मूलव कीचक कामसे पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बंटेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत-सी दासियाँ हैं, उन्हींमेंसे किसीको भेज दीजिये। मैं तो अपमानके डरसे वहाँ नहीं जाना चाहती।

मुदेष्णाने कहा— 'मैं तुम्हें वहाँसे भेज रही हूँ, अतः

वह कदापि अपमान नहीं कर सकता ।' यह कहकर उसने उसके हाथमें ढक्कनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया । द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचकके घरकी ओर चली । अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान् सूर्यकी शरणमें गयी । सूर्यने उसकी देख-रेखके लिये गुप्तरूपसे एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओंमें साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा ।

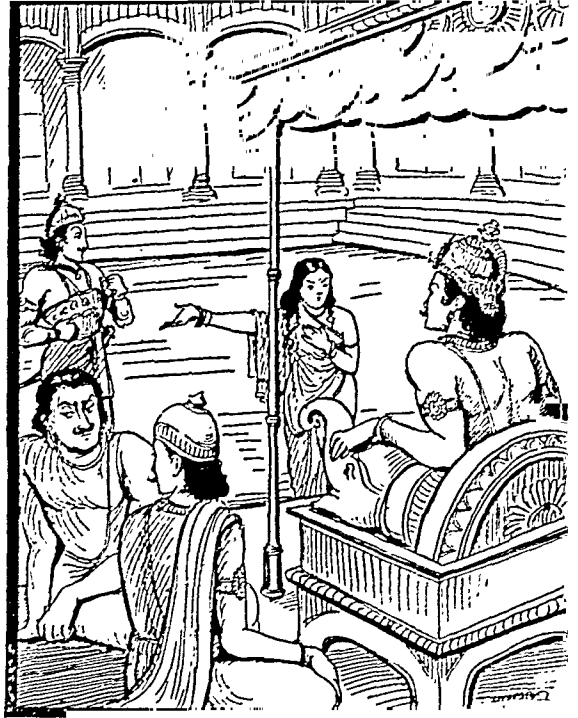
द्रौपदी भयभीत हुई हरिणीके समान डरते-डरते उसके पास गयी । उसे देखते ही वह आनन्दमें भरकर खड़ा हो गया और बोला—'सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिये आजकी रात्रिका प्रभात बड़ा मङ्गलमय होगा । मेरी रानी ! तुम मेरे घर आ गयीं; अब मेरा प्रिय काम करो ।' द्रौपदी बोली—'मुझे महारानी सुदेण्णाने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीनेयोग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है ।' कीचकने कहा—'कल्याणी ! उसकी मँगायी हुई चीजें दूसरी दासियाँ पहुँचा देंगी ।' यह कहकर उसने द्रौपदीका दाहिना हाथ पकड़ लिया । द्रौपदी बोली—'पापी ! यदि मैंने आज तक कभी मनसे भी अपने पतियोंके विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे देखूंगी कि तू शत्रुसे पराजित होकर पृथ्वीपर घसीटा जा रहा है ।'

इस प्रकार कीचकका तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था । वह झटके देकर अपनेको छुड़ानेका उद्योग कर ही रही थी कि कीचकने सहसा झपटकर उसके दुपट्टेका छोर पकड़ लिया । अब वह बड़े वेगसे उसे काव्रुमें लानेका प्रयत्न करने लगा । वैचारी द्रौपदी वार-वार लंबी साँसें लेने लगी । फिर सँभलकर उसने कीचकको बड़े जोरका धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति धमसे जमीनपर जा गिरा । उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसमाकी शरणमें आ गयी । कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रौपदीका पीछा किया और उसके केश पकड़ लिये । फिर राजाके सामने ही उसे पृथ्वीपर गिराकर लात मारी । इतनेमें सूर्यके द्वारा नियुक्त राक्षसने कीचकको पकड़कर आँधीके समान वेगसे दूर फेंक दिया । कीचकका सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ।

उस समय राजसमामें युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे, उन्होंने द्रौपदीका वह अपमान अपनी आँखों देखा । यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया, दोनों भाई अमर्षसे भर गये । श्रीम तो उस दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छासे क्रोधके मारे दाँत पीसने लगे । उनकी आँखोंके सामने धूआँ छा गया, भाँहें टेढ़ी हो गयीं और ललाटेसे पसीना निकलने

लगा । वे क्रोधावेशमें उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिरने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जानेके डरसे अपने अँगूठेसे उनका अँगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया ।

इतनेमें द्रौपदी सभामवनके द्वारपर आ गयी और मत्स्य-राजसे सुनाकर कहने लगी—'मेरे पति सम्पूर्ण जगत्को

मार डालनेकी शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्मके पाशमें बंधे हुए हैं; मैं उनको सम्मानित धर्मपत्नी हूँ, तो भी आज एक सूतपुत्रने मुझे लात मारी है । हाय ! जो शरणार्थियोंको सहारा देनेवाले हैं और इस जगत्में गुप्तरूपसे विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं ? अत्यन्त बलवान् और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नीको एक सूतके द्वारा अपमानित होते देख कंसे कायरोंकी भाँति वर्दाशत कर रहे हैं ? यहाँका राजा विराट भी धर्मको दूषित करनेवाला है । इसने एक निरपराध स्त्रीको अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है ! भला, इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमानका बदला क्योंकर ले सकती हूँ ? यह राजा होकर भी कीचकके प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है ! मत्स्यराज ! तुम्हारा यह लुटेरोंका-सा धर्म इस राजसमामें शोभा नहीं देता । तुम्हारे निकट आकर भी कीचकके द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । सभासद् लोग

भी भूतपुत्रके इस अत्याचारपर विचार करे। वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्यनरेशको भी धर्मका ज्ञान नहीं है। साय ही ये सभासद् भी धर्मको नहीं जानते, तभी तो धर्मको न जाननेवाले इस राजाकी सेवा करते हैं।'

इस प्रकार आँखोंमें आँसू भरे द्रौपदीने बहुत-सी बातें कहकर राजा विराटको उलाहना दिया। फिर सभासदोंके पूछनेपर उसने कलहका कारण बताया। इस रहस्यको जानकर सभी सदस्योंने द्रौपदीके सत्साहसकी प्रशंसा की और कीचकको बारंबार धिक्कारते हुए कहा—'यह साध्वी जिस पुण्यकी धर्मपत्नी है, उसे जीवनमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्यजातिमें तो ऐसी स्त्रीका मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं।'

इस प्रकार जब सभासदलोग द्रौपदीकी प्रशंसा कर रहे थे, मुधिष्ठिरने उससे कहा—'संरम्भो! अब यहाँ खड़ी न

हो, रानी सुदेष्णाके महलमें चली जा। तेरे पति गन्धर्व अभी अबसर नहीं देखते, इसलिये नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, उसे नष्ट कर डालेंगे।'

द्रौपदी चली गयी, उसके बाल खुले थे और अर्धे भ्रोगसे लाल हो रही थीं। रानी सुदेष्णाने उसे रोते और आँसू बहाते देखकर पूछा—'कल्याणी! तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्यसे आज मुझ उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है?' द्रौपदीने कहा—'आज दरबारमें राजाके सामने ही कीचकने मुझे मारा है।' सुदेष्णा बोली—'तुम्हारी कीचक कामसे मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है; तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूँ।' द्रौपदीने कहा—'वह जिनका अपराध कर रहा है, वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोककी यात्रा करेगा।'

द्रौपदी और भीमसेनकी बातचीत

वंशम्पायनजी कहते हैं—सेनापति कीचकने जबसे लात मारी थी, तभीसे यशस्विनो राजकुमारो द्रौपदी उसके पधकी बात सोचा करती थी। इस कार्यकी सिद्धिके लिये उसने भीमसेनका स्मरण किया और रात्रिके समय अपनी शय्यासे उठकर उनके भवनमें गयी। उस समय उसके मनमें अपमानका बहुत बड़ा दुःख था। पाकशालामें प्रवेश करते ही उसने कहा—'भीमसेन! उठो, उठो; मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिन्त होकर कैसे सो रहे हो?'

द्रौपदीके जगानेपर भीमसेन अपने पलंगपर उठ बंठे और उससे बोले—'प्रिये! ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली-सी होकर मेरे पास चली आयीं? देखता हूँ, तुम्हारे शरीरका रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उबास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ, जिससे मैं सब कुछ जान सकूँ।'

द्रौपदीने कहा—मेरा कुछ क्या तुमसे विद्या है ?
 व कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो ? क्या उस दिनकी
 बात भूल गये हो, जब कि प्रातिकामी मुझे 'बाती' कहकर
 वारी सभामें घसीट ले गया था ? उस अपमानकी आशममें मैं
 क्या ही जलती रहती हूँ । संसारमें मेरे सिवा दूसरी कौन
 राजकन्या है, जो ऐसा कुछ भोगकर भी जीवित हो ? जनयाश-
 र समय बुरात्मा जयप्रथमे जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरे
 लिये दूसरा अपमान था; पर उसे भी सहना ही पड़ा । अबकी
 बार पुनः यहाँके धूर्त राजा विराटकी आँकोंके सामने उस
 अन कीचकके द्वारा अपमानित हुई । इस प्रकार चारंचार
 अपमानका कुछ भोगनेवाली मेरी-जैसी कौन स्त्री अपने प्राण
 प्रारण कर सकती है ? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर
 तुम भी मेरी कुछ नहीं लेते; अब मेरे जीनेसे क्या लाभ है ?
 यहाँ कीचक नामका एक सेनापति है, जो नातेमें राजा
 विराटका साला होता है । यह बड़ा ही दुष्ट है । प्रतिदिन
 ईरन्ध्रीके वेपमें मुझे राजमहालमें बंधकर कहता है—'तुम
 मेरी स्त्री हो जाओ ।' रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-
 पुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है । इधर, धर्मिणा युधिष्ठिर-
 को जब अपनी जीविकाके लिये दूसरे राजाकी उपारना करते
 देखती हूँ तो बड़ा दुःख होता है । जब पाकशालामें भोजन
 तैयार होनेपर तुम विराटकी सेवामें उपस्थित होते और
 अपनेको ब्रह्मचरि-नामधारी रसोद्वया ब्रताते हो, उस समय मेरे
 मनमें बड़ी बेवना होती है । यह तक्षण धीरे अर्जुन, जो अकेले
 ही स्वयं बैठकर वेधताओं और मनुष्योंपर विजय पा चुका
 है, आज विराटको कन्याओंको नाचना सिखा रहा है । धर्ममें,
 तामें और सत्यभावमें जो सम्पूर्ण जगत्के लिए एक
 वर्ष था, उसी अर्जुनको स्वयंके वेपमें बंधकर आज मेरे हृदय-
 में कितनी दुःखता हो रही है ! तुम्हारे छोटे भाई सहदेवको
 जब मैं गोओंके साथ ग्यालोंके वेपमें आते देखती हूँ तो मेरे
 शरीरका रक्त सूख जाता है । मुझे याद है, जब वनको आते
 लगी उस समय माता कुन्तीने रोकर कहा था—'पाण्डवाली !
 सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है; यह मधुरभाषी, धर्मिणा तथा
 अपने साथ भाइयोंका आचर करनेवाला है । किंतु ही बड़ा
 संकोची; तुम इसे अपने हाथसे भोजन कराना, इसे कष्ट
 न होने पाये ।' यह कहते-कहते उन्होंने सहदेवको छातीसे
 लगा लिया था । आज उसी सहदेवको देखती हूँ—रात-दिन
 गोओंकी सेवामें जुटा रहता है और रातको बद्धुङ्गके चमड़े
 बिछाकर सोता है । यह सब कुछ देखकर भी मैं कितनिये
 जीवित रहूँ ? समयका फेर तो वेगो—जो गुन्धर रूप, अस्त्र-
 पिछा और मेघा-शक्ति—इन तीनोंसे सदा सम्पन्न रहता है,
 यह मकुल आज विराटके घर घोड़ोंकी सेवा करता है ।

उनकी सेवामें उपस्थित होकर घोड़ोंकी चालें सिखाता है ।
 क्या यह सब देखकर भी मैं सुलझे रह सकती हूँ ? राजा
 युधिष्ठिरको जुएका चरान है और उसीके कारण मुझे इस
 राजभवनमें ईरन्ध्रीके रूपमें रहकर राजी सुवेदनाकी सेवा
 करनी पड़ती है । पाण्डवोंकी महारानी और द्रुपदवनेशकी
 पुत्री होकर भी आज मेरी यह क्या है ! इस अवस्थामें मेरे
 सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी ? मेरे इस पलेशागे
 कीरय, पाण्डव तथा पण्डितप्रयाग भी अपमान हो रहा है ।
 तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्थामें पड़ी
 हूँ । एक दिन समुद्रके पासतककी सारी पृथ्वी जिसके अधीन
 थी, आज वही द्रौपदी सुवेदनाके अधीन हो उसके भयसे डरी
 रहती है । कुन्तीनन्दन ! इसके सिवा एक और असाह्य दुःख,
 जो मुझपर आ पड़ा है, सुनो ! पहले मैं माता कुन्तीको छोड़-
 कर और किसीके लिए, स्वयं अपने लिये भी कभी उबटन
 नहीं पीसती थी; परंतु अब राजाके लिए घन्घन घिसना पड़ता
 है; वेगो ! मेरे हाथोंमें घट्टे पड़ गये हैं, पहले ऐसे नहीं थे ।

ऐसा कहकर द्रौपदीने भीमसेनको अपने हाथ दिखाये ।
 फिर यह सिसकती हुई बोली—'न जाने वेधताओंका मैंने
 कौन-सा अपराध किया है, जो मेरे लिये सौत भी नहीं आती ।
 भीमने उसके पलेशे-पलेशे हाथोंको पकड़कर देखा, सन्नमुख
 काले-काले घाम पड़ गये थे । उन हाथोंको अपने मुखपर
 लगाकर वे रो पड़े । आँसुओंकी झड़ी लग गयी । फिर आन्त-
 रिक पलेशागे पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे—'कुठणें !
 मेरे ब्राह्मणको धिक्कार है । अर्जुनके माण्ड्य धनुषको भी
 धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल-लाल कोमल हाथ आज काले
 पड़ गये । उस दिन सभामें मैं विराटका सर्वनाश कर डालता
 अथवा प्रेषयके मचसे उन्मत्त हुए कीचकका मस्तक पेशीसे
 कुचल डालता; किंतु धर्मराजने दफाघट डाल दी, उन्होंने
 कनखियोंसे बंधकर मुझे मना कर दिया । इसी प्रकार राज्य-
 से च्युत होनेपर भी जो पीरधोंका चप नहीं किया गया,
 दुर्मिधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासकका तिर नहीं काट लिया
 गया—इसके कारण आज भी मेरा शरीर कोधसे जलता
 रहता है; यह भूल अब भी हृदयमें कटिपकी तरह कसकती
 रहती है । सुन्धरी ! तुम अपना धर्म न छोड़ो । बुद्धिमती हो,
 कोधका ममन करो । पुरुकालमें भी बहूत-सी स्थितियोंने परतके
 साथ कष्ट उठाया है । भ्रुवुंशो चयन मुनि जब तपस्या कर
 रहे थे, उस समय उनके शरीरपर भीमकोंकी बौकी जम गयी
 थी । उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या । उसने उनकी
 बड़ी सेवा की । राजा जमककी पुत्री सीताका नाम तो तुमने
 सुना ही होगा; वह पौर धनमें पतिवैव श्रीरामचन्द्रकी सेवामें
 रहती थी । एक दिन उसी राक्षस हरकर संकामें ले गया और

तरह-तरहके कष्ट देने लगा; तो भी उसका मन श्रीरामचन्द्रजी-में ही लगा रहा और अन्तमें वह उसकी सेवामें पहुँच भी गयी। इसी प्रकार लोपासुद्राने सांसारिक सुखोंका त्याग करके अगस्त्य मुनिका अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान्के पीछे यमलोकतक चली गयी थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियोंका जंसा महत्त्व बताया गया है, वंसा ही तुम भी हो; तुममें भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी! अब तुम्हें अधिक दिनोंतक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होनेमें सिर्फ डेढ़ महीना रह गया है। तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी।

द्रौपदी बोली—नाथ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है; इसलिये आतं होकर मैंने आँसू बहाये हैं, उलाहना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है, उसके लिये उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा—'कीचक! तू कामसे मोहित होकर मृत्युके मुखमें जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं पाँच गन्धर्वोंकी रानी हूँ, वे बड़े वीर और साहसके काम करनेवाले हैं। तुझे अवश्य मार डालेंगे।' मेरी बात सुनकर उस दुष्टने कहा—'संरुद्रो! मैं गन्धर्वोंसे तनिक भी नहीं डरता। संग्राममें यदि लाख गन्धर्व भी आवें तो मैं उनका संहार कर डालूँगा। तुम मुझे स्वीकार करो।'।

इसके बाद उसने रानी सुदेष्णासे मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवश मुझसे कहने लगी—'कल्याणी! तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मंदिरा लाओ। मैं गयी; पहले तो उसने अपनी बात मान लेनेके लिये समझाया। किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तो उसने क्रुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्टका मनोभाव मुझसे छिपा न रहा; इसलिए बड़े वेगसे भागकर मैं राजाकी शरणमें गयी। वहाँ भी पहुँचकर उसने राजाके सामने ही मेरा स्पर्श किया और पुष्पीपर गिराकर लात मारी। कीचक राजाका सारथि है, राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं। परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती-चिल्लाती रह जाती है और वह उसका घन लूट लाता है। सदाचार और धर्मके भागपर तो वह कमी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है; जब मुझे देखेगा, कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकरानेपर मुझे मारेगा। इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूँगी। घनवास्तका समय पूरा होनेतक यदि घुप रहोगे तो इस बीचमें पत्नीसे हाथ धोना पड़ेगा। सत्रियका सबसे मुख्य धर्म है शत्रुका नाश करना। परंतु धर्मराजके और तुम्हारे देखते-देखते कीचकने मुझे लात मारी और तुमलोगोंने कुछ भी नहीं

किया। तुमने जटामुरसे मेरी रक्षा की है, मुझे हूरकर ले जानेवाले जयद्रथको भी पराजित किया है। अब इस पापीको भी मार डालो। यह बराबर मेरा अपमान कर रहा है। यदि यह सूर्योदयतक जीवित रह गया, तो मैं त्रिष धोलकर पी जाऊँगी। भीमसेन! इस कीचकके अधीन होनेकी अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ।

यह कहकर द्रौपदी भीमसेनके वक्षस्पर गिर पड़ी और फूट-फूटकर रोने लगी। भीमने उसे हृदयसे लगाकर आरवास्तन दिया, उसके आँसुओंसे भीगे हुए मुँहको अपने हाथसे पोंछा और कीचकके प्रति क्रुपित होकर कहा—'कल्याणी! तुम जंसा कहती हो, वही कहेंगा; आज कीचकको उसके बन्धु-बान्धवोंसहित मार डालूँगा। तुम अपना दुःख और शोक दूर कर आज सायंकालमें उसके साथ मिलनेका संकेत कर दो। राजा विराटने जो नयी नृत्यशाला बनवायी है, उसमें दिनमें तो कन्याएँ नाचना सीखती हैं, परंतु रातमें अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुन्दर मजदूर पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो, जिससे कीचक वहाँ आ जाय। वहाँ मैं उसे यमपुरी भेज दूँगा।'

इस प्रकार बातचीत करके दोनोंने शेष रात्रि बड़ी विकलतासे व्यतीत की और अपने उग्र संकल्पको मनमें ही छिपा रक्खा। सबेरा होनेपर कीचक पुनः राजमहलमें गया और द्रौपदीसे कहने लगा—'संरुद्रो! सभामें राजाके सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव? अब तुम मुझ-जैसे बलवान् धोरके हाथोंमें पड़ चुकी हो। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने-मात्रके लिये मत्स्यदेशका राजा है; वास्तवमें तो मैं ही यहाँका सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिये भलाई इसीमें है कि तुम खुशो-खुशो मुझे स्वीकार कर लो। फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊँगा।'

द्रौपदी बोली—कीचक! यदि ऐसी बात है, तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनोंके मिलनकी बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पावें।

कीचकने कहा—सुन्दरी! तुम जंसा कह रही हो, वही कहेंगा।

द्रौपदी बोली—राजाने जो नृत्यशाला बनवायी है, वह रातमें सूनी रहती है; अतः अंधेरा हो जानेपर तुम वहाँ आ जाना।

इस प्रकार कीचकके साथ बात करते समय द्रौपदीको आधा दिन भी एक महीनेके समान भारी भालूम हुआ। तत्परचात् वह वपनमें भरा हुआ अपने घर गया। उस मुँहको यह पता न था कि संरुद्रोके रूपमें मेरी मृत्यु आ गयी है।

द्वार द्वीपदी पाकशालामें जाकर अपने पति भीमसेन-से मिली और बोली—'परन्तु ! तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचकसे नृत्यशालामें मिलनेका संकेत कर दिया है। यह रात्रिके समय उस रूने घरमें अकेले आवेगा, अतः आज अथवा उसे मार डालो।' भीमने कहा—'मैं धर्म, शत्य तथा भाइयोंकी शपथ लाकर कहता हूँ कि इन्द्रने जिस प्रकार वृत्रासुरको मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचकका प्राण ले लूँगा। यदि मत्स्यदेशके लोग उसकी

सहायतामें आवेंगे तो उन्हें भी मार डालूँगा; इसके बाद नृपतिधनको मारकर पृथ्वीका राज्य प्राप्त करूँगा।'

द्वीपदी बोली—'नाथ ! तुम मेरे लिये शत्यका श्याम न करना। अपनेको छिपाये हुए ही कीचकको मार डालना।'

भीमसेनने कहा—'भीय ! तुम जो कुछ कहती हो, यही करूँगा; आज कीचकको मैं उसके अनुश्रुतहित नष्ट कर दूँगा।'

कीचक और उसके भाइयोंका वध और राजाका संरक्षीको संदेश

दशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद भीमसेन रात्रिके समय नृत्यशालामें जाकर छिपकर बैठ गये और इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृगकी घातमें बँठा रहता है। इस समय पाञ्चालीके साथ समागम होनेकी आशासे कीचक भी सममानी तरहसे राज-धजकर नृत्यशालामें आया। यह संकेतस्थान समझकर नृत्य-शालाके भीतर चला गया। उस समय यह भयन रात्र और अन्धकारसे व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो यहाँ पहुँचेहीसे मौजूब थे और एकान्तमें एक शय्यापर लेटे हुए थे। दुर्गति कीचक भी यहाँ पहुँच गया और उन्हें हाथसे

टटोलने लगा। द्वीपदीके अपमानके कारण भीम इस समय क्रोधसे जल रहे थे। कामगोहित कीचकने उनके पास पहुँच-कर हृष्टसे उग्रवचन ही मुराकराकर कहा—'सुभू ! मैंने अनेक प्रकारका जो अनन्त धन संचित किया है, वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। तथा मेरा जो धन-रत्नादिसे सम्पन्न संकष्टों दारिद्र्योंसे रोषित, रूप-लावण्यसयी रमणीयतासे विभूषित और प्रीक्षा एवं रतिकी सामप्रियोंसे सुसोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिये ही निष्पाद्य करने में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अन्तःपुरकी नारियाँ अकरमात् मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुन्दर वेष-भूषासे पुराजित और वर्शनीय कोर्ष द्वारा पुरय नहीं है।'

भीमसेनने कहा—'आप वर्शनीय हैं—यह बड़ी प्रशंसाकी बात है, किन्तु आपने ऐसा रसमं पहले कभी नहीं किया होगा।'

ऐसा कहकर महामाह भीमसेन राहसा उग्रलकर चढ़े हो गये और उससे हँसकर कहने लगे, 'रे पापी ! तू पर्वत-के समान बड़े झील-झीलवाला है; किन्तु सिंह जैसे विशाल राजराजकी घरोदता है, उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वीपर मार डालूँगा और तेरी बहिन यह सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जायगा तो संरक्षी बेलदके बिल्वेगी तथा उसके पति भी आनन्दसे अपने बिन बितावेंगे।' तब महाबली भीमने उसके पुष्पमुष्पित केश पकड़ लिये। कीचक भी बड़ा बलवान् था। उसने अपने केश छुड़ा लिये और बड़ी फुर्तीसे दोनों हाथोंसे भीमसेनको पकड़ लिया। फिर उन क्रोधीत पुरुषोंसिंहोंमें परस्पर आहत्युक्त होने लगा। दोनों ही बड़े धीर थे। उनकी भुजाओंकी रगड़से सँस फटनेकी कड़कके समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचण्ड आँधी वृक्षाको त्रास डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचकको धक्के देकर शरीर नृत्यशालामें घुमाने लगे। महाबली कीचकने भी अपने घुटनोंकी ओटसे भीम-

सेनको भूमिपर गिरा दिया। तब भीमसेन बण्डपाणि धम-
राजके समान बड़े वेगसे उछलकर पड़े हो गये। भीम और
कीचक दोनों ही बड़े बलवान् थे। इस समय स्पर्धाके कारण
वे और भी उन्मत्त हो गये तथा आधी रातके समय उस
निर्जन नाटशालामें एक दूसरेको रगड़ने लगे। व श्रोध-
में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे, इससे यह भवन बार-
बार गूँज उठता था। अन्तमें भीमसेनने श्रोधमें भरकर
उसके बाल पकड़ लिये और उसे थका देखकर इस प्रकार
अपनी भुजाओंमें कस लिया, जैसे रम्भासे पशुको बाँध देते
हैं। अब कीचक फूटे हुए नगारेके समान जोर-जोरसे डक-
राने और उनकी भुजाओंसे छूटनेके लिये छटपटाने लगा।
किन्तु भीमसेनने उसे कई बार पृथ्वीपर धुमाकर उसका
गला पकड़ लिया और कृष्णाके कोपको शान्त करनेके लिये
उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकना-
चूर हो गये और आँखोंकी पुतलियाँ बाहर निकल आयीं
तो उन्होंने उसकी पीठपर अपने दोनों घूटने टेक दिये और
उसे अपनी भुजाओंसे मरोड़कर पशुकी मौत मार डाला।

कीचकको मारकर भीमसेनने उसके हाथ, पैर, सिर
और मरदन आदि अंगोंको विण्डके भीतर ही घुसा दिया।
इस प्रकार उसके सब अंगोंको तोड़-मरोड़कर उसे मांसका
लौंदा बना दिया और द्रौपदीको दिखाकर कहा, 'पाठवाली !
जरा यहाँ आकर देखो तो इस कानके फीड़ेकी क्या गति
बनायी है।' ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मका कीचकके विण्ड-
को पैरोंसे ठुराया और द्रौपदीसे कहा, भीष्ट ! जो कोई
तुम्हारे ऊपर कुबुद्धि डालेगा, वह मारा जायगा और उसकी
यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णाकी प्रतप्तताके लिये
उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका श्रोध
ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदीसे पूछकर पाकशालामें चले
आये।

कीचकका वध करारकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका
सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशालाको
रखवाली करनेवालोंसे कहा, देखो, वह कीचक पड़ा हुआ
है; मेरे पति गन्धर्वोंने उसकी यह गति की है। तुमलोग
यहाँ जाकर देखो तो सही। द्रौपदीको यह बात सुनकर
नाटशालाके सहस्रों जीकीवार मशालें लेकर वहाँ आये।

फिर उन्होंने उसे खूनसे सपपच और प्राणहीन अवस्थामें
पृथ्वीपर पड़े देखा। उसे बिना हाथ-पाँवका देखकर उन
सबको बड़ी ध्यया हुई। उसे उस स्थितिमें देखकर सभीको
यड़ा विस्मय हुआ।

उसी समय कीचकके सब बन्धु-बान्धव वहाँ एकत्रित
हो गये और उसे चारों ओरसे घेरकर विलाप करने लगे।

उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभीके रोंगटे छड़े हो गये
उसके सारे अवयव शरीरमें घुस जानेके कारण यह पृथ्वीपर
निकालकर रखे हुए कष्टरूपे समान जान पड़ता था। फिर
उसके संगे-सम्बन्धी उसका दाह-संस्कार करनेके लिये नगरसे
बाहर ले जानेकी तैयारी करने लगे। उनकी बुद्धि सारासे
थोड़ी हो बूरीपर एक खंभेका सहारा लिये खड़ी हुई
द्रौपदीपर पड़ी। जब सब भोग इकट्ठे हो गये तो उन
उपकीचकों (कीचकके भाइयों) ने कहा, 'इस बुद्धाको
अभी मार डालना चाहिये, इसीके कारण कीचककी हत्या
हुई है। अथवा मारनेकी भी क्या आवश्यकता है, कामासक्त
कीचकके साथ ही इसे भी जला दो; ऐसा करनेसे मर जानेपर
भी सुशुभ्रका प्रिय ही होगा।' यह सोचकर उन्होंने राजा
विराटसे कहा, 'कीचककी मृत्यु संरुध्रीके ही कारण हुई है,

अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते हैं; आप इसके लिये आज्ञा दे दीजिये।' राजाने सूतपुत्रोंके पराक्रमकी ओर देखकर सैरन्ध्रीको कीचकके साथ जला डालनेकी सम्मति दे दी।

वस, उपकीचकोंने भयसे अचेत हुई कमलनयनी कृष्णाको पकड़ लिया और उसे कीचककी रथीपर डालकर बाँध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघटकी ओर चले। कृष्णा सनाथा होनेपर भी सूतपुत्रोंके चंगुलमें पड़कर अनाथाकी तरह विलाप करने लगी और सहायताके लिये चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगी, 'जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वल मेरी ढेर सुनें। ये सूतपुत्र मुझे लिये जा रहे हैं। जिन वेगवान् गन्धर्वोंके धनुषकी प्रत्यञ्चाका भीषण शब्द संग्रामभूमिमें वज्राघातके समान सुनायी देता है और जिनके रथोंका घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुनें; हाय! ये सूतपुत्र मुझे लिये जा रहे हैं।'

कृष्णाकी वह दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किये अपनी शय्यासे खड़े हो गये और कहने लगे, 'सैरन्ध्री! तू जो कुछ कह रही है, वह मैं सुन रहा हूँ; इसलिये अब इन सूतपुत्रोंसे तेरे लिये कोई भयकी बात नहीं है।' ऐसा कहकर वे नगरका परकोटा लाँघकर बाहर आये और बड़ी तेजीसे शमशानकी ओर चले। वे इतने वेगसे गये कि सूतपुत्रोंसे पहले ही मरघटमें पहुँच गये। चिताके समीप उन्हें ताड़के समान एक दस व्याम' लंबा वृक्ष दिखायी दिया। उसकी शाखाएँ मोटी-मोटी थीं तथा ऊपरसे वह सूखा हुआ था। उसे भीमसेनने भुजाओंमें भरकर हाथीके जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कन्धेपर रखकर णि यमराजके समान सूतपुत्रोंकी ओर चले। इस समय उनकी जंघाओंसे टकराकर वहाँ अनेकों बड़, पीपल और ढाकके वृक्ष गिर गये।

भीमसेनकी सिंहके समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूतपुत्र डर गये और भय एवं विषादसे कांपते हुए कहने लगे, 'अरे! देखो, यह बलवान् गन्धर्व वृक्ष उठाये बड़े क्रोधसे हमारी ओर आ रहा है; जल्दी ही इस सैरन्ध्रीको छोड़ो, इसीके कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है।' अब तो भीमसेनकी वृक्ष उठाये देखकर वे सब-के-सब सैरन्ध्रीकी छोड़कर नगरकी ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवननन्दन भीमसेनने, इन्द्र जैसे दानवोंका वध करते हैं उसी प्रकार, उस वृक्षसे एक सौ पाँच उपकीचकोंको यमराजके घर भेज दिया। उसके पश्चात् उन्होंने द्रौपदीको बन्धनसे छुड़ा-

१. दोनों हाथोंको फैलानेपर जितनी लंबाई होती है, उसे एक व्याम कहते हैं।

कर ढाड़स दिया। इस समय पाञ्चालीके नेत्रोंसे निरन्तर आँसुओंकी धारा बह रही थी और वह अत्यन्त दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेनने कहा, 'कृष्णे! तेरा कोई अपराध न होनेपर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे, वे इसी प्रकार मारे जायेंगे। अब तू नगरकी चली जा, तेरे लिये कोई भयकी बात नहीं है। मैं दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोईघरकी ओर जाऊँगा।'

जब नगरनिवासियोंने यह सारा काण्ड देखा तो उन्होंने राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धर्वोंने महावली सूतपुत्रोंको मार डाला है और सैरन्ध्री उनके हाथसे छूटकर राजभवनकी ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराटने कहा, 'आपलोग सूतपुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रिया करें। बहुत-से सुगन्धित पदार्थ और रत्नोंके साथ सब कीचकोंको एक ही प्रज्वलित चितामें जला दो।' फिर कीचकोंके वधसे भयभीत हो जानेके कारण उन्होंने महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, 'जब सैरन्ध्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओरसे उससे यह कह देना कि 'सुमुखि! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ; महाराज गन्धर्वोंके तिरस्कारसे डर गये हैं।''

राजन्! जब मनस्विनी द्रौपदी सिंहसे डरी हुई मृगीके समान अपने शरीर और वस्त्रोंको धीकर नगरमें आयी तो उसे देखकर पुरवासी लोग गन्धर्वोंसे भयभीत होकर इधर-उधर

भागने लगे तथा किन्हीं-किन्हींने नेत्र ही मूंद लिये। रास्तेमें द्रौपदी नृपशालामें अर्जुनसे मिली, जो उन दिनों राजा विराटकी कन्याको नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, 'संरुध्री ! तू उन पापियोंके हाथसे कैसे छूटी और वे कैसे

मारे गये ? मैं सब बातें तेरे मुण्डसे ज्यों-बी-स्यों मुनना चाहती हूँ।' संरुध्रीने कहा, 'बृहस्पति ! अब तुम्हें संरुध्रीमे क्या काम है ? क्योंकि तुम तो भोजमें इन कन्याओंके अन्तःपुरमें रहती हो। आजकल संरुध्रीपर जो-जो दुःख पड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें क्या मतलब है। इसीसे मेरी हंसी करनेके लिये तुम इस प्रकार पृथ रहती हो।' बृहस्पतिने कहा, 'कन्यागो ! इस नपुंसक यौनिमें पड़कर बृहस्पति भी जो महान् दुःख पा रहे हैं, उसे क्या तू नहीं समझती ? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रहती है। मला, तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसको दुःख न होगा ?'

इसके पश्चात् कन्याओंके साथ ही द्रौपदी राजप्रथममें गयी और रानी सुदेष्णाके पास जाकर उड़ी हो गयी। तब सुदेष्णाने राजा विराटके कथनानुसार उससे कहा, 'भद्रे ! महाराजको गन्धर्वोंसे तिरस्कृत होनेका भय है। तू भी तद्वगो है और संसारमे तेरे समान कोई रूपवती भी दिखायी नहीं देती। पुर्योंको विषय तो स्वभावसे ही प्रिय होता है और तेरे गन्धर्व बड़े प्रीयो हैं। अतः जहाँ तेरो इच्छा हो, वहाँ चली जा।' संरुध्रीने कहा, 'महाराजकी ! तेरह दिनके लिये महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात् गन्धर्वगण मुझे स्वयं ही ले जायेंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बन्धु-बन्धवोंका भी अवश्य ही बड़ा हित होगा।'

कौरवसभामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय

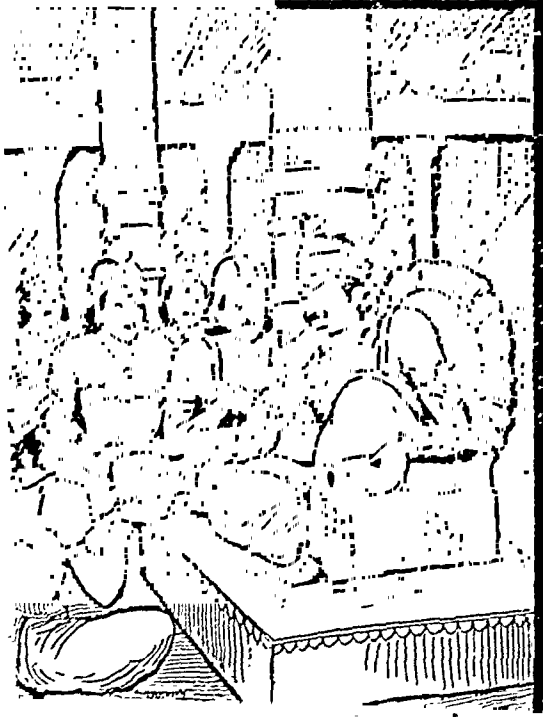
वंशम्पायनजो कहते हैं—राजन् ! भाइयोंके सहित कीचकको अकस्मात् मारा गया देखकर सभी लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्रमें जहाँ-तहाँ वे आपसमें मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे—'महाबली कीचक अपनी शूरवीरताके कारण राजा विराटको बहुत प्यारा था, उसने अनेकों सेनाओंका संहार किया था; किंतु साथ ही वह दुष्ट परस्त्रीगामो था, इसीसे उस पापीको गन्धर्वोंने मार डाला।' महाराज ! शत्रुसेनाका संहार करनेवाले दुर्जय वीर कीचकके विषयमें देश-देशमें ऐसी ही चर्चा होने लगी।

इस समय अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डवोंका पता लगानेके लिये दुर्योधनने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरोंमें उन्हें ढूँढकर हस्तिनापुरमें लौट आये।

यहाँ वे राजसभामें बैठे हुए कुबराज दुर्योधनके पास गये। उस समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, विराटदेशके राजा और दुर्योधनके भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, 'राजन् ! पाण्डवोंका पता लगानेके लिये हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे; किंतु वे स्थिरमे निकल गये, यह हम जान ही न सके। हमने पर्यंतोंके अँचे-अँचे शिखरों-पर, भिन्न-भिन्न देशोंमें, जनताकी भीड़में तथा गाँव और नगरोंमें भी उनका बहुत खोज की; परंतु वहाँ भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गये; इसलिये अब तो आपके लिये मज्जल ही है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इन्द्रसेन आदि सारथि पाण्डवोंके बिना ही द्वारकापुरीमें पहुँचे हैं; वहाँ न तो द्रौपदी है—'

न पाण्डव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनन्दका समाचार है। वह यह कि राजा विराटका जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान् पराक्रमसे त्रिगर्तवेशको दलित कर दिया था, उस पापात्माको उसके भाइयोंसहित रात्रिमें गुप्तरूपसे गन्धर्वोंने मार डाला है।

दूतोंकी यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देरतक विचार करता रहा, उसके बाद उसने समासदोसे कहा—'पाण्डवोंके

अज्ञातवासके इस तेरहवें वर्षमें थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पाण्डव मदमाते हाथी और विषधर सपोंके समान क्रोधातुर होकर कौरवोंके लिये दुःखदायी हो जायेंगे। वे सभी समयका हिसाब रखनेवाले हैं, इसलिये कहीं दुर्विज्ञेयरूपमें छिपे होंगे। इसलिये कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि वे अपने क्रोधको पीकर फिर वनमें ही चले जायें। इसलिये शौभ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा यह राज्य सब प्रकारकी विघ्न-बाधा और विरोधियोंसे मुक्त होकर चिरकालतक अक्षुण्ण बना रहे।' यह सुनकर कर्णने कहा, 'भरतनन्दन! तो शौभ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जायें। वे गुप्तरूपसे धन-धान्यपूर्ण और जनाकीर्ण देशोंमें जायें तथा सुरम्य समाओंमें, सिद्ध महात्माओंके आश्रमोंमें, राजनगरोंमें, तीर्थोंमें और गुफाओंमें वहाँके निवासियोंसे बड़े विनीत शब्दोंमें युक्तिपूर्वक पूछकर उनका

पता लगावें।' दुःशासनने कहा, 'राजन्! जिन दूतोंपर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डवोंको खोज करनेके लिये जायें। कर्णने जो कुछ कहा है, वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है।'

तब तत्त्वार्थदर्शी परमपराक्रमी द्रोणाचार्यने कहा, 'पाण्डवलोग शूरवीर, विद्वान्, बुद्धिमान्, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराजकी आज्ञामें चलनेवाले हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसीसे तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, गुणवान्, सत्यवान्, नीतिमान्, पवित्रात्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आँखोंसे देख लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा। अतः इस बातपर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्धपुरुष अथवा उन अन्य लोगोंसे, जो कि उन्हें पहचानते हैं, ढुंढवाना चाहिये।'

इसके पश्चात् भरतवंशियोंके पितामह, देश-कालके ज्ञाता और समस्त धर्मोंकी जाननेवाले भीष्मजीने कौरवोंके हितके लिये कहा, 'भरतनन्दन! पाण्डवोंके विषयमें जैसा मेरा विचार है, वह कहता हूँ। जो नीतिमान् पुरुष होते हैं, उनकी नीतिको अनीतिपरायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पाण्डवोंके विषयमें विचार करके हम इस सम्बन्धमें जो कुछ कर सकते हैं, वही मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिरकी जो नीति है, उसकी मेरे-जैसे पुरुषको कभी निन्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्रमें होंगे वहाँकी जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय और लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँके लोग प्रियवादी, संघमी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहाँ उनकी स्थिति होगी, वहाँके मनुष्य स्वयं ही धर्ममें तत्पर होंगे तथा वे गुणोंमें दीपका आरोप करनेवाले, ईर्ष्यालु, अमिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी, यज्ञोंमें पूर्णहितियाँ दी जाती होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले बहुत-से यज्ञ होते होंगे। वहाँ मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहाँकी भूमि धन-धान्यपूर्ण और सब प्रकारके आतङ्कोंसे शून्य होगी। वहाँ आनन्ददायी पवन चलता होगा, धर्मका स्वरूप पाखण्डशून्य होगा और किसी प्रकारका मय नहीं होगा। उस स्थानपर गीर्वाणोंकी अधिकता होगी और वे कृश या दुर्बल न होकर खूब हृष्टपुष्ट होंगे। उनके दूध, वही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यन्त धर्मनिष्ठ हैं। उनमें सत्य, धर्म, दान, शान्ति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता और

सरलता निरन्तर निवास करते हैं। अतः अग्य साधारण पुण्य तो थया, ब्राह्मणलोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायें, वहाँ मतिमान् पाण्डवलोग गुप्त रीतिसे रहते होंगे। तुम वहीं जाकर उन्हें ढूँढो, इसके सिवा उनके विषयमें मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथनमें विश्वास है तो इसपर विचार करके जो उचित समझे, वह शीघ्र ही करो।'

इसके पश्चात् महायि शरद्वान्के पुत्र कृपणकहा, 'वयोवृद्ध भीष्मजीका पाण्डवोंके विषयमें जो कथन है, वह युक्तियुक्त और समयानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतुगर्भित भी है। जहाँके अनुष्ण इस विषयमें मेरा भी जो कथन है, वह सुनो। तुम-लोग गुप्तचरोसे पाण्डवोंकी गति और स्थितिका पता लगवाओ और उसी नीतिका आश्रय लो, जो इस समय हितकारिणी हो। यह याद रखते, कि अज्ञातवासकी अर्थाधि समाप्त होते ही महाबली पाण्डवोंका उत्साह बहुत बढ़ जायगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोश और नीतिकी सँभाल रखनी चाहिये, जिससे कि समय आनेपर हम उनके साथ यथावत् संधि कर सकें। बुद्धिसे भी तुम्हें अपनी शक्तिकी जाँच रहनी चाहिये और इस बातका भी पता रहना चाहिये कि तुम्हारे बलवान् और निबल मित्रोंमें निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी भेष्ट, निरूष और मध्यम कीटिकी सेनाका रूख देखकर यह निश्चय करना चाहिये कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओंसे संधि या विग्रह करने होंगे—यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओंके प्रति अपने धनुष संभालेंगे और यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेंगे। साम (समझाना), दान (धन आदि देना), भेद (फोड़ लेना), दण्ड और कर लेना—यह नीति है। इससे शत्रुकी आक्रमण-द्वारा, दुर्बलोंको बलसे दबाकर, मित्रोंकी हेलमेल करके और सेनाको मिष्टभाषण और वेतनादि देकर अपने काबूमें कर लेना चाहिये। इस प्रकार यदि तुम अपने कोश और

सेनाको बड़ा सौगे तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे।

इसके पश्चात् त्रिगसँदेशके राजा महाबली मुशर्मनि कर्णकी ओर देखते हुए बुयोंधनसे कहा, 'राजन्! मत्स्यदेशके शाहवधेशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्यराजके सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचकने ही मुझे और मेरे बन्धु-बान्धवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान्, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृतिका पुत्र था। उसका पराक्रम जगद्विख्यात था। इसलिये उस समय हमारी बाल नहीं गती। अब उस पाप-कर्मा और नृशंस सूतपुत्रकी गन्धर्वोंने मार डाला है। उसके मारे जानेसे राजा विराट आश्रयहीन और निस्तसाह हो गया होगा। इसलिये यदि आपको, समस्त कौरवोंको और महामना कर्णको ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देशपर चढ़ाई करनेका मन होता है। उस देशको जौतकर जो विविध प्रकारके रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगे, उन्हें हम आपसमें बाँट लेंगे।'

त्रिगसँदेशकी बात सुनकर कर्णने राजा बुयोंधनसे कहा, 'राजा मुशर्मनि बड़ी अच्छी बात कही है। यह समयके अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हय सेना सजाकर, उसे छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें बाँटकर अथवा जैसी आपकी सलाह हो, वैसे ही तुरंत उस देशपर चढ़ाई कर दें।

त्रिगसँदेश और कर्णकी बात सुनकर राजा बुयोंधनने दुःशासनकी आज्ञा दी, 'माई! तुम बड़े-बूढ़ोंसे सलाह करके चढ़ाईकी तैयारी करो। हमलोग सब कौरवोंके सहित एक नाकेपर जायेंगे और महारथी मुशर्मा त्रिगसँदेशीय धीर और सारी सेनाके सहित दूसरे मोर्चेपर। पहले मुशर्मा चढ़ाई करेंगे। उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वातिगोपण आक्रमण करके विराटका गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेनाको दो भागोंमें विभक्त करके राजा विराटकी एक लाश गोएँ हरेगे।'

विराट और मुशर्माका युद्ध तथा भीमसेनद्वारा मुशर्माका पराभव

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! मुशर्मनि अपने पूर्व वैरका बदला लेनेके लिये त्रिगसँदेशके सभी रथी और पराति वीरोंको लेकर कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके दिन विराटकी गोएँ छीननेके लिये अग्निकोणसे आक्रमण किया। उसके दूधरे दिन समस्त कौरवोंने मिलकर दूसरी ओरसे

जाकर विराटकी हजारों गोएँ पकड़ लीं। अब छप्पवेपथे छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पाण्डवोंका तिरहवाँ वर्ष भलीभाँति समाप्त हो चुका था। इसी समय मुशर्मनि चढ़ाई करके राजा विराटकी बहुत-सी गोएँ बँद कर लीं। यह देखकर राजाका प्रधान गोप बड़ी तेजीसे नगरमें आया और फिर रथसे

कूदकर राजतन्त्रामें पहुँचकर राजाको प्रणाम करके कहने लगा, 'महाराज ! त्रिगर्तदेशके योद्धा हमें युद्धमें परास्त करके आपकी एक लाख गौएँ लिये जा रहे हैं । आप उन्हें छोड़नेका प्रबन्ध कीजिये । ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाय ।' यह सुनते ही राजाने मत्स्यदेशके वीरोंकी सेना एकत्रित की । उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाति—सभी प्रकारके योद्धा थे; अनेकों ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्धके लिये तैयार हो गये थे । इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियोंने स्वेच्छासे कवच धारण कर लिये और युद्धसामग्रीसे संपन्न सफेद रथोंमें सोनेके साजते सजे हुए घोड़े जुतवाकर उनपर बैठ-बैठकर नगरसे बाहर निकले ।

इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गयी तो राजा विराटने अपने छोटे भाई शतानीकसे कहा, 'मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लव, तंतिपाल और प्रन्थिक भी बड़े वीर हैं और निःसंदेह युद्ध कर सकते हैं । इन्हें भी ध्वजा-पताकासे सुशोभित रथ और जो ऊपरसे वृद्ध किंतु भीतरसे कीमल हों, ऐसे कवच दो ।' राजा विराटकी यह बात सुनकर शतानीकने पाण्डवोंके लिये भी रथ तैयार करनेकी आज्ञा दी । और महारथी पाण्डवगण सुवर्णजटित रथोंपर चढ़कर एक साथ ही राजा विराटके पीछे चले । वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे । उनके सिवा आठ हजार रथी, एक हजार गजारोही और साठ हजार घुड़सवार भी राजा विराटके साथ चले । भरतश्रेष्ठ ! विराटकी वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी । वह गौओंके सुरोंके चिह्न देखती आगे बढ़ने लगी । मत्स्यदेशीय वीर नगरसे निकलकर ब्यूहरचनाकी विधिसे चले और उन्होंने सूर्य डलते-डलते त्रिगर्तोंको पकड़ लिया । बस, दोनों ओरके वीर परस्पर शस्त्र-संचालन करने लगे और उनमें देवायुर-संप्रामकी तरह वड़ा ही भयंकर और रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे-न्ने होकर पृथ्वीपर गिरने लगे और दोनों ओरसे छोड़े गये बाणोंकी ओटमें सूर्यनारायण भी दीखने बंद हो गये । रथी रथियोंसे, पदाति पदातियोंसे, घुड़सवार घुड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोंसे भिड़ गये । वे क्रोधमें भरकर एक-दूसरेपर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे प्रहार करने लगे । परंतु परिघके समान प्रचण्ड भुजदण्डोंसे प्रहार करनेपर भी वे अपना सामना करनेवाले वीरको पीछे नहीं हटा पाते थे । बात-थी-बातमें सारी रणभूमि कटे हुए मत्तक और छिदे हुए देहोंसे पटी-सी दिखायी देने लगी ।

इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सौ और विशालाक्षने चार सौ त्रिगर्त वीरोंको धराशायी कर दिया । फिर वे दोनों महारथी शत्रुओंकी सेनाके भीतर घुस गये और विपक्षी वीरोंके केश पकड़-पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतांके रथोंको चकनाचूर कर दिया । राजा विराटने पाँच सौ रथी, आठ सौ घुड़सवार और पाँच महारथी मार डाले । फिर तरह-तरहसे रथयुद्धका कौशल दिखाते वे सोनेके रथपर चढ़े हुए सुशर्मसे आकर भिड़ गये । उन्होंने दस बाणोंसे सुशर्माको और पाँच-पाँच बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको बाँध डाला । तथा रणोन्मत्त सुशर्मने उन्हें पचास बाणोंसे बाँध दिया । सुशर्मा बड़ा वाँकुरा वीर था, उसने मत्स्यराजको सारी सेनाकी अपने प्रबल पराक्रमसे रौंद डाला और फिर राजा विराटकी ओर दौड़ा । उसने विराटके रथके दोनों घोड़ोंको तथा अङ्गरक्षक और सारथिको मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथमें डालकर चल दिया ।

यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 'महाबाहो ! त्रिगर्तराज सुशर्मा महाराज विराटको लिये जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छोड़ा लो; ऐसा न हो वे शत्रुओंके पजेमें फँस जायें ।' तब भीमसेनने कहा, महाराज ! आपकी आज्ञासे मैं इन्हें अभी छोड़ता हूँ । इस सामनेवाले वृक्षकी शाखाएँ बहुत अच्छी हैं, यह तो गदारूप ही जान पड़ता है; इसको उखाड़कर इसीके द्वारा मैं शत्रुओंको चौपट कर दूँगा ।' युधिष्ठिर बोले, 'भीमसेन ! ऐसा साहसका काम मत करना । इस वृक्षको तो खड़ा रहने दो । यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जायेंगे कि यह तो भीम है । इसलिये तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो ।'

धर्मराजके ऐसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फुर्तासे अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है, वैसे ही सुशर्मापर बाणोंकी वर्षा करने लगे । यह देखकर साइयोंके सहित सुशर्मा धनुष चड़ाकर लौट पड़ा और एक निमेषमें ही वे रथी भीमसेनसे भिड़ गये । भीमसेनने गदा लेकर विराटके सामने ही सैकड़ों-हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचण्ड धनुषधारी शूरवीरोंको मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलोंको भी कुचल डाला । ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्माका सारा मद उतर गया, वह इस सेनाके सत्यानाशके लिये चिन्तित हो उठा और कहने लगा—'हाय ! जो हर समय कानतक धनुष चढ़ाये दिखायी देता था, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया ।' फिर वह भीमसेनपर बार-बार तीखे बाण छोड़ने लगा । यह देखकर सभी पाण्डव क्रोधमें भर गये और घोड़ोंको त्रिगर्तोंकी ओर मोड़कर उनपर दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा करने लगे । राजा युधिष्ठिरने

बात-की-बातमें एक हजार घोड़ाओंको मार डाला, भीमसेनने सात हजार त्रिगर्तोंको धरासायी कर दिया तथा नकुलने सात सौ और सहदेवने तीन सौ घोड़ोंको नष्ट कर डाला ।

अन्तमें भीमसेन सुगर्माके पास आये और अपने बने बाणोंसे उसके घोड़ोंको तथा अङ्गूरक्षकोंको मार डाला । फिर उसके सारथिकको रथके जुएपरसे गिरा दिया । सुगर्माके रथका चक्रक्षक भद्रिदाक्ष भीमपर प्रहार करने चला । इतनेहीमें

युद्ध होनेपर भी राजा विराट रथसे कूब पड़े और गदा लेकर बड़े जोरसे उत्तरपर झपटे । रथहीन हो जानसे सुगर्मा प्राण लेकर भागने लगा । तब भीमसेनने कहा, 'राजकुमार ! सौटो, तुम्हें युद्धसे पीठ दिखाना उचित नहीं है । क्या इसी पराक्रमसे तुम जबरदस्ती गीओंको ले जाना चाहते थे ?' ऐसा कहकर ये झट अपने रथसे कूब पड़े और सुगर्माके प्राणोंके प्राहक होकर उसके पीछे बोड़े । उन्होंने तपकर सुगर्माके बाल पकड़ लिये और उसे उठाकर पृथ्वीपर पटककर रगड़ने लगे । सुगर्मा रीते-बिल्लाने लगा, तब भीमसेनने उसके सिरपर सात मारी और उसकी छातीपर घुटने टेककर उसके ऐसा धूँसा मारा कि वह अवेत हो गया । महारथी सुगर्माके पकड़ लिये जानेपर त्रिगर्तोंकी सारी सेना मममीत होकर भागने लगी । तब महारथी पाण्डवोंने समस्त

गीओंको फेर लिया तथा सुगर्माको परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया ।

भीमसेनके नीचे पड़ा हुआ सुगर्मा अपने प्राण बचानेके

लिये छुट्टा रहा था । उसका सारा अंग धूलसे भर गया था और बेतना सुप्त-सी हो गयी थी । भीमसेनने उसे बाँधकर अपने रथपर रख लिया और महाराज युधिष्ठिरके पास ले जाकर उन्हें दिखाया । युधिष्ठिर उसे देखकर हँसे और भीमसेनसे बोले, 'भैया ! इस नराधमको छोड़ दो !' भीमसेनने सुगर्मासे कहा, 'दे मूढ़ ! यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओंकी समाधिमें यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ । तभी तुझे जीवनदान कर सकता हूँ ।' इसपर धर्मराजने प्रेमपूर्वक कहा, 'भैया ! यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापकर्मा सुगर्माको छोड़ दो । यह महाराज विराटका दास तो हो ही चुका है ।' फिर त्रिगर्तराजसे कहा, 'जाओ अब तुम दास नहीं हो; फिर कभी ऐसा साहस मत करना ।'

युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर सुगर्मासे सज्जाते मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेनने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराटके पास जाकर जहाँ प्रणाम किया । इसके परचातु यह अपने बैरागी चला गया । फिर मत्स्यराज विराटने प्रसन्न होकर युधिष्ठिरसे कहा, 'आइये, इस सिंहा

पर मैं आपका अभिषेक कर दूँ, अब धाप ही हमारे मत्स्य-देशके स्वामी हों। इसके सिवा आपके मनमें यदि कोई ऐसी चीज पानेकी इच्छा हो, जो संसारमें अत्यन्त दुर्लभ हो, तो वह भी मैं देनेको तैयार हूँ; क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं।'

तब युधिष्ठिरने मत्स्यराजसे कहा, 'महाराज! आपका कथन बड़ा ही मनोहर है, मैं उसकी हृदयसे सराहना करता हूँ। आप चढ़े दयानु हूँ, भगवान् आपको सर्वज्ञ सब प्रकार

आनन्दमें रखें। राजन्! अब शीघ्र ही दूतोंको नगरमें भिजवाइये। वे आपके संयन्धियोंको इस शुभ समाचारकी सूचना दें और नगरमें आपकी विजयकी घोषणा करा दें।' तब राजाने दूतोंको आज्ञा दी कि 'तुम नगरमें जाकर मेरी विजयकी सूचना दो।' मत्स्यराजकी आज्ञाकी सिरपर चढ़ाकर दूत बड़े हर्षसे नगरकी ओर चले और रात-रातमें रास्ता तय करके सबेरे ही नगरके समीप पहुँचकर विजयकी घोषणा कर दी।

कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका बृहन्नलाकी सारथि बनाकर युद्धमें जाना और कौरव-सेनाको देखकर डरसे भागना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! जब मत्स्यराज विराट गौओंको छुड़ानेके लिये त्रिगर्तसेनाकी ओर गये तो दुर्योधन भी यौका देखकर अपने मन्त्रियोंके सहित विराट-नगरपर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनि, दुःशासन, विविशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुःशत्रु तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधनके साथ थे। ये सब कौरव घोर विराटकी साठ हजार गौओंको सब ओरसे रथोंकी पंक्तिसे रोककर ले चले। उन्हें रोकनेपर जब मार-पीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियोंके सामने न टहर सके और उनकी मार खाकर जोर-जोरसे चिल्लाने लगे। तब ग्वालियोंका सरदार रथपर चढ़कर अत्यन्त दौनकी तरह रोता-धिलखता नगरमें आया। वह सीधा राजमहलके दरवाजेपर पहुँचा और रथसे उतरकर भीतर चला गया। वहाँ उसे विराटका पुत्र भूमिञ्जय (उत्तर) मिला। गोपराजने उसीको सारा समाचार सुना दिया और कहा, "राजकुमार! आपकी साठ हजार गौओंको कौरव लिये जा रहे हैं। आप राज्यके चढ़े हितचिन्तक हैं; इस समय अपनी अनुपस्थितिमें महाराज आपको ही यहाँका प्रबन्ध सौंप गये हैं और समामें ये आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते हैं कि 'मेरा यह कुलदीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है।' अतः इस समय आप तुरन्त ही गौओंको छुड़ानेके लिये जाइये और महाराजके कथनको सत्य करके दिखाइये।"

राजकुमार अन्तःपुरमें स्त्रियोंके बीचमें बैठा था। जब उससे ग्वालियेने ये बातें कहीं तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, 'भाई! आज मैं जित और गीएँ गयाँ हूँ, उधर अवश्य जाऊँगा। मेरा धनुष तो काफी मजबूत है; किन्तु किसी ऐसे सारथिकी आवश्यकता है, जो घोड़े चलानेमें बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाहमें कोई ऐसा जादमी नहीं है, जो मेरा सारथि बन सके। अतः तुम शीघ्र ही मेरे

लिये कोई कुशल सारथि तलाश करो। फिर तो, इन्द्र जैसे दानवोंकी भयभीत कर देते हैं उसी प्रकार मैं बुयोधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा—इन सभी महान् धनुर्वीरोंके छत्रके छुड़ाकर एक क्षणमें ही अपनी गीर्वाणोंको लौटा लाऊंगा। जिस समय ये युद्धमें मेरा पराक्रम देखेंगे, उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह सास्तात् प्रयास अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है।'

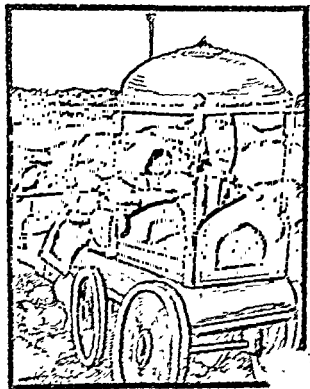
जब राजपुत्रने हिरण्योके बीवमें बार-बार अर्जुनका नाम लिखा तो द्रौपदीने न रहा गया। यह हिरण्योमेंसे उठकर उत्तरके पास आयी और उससे कहने लगी, 'यह जो हाथीके समान विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नला नामसे विख्यात है, पहले अर्जुनका सारथि हो या। यदि वह आपका सारथि हो जाय तो आप निश्चय ही सब कौरवोंको जीतकर अपनी गौएँ लौटा लायेंगे।' सैन्धवोंके ऐसा कहनेपर उसने अपनी बहिन उत्तरसे कहा, 'बहिन! तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नलाको लिवा ला।' भाईके कहनेसे उत्तरा तुरंत ही मृत्युसातामें पहुँची। बृहन्नलाने अपनी सखी राजकुमारी उत्तराको देखकर पूछा, 'कहो, राजकन्ये! कंसे आना हुआ?' तब राजकन्याने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा,

है। तुम मेरे भाईके सारथि बन जाओ और कौरवसौग गोओंको दूर लेकर जायें, उससे पहले ही रथ उनके पास पहुँचा दो।' कुमारी उत्तराके इस प्रकार कहनेपर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तरके पास आये। बृहन्नलाकी दूर-हीसे आते देखकर राजकुमारने कहा, 'बृहन्नले! जिस समय मैं गीर्वाणोंको बचानेके लिये कौरवोंके साथ युद्ध करूँ, उस समय तुम मेरे घोड़ोंको उसी प्रकार अपने काममें रचना जिस प्रकार पहलेसे रचते आये हो। मैंने सुना है पहले तुम अर्जुनके प्रिय सारथि थे और तुम्हारी सहानुभूतिसे ही पाण्डव-प्रवर अर्जुनने सारी पृथ्वीको जीता था।' इसके परचाग उत्तरने धृष्टके समान चमचमाता हुआ षड्रिपा कपप धारण किया तथा अपने रथपर सिंहकी ध्वजा लगाकर बृहन्नलाको सारथि बनाया। फिर बृहन्नल्य धनुष और बृहत-ने उत्तम-उत्तम बाण लेकर उसने युद्धके लिये कूप किया। इस समय बृहन्नलाकी सखी उत्तरा और इरवरी कन्याओंने कहा, 'बृहन्नले! तुम संग्रामभूमिमें आवि हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवोंको जीतकर हमारी गुडियोंके लिये रंग-बिरंगे महीन और कोमल यस्त्र लाना।' इसपर अर्जुनने हँसकर कहा, 'यदि ये राज-कुमार उत्तर रणभूमिमें उन महारथियोंको परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिग्घ और सुंदर यस्त्र लाऊँगा।'

अब राजकुमार उत्तर राजधानीमें निरन्तर घाहर आया और अपने सारथिमें घौना, 'तुम जितने कौरवसौग

'बृहन्नले! कौरवसौग हमारे राष्ट्रकी गीर्वाणोंको लिये जा रहे हैं, उन्हें जीतनेके लिये मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा

गये हैं, उधर ही रथ ले चलो। यहाँ जो कौरवलोग विजयकी आशासे आकर इकट्ठे हुए हैं, उन सबको जीतकर और उनसे गीएँ लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा।' तब पाण्डु-नन्दन अर्जुनने उत्तरके उत्तम जातिके घोड़ोंकी लगाम ढीली कर दी। अर्जुनके हाँकनेसे वे हवासे बात करने लगे और ऐसे दिखायी देने लगे मानो आकाशमें उड़ रहे हों। थोड़ी ही दूर जानेपर उत्तर और अर्जुनको महाबली कौरवोंकी सेना दिखायी दी। वह विशाल बाहिनी हाथी, घोड़े और रथोंसे भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामाके सहित महान् धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर उत्तरके रौंगटे खड़े हो गये और उसने भयसे व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा, 'मेरी ताव नहीं है कि मैं कौरवोंके साथ लोहा ले सकूँ; देखते नहीं हो, मेरे सारे रौंगटे खड़े हो गये हैं? इस सेनामें तो अगणित वीर दिखायी दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है, देवतालोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, शस्त्रास्त्रका भी विशेष अभ्यास नहीं किया है; फिर मैं अकेला ही इन शस्त्रविद्याके पारगामी महावीरोंसे कैसे लड़ूँगा। इसलिये बृहन्नले! तुम लौट चलो।'

बृहन्नलाने कहा—राजकुमार ! तुमने स्त्री-पुरुषोंके सामने अपने पुरुषार्थकी बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रुसे लड़नेके लिये ही घरसे निकले हो, फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते ? यदि तुम इन्हें परास्त किये बिना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री-पुरुष आपसमें मिलकर तुम्हारी हँसी करेंगे। मुझसे भी संरम्भोंने तुम्हारा सारथ्य करनेको कहा था, इसलिये अब बिना गीएँ लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम नहीं है।

उत्तर बोला—बृहन्नले ! कौरवलोग मत्स्यराजकी बहुत-सी गीएँ लिये जाते हैं तो ले जायें और स्त्री-पुरुष मेरी हँसी करें तो करते रहें, किन्तु अब युद्ध करना मेरे वशकी बात नहीं है।

ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और सारी मान-मर्माँदाकी तिलाञ्जलि देकर धनुष-बाण फेंककर भागा। यह देखकर बृहन्नलाने कहा, 'शूरवीरोंकी दृष्टिमें युद्धस्थलसे भागना क्षत्रियोंका धर्म नहीं है। क्षत्रियके लिये तो युद्धमें मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है।' ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन भी रथसे कूद

पड़े और भागते हुए राजकुमारके पीछे दौड़े और बृहन्नलेसे सौ ही कदमपर उसके बाल पकड़ लिये। अर्जुनद्वारा पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोंकी तरह दौन होकर रथों लगा और बोला, 'कल्याणी बृहन्नले ! सुनो, तुम जल्दी हँ

रथ लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखनेको मिल ही जायेंगे।'

उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय-विनय करता रहा, किन्तु अर्जुन हँसते-हँसते उसे रथके पास ले आये और कहने लगे, 'राजकुमार ! यदि शत्रुओंसे युद्ध करनेकी तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़ोंकी रात सँभालो; मैं युद्ध करता हूँ। तुम इस रथियोंकी सेनामें चले चलो; उरना मत, मैं अपने बाहुबलसे तुम्हारी रक्षा करूँगा। और तुम डरते क्यों हो, आखिर हो तो क्षत्रियके ही बालक। फिर शत्रुओंके सामने आकर घबराना कैसा ? देखो, मैं इस दुर्जय सेनामें घुसकर कौरवोंसे लड़ूँगा और तुम्हारी गीएँ छुड़ाकर लाऊँगा। तुम जरा मेरे सारथिका काम कर दो।' इस प्रकार महावीर अर्जुनने युद्धसे डरकर भागते हुए उत्तरको समझाया और उसे फिर रथपर चढ़ा लिया।

अर्जुनका शमीवृक्षके पास जाकर अपने शस्त्रास्त्रसे मुसज्जित होना और उत्तरको अपना परिचय देकर कौरवसेनाकी ओर जाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब भीष्म, द्रोण आदि प्रधान-प्रधान कौरव महारथियोंने उस नपुंसकवेषधारी पुरुषको उत्तरको रथमें षड़ाकर शमीवृक्षकी ओर जाते देखा तो वे अर्जुनकी आशंका करके मन-ही-मन बहुत डरे । तब शस्त्रविद्याविशारद द्रोणाचार्यजीने पितामह भीष्मसे कहा, 'गङ्गापुत्र ! यह जो स्त्रीवेषधारी दिखायो देता है, वह इन्द्रका पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है । यह अवश्य ही हमें युद्धमें जीतकर गोएँ ले जायगा । इस सेनामें मुझे तो इसका सामना करनेवाला कोई भी योद्धा दिखायी नहीं देता । सुनते हैं कि हिमालयपर तपस्या करते समय अर्जुनने किरात-वेषधारी भगवान् शंकरको भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया था ।' इसपर कर्ण बोला, 'आचार्य ! आप सदा ही अर्जुनके गुण गाकर हमारी निन्दा किया करते हैं, किंतु वह मेरे और दुर्योधनके तो सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है ।' दुर्योधनने कहा, 'ओर कर्ण ! यदि यह अर्जुन है, तब तो मेरा काम ही बन गया; क्योंकि पहचान लिये जानेके कारण अब पाण्डवोंको फिर बारह वर्षतक वनमें विवरना पड़ेगा । और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुंसकके रूपमें आया है तो मैं इसे अपने पंने धाणोसे पराशामी कर ही दूँगा ।'

राजन् ! इधर अर्जुन रथको शमीवृक्षके पास ले गये और उत्तरसे बोले, 'राजकुमार ! मेरी आज्ञा मानकर तुम शीघ्र ही इस वृक्षपरसे धनुष उतारो, ये मुम्हारे धनुष मेरे बाहुबलको सहन नहीं कर सकेंगे । इस वृक्षपर पाण्डवोंके शस्त्र रखे हुए हैं ।' यह सुनकर राजकुमार उत्तर रथसे उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस वृक्षपर चढ़ना पड़ा । अर्जुनने रथपर बंठे-बंठे ही फिर आज्ञा दी, 'इन्हें इतना उतार लाओ, वेरी मत करो और जल्दी ही इनके उत्तर

यस्त्रादि लिपटे हुए हैं, उन्हें खोल दो । उत्तर अर्जुनके
उन अत्युत्तम धनुषोंको लेकर नीचे उतर आये, उत्तर
हुए पत्तोंकी हटाकर उन्हें अर्जुनके वृक्षके नीचे
गाण्डीवके सिवा वहाँ बार इन्द्रके वृक्षके नीचे
सूर्यके समान तेजस्वी इन्द्रके वृक्षके नीचे
दिव्य कान्ति संत रथ
विशाल धनुषके इन्द्रके वृक्षके नीचे

अर्जुनने इसीके द्वारा संग्राममें देवता और मनुष्योंको परास्त किया था। देखो, यह चित्र-विचित्र रंगोंसे सुशोभित, लचकीला और गाँठ आदिसे रहित है। आरम्भमें एक हजार वर्षतक तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था। फिर पाँच सौ तीन वर्षतक यह प्रजापतिके पास रहा। उसके बाद पच्चासी वर्ष इसे इन्द्रने धारण किया और पाँच सौ वर्षतक चन्द्रमाने तथा सौ वर्षतक वरुणने अपने पास रखवा। अब पैंसठ वर्षकाल अर्थात् साढ़े बत्तीस सालसे यह परम दिव्य धनुष अर्जुनके पास है; उसे यह वरुणसे ही प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सोनेसे भँडा हुआ देवता और मनुष्योंसे पूजित सुन्दर पीठवाला धनुष है, वह भीमसेनका है। शत्रुदमन भीमने इसीसे सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा यह इन्द्रगोपके चिह्नोंवाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिरका है। चौथा धनुष, जिसमें सोनेके बने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं, नकुलका है तथा जिसमें सुवर्णके फाँतगे चित्रित हैं, वह पाँचवाँ धनुष माद्रीनन्दन सहदेवका है।

उत्तरने कहा—बृहन्नले ! जिन शीघ्रपराक्रमी महात्माओंके ये सुन्दर और सुनहले आगुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं वे पृथापुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं ? वे तो सभी बड़े महानुभाव और शत्रुओंका संहार करनेवाले थे। जबसे उन्होंने जूएँ अपना राज्य हारा है, तबसे उनके विषयमें कुछ सुननेमें नहीं आया। तथा स्त्रियोंमें रत्नस्वरूपा पाञ्चालकुमारी द्रौपदी भी कहाँ है ?

अर्जुनने कहा—मैं ही पृथापुत्र अर्जुन हूँ, मुख्य सभासद् कंक युधिष्ठिर हूँ, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाले बल्लव भीमसेन हूँ, अश्वशिक्षक ग्रन्थिक नकुल हूँ, गोपाल तन्तिपाल सहदेव हूँ और जिसके लिये कीचक मारा गया है, वह संरन्धी द्रौपदी है।

उत्तर बोला—मैंने अर्जुनके दस नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामोंके कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी बातमें विश्वास हो सकता है।

अर्जुनने कहा—मैं सारे देशोंको जीतकर उनसे धन लाकर धनहीके बोचमें स्थित था, इसलिये 'धनञ्जय' हुआ। मैं जब संग्राममें जाता हूँ तो वहाँसे युद्धोन्मत्त शत्रुओंके जीते बिना कभी नहीं लौटता, इसलिये 'विजय' हूँ। संग्रामभूमिमें युद्ध करते समय मेरे रथमें सुनहले साजवाले श्वेत अश्व जीते जाते हैं, इसलिये मैं 'श्वेतवाहन' हूँ। मैंने उत्तराफाल्गुनी

नक्षत्रमें दिनके समय हिमालयपर जन्म लिया था, इसलिये लोग मुझे 'फाल्गुन' कहने लगे। पहले बड़े-बड़े दानवोंके साथ युद्ध करते समय इन्द्रने मेरे सिरपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिये मैं 'किरीटी' हूँ। मैं युद्ध करते समय कोई बीभत्स (भयानक) कर्म नहीं करता, इसीसे मैं देवता और मनुष्योंमें 'बीभत्सु' नामसे प्रसिद्ध हूँ। गाण्डीव-को खींचनेमें मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिये देवता और मनुष्य मुझे 'सव्यसाची' नामसे पुकारते हैं। चारों समुद्रपर्यंत पृथ्वीमें मेरे-जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूँ, इसलिये लोग मुझे 'अर्जुन' नामसे जानते हैं। मैं दुर्लभ, दुर्जय, दमन करनेवाला और इन्द्रका पुत्र हूँ; इसलिये देवता और मनुष्योंमें 'जिष्णु' नामसे विख्यात हूँ। मेरा दसवाँ नाम 'कृष्ण' पिताजीका रखवा हुआ है, क्योंकि मैं उज्ज्वल कृष्णवर्ण तथा लाड़ला बालक होनेके कारण चित्तको आकर्षित करनेवाला था।

यह सुनकर विराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया और कहा, 'मैं भूमिञ्जय नामका राजकुमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं पृथापुत्र अर्जुनका दर्शन कर रहा हूँ। मैंने आपको न पहचाननेके कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनके लिये आप मुझे क्षमा करें। आप इस सुन्दर रथमें सवार होइये। मैं आपका सारथि बनूँगा और जिस सेनामें आप चलनेको कहेंगे, उसीमें मैं आपको ले चलूँगा।'

अर्जुनने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे लिये कोई खटकेकी बात नहीं है, मैं संग्राममें तुम्हारे सब शत्रुओंके पैर उखाड़ दूँगा। तुम शान्त रहो और इस संग्राममें शत्रुओंके साथ लड़ते हुए मैं जो भीषण कर्म करूँ, वह देखते रहो। जिस समय मैं गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें रथपर सवार होऊँगा, उस समय शत्रुओंकी सेना मुझे जीत नहीं सकेगी। अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये।

उत्तरने कहा—अब मैं इनसे नहीं डरता; क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान् श्रीकृष्ण और साक्षात् इन्द्रके सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गयी है, इसलिये मैं युद्धक्षेत्रमें देवताओंसे भी मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा सारा भय भाग चुका है; बताइये, मैं क्या करूँ ? पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अपने पिताजीसे सारथिका काम सीखा था। इसलिये मैं आपके रथके घोड़ोंको अच्छी तरह संभाल लूँगा।

इसके पश्चात् अर्जुनने शुद्धतापूर्वक रथपर पूर्वाभिमुख बैठकर एकाग्र चित्तसे समस्त अस्त्रोंको स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, 'पाण्डुकुमार ! आपके दास हम सब उपस्थित हैं'। अर्जुनने कहा, 'तुम सब मेरे मनमें निवास करो।' इस प्रकार अस्त्रोंको ग्रहण करके अर्जुनका चेहरा प्रसन्नतासे खिल गया और उन्होंने गाण्डोव धनुषपर शरीर चढ़ाकर उसको टङ्कुरा की। तब उत्तरने कहा, 'गाण्डव-श्रेष्ठ ! आप तो अकेले ही हैं, इन शस्त्रास्त्रके पारगामी अनेकों महारथियोंको संग्राममें कैसे जीत सकेंगे—यह सोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ।' यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने लगे, 'बोरे ! इरो मत। बताओ, कौरवोंको घोषपात्रके समय जब मैंने महाबली गन्धर्वोंसे युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था ? देवराजके लिये निवातकवच और पीलोम देव्योंके साथ युद्ध करते समय मेरा कौन साथी था ? द्रौपदीके स्वयंवरमें जब मुझे अनेकों राजाओंका सामना करना पड़ा था, उस समय कितने मेरी सहायता की थी ? मैं गुरुवर प्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, सस्मीपति श्रीकृष्ण और भगवान् शङ्कर—इन सबका आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला, इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा। तुम इन मानसिक भयोंको छोड़कर अतदीसे रथ हाँकी।'

इस प्रकार उत्तरको अपना सारथि बनाकर पाण्डवप्रवर अर्जुनने शमीवृक्षको परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त्र-शस्त्र लेकर अग्निदेवके विषे हुए रथका ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाशसे एक अजना-पताकासे सुशोभित दिव्य रथ उतरा। अर्जुनने उसको प्रदक्षिणा की और इस यानरकी ध्वजावाले रथमें बैठकर धनुष-बाण धारण किये उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। फिर उन्होंने अपना महान् शङ्ख बजाया, जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओंके रोंगटे खड़े हो गये। राजकुमार उत्तरको भी बड़ा भय मालूम हुआ और वह रथके भीतरी भागमें घुसकर बैठ गया। तब अर्जुनने रासे लौबकर घोड़ोंको खड़ा किया और उत्तरको हृदयसे लगाकर आशवासन देते हुए कहा, 'राजपुत्र ! इरो मत। आँखि।

तुम क्षत्रिय ही हो; फिर शत्रुओंके बीचमें आकर पबराते क्यों हो ?'

उत्तरने कहा—मैंने शङ्ख और भेरियोंके शब्द तो बहुत सुने हैं तथा सेनाकी मोचबन्दीसे छड़े हुए हाथियोंकी चिंग्याइ सुननेका भी मुझे कई बार अवसर मिला है; किंतु ऐसा शङ्खका शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसीसे इस शङ्खके शब्द, धनुषकी टङ्कुर, ध्वजामें रहनेवाले अमानुषो भूतोंको हुंकार और रथकी घरघराहटसे मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है।

इस प्रकार बात करते-करते एक मुहूर्ततक आगे चलते रहनेपर अर्जुनने उत्तरसे कहा, 'अब तुम रथपर अच्छी तरहसे बैठकर अपनी टाँगोंसे बंधनेके स्थानको जकड़ तो तथा रासोंको सावधानीसे संभाल लो, मैं फिर शङ्ख बजाता हूँ।' तब अर्जुनने ऐसे जोरसे शङ्खध्वनि की मानो वे पर्वत, पुष्प, दिग्ग और चट्टानोंको विदीर्ण कर देंगे। उससे भयभीत होकर उत्तर फिर रथके भीतर घुसकर बैठ गया। उक्त शङ्खध्वनि गाण्डीवकी टङ्कुर और रथकी घरघराहटसे धरती टूट उठी। अर्जुनने उत्तरको फिर धर्म बंधाया।

अर्जुनसे युद्ध करनेके विषयमें कौरव महारथियोंमें विवाद

इस भीषण शब्दको चुनकर कौरवसेनामें द्रोणाचार्यने कहा—यह नेषघर्जनके समान जो रथकी भीषण

परधराहट चुनावी दे रही है, जिससे पृथ्वीमें भी कम्प होने लगा है—इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुनके सिवा कोई और नहीं है। देखो, हमारे शस्त्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रोंकी अग्नियाँ भी प्रकाशहीन-सी हो रही हैं; इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओंके मुख निस्तेज और मन उदात्त दिखायी देते हैं। अतः हम गौर्जोंको हस्तिनापुरकी ओर भेजकर व्यूहरचना करके छोड़े हो जायें।

अब राजा दुर्योधनने भीष्म, द्रोण और महारथी कृपाचार्यसे कहा—मैं और कर्णने आचार्यचरणसे यह बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूँ, पाण्डवोंसे हमारी यह बात गहरी थी कि जूएँ हारनेपर उन्हें दारुह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा तथा एक वर्षतक किसी नगर या वनमें आश्रय करना पड़ेगा। अभी इनका तेरहवाँ वर्ष पूरा नहीं आया है, और यदि उसके पूरे होनेसे पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पाण्डवोंकी दारुह वर्षतक फिर वनमें

रहना पड़ेगा। इस बातका निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथमें बैठकर चाहे मत्स्यराज विराट लाया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो सबसे लड़ना ही है। ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है। फिर ये भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और लखवत्यामा आदि महारथी इस प्रकार निरस्ताह होकर क्यों बैठे हैं? इस समय सभी महारथी घबराये-से दिखायी देते हैं। किंतु युद्धके सिवा और कोई बात हमारे लिये हितकर नहीं है, इसलिये आप सब अपने मनको उत्साहित रखें। यदि देवराज इन्द्र और स्वयं यमराज भी संप्रान करके हमसे गोधन छीन लें तो ऐसा कौन है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा?

दुर्योधनकी बात चुनकर कर्णने कहा—आपलोग आचार्य द्रोणको सेनाके पीछे रखकर युद्धकी नीतिका विधान करें। देखिये न, अर्जुनकी आंखें देखकर ये उत्तकी प्रशंसा करने लगे हैं। इससे हमारी सेनापर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिये ऐसी नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न पड़े। जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनगे, उसी समय इनके घबरातेसे सारी सेना अव्यवस्थित हो जायगी। इस समय हम विदेशमें हैं और बड़े भारी जंगलमें पड़े हुए हैं, गर्मोंकी श्रुतु है तथा शत्रु हमारे तिरपार आ बोला है; इसलिये ऐसी नीतिका आश्रय लेना चाहिये, जिससे हमारी सेना घबराहटमें न पड़े। आचार्य तो दयालु, बुद्धिमान और हितसे विरह विचारवाले हुआ करते हैं। जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं लेनी चाहिये। पण्डितोंकी शोभा तो मनोरम नहलौं, समाजोंमें और बगीचोंमें चित्र-विचित्र कयाएँ सुनानेमें ही है। जयवा बलिबंसवदेवादिके द्वारा अन्नका संस्कार करनेमें तथा कीटादि गिर जानेसे उसके दूषित हो जानेपर भी पण्डितोंकी सम्मति काम दे सकती है। अतः शत्रुकी प्रशंसा करनेवाले इन पण्डितलोगोंकी पीछेकी ओर रखकर ऐसी नीतिका आश्रय लो, जिससे शत्रुका नाश हो। सब गौर्जोंको बीचमें खड़ी कर लो। उनके चारों ओर व्यूहरचना कर दो तथा रत्नकोंको नियुक्त करके रथभेदकी संभाल रखो, जहाँसे कि हम शत्रुओंसे युद्ध कर सकें। मैं पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ। उसके अनुसार आज संप्रान-भूमिमें अर्जुनको मारकर दुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दूंगा।

यह सुनकर कृपाचार्यने कहा—कर्ण ! युद्धके विषयमें तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है। तुम न तो कार्यके स्वरूपपर ध्यान देते हो और न उसके परिणामका

विचार करते हो। विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि हमलोग अर्जुनसे लोहा लेनेमें समय नहीं हैं। देखो, उसने अकेले ही चित्रसेन गन्धर्वके सेवकोंसे युद्ध करके समस्त कौरवोंकी रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेवको तृप्त किया था। जब विराटवेदमें भगवान् शङ्कर उसके सामने आये तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवातकवच और कालकेय दानवोंको तो देवता भी नहीं दबा सके थे। उन्हें भी उसने युद्धमें अकेले ही मारा था। अर्जुनने तो अकेले ही अनेकों राजाओंको अपने अधीन कर लिया था; तुम्हीं यज्ञाओ, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसा करतूत करके दिखाया है? अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी सामर्थ्य तो इन्द्रमें भी नहीं है; तुम जो उसने साथ मिड़नेको घात कह रहे हो, इससे मालूम होता है तुम्हारा भस्तिष्क ठिकाने नहीं है। इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिये। हाँ, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम—सब मिलकर अर्जुनका सामना करेंगे; तुम अकेले ही उससे मिड़नेका साहस मत करो।

इसके बाद अश्वत्थामाने कहा—अभी तो हमन गोओंकी जीता भी नहीं है और न हम मत्स्यराज्यकी सोमापर ही पहुँचे हैं, हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है; फिर तुम ऐसे बड़-बड़कर बर्ते क्यों बनाते हो? दुर्योधन तो बड़ा ही क्रूर और निलंज है; नहीं तो जूएमें राज्य जीतकर भला, किस क्षत्रियको संतोष होगा? अतः जिस प्रकार तुमने जूआ खेला था, इन्द्रप्रस्थकी जीता था और द्रौपदीकी बलाहकारसे सभामें बुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुनके साथ संघाम करना। अरे! काल, पवन, मृत्यु और बड़बानल जब कोप करते हैं तो कुछ-न-कुछ शेष छोड़ देते हैं; किन्तु अर्जुन तो क्रुपित होनेपर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। अतः जिस प्रकार तुमने द्यूतसभामें शकुनिकी सलाहसे जूआ खेला था, उसी प्रकार तुम मामाजीकी देख-रेखमें ही अर्जुनसे लड़ लो। भाई! और कोई भी यौर युद्ध करे, मैं तो अर्जुनसे लड़ूँगा नहीं। यदि गीर्ण लेनेके लिये मत्स्यराज विराट आया तो उससे मैं अवश्य युद्ध करूँगा।

फिर भीष्मपितामह बोले—अश्वत्थामा और कृपाचार्यका विचार बहुत ठीक है। कर्ण तो क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध करनेपर ही सुला हुआ है। किसी भी समझदार आदमीको आचार्य द्रोणपर श्रेय नहीं लगाना चाहिये। और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपसमें विरोध करनेका अवसर तो यह है ही नहीं। आचार्य कृप, द्रोण और अश्वत्थामाको भी इस समय क्षमा ही करना चाहिये।

शुद्धिमानोंने सेनासे सम्बन्ध रखनेवाले जितने श्रेय बताये हैं, उनमें आपसकी फूट सबसे बड़कर है।

दुर्योधनने कहा—आचार्यचरण! इस समय क्षमा करें और शान्ति रखें। यदि इस समय गृहवैषके चित्तमें कोई अन्तर न आया, तभी हमारा आपेका काम बनना सम्भव है।

तब कर्ण, भीष्म और कृपाचार्यके सहित दुर्योधनने आचार्य द्रोणसे क्षमा करनेकी प्रार्थना की। इससे शान्त होकर द्रोणाचार्यने कहा, 'शान्तनुमन्दन भीष्मने जो बात कही है, मैं तो उसे सुनकर हो प्रसन्न हो गया था। अच्छा, अब युद्धकी नीतिका विधान करो। दुर्योधनको पाण्डवोंके तेरहवें वर्षके पूरे होनेमें संदेह है, किन्तु ऐसा हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने नहीं आता। दुर्योधनने इस विषयमें कई बार शङ्का की है। अतः भीष्मजी इन विषयमें ठीक निर्णय करके बतानेकी कृपा करें।'

इसपर पितामह भीष्मने कहा—कला, काष्ठा, मुहूर्त, विन, पक्ष, मास, नक्षत्र, घट, ऋतु और संवत्सर—ये सब मिलकर एक कालचक्र घने हुए हैं। वह कालचक्र कला-काष्ठादिके विभागपूर्वक घूमता रहता है। उनमें सूर्य और चन्द्रमा नक्षत्रोंकी साथ जाते हैं तो कालकी कुछ बुद्धि हो जाती है। इसीसे हर पाँचवें वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैं। इसलिये मेरा ऐसा विचार है कि पाण्डवोंको अब तेरह वर्षसे पाँच महीने और बारह दिनका समय अधिक हो गया है। पाण्डवोंने जो-जो प्रतिज्ञायें की थीं, उनका ठीक-ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधिका भी अच्छी तरह निरचय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थके मर्मज्ञ हैं। भला, युधिष्ठिर जिनके नेता हैं वे धर्मके विषयमें कोई चूक कैसे कर सकते हैं? पाण्डवलोग नितान्त है, उन्होंने बड़ा उपकार कम किया है, इसलिये वे राज्यको भी किसी नीतिविरुद्ध उपायसे लेना नहीं चाहेंगे। पराक्रमपूर्वक राज्य लेनेमें तो वे दानवासेक समय भी समर्थ थे, किन्तु धर्मप्राप्तमें बाध होनेके कारण वे क्षात्र-धर्मसे विचलित नहीं हुए। इसलिये जो ऐसा कहेंगे कि अर्जुन निष्प्याचारी है, उसे मूँहकी छानी पड़ेंगे। पाण्डवलोग भोतकी गले लगा लेंगे किन्तु अस्त्यको कभी नहीं अपनावेंगे। साथ ही उनमें ऐसी बीरता भी है कि समय आनेपर उनका जो हक होगा, उसे वे बख्तर इन्द्रसे सुरक्षित होनेपर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिये राजन्! युद्धोचित अवकाश धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है।

दुर्योधनने कहा—पितामह ! पाण्डवोंको राज्य तो मैं दूंगा नहीं; अतः अब जो युद्धके लिये तैयारी करनी हो, वही शीघ्र करो ।

भीष्म द्रोणे—इस विषयमें मेरा जैसा विचार है, वह सुनो । तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुरकी ओर चले जाओ । दूसरा चौथाई भाग गौओंको लेकर चला जाय । शेष आधी सेनाके साथ हम अर्जुनका मुकाबला करेंगे । अर्जुन युद्धके लिये आ रहा है; अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे । पीछे यदि राजा

विराट या स्वयं इन्द्र भी आवेगा तो, जैसे तट समुद्रको रोके रहता है उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा ।

महात्मा भीष्मकी यह बात सभीको अच्छी लगी । फिर कौरवराज दुर्योधनने भी वंसा ही किया । भीष्मने पहले तो दुर्योधन और गौओंको विदा किया ! उसके बाद मुख्य-मुख्य सेनानियोंकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्भ की । उन्होंने कहा, 'द्रोणजी ! आप तो बीचमें खड़े होइये, अश्वत्थामा दायीं ओर रहें, मतिमान् कृपाचार्य सेनाके दाहिने पार्श्वकी रक्षा करें, कर्ण कवच धारण करके सेनाके आगे खड़े हों, और मैं सारी सेनाके पीछे रहकर उसकी रक्षा करूंगा ।

अर्जुनका दुर्योधनके सामने आना, विकर्ण और कर्णको पराजित करना तथा उत्तरको कौरव वीरोंका परिचय देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार जब क व्यूहरचना ही गयी तो तुरंत ही अर्जुन घरघराहटसे आकाशको गुंजायमान करते यह सब देखकर द्रोणाचार्यने कहा, 'वीरो ! वह अर्जुनकी ध्वजाका अग्रभाग दीख रहा है । रथकी घरघराहट है और उसकी ध्वजाप ही किलकारी मार रहा है । इस उत्तम यह महारथी अर्जुन ही वज्रके समान कठोर दृष्टि गाण्डीव धनुषको खींच रहा है । देखो, एक साथ वाण मेरे परोंपर आकर गिरे हैं और दो मेरे कानोंको फरते हुए निकल गये हैं । इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके वनवाससे लौटा है, इसलिये इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल-समाचार पूछता है । अपने बन्धु-बान्धवोंके अत्यन्त प्रिय अर्जुनको आज हमने बहुत दिनोंपर देखा है ।

इधर अर्जुनने कहा—सारथे ! तुम रथको कौरव-सेनासे इतनी दूरीपर ले चलो, जितनी दूर कि एक वाण जाता है । वहाँसे मैं देखूंगा कि कुष्कुलाधम दुर्योधन कहाँ है ।

इसके बाद अर्जुनने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, किंतु उन्हें दुर्योधन कहाँ दिखायी नहीं दिया । तब वे कहने लगे, मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखायी नहीं देता । मालूम होता

व दक्षिणी मार्गसे गौएँ लेकर अपने प्राण बचानेके लिये उत्तरी ओर भाग गया है । अच्छा, इस रथसेनाको ले चलो, जिधर दुर्योधन गया है ! उत्तरी ओरको रथ हाँक दिया, अर्जुन पहुँचकर अर्जुन

पृथ्वी-...
ओरसे लौटकर दक्षिणकी ओर...

वैशम्पायनजी कहते हैं—अर्जुन धनुषधारण करके आया, उसने शत्रुसेनाको बड़े वेगसे दबाकर गौओंको जीत लिया । इसके बाद युद्धकी इच्छासे वह दुर्योधनकी ओर चला । कौरव वीरोंने देखा गौएँ तो तीव्र गतिसे विराटनगरकी ओर भाग गयीं और अर्जुन सफल होकर दुर्योधनकी ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचे । कौरवोंकी उस सेनाको देखकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा— 'राजपुत्र ! आजकल दुर्योधनका सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है; अतः पहले उसीके पास मुझे ले चलो ।'

उत्तरने अर्जुनका रथ युद्धभूमिके मध्यभागमें ले जाकर
 किया। इतनेमें चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसह और
 आदि महारथी वीर उसके मुकाबलेमें आ डटे। युद्ध छिड़
 गया। अर्जुनने इनके रथोंको उसी प्रकार मरम कर दिया,
 कि वे आग बनको जला डालती है। जब यह भयानक संग्राम
 रहा था, उसी समय कुप्यसका श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथपर
 ठकर अर्जुनके ऊपर चढ़ आया। आते ही वह विपाठ नामक
 बाणोंकी वर्षा करने लगा। अर्जुनने उसका धनुष काटकर
 रथकी ध्वजाके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। विकर्ण तो भाग गया,
 किन्तु 'शत्रुत्व' नामक राजा सामने आकर अर्जुनके हाथसे
 मारा गया। फिर तो जैसे प्रचण्ड आंधीके वेगसे बड़े-बड़े
 जड़लोंके वृक्ष हिल उठते हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी मार खाकर
 कौरवसेनाके वीर कांपने लगे। कितने ही आहत हो प्राण
 त्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़े। इस युद्धमें इन्द्रके समान
 पराक्रमी वीर भी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए। वह शत्रुओंका
 संहार करता हुआ युद्धभूमिमें विचर रहा था, इतनेमें कर्णके
 भाई संग्रामजितसे उसकी मुठभेड़ हो गयी। अर्जुनने उसके
 रथमें जुते हुए लाल-लाल घोड़ोंको मारकर एक ही बाणसे
 उसका सिर काट लिया। भाईके मारे जानेपर कर्ण अपने
 पराक्रमके जोशमें आकर अर्जुनकी ओर दौड़ा और बारह बाण
 मारकर उसने अर्जुनकी बाँध डाला, उसके घोड़ोंको छेद दिया
 और राजकुमार उत्तरके हाथमें भी चोट पहुँचायी। यह
 देख अर्जुन भी, जैसे गरुड़ नागकी ओर दौड़े उसी प्रकार,
 कर्णपर दूट पड़ा। ये दोनों वीर सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ,
 ताबली और सब शत्रुओंका प्रहार सहनेवाले थे। इनका
 नेत्रनेके लिये सभी कौरव वीर ज्यों-के-त्यों खड़े हो

मस्तक, ललाट और कण्ठ आदि अङ्गोंको बाँध डाला।
 कर्णका शरीर क्षत-विक्षत हो गया, उसे बड़ी पीडा होने
 लगी। फिर तो, जैसे एक हाथीसे हारकर दूसरा हाथी भाग
 जाता है, उसी प्रकार वह युद्धके मदानसे भाग पड़ा हुआ।
 कर्णके भाग जानेपर दुर्योधन आदि वीर अपनी-अपनी
 सेनाके साथ धीरे-धीरे अर्जुनकी ओर बढ़ आये। तब अर्जुनने
 हँसकर दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए कौरवसेनापर
 प्रत्याक्रमण किया। उस समय उस सेनाके रथ, घोड़े, हाथी
 और कवच आदिमेंसे कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसमें
 दो-दो अंगुलपर अर्जुनके तीसे बाणोंका घाय न हुआ हो।
 अर्जुनके दिव्यास्त्रका प्रयोग, घोड़ोंकी शिक्षा, उत्तरकी रथ
 हाँकनेकी कला, पायँके अश्वसंचालनका क्रम और पराक्रम
 देखकर शत्रु भी बड़ाई करने लगे। अर्जुन प्रत्येकालीन
 अग्निके तमान शत्रुओंको मरम कर रहा था; उस समय उसके
 तेजस्वी स्वल्पकी ओर शत्रु आँव उठाकर देख भी न सके।
 उसके दौड़ते हुए रथको समीप आनेपर एक ही बार कोई भी
 शत्रु पहुँचात पाता था, डुबारा उसे इसका अवसर न
 मिलता; क्योंकि अर्जुन तुरंत ही उस शत्रुकी रथसे गिरा
 परलोक भेज देता था। समस्त कौरव सैनिकोंके शरीर उ
 दारा छिद्र-भिन्न होकर कण्ठ पर रहे थे; वह अर्जुनका
 काम था, दूसरेसे उसकी तुलना नहीं हो सकती थी।

पराधी कर्णको सामने पाकर अर्जुन क्रोध और
 क्रोध और एक ही क्षणमें उसने इतनी बाण-
 रथ, सारथि और घोड़ोंसहित वह छिप गया।
 और वीरोंके अन्यान्य योद्धाओंको भी अर्जुनने रथ
 और हाथियोंसहित घेद डाला। भीष्म आदि भी अपने
 रथसहित अर्जुनके बाणोंसे ढक गये। इससे उनकी सेनामें
 हलहकार मच गया। इतनेमें कर्णने अर्जुनके तमाम बाणोंको
 काट दिया और अमयमें भरकर उसके चारों ओरों तया
 सारथिकों बाँध दिया। साथ ही रथकी ध्वजाको भी काट
 डाला। इसके बाद उसने अर्जुनको भी घायल किया। कर्णके
 बाणोंसे आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंहके समान जाग उठा
 और उसके ऊपर पुनः बाणोंकी वर्षा करने लगा। अपने
 रथके समान तेजस्वी बाणोंसे उसने कर्णके घाँह, जड़,

द्रोणाचार्यको तिहत्तर, दुस्सहको दस, अश्वत्यामाको आठ, द्रुःशासनको बारह, कृपाचार्यको तीन, भीष्मको साठ और दुर्योधनको सी बाणोंसे घायल किया। फिर कर्णनामक बाण मारकर कर्णका कान वींध डाला; साथ ही उसके घोड़े, सारथि तथा रथको भी नष्ट कर दिया। यह देखकर सारी सेना तितर-बितर हो गयी।

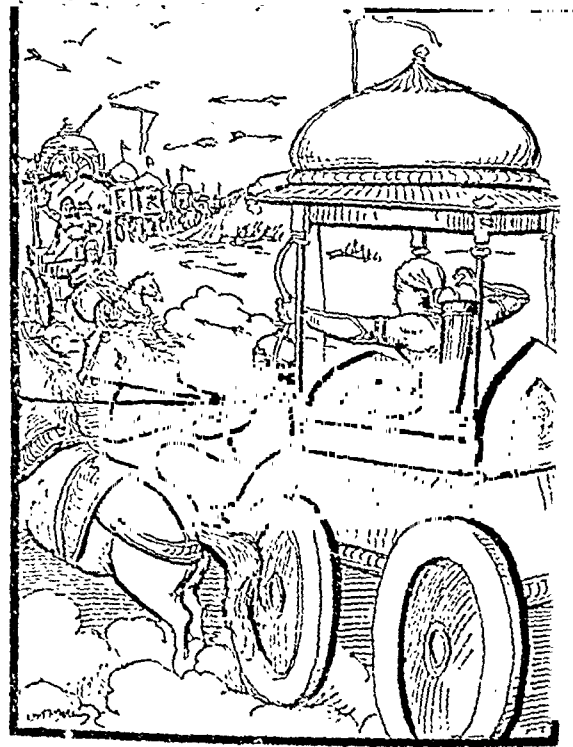
तब विराटकुमार उत्तरने अर्जुनसे कहा—'विजय ! अब आप किस सेनामें चलना चाहते हैं ? आज्ञा दीजिये, मैं वहीं रथ ले चलूँ।' अर्जुनने कहा—'उत्तर ! जिस रथके लाल-लाल घोड़े हैं, जिसपर नीली पताका फहरा रही है, उस रथपर बैठे हुए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेषमें व्याघ्रचर्मधारी महापुरुष दिखायी पड़ते हैं, वे हैं कृपाचार्य और वही है उनकी सेना। तुम मुझे उसी सेनाके निकट ले चलो। और देखो ! जिनको ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डलुका चिह्न है, वे ही ये सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। तुम मेरे रथसे इनकी प्रदक्षिणा करो। जब ये मुझपर प्रहार करेंगे, तभी मैं भी इनपर शस्त्र छोड़ूँगा; ऐसा करनेसे ये मुझपर कोप नहीं करेंगे। इनसे थोड़ी ही दूरपर, जिसके

रथको ध्वजामें 'धनुष' का चिह्न दिखायी देता है, यह आचार्य द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्यामा है। तथा जो रथोंकी सेनाओंमें तीसरी सेनाके साथ खड़ा है, सुवर्णका कवच पहने है, जिसकी ध्वजाके ऊपर सुवर्णमय हाथीका चिह्न बना है, वही यह धृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन है। जिसकी ध्वजाके अग्रभागमें हाथीकी सुन्दर शृङ्खलाका चिह्न दिखायी दे रहा है, यह कर्ण है; इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो। तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाँच मण्डलवाली नीलेरंगकी पताका फहराती है, जो हस्तत्राण पहने हुए हैं, जिनका धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान् है, जिनके उत्तम रथपर सूर्य और ताराओंके चिह्नवाली अनेकों ध्वजाएँ हैं, मस्तकपर सोनेका टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र शोभा पा रहा है, जो मेरे मनमें भी उद्वेग पैदा करते रहते हैं—ये हैं हम सब लोगोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मजी। इनके पास सबसे पीछे चलना चाहिये; क्योंकि ये मेरे कार्यमें विघ्न नहीं डालेंगे।'

अर्जुनकी बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहाँ कृपाचार्यका रथ खड़ा था, वहीं अर्जुनका रथ भी ले गया।

आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—विराटकुमारने रथ बढ़ाकर कृपाचार्यकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। तदनन्तर, अर्जुनने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शङ्खको जोरसे बजाया। उससे इतनी ऊँची आवाज हुई, मानो पर्वत फट रहा हो। वह शङ्खनाद आकाशमें गूँज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई, वह वज्रपातके समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्यने भी अर्जुनपर क्रुपित हो अपना शङ्ख जोरसे बजाया। उसका शब्द तीनों लोकोंमें व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान् धनुष हाथमें ले उसकी टङ्कारकी और अर्जुनके ऊपर दस हजार बाणोंकी वर्षा करके चिकट गर्जना की। तब अर्जुनने भल्ल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्यका धनुष और हस्तत्राण काट दिया और कवचके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। किन्तु उनके शरीरको तनिक भी झेला नहीं पहुँचाया। कृपाचार्यने दूसरा धनुष उठाया, पर अर्जुनने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्यके कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्रके समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुनके ऊपर फेंकी। आकाशसे उल्काके समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिको

अर्जुनने दस बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाणसे कृपाचार्यके रथका बुझा काट दिया, चार बाणोंसे चारों घोड़े मार दिये और छठे बाणसे सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर कृपाचार्य हाथमें गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुनके ऊपर फेंका। यद्यपि कृपाचार्यने उस गदाको बड़हन संभलकर चलाया था, तो भी अर्जुनने बाण मारकर उसे उलटे सीटा दिया। तब कृपाचार्यको सहायता करनेवाले घोड़ा कुन्तीनन्दनको चारों ओरसे घेरकर बाण बरसाने लगे। यह देख विराटकृष्ण उतरने घोड़ोंको घामावर्त घुमाया और 'यमक' नामक मण्डल बनाकर शत्रुओंको गति रोक दी। तब वे रथहीन कृपाचार्यको साथ ले अर्जुनके निकटसे भाग गये।

जब कृपाचार्य रणभूमिसे हटा लिये गये तो लाल घोड़ोंवाले रथपर बंटे हुए आचार्य द्रोण धनुष-बाणसे सुसज्जित हो अर्जुनके ऊपर चढ़ आये। दोनों ही अस्त्रविद्याके पूर्ण ज्ञाता, धर्मवान् और महान् बलवान् थे; दोनों ही युद्धमें पराजित होनेवाले नहीं थे। इन दोनों गुरु-शिष्योंकी आपसमें मुठभेड़ होते देख भरतबंधियोंकी वह विशाल सेना बारंबार काँपने लगी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्यके पास ले गया और अत्यन्त हर्षमें भरकर मुसकराते हुए उसने गुरुको प्रणाम करके कहा—'युद्धमें सदा ही विजय पानेवाले गुरुदेव! हमलोग आजतक तो वनमें भटकते रहे हैं, अब शत्रुओंसे बदला लेना चाहते हैं; आपको हमलोगोंपर क्रोध नहीं करना चाहिये। जबतक आप मुझपर प्रहार नहीं करेंगे, मैं भी आपपर अस्त्र नहीं छोड़ूँगा—ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है; इसलिये पहले आप ही मुझपर प्रहार करें।'

तब आचार्य द्रोणने अर्जुनको लक्ष्य करके इक्कीस बाण मारे; ये बाण अभी पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अर्जुनने बीचमें ही काट डाले। इसके बाद उन्होंने अर्जुनके रथपर हजार बाणोंकी वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्तताप

दिल्लताया, तथा उनके श्वेतवर्णवाले घोड़ोंको भी धायत किया। इस प्रकार दोनों ही दोनोंपर समान भावसे बाणवर्षा करने लगे। दोनों ही विद्यवात पराक्रमी और अत्यन्त तेजस्वी थे। दोनोंका वेग वायुके समान तीव्र था और दोनों ही विष्यास्त्रोंका प्रयोग जानते थे। अतः बाणोंकी झड़ी लगाते हुए वे वहाँ खड़े हुए राजाओंको मोहित करने लगे। युद्धके मुहानेपर खड़े हुए घोर विस्मयके साथ कहते थे, 'सत्ता, अर्जुनके सिवा दूसरा कौन है जो युद्धमें द्रोणाचार्यका सामना कर सके। क्षत्रियका धर्म भी कितना कठोर है, जिसके कारण अर्जुनको गुरुके साथ सड़ना पड़ रहा है।' द्रोणाचार्य ऐन्द्र, वायव्य और आग्नेय आदि जो-जो अस्त्र अर्जुनपर छोड़ते थे, उन सबकी वह विष्यास्त्रोंके द्वारा नष्ट कर देता था। आकाशचारी देवता आचार्य द्रोणकी प्रशंसा करते हुए कहते, 'सब देवों और देवताओंपर विजय पानेवाले प्रबल प्रतापी अर्जुनके साथ जो द्रोणाचार्यने युद्ध किया, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है।'

अर्जुनको युद्ध-कलाकी अच्छी शिक्षा मिली थी; वह निशाना मारनेमें कभी चूकता नहीं था, उसके हाथोंमें बड़ी कुर्ती थी और वह दूरतक अपने बाण फँकता था। यह सब देखकर आचार्य द्रोणको भी बड़ा विस्मय होता। गाण्डीव धनुषको ऊपर उठाकर अमर्षमें मरा हुआ अर्जुन जब दोनों हाथोंसे लोंचता, उस समय टिड्डियोंके समान बाणोंकी वर्षासे आकाश छा जाता और देखनेवाले आश्चर्यमें पड़कर धन्ध-धन्ध कटकर उसकी सराहना करने लगते थे। जब आचार्यके रथके पास लाखों बाणोंकी वर्षा होने लगी और वे रथसहित ढक गये, तब उस सेनामें बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्यके रथकी ध्वजा कट गयी थी, कवचके टुकड़े-टुकड़े हो गये थे और उनका शरीर भी बाणोंसे क्षत-विक्षत हो रहा था; अतः वे जरा-सा मौका मिलते ही अपने शीघ्रगामी घोड़ोंको हाँककर तुरन्त रणभूमिसे बाहर हो गये।

अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर अश्वत्थामाने अर्जुनके ऊपर धावा किया। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार उसके धनुषसे बाणोंकी वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायुके समान प्रचण्ड था, तो भी अर्जुनने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ोंको अपने बाणोंसे मारकर अधमरा कर दिया। घायल हो जानेके कारण उन्हें दिशाका

मान न रहा। महायुधी अश्वत्थामाने भी अर्जुनकी जरा-सी असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुषकी प्रत्यञ्चा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्मको देखकर देवताओंने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्यने भी सायुषाद दिया। तत्परचात् अश्वत्थामाने अपना श्रेष्ठ धनुष तानकर अर्जुनकी छातीमें कई बाण मारे अर्जुन

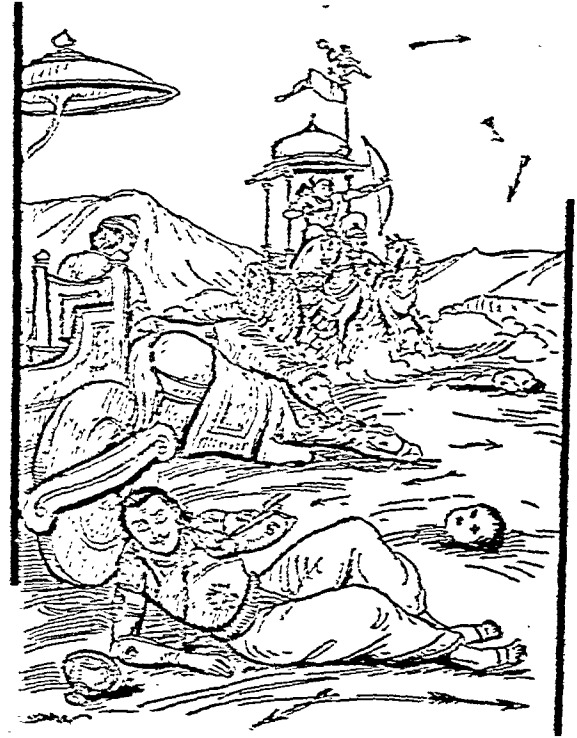
खिलखिलाकर हँस पड़ा और उसने गाण्डीवको बलपूर्वक झुककर तुरंत ही उत्तर नयी प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। फिर उन दोनोंमें रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणोंसे वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुनके पास दो दिव्य तरकज थे, जिनमें कभी बाणोंकी कमी नहीं होती थी; इसलिये वह युद्धमें पर्वतके समान अचल था। इधर अश्वत्थामा, जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिये उसके बाण समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा अर्जुनका जोर अधिक रहा। यह देखकर कर्णने अपने धनुषकी टङ्गाएँ की; उसकी आवाज सुनकर अर्जुनने जब उधर देखा तो कर्णपर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोधमें भर गया और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे आँखें फाड़-फाड़कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वत्थामाको छोड़कर उसने सहसा कर्णपर धावा किया और निकट जाकर कहा—'कर्ण! तू तमामें जो बहुत डींग हाँकता था कि युद्धमें मेरे समान कोई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखानेका आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी-बड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवोंके बीच मेरे साथ युद्ध करके उसकी सत्य सिद्ध कर। याद है, तमामके बीचमें दुष्पलोग द्रौपदीको कष्ट पहुँचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा था? आज उस अन्यायका फल भोग। उन दिनों धर्मके बर्धनमें बँधे रहनेके कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था, किन्तु आज उस क्रोधका फल इस युद्धमें मेरी विजयके रूपमें तू देख।'।

कर्णने कहा—अर्जुन! तू जो कहता है, उसे करके दिखा। बातें बहुत बड़-बड़कर बनाता है; पर काम जो तूने किया है, वह किसीसे छिया नहीं है। पहले जो कुछ तूने सहन किया है, उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी। हाँ, आजसे यदि देखूंगा, तो तेरा पराक्रम भी मान लूँगा। और मुझसे लड़नेकी जो तेरी इच्छा है, यह तो अभी-अभी हुई है; पुरानी नहीं जान पड़ती। अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी देख।

अर्जुनने कहा—राधापुत्र! अभी घोड़ी ही बैर हुई; तू मेरे सामने युद्धसे भाग गया था; इसीलिये तेरी जान बच गयी, केवल तेरा घोडा भाई ही मारा गया। मला, तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाईको मरवाकर युद्ध छोड़कर भाग भी जाय और तत्पुत्रोंके बीच लड़ा होकर ऐसी बातें भी बनावे।

ऐसा कहकर अर्जुन कर्णके ऊपर कवचको भी छिन्न-भिन्न

कर देनेवाले बाणोंका प्रहार करने लगा। कर्ण भी बाणोंकी वृष्टि करता हुआ मुकाबलेमें डट गया। अर्जुनने पृथक्-पृथक् बाण मारकर कर्णके घोड़ोंको बाँध डाला, उसका हस्तत्राण काट दिया और भाये लटकानेकी रस्ती भी काट डाली। तब कर्णने भी तरकजसे तीर निकाले और अर्जुनके हाथोंको बाँध दिया, इससे उसकी बँधी हुई मुट्ठी खुल गयी। तत्पश्चात् महाबाहु अर्जुनने कर्णके धनुषको काट दिया। धनुष कट जानेपर उसने शक्तिका प्रहार किया; किन्तु अर्जुनने बाणोंसे उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। यह देख कर्णके अनुगामी योद्धाओंने एक साथ अर्जुनपर आक्रमण किया; परंतु गाण्डीवसे छूटे हुए बाणोंद्वारा वे सब-के-सब यमलोकके अतिथि हो गये। इसके बाद अर्जुनने कानतक धनुष खींचकर कई तीखे बाणोंसे कर्णके घोड़ोंको बाँध डाला।

घायल हुए घोड़े पृथ्वीपर गिरकर मर गये। फिर अर्जुनने एक तेजस्वी बाण कर्णकी छातोंमें मारा। वह बाण कवचको भेदकर उसके शरीरमें धूस गया। कर्ण बेहोश हो गया, उसकी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया। भीतर-ही-भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशाकी ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे।

अर्जुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मूर्च्छित होना

धर्मशास्त्रज्ञों कहते हैं—कृष्ण पर विजय पानेके अनन्तर अर्जुनने उत्तरसे कहा—'जहाँ रथकी ध्वजामें सुवर्णमय ताराका चिह्न दिखायी दे रहा है, उसी सेनाके पास मुझे ले चलो। वहाँ मेरे पितामह भीष्मजी, जो देखनेमें देवताके समान जान पड़ते हैं, रथमें विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं।' उत्तरका शरीर बाणोंसे बहुत घायल हो चुका था। अतः उसने अर्जुनसे कहा—'बीरवर! अब मैं आपके घोड़ोंको काबूमें नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आजतक किसी भी युद्धमें मैंने इतने शूरवीरोंका समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब इन सौगोंका युद्ध देखता हूँ, तो मेरा मन डबाडोल हो जाता है। गदाओंके टकरानेका शब्द, शस्त्रोंकी ऊँची ध्वनि, वीरोंका सिंहनाद, हाथियोंकी चिप्याड़ तथा बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान गाण्डीयकी टंकार सुनते-सुनते मेरे कान बहरे हो रहे हैं, स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी है। अब युद्धमें चाबुक और बाणडोर संभालनेकी शक्ति नहीं रह गयी है।' अर्जुनने कहा—नरधेष्ठ! डरो मत, धैर्य रखो;

तुमने भी युद्धमें बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाये हैं। तुम राजाके पुत्र हो। शत्रुओंका वध करनेवाले मत्स्यनरेशके विद्यात धर्ममें तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिये इस अवसरपर तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिये। राजपुत्र! भलीभाँति धीरज रखकर रथपर बँटो और युद्धके समय घोड़ोंपर नियन्त्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्मजीकी सेनाके सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करता हूँ। आज सारी सेनाको तुम चक्रकी भाँति घूमते हुए देखोगे। इस समय मैं तुम्हें बाण चलानेकी तथा अन्य शस्त्रोंके सञ्चालनकी भी अपनी योग्यता दिखाऊँगा। मैंने मुट्ठीकी वृद्ध रचना इन्द्रसे, हाथोंकी फुलौं ब्रह्माजीसे तथा संकटके अवसरपर विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है। इसी प्रकार ध्रुवसे रोद्रास्त्रकी, यदुनसे यादुगास्त्रकी, अग्निसे आग्नेयास्त्रकी और वायु देवतासे वायुव्यास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरवहथी धनको उजाड़ डालूँगा।

इस प्रकार अर्जुनने जब धीरज बँधाया, तब उत्तर उसके रथको भीष्मजीके द्वारा सुरक्षित रखनेताके पास ले गया। कौरवोंपर विजय पानेकी इच्छासे अर्जुनको अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखानेवाले गङ्गानन्दन भीष्मने धीरतापूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुनने बाण भारकर भीष्मजीके रथको ध्वजा जड़से काटकर गिरा दी। इसी

समय महाबली दुःशासन, विकर्ण, दुःसह और विविशति— इन चार वीरोंने आकर धनञ्जयको चारों ओरसे घेर लिया। दुःशासनने एक बाणसे विराटनन्दन उत्तरको बाँधा और दूसरेसे अर्जुनको छातीमें चोट पहुँचायी। अर्जुनने भी तीखी धारवाले बाणसे दुःशासनका सुवर्णजटित धनुष काट दिया और उसकी छातीमें पाँच बाण मारे। उन बाणोंसे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। तब अर्जुनने उसके सलाटमें एक बाण मारा। उसके लगते ही घायल होकर वह रथसे गिर पड़ा। तदनन्तर दुःसह और विविशति दोनों एक साथ आकर अपने भाईका बधला लेनेके लिये अर्जुनपर बाणोंकी बर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, उसने वो तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयोंको एक ही साथ बाँध दिया और उनके घोड़ोंको भी मार डाला। जब सेवकोंने देखा कि दोनोंके घोड़े मर गये और शरीर घायल होकर लोह-सुहान हो रहे हैं, तो वे उन्हें दूसरे रथपर बिठाकर युद्धभूमिसे हटा ले गये। और जिसका निशाना कभी छापी नहीं जाता था, वह महाबली अर्जुन रणभूमिमें चारों ओर घूमने लगा।

जनमेजय। धनञ्जयके ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विविशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा

महारथी कृपाचार्य अमर्षसे भर गये और उसे मार डालनेकी इच्छासे अपने वृद्ध धनुषोंकी टङ्कार करते हुए पुनः चढ़ आये। वहाँ आकर सब एक साथ अर्जुनपर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रोंसे सब ओरसे आच्छन्न हो जानेके कारण उसके शरीरका दो अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था, जिसपर बाण न लगे हों। ऐसी अवस्थामें अर्जुनने तनिक हँसकर अपने गाण्डीव धनुषपर ऐन्द्र अस्त्रका सन्धान किया और बाणोंकी झड़ी लगाकर समस्त कौरवोंको ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाशमें चमककर सम्पूर्ण दिशाओं और भूमण्डलको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा दसों दिशाएँ आच्छन्न हो गयीं। रणभूमिमें खड़े हुए हाथीसवार और रथी सब मूर्च्छित हो गये। सबका उस्ताह ठंडा पड़ गया, किसीको होश न रहा। सारी सेना तितर-बितर हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश होकर चारों ओर भागने लगे।

यह देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित धनुष और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुनके ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुनकी ध्वजापर फुफकारते हुए सर्पोंके समान आठ बाण मारे। उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानरको बड़ी चोट पहुँची और उसके अग्रभागमें रहनेवाले भूत भी घायल हुए। तब अर्जुनने एक बहुत बड़े भालेसे भीष्मजीका छत्र काट डाला; कटते ही वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजापर भी बाणोंसे आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ोंको, पार्श्वरक्षकको तथा सारथिको भी घायल कर दिया। भीष्मपितामह इस बातको सहन नहीं कर सके। अर्जुनपर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करने लगे। जवायमें अर्जुनने भी दिव्यास्त्रोंका प्रहार किया। उस समय इन दोनों वीरोंमें बलि और इन्द्रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा। फौरन प्रशंसा करते हुए कहने लगे—'भीष्मजीने अर्जुनके साथ जो युद्ध ठाना है, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान् है, तरुण है, रणकुशल और फुर्ती करनेवाला है; भला, युद्धमें भीष्म और द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके वेगको सह सकता है? अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्धमें प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौबेर,

याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए विचर रहे थे।

अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रोंके ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्यास्त्रोंका युद्ध हुआ, इसके बाद बाणोंका संग्राम छिड़ा। अर्जुनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणोंसे अर्जुनकी बायीं पसली बँध डाली। तब उसने भी हँसकर, तीखी धारवाला एक बाण मारा और भीष्मका धनुष काट दिया। उसके बाद दस बाणोंसे उनकी छाती बँध डाली। इससे भीष्मजीको बड़ी पीड़ा हुई और वे रथका कूबर थामकर देरतक बैठे रह गये। भीष्मजीको अचेत जानकर सारथिको अपने कर्तव्यका

स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षाके लिये उन्हें युद्धभूमिसे बाहर ले गया।

दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना और कुरुदेशको लौटना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जब भीष्मजी संग्रामका मुहाना छोड़कर रणसे बाहर हो गये, उस समय दुर्योधन अपने रथको पताका फहराता तथा गर्जता हुआ हाथमें धनुष ले धनञ्जयके ऊपर चढ़ आया। उसने कानतक धनुष खींचकर अर्जुनके ललाटमें बाण मारा; वह बाण ललाटमें घँस गया और उससे गरम-गरम रक्तकी धारा बहने लगी। इससे अर्जुनका क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्निके समान तीखे बाणोंसे दुर्योधनको बँधने लगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधनको और दुर्योधन अर्जुनको बँधते हुए आपसमें युद्ध करने लगे। तत्परचात् अर्जुनने एक बाण मारकर दुर्योधनकी छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने कौरवोंके मुख्य-मुख्य योद्धाओंको मार भगाया। योद्धाओंको भागते देख दुर्योधनने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्धसे भागने लगा। अर्जुनने देखा दुर्योधनका शरीर घायल हो गया है और वह मूँहसे रक्त पमन करता हुआ बड़ी तेजीके साथ

तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है ! तेरे विजयके बाजे जैसे पहले बजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं ! तूने जिन्हें राग्यसे उत्तार दिया है, उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिरका आत्माकारी यह मध्यम पाण्डव अर्जुन युद्धके लिये पड़ा है, जरा पीछे फिरकर मूँह तो दिया। राजाके कर्तव्यका तो स्मरण कर। घोर पुरुष दुर्योधन ! अब आगे-पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखायी देता, इसलिये भाग जा और इस पाण्डवके हाथसे अपने प्यारे प्राणोंको बचा ले !'

इस प्रकार युद्धमें महारत्ना अर्जुनके सलकारनेपर अंकुशकी चोट पाये हुए मत्स गजराजके समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने क्षत-विक्षत शरीरको किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्धमें आते देख कर्ण उत्तर ओरसे उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुनके मुकाबलेमें आ गया। पश्चिमसे उसकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजी धनुष चढ़ाये लौट आये। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविशति और दुःशासन भी अपने बड़े-बड़े धनुष लिये शीघ्र ही आये। दिग्घ्न अस्त्र धारण किये हुए उन योद्धाओंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जैसे बादल पहाड़के ऊपर सब ओरसे पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अर्जुनने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओंके अस्त्रोंका निवारण कर दिया और कौरवोंको लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयङ्कर आवाज करनेवाले अपने राहूको दोनों हाथोंसे घामकर उच्च स्वरसे बजाया। उसकी गम्भीर ध्वनिसे दिशा-विविधा, भूलोक तथा आकाश गूँज उठे। अर्जुनके बजाये हुए उस राहूकी आवाज सुनकर कौरव घोर बँहोसा हो गये, उनके हाथोंसे धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शान्त—निश्चेष्ट हो गये।

उन्हें अचेत हुए देख अर्जुनकी उत्तराकी धातका स्मरण हो आया; अतः उसने उत्तरसे कहा—'राजकुमार ! जबतक इन कौरवोंको होश नहीं होता, तबतक ही तुम सेनाके बीचसे निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यके श्वेत, कर्णके पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधनके नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ वितामह भीष्मजी सचेत हैं, क्योंकि वे इस सम्मोहनास्त्रको निवारण करना जानते हैं। इसलिये उनके घोड़ोंके अपनी बायीं ओर छोड़कर जाना; क्योंकि जो होशमें हैं, उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिये !'

भाग जा रहा है; तब उसने युद्धकी इच्छासे अपनी भुजाएं ठोककर दुर्योधनको लतकास्ते हुए कहा—'धृतराष्ट्रनन्दन ! युद्धमें पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है, अरे ! इससे

अर्जुनके ऐसा कहनेपर विराटकुमार उत्तर घोड़ोंकी गण्डोर छोड़कर रथसे कूद पड़ा और महारथियोंके वस्त्र ले

नः शीघ्र ही उसपर आ बंठा। तदनन्तर वह रथ हाँककर अर्जुनको युद्धके घेरेसे बाहर ले चला। इस प्रकार अर्जुनकी गाते देख भीष्मजी उसे बाणोंसे मारने लगे। तब अर्जुनने भी उनके घोड़ोंको मारकर उन्हें भी दस बाणोंसे वीँध दिया; उसके बाद सारथिके भी प्राण ले लिये। फिर उन्हें युद्धभूमिमें छोड़कर वह रथियोंके समूहसे बाहर आ गया। उस समय गादलोंसे प्रकट हुए सूर्यकी भाँति उसकी शोभा हुई।

इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे-धीरे होशमें आ गये। दुर्योधनने जब देखा कि अर्जुन युद्धके घेरेसे बाहर होकर निकले खड़ा है, तो वह भीष्मजीसे धवराहटके साथ बोला—'पितामह! यह आपके हाथसे कैसे बच गया? अब भी उसका मान-मर्दन कीजिये, जिससे छूटने न पावे।' भीष्मने उत्तर देकर कहा—'कुरुराज! जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणोंको त्यागकर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस

समय तेरी बुद्धि कहाँ थी, पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकता, उसका मन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्धमें हम सब लोगोंके प्राण नहीं लिये। अब तू शीघ्र ही कुरुदेशको लौट चल, अर्जुन भी गौओंको जीतकर लौट जायगा। मोहवश अब अपने स्वार्थका भी नाश न कर; सबको अपने लिये हितकर कार्य ही करना चाहिये।'

पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अब इस युद्धमें किसी लाभकी आशा न रही। वह भीतर-ही-भीतर अत्यन्त अमर्षका भार लिये लंबी साँसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओंको भी भीष्मका वह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी, इसलिये दुर्योधनकी रक्षा करते हुए सबने लौट जानेकी ही राय पसंद की।

कौरव वीरोंकी लीटते देख अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म और आचार्य द्रोणके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्यामा, कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरुवंशियोंको बाणोंकी विचित्र रीतिसे नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधनके रत्नजटित मुकुटको काट डाला। इस प्रकार माननीय वीरोंका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुषकी टङ्कारसे जगत्को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शङ्ख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओंका दिल दहल गया। उस समय अपने रथकी सुवर्णमालामण्डित ध्वजासे समस्त शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोत्थाससे सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उत्तरसे कहा—'राजकुमार! अब घोड़ोंकी लीटाओ; तुम्हारी गौओंको हमने जीत लिया और शत्रु भाग गये; इसलिये अब आनन्दपूर्वक अपने नगरकी ओर चलो।'

कौरवोंका अर्जुनके साथ होनेवाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुनके पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये।

उत्तरका अपने नगरमें प्रवेश, स्वागत तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार एवं क्षमाप्रार्थना

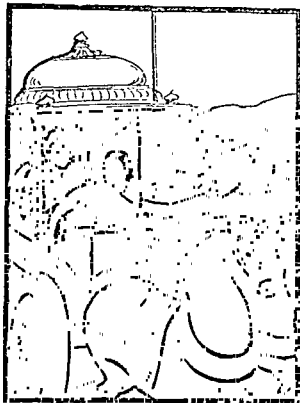
वंशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखनेवाला अर्जुन संग्राममें कौरवोंको जीतकर विराटका बहू महान् गोधन लौटाकर ले आया। जब धृतराष्ट्रके पुत्र इधर-उधर सब विशाओंमें भाग गये, उसी समय बहुत-से कौरवोंके सैनिक, जो धने जङ्गलमें छिपे हुए थे, निरुत्तर डरते-डरते अर्जुनके पास आये। वे भूखे-प्यासे और थके-मिड़े थे; परवेशमें होनेके कारण उनको विकलता और भी बढ़ गयी थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुनसे कहा— 'कुन्तोनन्दन ! हमलोग आपकी किस आज्ञाका पालन करें ?'

अर्जुनने कहा—तुमलोगोंका कल्याण हो। डरो मत, अपने देशको लौट जाओ। मैं संकटमें पड़े हुएको नहीं मारना चाहता। इस बातके लिये तुमलोगोंको पूरा विश्वास दिलाता हूँ।

यह अममदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए सभी मोढ़ाओंने आपु, कीर्ति तथा धरा देनेवाले आशीर्वादोंसे अर्जुनको प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुनने उत्तरको हृदयसे लगाकर कहा—'तात ! यह तो तुम्हें मालूम हो ही गया है कि तुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवास करते हैं; परंतु अपने नगरमें प्रवेश करके तुम पाण्डवोंकी प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे।' उत्तर बोला—'सख्यसाचिन् ! जबतक आप इस बातको प्रकाशित करनेके लिये स्वयं भुजते नहीं कहेंगे, तबतक पिताजीके निकट आपके धिययमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा।'

तदनन्तर, अर्जुन पुनः श्मशानभूमिमें आया और उसी शमीवृक्षके पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके श्वकी ध्वजापर बँठा हुआ अग्निके समान तेजस्वी विशालकाय धानर भूतोंके साथ ही आकाशमें उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी, वह भी विलीन हो गयी। फिर रथपर सित्तूके चिह्नवाली राजा विराटकी ध्वजा चढ़ा दी गयी और अर्जुनके सब शस्त्र, गाण्डीव धनुष तथा तरकस पुनः शमीवृक्षमें बांध दिये गये। तथैवचान् महात्मा अर्जुन सारथि बनकर बँठा और उत्तर रथी बनकर आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चला। अर्जुनने पुनः छोटी गूँचकर धारण कर ली और बृहन्नलाके वेपमें शोकरो घोड़ोंको बाण्डोरें संभाली। रथनेमें जाकर

उसने उत्तरसे कहा—'राजकुमार ! अथ इन ग्पातोंको

आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगरमें जाकर प्रिय समाचार सुनायें और तुम्हारी विजयकी घोषणा करें।'

अर्जुनकी बात मानकर उत्तरने तुरंत ही दूतोंको आज्ञा दी—'तुमलोग नगरमें पहुँचकर खबर दो कि शत्रु हारकर भाग गये, अपनी विजय हुई और गीर्ण जीतकर घायल लाये गये हैं।'

जनमेजय ! सेनापति राजा विराटने भी दक्षिण दिशासे गीर्णोंको जीतकर चारो पाण्डवोंको साथ लिये यद्दी प्रसन्नताके साथ नगरमें प्रवेश किया। उसने संग्राममें त्रिगतापर विजय पायी थी। जिस समय अपनी सब गीर्ण साथ लेकर पाण्डवोंसहित वहाँ पदार्पण किया, उस समय उसकी विजयश्रीसे अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभामें पहुँचकर उसने सिंहासनको सुगोमित किया; उसे देखकर मुहूर्त्-सम्पत्तियोंको बड़ा दर्प हुआ। सब लोग आश्चर्यसे आप

मिलकर राजाकी सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराटने पूछा—‘कुमार उत्तर कहाँ गया है?’ इसके उत्तरमें रनिवासमें रहनेवाली स्त्रियों और कन्याओंने निवेदन किया—‘महाराज ! आपके युद्धमें चले जानेपर कौरव यहाँ आये और गीओंको हरकर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोधमें भर गया और अत्यन्त साहसके कारण अकेले ही उन्हें जीतनेके लिये चल दिया। साथमें सारथिके रूपमें बृहन्नला है। कौरवोंकी सेनामें भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा—ये छः महारथी आये हैं।’

विराटने जब सुना कि ‘मेरा पुत्र अकेले बृहन्नलाको सारथि बनाकर केवल एक रथ साथमें ले कौरवोंसे युद्ध करने गया है’ तो उसे बड़ा दुःख हुआ और अपने प्रधान मन्त्रियोंसे बोला—‘मेरे जो योद्धा त्रिगर्तोंके साथ युद्धमें घायल न हुए हों, वे बहुत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये जायें।’ सेनाको जानेकी आज्ञा देकर उसने पुनः मन्त्रियोंसे कहा—‘पहले शीघ्र इस बातका पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथि एक हिजड़ा है, उसके अबतक जीवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है।’

राजा विराटको दुःखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने हँसकर कहा—‘राजन् ! यदि बृहन्नला सारथि है तो विश्वास कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षोंको भी युद्धमें जीत सकता है।’ इतनेमें उत्तरके भेजे हुए दूत विराटनगरमें आ पहुँचे और उन्होंने उत्तरकुमारकी विजयका समाचार सुनाया। उसे सुनकर मन्त्रीने राजाके पास आकर कहा—‘महाराज ! उत्तरने सब गीओंको जीत लिया, कौरव हार गये और कुमार अपने सारथिके साथ कुशलपूर्वक आ रहे हैं।’

युधिष्ठिर बोले—‘यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि गौँ जीतकर वापस लायी गयीं और कौरव हारकर भाग गये। किंतु इतने आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; जिसका सारथि बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है।’

पुत्रकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराटके हर्षका ठिकाना न रहा। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। दूतोंको इनाम देकर उन्होंने मन्त्रियोंको आज्ञा दी कि ‘सड़कोंके किनारे विजयपताका फहरानी चाहिये। फूलों तथा नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा होनी चाहिये। सब कुमार और प्रधान-प्रधान योद्धा गाजे-बाजेके साथ मेरे पुत्रकी अगवानोंमें जायें। तथा एक आदमी हाथोपर वँठकर घंटा बजाते हुए सारे नगरमें मेरी विजयका समाचार सुनावे।’

राजाकी इस आज्ञाको सुनकर समस्त नगरनिवास सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियाँ तथा सूत-मागध आदि माङ्गलिक वस्तुएँ हाथमें ले गाजे-बाजेके साथ विराटकुमार उत्तरक लेनेके लिये आगे गये। इन सबको भेजनेके पश्चात् राज विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले—‘सैरन्ध्री ! जा, पासे ले आ; कंकजी ! अब जूआ आरम्भ करना चाहिये।’ यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा—‘मैंने सुना है, अत्यन्त हर्षसे भरे हुए चालाक खिलाड़ीके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये। आप भी आज आनन्दमग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलनेका साहस नहीं होता। भला, आप जूआ क्यों खेलते हैं ? इसमें तो बहुत-से दोष हैं। जहाँतक सम्भव हो, इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिरको देखा होगा, अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा; वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयोंको भी जूएँमें हार गये थे। इसीलिये मैं जूएको पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही।’

जूआका खेल आरम्भ हो गया। खेलते-खेलते विराटने कहा—‘देखो, आज मेरे बेटेने उन प्रसिद्ध कौरवोंपर विजय

पायी है !’ युधिष्ठिरने कहा—‘बृहन्नला जिसका सारथि हो वह भला, युद्धमें क्यों नहीं जीतेगा ?’ यह उत्तर सुनतेही राजा कोपमें भरकर बोले—‘अधम ब्राह्मण ! तू मेरे

बेटेकी प्रशंसा एक हिजड़ेके साथ कर रहा है ? मित्र होनेके कारण मैं तेरे इस अपराधको तो क्षमा करता हूँ; किन्तु यदि जीवित रहना चाहता है, तो फिर कभी ऐसी बात न कहना।' राजा युधिष्ठिरने कहा—'राजन् ! जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करनेको आये हों, वहाँ बृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके। जिसके समान किसी मनुष्यका बाहुबल न हुआ है न आगे होनेकी आशा है, जो देवता, असुर और मनुष्योंपर भी विजय पा चुका है, ऐसे योद्धाको सहायक पाकर उत्तर भूमि न विजयी होगा ?' विराटने कहा—'अनेकों बार मना किया, किन्तु तेरी जवान बंद न हुई। सच है, यदि कोई दण्ड देनेवाला न रहे तो मनुष्य धर्मका आचरण नहीं कर सकता।' यह कहते-कहते राजा कोपसे अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिरके मूँहपर दे मारा। फिर डाँटते हुए कहा—'अब फिर कभी ऐसा न करना !'

पासा जोरसे लगा। युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त निकलने लगा। उसकी बूँद पृथ्वीपर पड़नेके पहले ही युधिष्ठिरने

अपने दोनों हाथोंमें उसे रोक लिया और पास ही छड़ी हुई द्रोपदीकी ओर देखा। द्रोपदी अपने पतिका अभिप्राय समझ

गयी। वह जलमें भरा हुआ एक सोनेका कटोरा ले आयी और उसमें यह सब रक्त उसने ले लिया।

तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नगरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रवेश किया। विराटनगरके स्त्री-मुदय तथा मास-पासके प्रातःके लोग भी उसकी अगवानीमें आये थे; सबने कुमारका स्वागत-सत्कार किया। इसके बाद राजभवनके द्वारपर पहुँचकर उसने पिताके पास समाचार भेजा। द्वारपालने दरबारमें जाकर विराटसे कहा—'महाराज ! बृहन्नलाके साथ राजकुमार उत्तर ऋषीश्रृंगपर चड़े हैं।' इस सुम संवादसे राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपालसे कहा—'दोनोंको शीघ्र ही भीतर लिया जाओ, मैं उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ।' इसी समय युधिष्ठिरने द्वारपालके कानमें धीरेसे जाकर कहा—'यहले सिर्फ उत्तरको यहाँ ले आना, बृहन्नलाको नहीं; क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि 'जो संप्रामाणिक सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीरमें धाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूँगा।' मेरे बचनमें रक्त देखकर यह क्रोधमें भर जायगा और उस दरारमें यह विराटको उनकी सेना, सवारी तथा मन्त्रियोंसहित मार डालेगा।'

तत्पश्चात् पहले उत्तरने ही समाभवनमें प्रवेश किया। आते ही पिताके चरणोंमें तिर झुकाया, फिर कंकको भी प्रणाम किया। उसने देखा, 'कंकजीकी नासिकसे रक्त बह रहा है और ये एकान्तमें भूमिपर बँडे हुए हैं, साथ ही संरम्भो उनकी सेवामें उपस्थित है।' तब उसने बड़ी उतावलीके साथ अपने पितासे पूछा—'राजन् ! इन्हें किसने मार दिया ? किसने यह पाप कर डाला ?' विराटने कहा—'मैंने ही इसे मारा है, यह बड़ा कुटिल है; इसका जितना आदर किया जाता है, उतनेके योग्य यह कदापि नहीं है। देखो न, जब तुम्हारे शौर्यकी प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिजड़ेको तारीफ करने लगता है !' उत्तर बोला—'महाराज ! आपने बहुत बुरा काम किया; इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिये, नहीं तो ब्राह्मणका क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा।'

बेटेकी बात सुनकर राजा विराटने कुन्तीनग्नन युधिष्ठिरसे क्षमाप्रार्थना की। राजाको क्षमा माँगते देख युधिष्ठिर बोले—'राजन् ! क्षमाका व्रत तो मैंने घिरकालसे ले रखा है, मुझे थोड़ा आता ही नहीं। मेरी नाकसे निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वीपर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राग्यके माथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता; इसीलिये रक्तको मैंने गिरने नहीं दिया था।'

जब युधिष्ठिरका लोह निकलना बंद हो गया, तब बृहन्नलाने भी भीतर पहुँचकर विराट और कंकको प्रणाम किया। विराटने अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू की—'कंकेयीनन्दन ! तुम्हें पाकर आज मैं वास्तवमें पुत्रवान् हूँ। तुम्हारे-जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होनेकी सम्भावना है। बेटा ! जो एक साथ एक हजार निशाना मारनेमें भी कभी नहीं चूकता उस कर्णके साथ, इस जगत्में जिनकी बराबरी करनेवाला कोई है ही नहीं उन भीष्मजीके साथ तथा कौरवोंके आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओंको कँपा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने कैसे मुकाबला किया ? तथा दुर्योधनके साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ।'

उत्तरने कहा—महाराज ! यह मेरी विजय नहीं है। यह सब काम एक देवकुमारने किया है। मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किंतु उस देवपुत्रने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथपर बैठकर गौओंको जीता और कौरवोंको हराया है। उसीने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन—इन छः महारथियोंको वाण मारकर रणभूमिसे भगाया है। उसीने उनकी सारी सेनाको हराकर हँसते-हँसते उनके वस्त्र भी छीन लिये।

विराट बोले—'वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है ? मैं उसे देखना चाहता हूँ।' उत्तरने कहा—'वह तो वहीं अन्तर्धान हो गया, कल-परसोंतक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा।'

उत्तरका यह संकेत अर्जुनके ही विषयमें था, पर नपुंसक-वेषमें छिपे होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका। उनकी आज्ञासे बृहन्नलाने वे सब कपड़े, जो युद्धसे लाये गये थे, राजकुमारी उत्तराको दे दिये। उन बहुमूल्य एवं

रंग-विरंगे वस्त्रोंको पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुनने राजा युधिष्ठिरके प्रकट होनेके विषयमें उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया।

पाण्डवोंकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर इसके तीसरे दिन पाँचों महारथी पाण्डवोंने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किये और राजोचित आभूषणोंसे भूषित हो युधिष्ठिरको आगे करके सभामवनमें प्रवेश किया। सभामें पहुँचकर वे राजाओंके योग्य आसनपर विराजमान हो गये। इसके बाद राजकार्य देखनेके लिये स्वयं राजा विराट वहाँ पधारे। अग्निके समान तेजस्वी पाण्डवोंको राजासनपर बैठे देख राजाको बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देरतक मन-ही-मन विचार करके उसने कंकसे कहा—'तुम तो पासा खेलनेवाले हो। सभामें पासा विद्यानेके लिये मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार वन-ठनकर सिंहासन पर कैसे बैठ गये ?'

राजाने यह वाक्य परिहासके भावसे कहा था। उसे सुनकर अर्जुनने मुसकराते हुए कहा—'राजन् ! तुम्हारे सिंहासनकी तो बात ही क्या है, ये तो इन्द्रके भी आधे आसनपर बैठनेके अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणोंके रक्षक, शास्त्रोंके विद्वान्, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ताके साथ अपने व्रतका पालन करनेवाले हैं। ये सूर्तिमान् धर्म हैं, पराक्रमी पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं; इस जगत्में सबसे अधिक बुद्धिमान् और तपस्याके आश्रय हैं। जिन अस्त्रोंकी देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, सर्प और बड़े-बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियोंके प्रेमपात्र हैं। ये महर्षियोंके समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोकोंमें विख्यात हैं। महारथी

बलवान्, धर्मपरायण, धीर, धनुर्, सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं। ऐश्वर्य और धनमें ये इन्द्र और कुबेरके समान हैं। इनका नाम है—धर्मराज युधिष्ठिर ! ये श्रीरथीमें सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्यकी शान्त प्रभाके समान इनकी सुप्रदीप्त कीर्ति समस्त संसारमें फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुहदेशमें रहते थे, उस समय इनके पीछे दस हजार वेगवान् हाथी तथा अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए सुवर्णमालामण्डित तीस हजार रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेरकी उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरवयोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देशके सब राजाओंसे कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन अठ्ठासी हजार स्नातक ब्राह्मणोंकी जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े-तूले और अन्धे मनुष्योंकी रक्षा करते थे। प्रजाको तो ये सदा पुत्रके समान मानते थे। इनके सद्गुणोंको गिनाया नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन् ! ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी ये आपके राजासनपर बंठनेके अधिकारी क्यों नहीं हैं ?

विराटने कहा—यदि ये कुहवंशी कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन हैं ? नकुल, सहदेव अथवा पराश्विनी द्रौपदी कौन है ? जबसे पाण्डवयोग जूएमें हार गये, तबसे कहीं भी उनका पता नहीं लगा।

अर्जुनने कहा—राजन् ! ये जो बल्लव-नामधारी आपके रसोइया हैं, ये ही भयङ्कर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन हैं। कीचकको मारनेवाले गन्धर्व भी ये ही हैं। यह नकुल है, जो अबतक आपके यहाँ घोड़ोंका प्रबन्ध कर रहा है और यह है सहदेव, जो गौओंकी संभाल रखता रहा है। ये ही दोनों महारथी माता माद्रीके पुत्र हैं। तथा यह सुन्दरी, जो आपके यहाँ संरुध्रीके रूपमें रही है, द्रौपदी है; इसके ही लिये कीचकका विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन ! अवश्य ही आपके कानोंमें कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा।

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर कुमार उत्तरने भी पाण्डवोंकी पहचान करायी। इसके बाद अर्जुनका पराक्रम

बताना आरम्भ किया। 'पिताजी ! ये ही युद्धमें गौओंको जीतकर ले आये हैं; इन्होंने ही कौरवोंको हराया है। इन्हींके शङ्खकी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गये थे।'

यह सुनकर राजा विराटने कहा—'उत्तर ! अब हमें पाण्डवोंको प्रसन्न करनेका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुनसे कुमारी उत्तराका ब्याह कर दूँ।' उत्तर बोला—'पाण्डवयोग सर्वथा श्रेष्ठ, पुत्रनीप और सम्मानके योग्य हैं; तथा इसके लिये हमें मौका भी मिल गया है। इसलिये आप इनका सत्कार अवश्य करें।' विराटने कहा—'पुत्रमे मे भी शत्रुओंके फँसेमें फँस गया था; उस समय भीमसेनने ही मुझे छुड़या और गौओंको भी जीता है। मैंने अनजानमें राजा युधिष्ठिरको जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिये धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मुझे क्षमा करें।'

इस प्रकार क्षमाप्रायश्चात करके राजा विराटको बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्रके साथ सलाह करके अपना सारा राज-पाट और खजाना युधिष्ठिरकी सेवामें सौंप दिया। फिर पाण्डवों और विरोधतः अर्जुनके दशसे अपने सोभाग्यकी सराहना की। सबका मस्तक सूँघकर प्यारसे गले लगाया। इसके बाद यह अतुल्य नेत्रोंसे उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्ठिरसे बोला—'बड़े सोभाग्यकी बात है, जो आपसोग कुशलपूर्वक वनसे लौट आये। और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टवायक अज्ञातवासकी अवधिमें आपने प्ररा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निःसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं।'

विराटके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने अर्जुनकी ओर देखा। तब अर्जुनने मत्स्यराजको इस प्रकार उत्तर दिया—'राजन् ! मैं आपको कन्याको अपनी पुत्रवधुके रूपमें स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरतवंशका यह सम्बन्ध उचित ही है।'

अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह

येशम्पायनजी कहते हैं—अर्जुनकी बात सुनकर राजा विराटने कहा—'पाण्डवश्रेष्ठ ! मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नीके रूपमें क्यों नहीं स्वीकार करते ?' अर्जुनने कहा—'राजन् ! मैं बहुत कासतक आपके रनिवासमें रहा हूँ और आपकी कन्याको

एकाक्षतमें तथा सबके सामने पुत्रीभावसे ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझपर पिताकी भाँति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और सङ्गीतका जानकार भी हूँ; इसलिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु ज्ञाता मुझे गुप्त ही माननी आयी है। वह घबस्क हो गयी है और उसके साथ एक

वर्षतक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसीको हमपर कोई अनुचित संदेह न हो, इसलिये उसे मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमें ही वरण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा मनको वशमें रखनेवाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्याका चरित्र भी शुद्ध समझा जायगा। मैं निन्दा और मिथ्या कलङ्कसे डरता हूँ, इसलिये उत्तराको पुत्रवधूके ही रूपमें ग्रहण करूँगा। मेरा पुत्र भी देवकुमारके समान है, वह भगवान् श्रीकृष्णका भानजा है। वे उसपर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वह सब प्रकारकी अस्त्रविद्यामें निपुण है और तुम्हारी कन्याका पति होनेके सर्वथा योग्य है।

विराटने कहा—पार्थ! तुम कौरवोंमें श्रेष्ठ और कुन्तीके पुत्र हो। तुममें धर्माधर्मका इतना विचार होना उचित ही है। तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और शानी हो। अब इसके बादका जो कुछ कर्तव्य हो, उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी कौन-सी कामना अपूर्ण रह गयी?

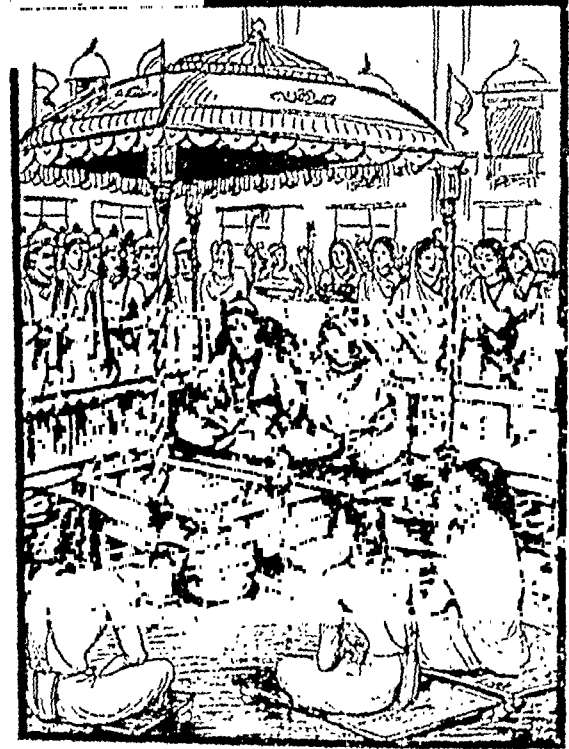
विराटके ऐसा कहनेपर अचसर देखकर राजा युधिष्ठिरने भी इन दोनोंकी बातोंका अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिरने अपने-अपने मित्रोंके यहाँ तथा भगवान् श्रीकृष्णके पास दूत भेजा। अब तेरहवाँ वर्ष बीत चुका था, इसलिये पाण्डव विराटके उपप्लव्य नामक स्थानमें जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्रीकृष्ण तथा अन्धान्य वासाहर्विषियोंको बुलवाया गया। काशिराज और शंभु—ये एक-एक अश्वीहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अश्वीहिणी सेनाके साथ आये। उनके साथ गिखण्डी और धृष्टद्युम्न भी थे।

सिया और भी बहुत-से नरेश अश्वीहिणी सेनाके साथ यहाँ पधारे। राजा विराटने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानोंपर ठहराया।

भगवान् श्रीकृष्ण, यत्नदेव, कृतयर्मा, सात्यकि, अक्रूर और साम्ब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्राको साथ लेकर आये। जिन्होंने द्वारकामें एक वर्षतक वास किया था वे इन्द्रसेन आदि सारथि भी रथोंसहित वहाँ आ गये। भगवान् श्रीकृष्णके साथ दस हजार हाथी, दस हजार घोड़े, एक अरब रथ और एक लाख (दस खरब) पैदल सेना थी। दृष्णि, अन्धक और भोजवंशके भी बलवान् राजकुमार आये थे। श्रीकृष्णने निमन्त्रणमें बहुत-सी दासियाँ, नाना प्रकारके रत्न और बहुत-से वस्त्र युधिष्ठिरको भेंट किये।

राजा विराटके घर शङ्ख, भेरी और गोमुख आदि भाँति-भाँतिके बाजे बजने लगे। अन्तःपुरकी सुन्दरी स्त्रियाँ

नाना प्रकारके आभूषण और वस्त्रोंसे सज-धजकर कानोंमें मणिमय कुण्डल पहने रानी सुदेवणाको आगे करके महारानी द्रौपदीके यहाँ चलीं। वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर शृङ्गार करके उसे सब ओरसे घेरे हुए चल रही थीं। द्रौपदीके पास पहुँचकर उसके रूप, सम्पत्ति और शोभाके सामने सब फीकी पड़ गयीं। अर्जुनने सुभद्रानन्दन अभिमन्युके लिये सुन्दरी विराटकुमारीको स्वीकार किया। उस समय वहाँ इन्द्रके समान वेप-भूषा धारण किये राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे,

उन्होंने भी उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें अङ्गीकार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णके सामने अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हुआ। विवाहकालमें विराटने प्रज्वलित अग्निमें विधिबत् हवन करके ब्राह्मणोंका सत्कार किया और दहेजमें वरपक्षको वायुके समान वेगवाले सात हजार घोड़े, दो सौ हाथी तथा बहुत-सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजानेसहित अपनेको भी सेवामें समर्पण किया।

विवाह सम्पन्न हो जानेपर युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे भेंटमें मिले हुए धनमेंसे ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान किया। हजारों गौएँ, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछोने तथा खाने-पीनेकी उत्तम वस्तुएँ अर्पण कीं। उस महोत्सवके समय हजारों-लाखों हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे भरा हुआ मत्स्यनरेशका यह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संक्षिप्त महाभारत

उद्योगपर्व

विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श, सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्रुपदका धृतराष्ट्रके पास दूत भेजना

नारायण नमस्कृत्य नरं चंद्र नरोत्तमम् ।
देवी नरस्वती व्रामं ननो जयमुदीरयेत् ॥
अन्तर्धामो नारायणस्वरूप मगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सदा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली मगवती सरस्वती और उसके यत्ना महीषि वेदव्यासको नमस्कार करके आगुरो सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक धन्तःकरणको मुद्र करनेवाले महामारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।
वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! कुरुक्षेत्र पर पाण्डव-गण अभिमन्युका विवाह करके अपने मुहूर्त यादवोंके सहित बढ़े प्रसन्न हुए और रात्रिमें विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराटकी सभामें पहुँच गये । सबसे पहले समस्त

राजाओंके माननीय और बृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनोंपर बंठे । फिर पिता वसुदेवजीके सहित बलराम और श्रीकृष्ण विराजमान हुए । सात्विक और बलरामजी तो पञ्चालराज द्रुपदके पास बंठे तथा श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराटके समीप विराजमान हुए । इनके परचात् द्रुपदराजके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम्ब, विराटपुत्रोंके सहित अभिमन्यु और द्रौपदीके सब कुमार—ये सभी सुवर्णजटित मनोहर सिंहासनोंपर जा बंठे ।

जब सब लोग आ गये तो वे पुद्गपथेष्ट आपसमें मिलकर तरह-तरहकी बातचीत करने लगे । फिर श्रीकृष्णकी सम्मति जाननेके लिये एक मुहूर्ततक उनकी ओर देखते हुए आसनोंपर बंठे रहे । तब श्रीकृष्णने कहा, 'सुबलपुत्र शकुनिने जिस प्रकार कपटदूतमे हराकर महाराज युधिष्ठिरका राज्य छीन लिया और उन्हें वनवासके नियममें बाँध दिया था, वह सब तो आपलोगोंको मालूम ही है । पाण्डवलोग उस समय भी अपना राज्य लेनेमें सन्नय थे; परंतु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिये उन्होंने तेरह वर्षतक उन कठोर नियमका पालन किया । अब आपलोग ऐसा उपाय सोचें, जो कौरव और पाण्डवोंके लिये धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो; क्योंकि अधर्मके द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओंका राज्य भी नहीं लेना चाहेगा । हाँ, धर्म और अर्थते युक्त हो तो इन्हें एक गाँवका आधिपत्य स्वीकार करनेमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी । यद्यपि धृतराष्ट्रके पुत्रोंके कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने मुद्दोंके सहित वे सर्वदा उनका मङ्गल ही चाहते रहे हैं । अब वे पुत्रप्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं, जिसे इन्होंने अपने बाहुबलते राजाओंको परास्त करके प्राप्त किया था । यह बात भी आपलोगोंते छिपी नहीं है कि जब वे बातक थे, तभीसे क्रूरस्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पनेके लिये तरह-तरहके परदग्न रचते रहे हैं । अब उनके बढ़े-चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिरकी धर्ममत्ता और इनके

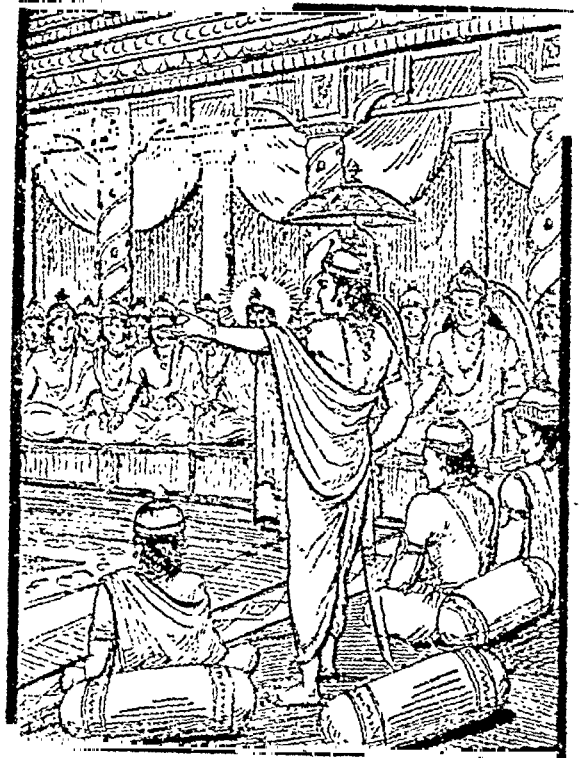

पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सब मिलकर और अलग-अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्यपर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठीक-ठीक पालन किया है। इसलिये यदि अब धृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। और इस काममें उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद्गण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभीतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्यका निश्चय भी कैसे कर सकते हैं? इसलिये उन लोगोंको समझाने और महाराज युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिये।

राजन् ! श्रीकृष्णका भाषण धर्मार्थयुक्त, मधुर और पक्षपातशून्य था। बलरामजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया, 'आपने श्रीकृष्णका धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराजके लिये हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भी है। चौर कुन्तीपुत्र आधा राज्य कौरवोंके लिये छोड़कर शेष आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनन्दमें रह सकता है। अतः यदि दुर्योधनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका संदेश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार कौरव-पाण्डवोंका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय सभामें कुरुश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, न, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रोंमें पारङ्गत दूसरे धृतराष्ट्रपुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहाँ आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये। किसी भी अवस्थामें कौरवोंको कुपित नहीं करना चाहिये। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिरकी जूएमें आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूतका आश्रय लेनेपर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनिने इन्हें जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता।

बलरामजीकी यह बात सुनकर सात्यकि एक साथ तड़ककर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी बहुत निन्दा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, 'पुरुषका जैसा चित्त होता है, वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है,

वैसी ही बात कह रहे हैं। संसारमें शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगोंमें ये दोनों पक्ष पूरी तरहसे देखे जाते हैं। यह ठीक है कि धर्मराज जूआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनि इस क्रियामें पारङ्गत था। किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें जूएके लिये निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं? अजी ! कौरवोंने तो इन्हें बुलाकर फपटपूर्वक हराया था; फिर उनका भला कैसे हो सकता है? महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अवधि पूरी करके अब स्वतन्त्र हैं और अपने पैतृक राज्यके अधिकारी हैं। ऐसी स्थितिमें ये उनसे भौख माँगें—यह कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुरने तो कौरवोंको बहुतेरा समझाया है; किंतु पाण्डवोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमिमें अपने पैंने बाणोंसे उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंपर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हुए तो अपने मन्त्रियोंसहित यमराजके घर जायेंगे। भला, ऐसा कौन है जो संग्रामभूमिमें गाण्डीवधारी अर्जुन, चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्धर्य भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, चौरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। धृष्टद्युम्न, पाण्डवोंके पाँच पुत्र, धनुर्धर अमिमन्यु तथा काल

और सूर्यके समान पराश्रमी गद, प्रद्युम्न और साम्बादिके प्रहारीको सहन करनेकी भी कौन ताब रखता है ? हमलोग शकुनिके सहित दुर्षोधन और कर्णको मारकर महाराज युधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेंगे । आततायी शत्रुओंको मारनेमें तो कभी कोई दोष नहीं है । शत्रुओंके आगे भीष माँगना तो अधर्म और अपवसाक ही कारण होता है । अतः आपलोग सावधानीसे महाराज युधिष्ठिरके हृदयकी यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्रके बनेसे ही अपना राज्य प्राप्त कर लें । इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिये, नहीं तो सारे कौरव युद्धमें मारे जाकर पृथ्वीपर शयन करेंगे ।

इसपर राजा द्रुपदने कहा—महावाहो ! दुर्षोधन शान्तिसे राज्य नहीं देगा । युद्धके मोहवश धृतराष्ट्र भी उसीका अनुपलन करेंगे । तथा भीष्म और द्रोण दौताके कारण और कर्ण एवं शकुनि मूर्खतासे उसीकी-सी कहेंगे । मेरी युद्धमें भी श्रवणदेवजोंका प्रस्ताव नहीं जंचा, फिर भी शान्तिकी इच्छावाले पुत्रको ऐसा करना ही चाहिये । दुर्षोधनके सामने मोठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिये; मेरा ऐसा विचार है कि वह कुछ भीठी बानोंसे कावूमें आने वाला नहीं है । कुछलोग मूढुभाषोंकी शक्तिहीन समझते हैं । वे जहाँ नहीं देखते हैं, वहाँ अपना मतलब सधा हुआ समझ लेते हैं । हम यह भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरम्भ करें । हमें अपने मित्रोंके पास दूत भेजने चाहिये, जिससे वे हमारे लिये अपनी सेना तैयार रखें । शल्य, धृष्टकेतु, जयल्लेन और केकयराज—इन सभीके पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिये । दुर्षोधन भी निश्चय ही नव राजाओंके पाम दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमन्त्रित होंगे, पहले उसीकी सहायताके लिये वचन दे देंगे । इसलिये राजाओंके पास पहले हमारा निमन्त्रण पहुँचे—इसके लिये शीघ्रता करनी चाहिये । मैं तो समझता हूँ हमें बहुत बड़े कामका भार उठाना है । ये मेरे पुरोहितजी बड़े विद्वान् ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्रके पास भेजिये । दुर्षोधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य—इनसे अलग-अलग जो कुछ कहलाना हो, वह इन्हें समझा दीजिये ।

श्रीकृष्ण बोले—महाराज द्रुपदने बहुत ठीक बात कही है । इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिरके कार्यको सिद्ध करनेवाली है । हमलोग सुनीतिते काम लेना चाहते हैं । अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिये । जो पुराण विपरीत आवरण करता है, वह तो महामूर्ख है ।

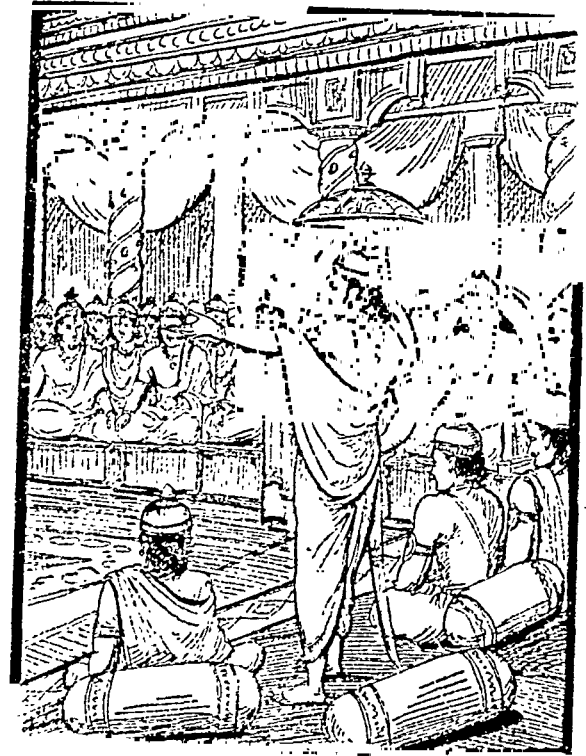
हम सब तो आपके सिप्यवत् हैं । अतः राजा धृतराष्ट्रके पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइये, जो पाण्डवोंकी कार्य-सिद्धि करनेवाला हो । आप उन्हें जो संदेश भिजवायेंगे, वह हम सबकी भी अवश्य मान्य होगा । यदि कुरुराज धृतराष्ट्रने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव-पाण्डवोंका माँग्य संहार नहीं होगा । और यदि मोहवश अभिमानके कारण दुर्षोधनने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गाण्डीवधनुर्धर अर्जुनके कुपित होनेपर अपने सलाहकार और सगे-सम्बन्धियोंके सहित मर-घट्ट हो जायगा ।

इसके पदवान् राजा विराटने श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें बन्धु-बान्धवोंसहित विदा किया । भगवान्के द्वारका चले जानेपर युधिष्ठिरादि पाँचों भाई और राजा विराट युद्धकी सब तैयारियाँ करने लगे । राजा विराट, द्रुपद और उनके सम्बन्धियोंने सब राजाओंके पाम पाण्डवोंकी सहायता देनेके लिये संदेश भेजे और वे सभी नृपतिगण कुश्भेष्ट पाण्डवोंका तथा विराट और द्रुपदका निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्नतासे आने लगे । पाण्डवोंके यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है—यह समाचार पाकर धृतराष्ट्रके पुत्र भी राजाओंको एकत्रित करने लगे । उस समय कौरव और पाण्डवोंकी सहायताके लिये आनेवाले राजाओंसे सारी म्थो ब्याप्त हो गयी ।

राजा द्रुपदने अपने पुरोहितसे कहा—पुरोहितजी !

पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सब मिलकर और अलग-अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सवा सत्यपर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठीक-ठीक पालन किया है। इसलिये यदि अब धृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। और इस काममें उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद्गण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभीतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका विचार जाने बिना आप किसी कर्त्तव्यका निश्चय भी कैसे कर सकते हैं? इसलिये उन लोगोंको समझाने और महाराज युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान् पुरुष दूत बनकर जाना चाहिये।'

राजन् ! श्रीकृष्णका भाषण धर्मार्थयुक्त, मधुर और पशुपतशून्य था। बलरामजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया, 'आपने श्रीकृष्णका धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराजके लिये हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भी है। वीर कुन्तीपुत्र आधा राज्य कौरवोंके लिये छोड़कर शेष आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनन्दमें रह सकता है। अतः यदि दुर्योधनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका संदेश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार कौरव-पाण्डवोंका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय सभामें कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, न, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रोंमें पारङ्गत दूसरे धृतराष्ट्रपुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहाँ आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये। किसी भी अवस्थामें कौरवोंको कुपित नहीं करना चाहिये। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिरकी जूएमें आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूतका आश्रय लेनेपर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनिने इन्हें जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता।

बलरामजीकी यह बात सुनकर सात्यकि एक साथ लड़ककर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी बहुत निन्दा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, 'पुरुषका जैसा चित्त होता है, वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है,

वैसी ही बात कह रहे हैं। संसारमें शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगोंमें ये दोनों पक्ष पूरी तरहसे देखे जाते हैं। यह ठीक है कि धर्मराज जूआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनि इस क्रियामें पारङ्गत था। किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें जूएके लिये निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं? अजी ! कौरवोंने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्वक हराया था; फिर उनका भला कैसे हो सकता है? महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अवधि पूरी करके अब स्वतन्त्र हैं और अपने पंतुक राज्यके अधिकारी हैं। ऐसी स्थितिमें ये उनसे भीख माँगें—यह कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुरने तो कौरवोंको बहुतेरा समझाया है; किंतु पाण्डवोंको उनकी पंतुक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमिमें अपने पंने बाणोंसे उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंपर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हुए तो अपने मन्त्रियोंसहित यमराजके घर जायेंगे। भला, ऐसा कौन है जो संग्रामभूमिमें गाण्डीवधारी अर्जुन, चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्धर्य भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। धृष्टद्युम्न, पाण्डवोंके पाँच पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल

सहायता कहेगा। मेरे पास एक अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संधाममें जन्मनेवाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्योधन सेनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूँगा; किंतु मैं न तो मुझ कहेगा और न शत्रु ही धारण कहेगा। अर्जुन! धर्मानुसार पहले तुम्हें चुननेका अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो; इसलिये दोनोंमेंसे तुम्हें जिते लेना हो, उसे ले लो।

धीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन्हींको लेनेकी इच्छा प्रकट की। जब अर्जुनने स्वेच्छासे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण शत्रुदमन श्रीनारायणको लेना स्वीकार किया तो दुर्योधनने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात् वह महाबली बलरामजीके पास गया और उन्हें अपने आनेका सारा समाचार सुनाया। तब बलदेवजीने कहा, 'पुरुषश्रेष्ठ! मैं धीकृष्णके चिन्ता एक क्षण भी नहीं रह सकता; अतः उनका एत देलकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुनको सहायता कहेगा और न तुम्हारे साथ ही रहूँगा।'

बलरामजीके ऐसा कहनेपर दुर्योधनने उनका आलिङ्गन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने धीकृष्णको टग लिया है, उसने अपनीही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात् वह कृतवर्मके पास आया। कृतवर्मने उसे एक अशौहिणी सेना दी। उस सारी सेनाके सहित दुर्योधन हर्षसे फूला-फूला वहाँसे चल दिया।

इधर जब दुर्योधन धीकृष्णके महलसे चला गया तो भगवान्ने अर्जुनसे पूछा, 'अर्जुन! मैं तो लड़ूँगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे माँगा?' अर्जुनने कहा, 'भगवन्! मेरे मनमें सदासे यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथि बनाऊँ। इस विचारमें मेरी कई रात्रियाँ निकल गयीं हैं। आप इन्ने पूरा करनेकी कृपा करें।' श्रीकृष्णने कहा, 'अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य कहेगा।' यह सुनकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे धीकृष्ण तथा अन्य दशार्हबंधुश्रीय प्रधान पुरुषोंके साथ राजा युधिष्ठिरके पास लौट आये।

शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनोंको वचन देना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इतोंके मुखसे पाण्डवोंका संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी युद्धोंके सहित पाण्डवोंकी सहायताके लिये चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो कोसके बीचमें पड़ता था। वे एक अशौहिणी सेनाके स्वामी थे तथा उनकी सेनाके संकड़ो-हजारों क्षत्रिय धीर सञ्चालक थे। इस विशाल सेनाके सहित वे बीच-बीचमें विधाम करते धीरे-धीरे पाण्डवोंके पास चले।

दुर्योधनने जब महारथी शल्यको पाण्डवोंकी सहायताके लिये आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कारका प्रयत्न किया। उनके सत्कारके लिये उसने मित्पियोंद्वारा रास्तेके रमणीय प्रदेशोंमें सुन्दर-सुन्दर रत्नजडित सभाभवन बनवा दिये और उनमें तरह-तरहकी क्रीड़ाओंकी सामग्रियाँ रख दीं। जब शल्य उन सभाओंमें पहुँचे तो दुर्योधनके मन्त्री उनका देवताओंके समान सत्कार करते। एकके बाद वे दूसरी सभामें पहुँचे, वह भी देवमयनके समान कान्तिमयी थी। वहाँ उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयोंका सेवन किया। तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर सेवकोंसे पूछा, 'इन सभाओंको युधिष्ठिरके किन आदरियोंने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें तो कुछ इनाम

मिलना चाहिये। मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूँगा। युधिष्ठिरको भी इस बातमें मेरा समर्थन करना चाहिये।'

सेवकोंने चकित होकर यह सब समाचार दुर्योधनको सुनाया। दुर्योधनने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यन्त प्रसन्न हैं और अपने प्राण देनेको भी तैयार हैं तो वह उनके सामने आ गया। मद्रराजने दुर्योधनको देखकर और वह सारा प्रयत्न उसीका जानकर उसे प्रसन्नतासे गले लगा लिया और कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँग लो।' दुर्योधनने कहा, 'महानुभाव! आपका वाच्य सत्य हो। आप मुझे अवश्य धर दीजिये। मेरी इच्छा है कि आप मेरी सम्पूर्ण सेनाके नायक हो।' शल्यने कहा, 'अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की। यताओ, तुम्हारा और क्या काम करे?' तब दुर्योधनने बार-बार यही कहा कि 'मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया।'

इसके पश्चात् शल्यने कहा—दुर्योधन! तुम अपने राजधानीको जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिरसे मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। दुर्योधनने कहा, 'राजन्! युधिष्ठिरसे मिलकर आप शीघ्र ही आये, हम तो अब आपके ही अधीन हैं; हमारे घरदानकी बात माद रखें।' फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले

भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणियोंमें बुद्धिसे काम लेनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं, वृद्धियुक्त जीवोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्योंमें द्विज श्रेष्ठ हैं, द्विजोंमें विद्वानोंका दर्जा ऊँचा है, विद्वानोंमें सिद्धान्तके ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धान्तज्ञोंमें ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचारसे आप सिद्धान्तवेत्ताओंमें प्रमुख हैं, आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्रज्ञानकी दृष्टिसे भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पतिजीके समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवोंने पाण्डवोंको ठगा था—शकुनिने कपटद्यूतके द्वारा युधिष्ठिरको धोखा दिया था, इसलिये अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे। किंतु आप धृतराष्ट्रको धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरोंका चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुरजी भी आपके वचनोंका समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदिमें मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मन्त्रियोंमें मतभेद हो जायगा और

योद्धालोग उनके विरुद्ध हो जायेंगे तो कौरवत्वोग तो उन्हें एकमत करनेमें लग जायेंगे और पाण्डवत्वोग इस बीचमें सुभीतेसे सैन्य-संगठन और धनसञ्चय कर लेंगे। आप अधिक समय लगानेका प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करनेका काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें। आप धर्मनिष्ठ हैं; अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके, कृपालु पुरुषोंके आगे पाण्डवोंके क्लेशोंकी बात कहकर और बड़े-बूढ़ोंके आगे पूर्वपुरुषोंके बरते हुए कुलधर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके चित्तोंको बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिरकी कार्यसिद्धिके लिये पुण्य नक्षत्र और विजय मूहूर्तमें प्रस्थान करें।

दुपदके इस प्रकार समझानेपर उनके सदाचारसम्प्रदाय और अर्थनीतिविशारद पुरोहित पाण्डवोंका हित करनेके उद्देश्यसे अपने शिष्योंसहित हस्तिनापुरको चल दिये।

श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षोंकी सहायता

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरकी ओर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवोंने जहाँ-तहाँ राजाओंके पास दूत भेजे। इसके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रको निमन्त्रित करनेके लिये स्वयं कुन्तीनन्दन अर्जुन द्वारकाको गये। दुर्योधनको भी अपने गुप्तचरोंद्वारा पाण्डवोंकी सब चेष्टाओंका पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण विराटनगरसे द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ पहुँच गया। उसी दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भी पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर उन दोनों वीरोंने श्रीकृष्णको सोते पाया। तब दुर्योधन शयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक उत्तम सिंहासनपर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुनने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खड़े रहे। जागनेपर भगवान्की दृष्टि पहले अर्जुनपर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनोंहीका स्वागत-सत्कार कर उनसे आनेका कारण पूछा। तब दुर्योधनने हँसते हुए कहा, पाण्डवोंके साथ हमारा जो युद्ध होनेवाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुनसे मित्रता है, वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनोंसे एक-सा ही सम्बन्ध भी है; और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसीका साथ दिया करते हैं, जो पहले आता है; अतः आप भी सत्पुरुषोंके आचरणका ही अनुसरण करें। श्रीकृष्णने कहा—आप पहले आये हैं—इसमें तो संदेह

नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुनको है; अतः आप पहले आये हैं और अर्जुनको मैंने पहले देखा है—इसलिये मैं दोनोंहीकी

त्रिशिरा और वृत्रासुरके वधका वृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना

युधिष्ठिरने पूछा—राजन् ! इन्द्र और इन्द्राणिको किस प्रकार अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा था, यह जाननेको मुझे इच्छा है ।

शल्यने कहा—भरतभेष्ट ! सुनो, मैं तुम्हें यह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । देवभेष्ट त्वष्टा नामके एक प्रजापति थे । इन्द्रसे द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक तीन सिरवाला पुत्र उत्पन्न किया । वह बालक अपने एक मुखसे वेदपाठ करता था, दूसरेसे सुधापान करता था और तीसरेसे मामो सब विशाओंको निगल जाया, इस प्रकार देखता था । यह बड़ा ही तपस्वी, मूढ, जितेन्द्रिय तथा धर्म और तपमें तत्पर था । उसका तप बड़ा ही तीव्र और बुद्धक था । उस अतुलित तेजस्वी बालकका तपोबल और सत्य देखकर देवराज इन्द्रको बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सोचा कि 'यह इस तपस्याके प्रभावसे इन्द्र न हो जाय । अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्याको छोड़कर भोगोमें आसक्त हो ?' इसी प्रकार बहुत सोच-विचारकर उन्होंने उसे फँसानेके लिये अप्सराओंको आज्ञा दी ।

इन्द्रको आत्ता पाकर अप्सराएँ त्रिशिराके पास आयीं

और उसे तरह-तरहके भावोंसे सुमाने लगीं । किंतु त्रिशिरा अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके पूर्वसम्प्र (प्रदान्त महासागर) के समान अविचल रहे । अन्तमें बहुत प्रयत्न करके अप्सराएँ इन्द्रके पास लौट गयीं और उनसे हाम जोड़कर कहने लगीं, 'महाराज ! त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्म है, उसे धर्मसे द्रिगाना सम्भव नहीं है । अब और जो कुछ करना चाहें, वह करें ।' इन्द्रने अप्सराओंको तो सत्कारपूर्वक बिदा कर बिदा और स्वयं यह विचार किया कि 'भाज मैं उसपर वर्र छोड़ेंगा, जिससे यह तुरंत ही नष्ट हो जायगा ।' ऐसा निरवय कर उन्होंने क्रोधमें भरकर त्रिशिरापर अपने भीषण वर्रका प्रहार किया । उसके लगते ही वह विरासत पर्वतशिखरके समान मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । इससे इन्द्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्गलोकको चले गये ।

प्रजापति त्वष्टाको जब मालूम हुआ कि इन्द्रने मेरे पुत्रको मार डाला है तो उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने कहा, 'मेरा पुत्र सदा ही क्षमारीत और

शम-व्यसम्पन्न था । वह तपस्या कर रहा था । इन्द्रने उसे बिना किसी अपराधके ही मार डाला है । इसलिये

मिले । दुर्योधन शल्यकी आज्ञा लेकर अपने नगरमें चला आया और शल्य दुर्योधनकी यह सब बात सुनानेके लिये युधिष्ठिरके पास आये । विराटनगरके उपप्लव्य प्रदेशमें पहुँचकर वे पाण्डवोंकी छावनीमें आये । वहाँ उन्होंने सभी पाण्डवोंको देखा और उनके दिये हुए अर्घ्य-पाद्यादिको ग्रहण किया । फिर मद्रराजने कुशलप्रश्नके पश्चात् युधिष्ठिरका आलिङ्गन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भानजे नकुल-सहदेवको हृदयसे लगाकर जब वे आसनपर बैठ गये तो उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'कुरुश्रेष्ठ ! तुम कुशलसे तो हो ? यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम वनवासके बन्धनसे छूट गये । तुमने द्रौपदी और भाइयोंके सहित निर्जन वनमें रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है । उससे भी कठिन अज्ञातवासको भी तुमने अच्छा निभा दिया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो दुःख ही भोगना पड़ता है; फिर सुख कहाँ ? राजन् ! क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति—ये तुममें स्वभावतः विद्यमान हैं । तुम बड़े ही मृदुलस्वभाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो । तुम्हें इस महान् दुःखसे मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।'

इसके बाद राजा शल्यने जिस प्रकार दुर्योधनके साथ उनका समागम हुआ था, वह सब और उसकी सेवा-शुभ्रूषा

तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्ठिरको सुना बी । यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, 'महाराज ! आपने प्रसन्न होकर दुर्योधनकी सहायता देनेका वचन दे दिया, यह बहुत अच्छा किया । किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ । राजन् ! आप युद्धमें साक्षात् श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हैं । जिस समय कर्ण और अर्जुन रथोंपर चढ़कर आपसमें युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्णका सारथि बनना होगा—इसमें संदेह नहीं है । यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुनकी रक्षा करें और मेरी विजयके लिये कर्णका उत्साह भंग करते रहें ।'

शल्यने कहा—युधिष्ठिर ! सुनो, तुम्हारा मङ्गल हो । मैं संग्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बनूँगा, क्योंकि

वह मुझे सर्वदा श्रीकृष्णके समान ही समझता है । उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूँगा । इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जायगा और फिर उसको मारना सहज हो जायगा । राजन् ! तुमने और द्रौपदीने जूएके समय बड़ा दुःख सहन किया था । सूनपुत्र कर्णने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाये थे । सो तुम इसके लिये अपने चित्तमें क्षोभ मत करो । दुःख तो बड़े-बड़े महापुरुषोंको भी उठाने पड़ते हैं । देखो इन्द्राणीके सहित स्वयं इन्द्रकी भी महान् दुःख उठाना पड़ा था ।

में करनेको तैयार हूँ। मुझे इन्द्र और देवतालोग किसी भी सूलो या गौली बस्तुसे, पत्थर या सकरुईसे, शस्त्र या अस्त्रसे अथवा दिन या रातमें न मार सकें—इस शर्तपर तो मैं सदाके लिये इन्द्रके साथ सन्धि करना स्वीकार कर सकता हूँ।' तब ऋषियोंने उससे कहा, 'ठीक है, ऐसा ही होगा।' इस प्रकार सन्धि हो जानेसे वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मनमें प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुरको मारनेका अवसर ढूँढते रहते थे।

एक दिन इन्द्रने सन्ध्याकालमें वृत्रासुरको समुद्रके

तटपर विचरते बेला। उस समय वे वृत्रको दिये हुए वरपर विचार करने लगे—'यह सन्ध्याकाल है, इस समय न दिन है न रात; और मुझे अपने शत्रु वृत्रका वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान् अनुभूतिको धोखेसे नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता।' ऐसा विचारकर इन्द्रने ज्यों ही विष्णुभगवान्का स्मरण किया कि उन्हीं समुद्रपर पर्वतके समान फेन उठता दितापी दिया। वे सोचने लगे—'यह न मूला है न गौला, और न कोई शस्त्र ही है। अतः यदि मैं इने वृत्रासुरपर फेंकूँ तो वह एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा।' यह सोचकर उन्हींने पुरंत ही अपने बच्यके सहित वह फेन वृत्रासुरपर फेंका और भगवान् विष्णुने जत फेनमें प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुरको मार डाला। वृत्रके मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी तथा देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि—ये सब इन्द्रकी स्तुति करने लगे।

इन्द्रने देवताओंके लिये भयका कारण बने हुए महायती वृत्रासुरका वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिराको मारनेसे लगी हुई ब्रह्महत्याके कारण और अब असत्य ध्ववहारके कारण तिरस्कृत होनेसे वे मन-ही-मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापोंके कारण ये संज्ञानून्य और अचेतन-से हो गये तथा सम्पूर्ण लोकोंकी सीमापर जाकर जलमें छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्महत्यासे पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर घले गये तो सारी पृथ्वी वृषोंके मारे जाने और बनोंके मूल जानेपर ऊन-सी हो गयी। नदियोंकी धाराएँ टूट गयीं और सरोवर जलहीन हो गये। अनार्वाटिके कारण सभी जीवोंमें खलबली मच गयी तथा देवता और महर्षियोंको भी बड़ा व्रस होने लगा। कोई राजा न रहनेसे सारा जगत् उपद्रवोंसे पीड़ित रहने लगा। तब देवताओंको भी भय हुआ कि अब हमारा राजा बौन हो; क्योंकि देवताओंमेंसे तो किसीका भी मन राज्यका भार संभालनेके लिये होता नहीं था।

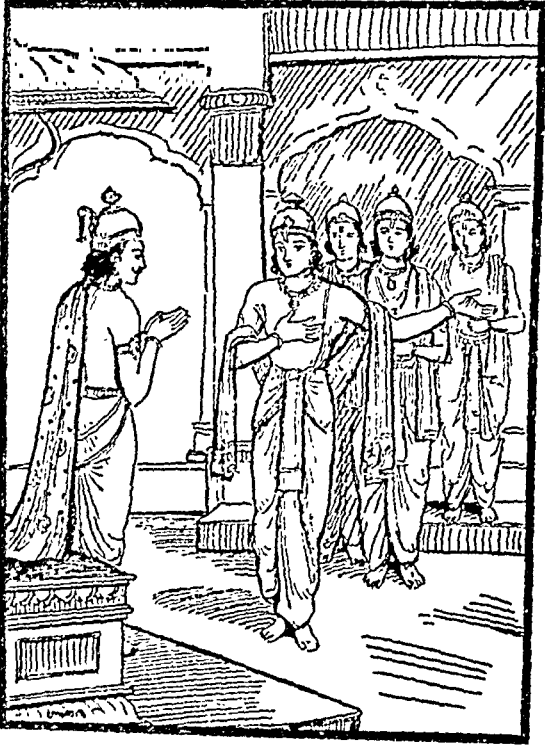
नहुषको इन्द्रपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना और इन्द्राणीका अवधि मांगकर अश्वमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना

शाल्य कहते हैं—पृथिवी ! तब सब देवता योंने कहा कि 'इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी देवताओंके शत्रुपदपर अर्निषिक्त करो। वह स्वामी, यशस्वी और धार्मिक है।' यह सलाह

करके उन सबने नहुषके पास जाकर कहा कि 'आप हमारे राजा हो जाइये।' तब नहुषने कहा, 'मैं तो बहुत दुर्बल हूँ। आपसोगींकी रक्षा करने योग्य मुझमें शक्ति नहीं है।' ऋषि और देवताओंने कहा, 'राज्य'...

राक्षस, पितृगण, गन्धर्व और भूत—ये सब आपकी दृष्टिके सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर

चलवान् हो जायेंगे। आप धर्मको आगे रखते हुए सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी बन जाइये तथा स्वर्गलोकमें रहकर ब्रह्मापि और देवताओंकी रक्षा कीजिये।' ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोकमें नहुषका राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंका स्वामी हो गया।

फिर इस दुर्लभ वर और स्वर्गके राज्यको पाकर पहले निरन्तर धर्मपरायण रहनेपर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानोंमें, नन्दनवनमें तथा कंलास और हिमालय आदि पर्वतोंके शिखरोंपर तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीडा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराजकी भार्या साध्वी इन्द्राणीपर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदोंसे कहने लगा, 'मैं देवताओंका राजा और सम्पूर्ण लोकोंका स्वामी हूँ। फिर इन्द्रकी महिषी देवी इन्द्राणी मेरी सेवाके लिये क्यों नहीं आती? आज तुरन्त ही शचीको मेरे महलमें जाना चाहिये।'

नहुषकी यह बात सुनकर देवी इन्द्राणीके चित्तमें बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पतिजीसे कहा, 'ब्रह्मन्! मैं आपकी शरण हूँ, आप नहुषसे मेरी रक्षा करें। आपने मुझे

कई बार अलण्ड सौभाग्यवती, एककी पत्नी और पतिव्रताका वचन दिया है; अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें।' तब बृहस्पतिजीने भयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा, 'देवी! मैंने जो-जो कहा है, वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुषसे मत उरो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इन्द्रसे मिला दूंगा।' इधर जब नहुषको मालूम हुआ कि इन्द्राणी बृहस्पतिजीकी शरणमें गयी है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोधमें भरा देखकर देवता और ऋषियोंने कहा, 'देवराज! क्रोधको त्यागिये, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इन्द्राणी परस्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मनको परस्त्रीगमन-जैसे पापसे दूर रखें; आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करें। भगवान् आपका मद्दल करें।'

ऋषियोंने इसी प्रकार नहुषको बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होनेके कारण उसने उनकी एक न सुनी। तब वे बृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले, 'देवविश्वेष्ट! हमने सुना है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी है और आपहीके भवनमें है तथा आपने उसे अभयदान दिया है। परंतु हम देवता और ऋषिलोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुषको दे दीजिये।' देवता और ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर देवी इन्द्राणीके नेत्रोंमें आंसू भर आये और वह

बेनतापूर्वक रो-रोकर इस प्रकार कहते सगो, 'इहान् ! मैं नहुषको पतिरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहती; मैं आपकी शरणमें हूँ, आप इस महान् भयसे मेरी रक्षा करें।' बृहस्पतिजीने कहा, 'इन्द्राणी ! मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता। अनिन्दिते ! तू धर्मको जाननेवाली और सत्यशीला है, इसलिये मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा।' फिर देवताओंसे कहा, 'मैं धर्मविधिको जानता हूँ, मैंने धर्मशास्त्रका श्रवण किया है और सत्यमें मेरी निष्ठा है, इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जातिका, इसलिये मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आपलोग जाइये, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषयमें पूर्वकालमें ब्रह्माजीने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिये—

'जो पुरुष भयनीत होकर शरणमें आये हुए व्यक्तिको शत्रुके हाथमें दे देता है, उसका बोधा हुआ धीज समयपर नहीं उगता, उसके खेतमें समयपर वर्षा नहीं होती तथा रक्षाकी आवश्यकता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बलचित्त पुरुष जो अन्न (भोग) प्राप्त करता है, वह धर्म्य हो जाता है। उसकी चेतनाशक्ति नष्ट हो जाती है, यह स्वर्गसे गिर जाता है और देवतालोग उसके समर्पित हव्यको ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकालमें ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकोंमें निवास करते हैं और इन्द्रके सहित देवतालोग उसपर वज्राघात करते हैं।'

इस प्रकार ब्रह्माजीके कथनानुसार शरणागतके त्यागसे होनेवाले अधर्मको जानते हुए मैं इन्द्राणीको नहुषके हाथमें नहीं दे सकता। आपलोग कोई ऐसा उपाय करें, जिससे इसका और मेरा दोनोंहीका हित हो।'

तब देवताओंने इन्द्राणीसे कहा—देवी ! यह स्थावर-जंगम सारा जगत् एक तुम्हारे ही आधारसे टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुषके पास चलो। तुम्हारी कामना करनेसे वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्यसिद्धिके लिये देवताओंसे ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी अत्यन्त संकोचपूर्वक नहुषके पास गयी। उसे देखकर देवराज नहुषने कहा, 'शुचिस्मिते ! मैं तीनों * न तस्य वीजं रोहति रोहकाले न तस्य वर्षं वर्षति वर्षकाले। भीतं प्रपन्नं प्रददाति शशवे न श त्रातरं तमते त्रामिच्छन् ॥ मोषमन्नं विन्दति चाप्यचेताः स्वर्गालोकाद् भ्रमयति नष्टचेष्टः ॥ भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो वै न तस्य हव्यं प्रतिगृह्णन्ति देवाः ॥ प्रमोयते चास्य प्रजा ह्यकाले नदा विवातं पितरोऽप्य कुर्वन्ते। भीतं प्रपन्नं प्रददाति शशवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥

लोकोंका स्वामी हूँ। इसलिये मुन्दरी ! तुम मुझे पतिरूपसे घर लो।' नहुषके ऐसा कहनेपर पतिव्रता इन्द्राणी भयसे व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्माजीको नमस्कार किया और देवराज नहुषके कहा, 'सुरेश्वर ! मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी यह भालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गये हैं और वे फिर लांठकर आवेंगे या नहीं। इसकी ठीक-ठीक खोज करनेपर यदि उनका पता न लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी।' नहुषने कहा, 'मुन्दरी ! तुम जैसा कहती हो, वैसा ही सही। अच्छा, शक्रका पता लगा लो। किन्तु देखो, अपने इन सत्य वचनोंको याद रखना।'

इसके परचात् नहुषसे विदा होकर इन्द्राणी बृहस्पतिजीके घर आयी। इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इन्द्रके विषयमें विचार करने लगे। फिर

वे देवाधिदेव भगवान् विष्णुसे मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, 'देवेश्वर ! आप जगत्के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वं हैं। आप समस्त प्राणियोंको रक्षाने लिये ही विष्णुरूपमें स्थित हुए हैं। भगवन् ! आपके तेजसे यद्वापुरका विनाश हो जानेपर इन्द्रको ब्रह्महत्याने घेर लिया है। आप उससे छूटनेका उपाय बताइये।' देवताओंकी पृथक् वात सुनकर विष्णुमहामान्ने कहा, 'इन्द्र अरवमेघ यद्द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्महत्यासे मुक्त कर दूँगा। इससे वह शय प्रकारके भयसे छूटकर फिर देवराजके राजा हो जायगा और दुष्टवृद्धि नहुष अपने कुर्मने नष्ट हो जायगा।'

मगवान् विष्णुको वह सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवतानागो ऋषि और उपाध्यायोंके सहित उस स्थानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल इन्द्र छिपे हुए थे। वहाँ इन्द्रकी श्रद्धिके लिये ब्रह्महत्याकी निवृत्ति करनेवाला अश्वमेध महायज्ञ आरम्भ हुआ। उन्होंने ब्रह्महत्याको विममत्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियोंमें बाँट दिया। इससे इन्द्र निष्पाप और निःशोक हो गये। किंतु जब वे

अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओंके बरके प्रभावसे दुःसह हो रहा है तथा अपनी दृष्टिसे ही वह समस्त प्राणियोंके तेजको नष्ट कर देता है। यह देखकर वे भयसे काँप उठे और वहाँसे फिर चले गये, तथा अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करते हुए सब जीवोंसे अवश्य रहकर विचरने लगे।

इन्द्रकी बताया हुई युक्तिसे नहुषका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना

युधिष्ठिर ! इन्द्रके चले जानेसे इन्द्राणीपर फिर शोकके बादल भँटराने लगे। वह अत्यन्त दुःखी होकर 'हा इन्द्र !' ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी— 'यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनोंको अपनी सेवासे संतुष्ट रखा हो तथा मुझमें सत्य हो तो मेरा पातिव्रत्य अधिचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुण्यकी ओर न देखूँ। मैं उत्तरायणकी अधिष्ठात्री रात्रिदेवीकी प्रणाम करती हूँ। वे मेरा मनोरथ सफल करें।' फिर उसने एकप्रश्न कहकर रात्रिदेवी उपश्रुतिकी उपासना की और यह प्रार्थना की कि 'जहाँपर देवराज हों, वह स्थान मुझे दिखाइये।'

इन्द्रकी स्तुति की। इसपर इन्द्रने कहा, 'देवी ! तुम यहाँ कैसे आयी हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा ?' तब

इन्द्राणीकी यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयीं। उन्हें देखकर इन्द्राणीकी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, 'देवी ! आप कौन हैं ? आपका परिचय पानेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है।' उपश्रुतिने कहा, 'देवी ! मैं उपश्रुति हूँ। तुम्हारे सत्यके प्रभावसे ही मैं तुम्हें दर्शन देनेके लिये आयी हूँ। तुम पतिव्रता और यम-नियमसे युक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इन्द्रके पास ले चलूँगी। तुम जल्दीसे मेरे पीछे-पीछे चली आओ, तुम्हें देवराजके दर्शन हो जायेंगे।' फिर उपश्रुतिके चलनेपर इन्द्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओंके वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालयको लाँघकर एक दिव्य सरोवरपर पहुँची। उस सरोवरमें एक अति सुन्दर विशाल कमलनी थी। उसे एक ठोँची नालवाले गौरवर्ण महाकमलने घेर रखा था। उपश्रुतिने उस कमलके नालको फाड़कर उसमें इन्द्राणीके सहित प्रवेश किया और वहाँ एक तन्तुमें इन्द्रको छिपे हुए पाया। तब इन्द्राणीने पूर्वकर्माका उल्लेख करते हुए

इन्द्राणीने उन्हें नहुषकी सब बातें सुनायीं और अपने साथ चलकर उसका नाश करनेकी प्रार्थना की।'

इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने कहा, 'देवी ! इस समय नहुषका बल बढ़ा हुआ है, ऋषियोंने हव्य-कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है। इसलिये यह पराक्रम प्रकट

लेका समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकान्तमें जाकर नहुषके हो कि 'तुम ऋषियोगिनी अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगी।' बराबरके ऐसा कहनेपर राधा 'जो आमा' ऐसा कहकर हूषके पास गयी। उसे देखकर नहुषने मुसकराकर कहा, 'लयागी! तुम खूब आमाँ। कही, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? तुम विश्वास करो, मैं सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूँगा।' इन्द्राणीने कहा, 'तमस्यते! मैंने आपसे जो अर्वाधि माँगी है, मैं उसके पीतनेकी ही प्रतीक्षामें हूँ। परंतु मेरे मनमें एक बात है, आप उसपर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेममयी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊँगी। राजन्! मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषिलोग आपसमें मिलकर आपकी पालकीमें बँठाकर मेरे पास लावें।'।

नहुषने कहा—'सुन्दरी! तुमने तो मेरे लिये यह बड़ी ही अनूठी सवारी बतायी है, ऐसे वाहनपर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षिलोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे।' ऐसा कहकर राजा नहुषने इन्द्राणीको विदा कर दिया और अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण ऋषियोगिनी पालकी उठवाने लगा।

इधर शबोदे बृहस्पतिजीके पास जाकर कहा, 'नहुषने मुझे जो अर्वाधि बो धी, वह थोड़ी ही शेष रह गयी है। अब आप शीघ्र ही शरकी खोज कराइये। मैं आपकी भवत हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें।' तब बृहस्पतिजीने कहा, 'ठीक है, तुम दृष्टचित्त नहुषसे किसी प्रकार भय मत मानो। यह नरायण मूर्धनियोगिनी अपनी पालकी उठवाता है। इसे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिये अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थानमें नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भगवान् तुम्हारा मङ्गल करेंगे।' इसके परचात् महातेजस्वी बृहस्पतिजीने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हविसे हवन किया और अग्निदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहा। उनकी आज्ञा पाकर

अग्निदेवने ताल-सल्लया, सरोवर और समुद्रमें इन्द्रकी खोजकी। ईदते-ईदते वे उस सरोवरपर पहुँच गये, जहाँ

इन्द्र छिपे हुए थे। वहाँ उन्हें देवराज एक कमलनालके तन्तुमें छिपे दिसामी बिये। तब उन्होंने बृहस्पतिजीको सूचना दी कि इन्द्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलनालके तन्तुमें छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पतिजी देवर्षियों और गन्धर्वाँके सहित जम सरोवरके तटपर आये और इन्द्रके प्राचीन कर्मोका उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे-धीरे इन्द्रका तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्वरूप धारण करके शक्तिसम्पन्न हो गये। उन्होंने बृहस्पतिजीसे कहा, 'कहिंये, अब आपका कौन कार्य शेष है? महादेव विश्वरूप ही मारा ही गया और विशालनायक घृत्नामुरका भी अन्त हो गया।' बृहस्पतिजीने कहा, 'देवराज! नहुष नामका एक मानव राजा देवता और ऋषियोगिनी तेजसे बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। यह हमें बहुत ही तंग करता है। तुम उसका नाश करो।'।

राजन्! जिस समय बृहस्पतिजी इन्द्रसे ऐसा कह रहे थे उसी समय वहाँ कुबेर, यम, सन्ध्या और वरुण भी भा

गये और सब देवता देवराज इन्द्रके साथ मिलकर नहुषके नागका उपाय सोचने लगे। इतनेहीमें वहाँ परम तपस्वी अगस्त्यजी दिखायी दिये। उन्होंने इन्द्रका अभिनन्दन करके कहा, 'बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि विश्वरूप और वृद्धासुरका वध हो जानेसे आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराजपदसे भ्रष्ट हो गया। इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है।' तब इन्द्रने अगस्त्यमुनिका स्वागत सत्कार किया और जब वे आसनपर विराज गये तो उनसे पूछा, 'भगवन् ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि पापवृद्धि नहुषका पतन किस प्रकार हुआ।' अगस्त्यजीने कहा, 'देवराज ! दुष्टचित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्गसे गिरा है, वह प्रसङ्ग मैं सुनाता हूँ; मुनिये। महाभाग देवर्षि और ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुषकी पालकी उठाये चल रहे थे। उस समय ऋषियोंके साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्मसे वृद्धि विगड़ जानेके कारण उसने मेरे मस्तकपर लात मारी। इससे उसका तेज और कान्ति नष्ट हो गयी। तब मैंने उससे कहा, 'राजन् ! तुम प्राचीन महर्षियोंके चलाये और आचरण किये हुए कर्मपर दोषारोपण करते हो, तुमने ब्रह्माके समान तेजस्वी ऋषियोंसे अपनी पालकी उठवायी है और मेरे सिरपर लात मारो है; इसलिये तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वीपर गिरो।' अब तुम दस हजार वर्षतक अजगरका रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधिमें समाप्त होनेपर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे।' इस प्रकार मेरे शापसे वह दुष्ट इन्द्रपदसे च्युत हो गया है, अब आप स्वर्गलोकमें चलकर सब लोकोंका पालन कीजिये।'

तब देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गन्धर्व और अप्सराओंके सहित देवलोकको गये। वहाँ इन्द्राणीसे मिलकर वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक सब लोकोंका पालन करने लगे। इसी समय वहाँ भगवान् अङ्गिरा पधारे। उन्होंने अथर्ववेदके मन्त्रोंसे देवराजका पूजन किया। इससे इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि 'आपने अथर्ववेदका गान किया है, इसलिये इस वेदमें आप अथर्वाङ्गिरा नामसे विख्यात होंगे और यज्ञका भाग भी प्राप्त करेंगे।' इस प्रकार अथर्वाङ्गिरा ऋषिका सत्कार कर उन्हें इन्द्रने विदा दिया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियोंका सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे।

शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवोंके सैन्यसंग्रहका वर्णन

महाराज शल्य कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार इन्द्रकी अपनी भाषाके सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओंका घघ करनेकी इच्छासे अमातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रोपदी और अपने भाइयोंसहित वनमें रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उनके लिये तुम रोय न करो। जैसे इन्द्रने वृत्रासुरकी मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे अगस्त्यजीके शापसे नहुषका पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधनादिका भी नाश हो जायगा।

राजा शल्यके इस प्रकार ढाढ़स बंधानेपर धर्मात्माओंमें थोड़े युधिष्ठिरने उनका विधिबद्ध सत्कार किया। इसके पश्चात् भरताराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेनाके सहित दुर्योधनके पास चले आये।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इसके पश्चात् यादव महारथी सत्याकि बड़े भारी चतुरङ्गणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिरके पास आये। उनकी सेनाकी भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए अनेकों धीर सुरोभिन्त कर रहे थे। कर्सा, भिन्दिपाल, शूल, तोमर, भृङ्गर, पर्षिघ, घण्टि (लाठी), पाग, तलवार, धनुष और तरह-तरहके चमचमाते हुए बाणोंसे उनकी सेना एकदम दिप उठी थी। मह सेना राजा युधिष्ठिरकी छावनीमें पहुँची। इसी तरह एक अक्षीहिणी सेना लेकर चेदिराज घृष्टकेतु आया, एक अक्षीहिणी सेनाके साथ जरासन्धका पुत्र भगधराज जयस्तेन आया तथा समुद्रीरवती तरह-तरहके घोड़ाओंके साथ पाण्ड्यराज भी युधिष्ठिरकी सेवामें उपस्थित हुआ। इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशोंकी सेनाका समागम होनेसे पाण्ड्यपक्षका सैन्यसमुदाय बढ़ा ही शरणीय, भव्य और शक्तिसम्पन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपदकी सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश-देशसे आये हुए शूरवीरोंके कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। मत्स्यदेशीय राजा विराटकी सेनामें अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। यह भी पाण्डवोंके सिविरमें पहुँच गयी। इस प्रकार जहाँ-तहाँसे आकर सात अक्षीहिणी सेना महात्मा पाण्डवोंके पक्षमें एकत्रित हो गयी। कौरवोंके साथ युद्ध करनेके लिये उत्सुक इस विशाल बाहिनियोंको देखकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए।

बृसरो ओर राजा मगदत्तने एक अक्षीहिणी सेना लेकर कौरवोंका हृयं बढ़ाया। उनकी सेनामें चीन और किरात देशोंके धीर थे। इसी प्रकार दुर्योधनके पक्षमें ओर भी कई राजा एक-एक अक्षीहिणी सेना लेकर आये। हृवीकके पुत्र कृतवर्मा भोज, अण्डक और कुकुरवंशीय यादव धीरोंके सहित एक अक्षीहिणी सेना लेकर दुर्योधनके पास उपस्थित हुए। सिन्धुसीवीर देशके जयद्रथ आदि राजाओंके साथ भी कई अक्षीहिणी सेना आयी। काम्बोजनरेश सुदक्षिण शक और द्यवन धीरोंके सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षीहिणी सेना थी। इसी प्रकार माहिष्मती पुरीका राजा नील दक्षिण देशके महाबली धीरोंके सहित आया। अर्घन्ति देशके राजा विन्द और अनुविन्द भी एक-एक अक्षीहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सेवामें उपस्थित हुए। केकय देशके राजा पाँच सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षीहिणी सेनाके साथ उपस्थित होकर कुकुरराजको प्रसन्न किया। इनके सिवा जहाँ-तहाँसे आये हुए अन्य राजाओंकी सात अक्षीहिणी सेना और भी हो गयी। इस प्रकार दुर्योधनके

पक्षमें कुल ग्यारह अक्षीहिणी सेना एकत्रित हुई । वह तरह-तरहकी ध्वजाओंसे सुशोभित और पाण्डवोंसे मिड़नेके लिये उत्सुक थी । पञ्चनद, कुरुजाङ्गल, रोहितवन, मारवाड़, अहिच्छत्र, कालकूट, गङ्गातट, वारण, वटघान और

यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश—यह सारा धन-धान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवोंकी सेनासे भरा हुआ था । महाराज द्रुपदने अपने जिस पुरोहितको इत बनावकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव-सेना देखी ।

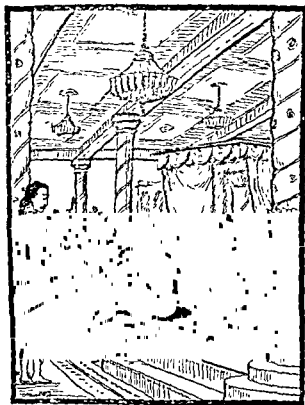
द्रुपदके पुरोहितके साथ भीष्म और धृतराष्ट्रकी बातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर वह द्रुपदका पुरोहित राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचा । धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुरने उसका बड़ा सत्कार किया । पुरोहितने पहले अपने पक्षका कुशल-समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी । इसके बाद उसने समस्त सेनापतियोंके बीच इस प्रकार कहा—‘यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पाण्डु दोनों एकही पिताके पुत्र हैं, अतः पिताके धनपर दोनोंका समान अधिकार है । परंतु धृतराष्ट्रके पुत्रोंको तो उनका पतृक धन प्राप्त हुआ और पाण्डुके पुत्रोंको नहीं मिला—इसका क्या कारण है ? कौरवोंने अनेकों बार कई उपाय करके पाण्डुवोंके प्राण लेनेका उद्योग किया; परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिये ये उन्हें यमलोक न भेज सके । इतने कष्ट सहनेके बाद भी महात्मा पाण्डुवोंने अपने बलसे राज्य बढ़ाया; किंतु क्षुद्र विचार रखनेवाले धृतराष्ट्रपुत्रोंने शकुनिके साथ मिलकर छलसे वह सारा राज्य छीन लिया । राजा धृतराष्ट्रने भी इस कर्मका अनुमोदन किया और पाण्डव तरह-तरह वर्पतक वनमें रहनेको विवश किये गये । इन सब अपराधोंको भूलकर वे अब भी कौरवोंके साथ समझौता ही करना चाहते हैं । अतः पाण्डुवों और दुर्योधनके बतविपर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियोंका यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधनको समझावें । पाण्डव वीर हैं, तो भी वे कौरवोंके साथ युद्ध करना नहीं चाहते । उनकी तो यही इच्छा है कि ‘संग्राममें जनसंहार किये बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाय ।’ दुर्योधन जिस लामको सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, वह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि पाण्डव कम बलवान् नहीं हैं । युधिष्ठिरके पास भी सात अक्षीहिणी सेना एकत्र हो गयी है और वह युद्धके लिये उत्सुक होकर उनकी आज्ञाकी बात जोहती है । इसके सिवा पुरुरूपसिंह सात्यकि, भीमसेन, नकुल और सहदेव—ये अकेले ही हजारों अक्षीहिणी सेनाके बराबर हैं । एक ओरसे ग्यारह अक्षीहिणी

सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो, तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा । ऐसे ही महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं । पाण्डुवोंकी सेनाकी प्रबलता, अर्जुनका पराक्रम और श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करनेको तैयार होगा ? अतः धर्म और समयका विचार करके आपलोग पाण्डुवोंको जो देने योग्य भाग है, उसे शीघ्र प्रदान करें । यह उपयुक्त अवसर आपके हाथसे चला न जाय, इसका ध्यान रखना चाहिये ।’

पुरोहितके वचन सुनकर महाबुद्धिमान् भीष्मजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह समयोचित वचन कहा—‘ब्रह्मन् ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि सभी पाण्डव भगवान् श्रीकृष्णके साथ कुशलपूर्वक हैं । यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओंकी सहायता प्राप्त है; साथ ही यह भी आनन्दका विषय है कि वे धर्ममें तत्पर हैं । वे पाँचों भाई पाण्डव युद्धका विचार त्यागकर अपने बन्धुओंसे सन्धि करना चाहते हैं, यह तो और भी आनन्दकी बात है । वास्तवमें किरीटधारी अर्जुन बलवान्, अस्त्रविद्यामें निपुण और महारथी है; भला, युद्धमें उसका मुकाबला कौन कर सकता है ? साक्षात् इन्द्रमें भी इतनी ताकत नहीं है; फिर दूसरे धनुषधारियोंकी तो बात ही क्या है ? मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकोंमें एकमात्र समर्थ वीर है ।’

जब भीष्मजी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय कर्ण क्रोधमें भर गया और घृष्टतापूर्वक उनकी बात काटकर कहने लगा—‘ब्रह्मन् ! अर्जुनके पराक्रमकी बात किसोसे छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहनेसे क्या लाभ ? पहलेकी बात है । शकुनिने दुर्योधनके लिये जूएमें युधिष्ठिरको हराया था, उस समय वे एक शर्त मानकर वनमें गये थे । उस शर्तको पूरा किये बिना ही वे मत्स्य तथा पञ्चाल

देरावालोंके भरोसे मूल्यकी भाँति धनुक सम्पत्ति लेना चाहते हैं। परंतु दुर्योधन उनके डरसे राज्यका चौथाई भाग

भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप-दादोंका राज्य लेना चाहते हैं, तो प्रतिभाके अनुसार नियत समयतक धनः धनमें रहें। यदि धर्म छोड़कर सङ्गनेपर ही उताह हैं, तो इन कौरव योरोंके पास आनेपर वे मेरे धननोंको भी भतीभाँति याद करेंगे।'

भीष्मजी बोले—राधापुत्र ! भूँहसे कहनेकी क्या आवश्यकता है; एक बार अर्जुनके उस पराश्रमको तो याद कर लो, जब कि विराटनगरके संग्राममें उसने अकेले ही छः महाराजियोंको जीत लिया था। तुम्हारा पराश्रम तो उसी समय देता गया, जब कि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हमलोग इस ब्राह्मणके कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे, तो अवश्य ही युद्धमें पाण्डवोंके हाथसे मरकर हमें धूल फाँकनी पड़ेगी।

भीष्मके ये धवन सुनकर धृतराष्ट्रने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्णको डाँटकर कहा— 'भीष्मजीने जो कहा है, इसीमें हमारा और पाण्डवोंका हित है। इसीसे जगत्का भी कल्याण है। ब्राह्मणदेवता। मैं सबके साथ सलाह करके सञ्जयको पाण्डवोंके पास भेजूँगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइये।' ऐसा कहकर धृतराष्ट्रने पुरोहितका सत्कार किया और उन्हें पाण्डवोंके पास भेज दिया।

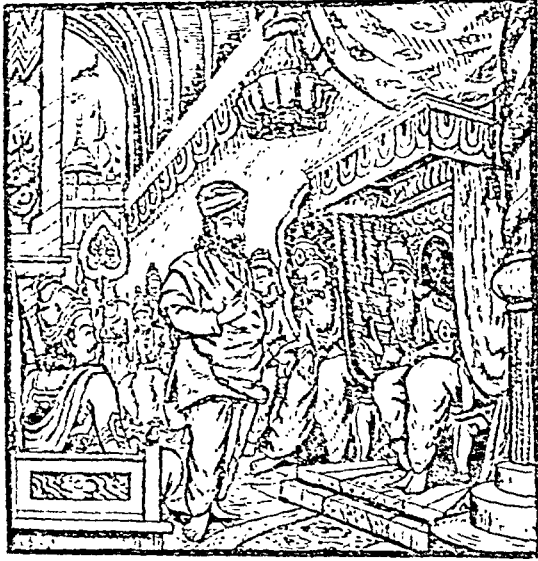
धृतराष्ट्र और सञ्जयकी बातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर धृतराष्ट्रने सञ्जय-को समामें बुलाकर कहा—'सञ्जय ! लोग कहते हैं पाण्डव उपप्लव्य नामक स्थानमें आकर रह रहे हैं। तुम भी यहाँ जाकर उनकी सुध लो। अजातशत्रु दुर्धित्ठरसे आदरपूर्वक मिलकर कहना—'बड़े आनन्दकी बात है कि आपलोग अब अपने स्थानपर आ गये हैं।' उन सब लोगोंसे हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवासके योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी यह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतनेपर भी उनका हमलोगोंपर प्रोध नहीं है। वास्तवमें वे बड़े निष्कपट और सञ्जयोंका उपकार करनेवाले हैं। सञ्जय ! मैंने पाण्डवोंको कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराश्रमसे सच्ची प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूँढ़ा करता था; पर कभी कोई भी दोष न पा सका, जितसे इनकी निन्दा करें। ये समय पङ्कनेपर धन देकर मित्रोंकी

सहायता करते हैं। प्रवाससे भी इनकी भिन्नतामे कमी नहीं आयी। ये सबका यथोचित आदर-सत्कार करते हैं। आजमीडबंशी क्षत्रियोंके पक्षमे दुर्योधन और कर्णके विरुद्ध दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुल और रिज्जके बिछड़े हुए इन पाण्डवोंके प्रोधको ये ही बोनो इन्ने कर लेना सरल समझता है। जिस मुक्तिपरके शोकपूर्ण, भीमसेन, सात्यकि, नकुल इन्ने सञ्जयपथंशी वीर हैं, उनका राज्यने देनेमें कल्याण है। पाण्डवोंको इसी प्रकार विजयी एवं बुद्धिमानोंके हाथोंके स्वामी हो सकेंगे। हाथोंकी सवारी करके साथ यदि बंद हूँ।

डालेगा। साक्षात् इन्द्र भी उसे युद्धमें हरा नहीं सकते। माद्रीमन्दन नकुल और सहदेव भी शुद्धचित्त एवं बलवान् हैं। जैसे दो बाज पक्षियोंके समूहको नष्ट करें, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओंको जीवित नहीं छोड़ सकते। पाण्डवपक्षमें जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े

वेगरो युद्ध करता है। मत्स्यदेशका राजा विराट भी अपने पुत्रोंसहित पाण्डवोंका सहायक है; सुना है वह युधिष्ठिरका बड़ा भक्त है। पाण्डवदेशका राजा भी बहुत-से वीरोंके

साथ पाण्डवोंको सहायताके लिये आया है। सात्यकि तो उनकी अभीष्टसिद्धिमें लगा ही हुआ है।

“कुन्तीमन्दन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान् हैं। शत्रुभाव तो उन्होंने किसीके प्रति किया ही नहीं। किंतु दुर्योधनने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रोंको जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिरके कोपसे जितना डरता हूँ उतना भय मुझे श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवसे भी नहीं है; क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्यका पालन किया है। अतः वे अपने मनमें जो भी संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा। पाण्डव श्रीकृष्णसे बहुत प्रेम रखते हैं। उन्हें अपने आत्माके समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान् हैं और सदा पाण्डवोंके हितसाधनमें लगे रहते हैं। वे यदि सन्धिके लिये कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे; वे उनकी बात नहीं टाल सकते। सञ्जय ! तुम वहाँ मेरी ओरसे पाण्डवों और सञ्जयवंशी वीरोंकी तथा श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट एवं द्रौपदीके पाँच पुत्रोंकी भी कुशल पूछना। फिर राजाओंके मध्यमें समयानुसार जो भी उचित हो, बातचीत करना। जिससे भरतवंशियोंका हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्धका कारण भी उपस्थित न होने पावे—ऐसी बात करनी चाहिये।”

उपप्लव्यमें सञ्जय और युधिष्ठिरका संवाद

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजा धृतराष्ट्रके वचन सुनकर सञ्जय पाण्डवोंसे मिलनेके लिये उपप्लव्यमें गया। वहाँ पहुँचकर उसने पहले कुन्तीमन्दन राजा युधिष्ठिरको प्रणाम किया, इसके बाद प्रसन्न होकर कहा—‘राजन् ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज अपने सहायकोंके साथ आप सकुशल दिखायी दे रहे हैं। अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशलपूर्वक हैं न ? सत्यव्रतका आचरण करनेवाली वीरपत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न ?’

राजा युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुम्हारा स्वागत है, तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयोंके साथ यहाँ कुशलपूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्मजीकी कुशल कहो, क्या उनका हमलोगोंपर पूर्ववत् स्नेहभाव है ? अपने पुत्रोंसहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज

वाह्लीक तो कुशलसे हैं न ? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, पुत्रसहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य—ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ हैं न ? भरतवंशकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओंको तो कोई कष्ट नहीं है ? रसोई बनानेवाली स्त्रियाँ, दासियाँ, पुत्र, भानजे, बहिनें और धेवते निष्कपटभावसे रहते हैं न ? राजा दुर्योधन पहलेहीकी भाँति ब्राह्मणोंके साथ यथोचित वर्ताव करता है या नहीं ? मैंने जो ब्राह्मणोंकी वृत्ति दी थी, उसको छानता तो नहीं है ? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे मुझे राज्यभाग देनेके लिये कहते हैं ? राज्यमें लुटेरोंके दलको देखकर कभी उन्हें वीराण्णी अर्जुनकी भी याद आती है ? क्योंकि अर्जुन एक ही साथ इकसठ बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथमें लेता है, तो उसे देखकर शत्रुसमूह काँप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीमका भी कभी

वे स्मरण करते हैं ? महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल-सहदेवकी वे भूल तो नहीं गये हैं ? मन्द्रबुद्धि दुर्योधन आदि जय छोटे विचारले घोषघात्राके लिये वनमें गये और युद्धमें पराजित हो शत्रुओंको फँदमें जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुनने ही उनको रक्षा की थी—यह बात उन्हें याद आती है या नहीं ? सञ्जय ! यदि हमलोग दुर्योधनको सर्वथा पराजित न कर सकें तो केवल एक धार उसकी भलाई कर देनेसे उसको यशमें करना कठिन हो जान पड़ता है ।

सञ्जय बोला—पाण्डुनन्दन ! आपने जो कुछ कहा है, विन्मूल ठोक है । जिनकी कुशल आपने पूछी है, वे सभी कुरभेष्ट सान्द्र हैं । दुर्योधन तो शत्रुओंको भी दान करता है, फिर ब्राह्मणोंको दी हुई वृत्ति फँसे छीन सकता है ? धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको आपसे द्वेष करनेको आज्ञा नहीं देते । वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन-ही-मन बहुत संतप्त होते हैं । कारण कि वे अपने यहाँ आये हुए ब्राह्मणोंके मुलसे बराबर मुनते हैं कि 'मित्रद्रोह सब पातकोसे भारी पाप है ।' युद्धको चर्चा चलनेपर राजा धृतराष्ट्र वीराप्रभो अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल-सहदेवका सदा ही स्मरण करते हैं । अजातशत्रु ! अब आप ही अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिये जिससे कौरव, पाण्डव तथा सञ्जयवंशियोंके सुख मिले । यहाँ जो राजा उपस्थित हैं, उन्हें बूला लीजिये । अपने मन्त्रियों और पुत्रोंको भी माय रलिये । फिर आपके चाचा धृतराष्ट्रने जो

सात्त्विक तथा राजा विराट भोजूद हैं; पाण्डव और सञ्जय—सब एकत्रित हैं । अब धृतराष्ट्रका भेदना मुनाओ ।

सञ्जय बोला—राजा धृतराष्ट्र मुद्र नहीं, शान्ति चाहते हैं । उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ रथ तैयार करार मुझे यहाँ भेजा है । मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुम्ब-जनैके साथ राजा युधिष्ठिर इस बातको पमंसे करेंगे । इससे पाण्डवोंका हित होगा । पुन्तीके पुत्रो ! आप अपने दिव्य शरीर, नष्टता और सरलता आदिके कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणोंसे युक्त हैं । उत्तम कुलमें आपलोगोंका जन्म हुआ है । आप बड़े ही दयालु और दानी हैं । स्वभावः संकोची, शीलवान् और कर्मके परिणामको जाननेवाले हैं । आपका हृदय सत्त्वगुणसे परिपूर्ण है, अतः आपमें किसी छोटे कर्मका होना सम्भव नहीं है । यदि आपलोगोंमें कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाना; क्या संभेद वस्त्रमें काला दाग छिप सकता है ? जिसके करनेमें सबका बिनाश शिवाय दे, सब प्रकारसे पापका उदय होता हो और अन्तमें नरकका द्वार खोलना पड़े, उस मुद्र जैसे कठोर कर्ममें कौन समनदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है ? यहाँ तो जय और पराजय दोनों समान हैं । भला, कुन्तीके पुत्र अन्य अधम पुरुषोंके समान ऐसा कर्म करनेके लिये फँसे तैयार हो गये जो न धर्मका साधक है, न अर्थका । यहाँ भगवान् वासुदेव हैं, सबमें मुद्र पञ्चालराज द्रुपद हैं; इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ । हाथ जोड़कर आपलोगोंकी शरणमें आया हूँ; मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर यहाँ कार्य करें, जिनमें कौरव और सञ्जयवंशका कल्याण हो । मुझे विश्वास है भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते; और तो क्या, मेरे मार्गनेपर अर्जुन अपने प्राणतक दे सकते हैं । ऐसा समझकर ही मैं रुग्णिके लिये प्रस्ताव करता हूँ । रुग्ण ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है । भीष्म-पितामह और राजा धृतराष्ट्रका भी यहाँ सम्मति है ।

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुमने ऐसी कौन-सी बात सुनी है, जिससे मेरी युद्धको इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो ? युद्ध करनेकी अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है । रुग्णका अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा ? इस बातको मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किये यदि बाँझ भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिये । सञ्जय ! तुम जानते हो हमने वनमें कितना प्लेस उठाया है । फिर भी तुम्हारी बातका लयास करके हम कौरवोंके अपराध क्षमा कर सकते हैं । कौरवोंने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हमलोगोंका उनके साथ जंगम व्यवहार था, यह भी तुमने छिपा नहीं है । अब भी सब कुछ बँसा ही हो

संभेद भेजा है, उसे सुनिये ।

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण,

सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शान्ति धारण कर लेंगे। किन्तु यह तभी सम्भव है, जब इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बातको स्वीकार करके वहाँका राज्य हमें वापस कर दे।

सञ्जय बोला—पाण्डुनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्मके अनुसार होती है, यह बात लोकमें प्रसिद्ध है और देवों भी ज्ञा रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान् सुखशान्ति प्राप्ति हो सकती है—इस बातको सोचकर आप अपनी कीर्तिका नाश न करें। अजातशत्रु ! यदि क्रौरव युद्ध किये बिना तुम्हें अपना राज्यभाग न दे सकें तो भी मैं अश्वक और वृष्णवंशी राजाओंके राज्यमें भोजनार्थकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ; परन्तु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्यका जीवन बहुत थोड़े समयतक रहनेवाला है; वह सदा शीघ्र होनेवाला, दुःखमय और चञ्चल है। अतः पाण्डव ! यह नरसंहार तुम्हारे यशके अनुकूल नहीं है; तुम युद्धरूपी पापमें प्रवृत्त मत होओ। इस जगत्के भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें टालनेवाली है, उसमें फँसनेपर धर्ममें बाधा आती है। जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही जानी है। भोगोंकी इच्छा रहनेवाला मनुष्य अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरणका त्याग करके अधर्ममें प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्खताके कारण परलोकपर अविश्वास करता है, वह अजानी मृत्युके पश्चात् बड़ा कष्ट भोगता है। परलोकमें जानेपर भी अपने पहलेके किये हुए पुण्य-पापरूपी कर्मोंका नाश नहीं होता। पहले तो पाप-पुण्य ही मनुष्यके पीछे चलते हैं, फिर मनुष्यको उनके पीछे चलना पड़ता है। इस गरीबके गृहे हूए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोकमें पुनः देनेवाले अनेकों पुण्य कर्म किये हैं, जिनकी सत्पुरुषोंने बड़ी प्रशंसा की है। इतनेपर भी यदि आपलोगोंको वह युद्धरूपी पापकर्म ही करना है, तब तो चिरकालके लिये आप वनमें जाकर रहें—यही अच्छा है। वनवातमें दुःख तो होगा, पर है वह धर्म। कुन्तीनन्दन ! आपकी बुद्धि कभी भी अधर्ममें नहीं लगती; आपने शीघ्रवग कभी पापकर्म किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइये, क्या कारण है जिसके लिये आप अपने विचारके विपरीत कार्य करना चाहते हैं ?

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुम्हारा यह कहना विन्तुल ठीक है कि सब प्रकारके कर्मोंमें धर्म ही श्रेष्ठ है। परन्तु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह धर्म है या अधर्म—इसकी पहले खूब जांच कर लो; फिर मेरी निन्दा करना।

कहाँ तो अधर्म ही धर्मका चोला पहन लेता है, कहीं पूरा-का-पूरा धर्म अधर्मके रूपमें दिखायी देता है और कहीं धर्म अपने स्वरूपमें ही रहता है। विद्वान्लोग अपनी बुद्धिसे इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्णके लिये जो धर्म है, वही दूसरेके लिये अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहनेवाले हैं, तथापि आपत्तिकालमें इनका बदल-बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिये मुख्य बताया गया है, वह उसीके लिये प्रमाणमूल है। दूसरेके द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्तिकालमें ही हो सकता है। आजीविकाका साधन सर्वथा नष्ट हो जानेपर जिस वृत्तिका आश्रय लेनेसे जीवनकी रक्षा एवं सत्कर्मोंका अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिये। जो आपत्तिकाल न होनेपर भी उस समयके धर्मका पालन करता है, तथा जो वास्तवमें आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता—वे दोनों ही निन्दाके पात्र हैं। जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणोंका नाश न हो जाय, इसके लिये विधाताने अन्य वर्णोंकी वृत्तिसे जीविका चलाकर उसके लिये प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है। इस व्यवस्थाके अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निन्दा करो। मनीषी पुरुषोंको सत्त्वादिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये संन्यास लेनेके पश्चात् सत्पुरुषोंके यहाँसे भिक्षा लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये; उनके लिये शास्त्रका ऐसा विधान है। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं, तथा जिनकी ब्रह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये अपने-अपने धर्मोंका पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता-पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्गको मानते रहे, तथा यशकी इच्छासे वे जो-जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मोंको मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। सञ्जय ! इस पृथ्वीपर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्माजीके लोकमें भी जो ईश्वर हैं, वे सभी मुझे प्राप्त होते हैं तो भी मैं उन्हें अधर्मसे लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हैं; ये समस्त धर्मोंके ज्ञाता, कुशल, नीतिमान्, ब्राह्मणभक्त और मनीषी हैं। बड़े-बड़े बलवान् राजाओं तथा भोजवंशका शासन करते हैं। यदि मैं सन्धिके परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्मसे भ्रष्ट हो निन्दाका पात्र बन रहा हूँ, तो ये भगवान् वामुदेव इस विषयमें अपने विचार प्रकट करें; क्योंकि इन्हें दोनों पक्षोंका हित-साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्मका अन्तिम परिणाम जानते हैं, विद्वान् हैं; इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बड़ेकर प्रिय हैं, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता।

सञ्जयके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सञ्जय ! जिस प्रकार मैं पाण्डवोंको विनाशसे बचाना चाहता हूँ, उनकी ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रके अभ्युदयकी भी शुभ कामना करता हूँ । मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शान्त रहें । राजा युधिष्ठिरको भी शान्ति ही प्रिय है, यह बात

सुनता हूँ और पाण्डवोंके समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ । परंतु सञ्जय ! शान्तिका होना कठिन ही जान पड़ता है; जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंसहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ? तुम यह जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता; तो भी उत्साहके साथ अपने धर्मका पालन करने-वाले युधिष्ठिरके धर्मलोपकी शंका तुम्हें क्यों हुई ? ये तो पहलेसे ही शास्त्रीय विधिके अनुसार कुटुम्बमें रह रहे हैं; अपने राज्यभागको प्राप्त करनेका जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्मका लोप क्यों बता रहे हो ? इस प्रकारके गार्हस्थ्यजीवनका भी विधान तो है ही; इसे छोड़कर यनयासी होनेका विचार तो ब्राह्मणोंमें होना चाहिये । कोई तो गृहस्थधर्ममें रहकर कर्मयोगके द्वारा पारलौकिक सिद्धिका होना मानते हैं, कुछ लोप कर्मको त्यागकर मानके द्वारा ही सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं; परंतु पापे-पिये बिना किसीकी भी भूल नहीं भिंट सकती । इसीसे बहूबेशता जानीके लिये भी गृहस्थोंके घर मिलाका विधान

है । इस ज्ञानयोगकी विधिका भी कर्मके साथ ही विधान है; ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बग्ननकारक नहीं होता । इनमें कर्मको त्यागकर केवल संन्यास आदिकी ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं; उनके कथनका कोई मूल्य नहीं है । सञ्जय ! तुम तो सम्पूर्ण लोकोँका धर्म जानते हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है । ऐसे ज्ञानवान् होकर भी कौरवोंके लिये तुम हठ क्यों कर रहे हो ? राजा युधिष्ठिर शास्त्रोंका सदा स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेध और राजसूय यत्नोंका अनुष्ठान भी इन्होंने किया है । इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदिसे भी भलीभांति सम्पन्न हैं । पाण्डव स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पालन करते रहें और सत्रियोचित युद्धकर्ममें प्रवृत्त होकर यदि देववश मृत्युकी भी प्राप्त हो जाय तो इनकी यह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी । यदि तुम सब कुछ छोड़कर शान्ति धारण करनेको ही धर्म मानते हो तो यह बताओ कि युद्ध करनेसे राजाओंके धर्मका ठीक-ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानेसे ? इस विषयमें मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ । पाण्डवोंका जो राज्यभाग धर्मके अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिये, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है । उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसीका साथ दे रहे हैं । कोई भी प्राचीन राजधर्मको ओर दृष्टि नहीं डालता । सुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले—दोनों ही दशामें वह निन्दाका पात्र है । सञ्जय ! तुम्हीं बताओ, दुर्योधन और उन घोर-डाकुओंमें क्या अन्तर है ? दुर्योधन तो श्रेयके यशोभूत हो रहा है; इसने जो छलसे राज्यका अपहरण किया है, उसे लोभके कारण धर्म मानता है और राज्यको हथियाना चाहता है । किंतु पाण्डवोंका राज्य तो धरोहरके रूपमें रखला गया था, उसे कौरवलोग कैसे पा सकते हैं ? दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजालोग धर्मडके कारण मौतके फंदेमें आ फंसे हैं । सञ्जय ! भरो सभामें कौरवोंने जो बर्ताव किया था, उस महान् पापकर्मपर भी दृष्टि डालो । पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी सुगीला द्रौपदी रजस्यसाकी अवस्थामें सभामें लायी गयी; पर भीष्म आदि प्रधान कौरवोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिलायी । उस समय यदि बालकसे लेकर बड़ेतक सभी कौरव दुःशासनको रोक देते तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्रके पुत्रोंका

भी हित होता । सभामें बहुत-से राजा एकत्रित थे, परंतु वीनतावश किसीसे भी उस अध्यायका विरोध नहीं किया जा सका । केवल विदुरजीने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधनको मना किया था । सञ्जय ! वास्तवमें धर्मको विना समझे ही तुम इस सभामें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको ही धर्मका उपदेश करने चाहते हो ? द्रौपदीने उस सभामें जाकर बड़ा दुःकर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियोंको संकटसे बचा लिया । उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा ! सभामें वह अपने श्वशुरोंके पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूतपुत्र कर्णने कहा—'यज्ञसेनी ! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, दासी बनकर दुर्योधनके महलमें चली जा । तेरे पति तो दावोंमें हार चुके हैं; अब किसी दूसरे पतिको बर ले ।' जब पाण्डव वनमें जानेके लिये काला मृगचर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुःशासनने यह कितनी कड़वी बात कही—'ये सब-के-सब नपुंसक अब नष्ट हो गये, चिरकालके

लिये नरकके गर्तमें गिर गये ।' सञ्जय ! कहाँतक कहें, जूएके समय जितने निन्दित वचन कहे गये थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं; तो भी इस विगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ । यदि पाण्डवोंका स्वार्थ नष्ट किये विना ही कौरवोंके साथ सन्धि करानेमें सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्यको बहुत ही पुनीत और अभ्युद्यकारी समझूँगा और कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायेंगे । कौरव लताओंके समान हैं और पाण्डव वृक्षकी शाखाके समान । इन शाखाओंका सहारा लिये विना लताएँ बढ़ नहीं सकतीं । पाण्डव धृतराष्ट्रकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी । अब राजाको जो अच्छा लगे, उसे स्वीकार करें । पाण्डव धर्मका आचरण करनेवाले हैं; यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं, तो भी सन्धि करनेको उद्यत हैं । तुम ये सब बातें धृतराष्ट्रको अच्छी तरह समझा देना ।

सञ्जयकी विदायी, युधिष्ठिरका संदेश

सञ्जयने कहा—पाण्डुनन्दन ! आपका कल्याण हो । अब मैं जाता हूँ और इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ । मैंने मानसिक आवेशके कारण वाणीसे जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ ?

युधिष्ठिर बोले—सञ्जय ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । तुम तो कभी हमें कष्ट देनेकी बात सोचते भी नहीं । समस्त कौरव तथा हम पाण्डवलोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसीके पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो । तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं ।

शीलवान् और संतोषी हो, इसलिये मुझे प्रिय लगते हो । तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती; कटु वचन कहनेपर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता । सञ्जय ! तुम हमारे प्रिय हो और विदुरके समान दूत बनकर आये हो, तथा अर्जुनके प्रिय सखा हो । वहाँ जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, संन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियोंके और बड़े-बूढ़े लोगोंके मेरा प्रणाम कहना । वाकी जो लोग हों, उनसे कुशल-समाचार कहना । जो प्रजाका पालन करते हुए राज्यमें निवास करते हों, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्रके भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हों, उन वैश्योंके भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना । आचार्य द्रोणसे प्रणाम कहना, अश्वत्थामाकी कुशल पूछना और कृपाचार्यके घर जाकर मेरी ओरसे उनका चरणस्पर्श करना । जिनमें

शूरता, नृशंसताका अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्वज्ञान, सत्त्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं, उन भीष्मजीके चरणोंमें मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना । राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुःशासन तथा कर्ण आदिसे भी कुशल पूछना । दुर्योधनने पाण्डवोंसे युद्ध करनेके लिये जिन वशाति, शाल्वक, केकय, अम्बष्ठ विगर्त्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रान्ताक राजाओंको एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरतासे रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सबसे भी कुशल पूछना ।

तात सञ्जय ! गम्भीर बुद्धिवाले दीर्घदर्शी विदुरजी हमलोगोंके प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मन्त्री हैं; उनकी भी मेरी ओरसे कुशल पूछना । कुसकुलकी जो सर्वगुणसम्पन्ना बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ हमारी माताएँ हैं, उन सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे भाइयोंकी स्त्रियाँ हैं, उन सबकी कुशल पूछना । वे सुन्दर कीर्तियुक्त और प्रशंसनीय आचरणवाली स्त्रियाँ सुरक्षित रहकर सावधानतापूर्वक गृहस्थधर्मका पालन तो कर रही हैं न ? उनसे यह भी पूछना—'देवियो ! तुम अपने श्वशुरोंके साथ कल्याणमय तथा कोमल चर्ताव तो करती हो न ? तुमलोगोंपर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें, दैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो न ?'

सेवकोंसे पूछना—‘धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचारका पालन तो करता है न ? तुम्हें सब प्रकारके भोग तो देता है न ?’ काने-कुबड़े, लंगड़े-सूते, बरिद्र तथा घीने मनुष्योंसे भी, जिनका दुर्योधन पालन करता है, कुशल पूछना । दुर्योधनसे कहना—‘मैंने कुछ ब्राह्मणोंके लिये दक्षिण नित्य कर रखी थीं, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते । मैं उनकी पुनः पूर्ववत् उन्हें सुत्तियोंसे युक्त देजना चाहता हूँ ।’ इसी प्रकार राजाके यहाँ जितने अभ्यागत-अतिथि पधारें हों तथा सब दिशाओंसे जो-जो दूत आये हों, उन सबकी कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना । यद्यपि दुर्योधनने जैसे मोढ़ाओंका संग्रह किया है वैसे इस पृथ्वीपर दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है । मेरे पास तो शत्रुका नाश करनेके लिये एक धर्म ही महाबलवान् है । सञ्जय ! दुर्योधनको तुम यह बात भी सुना देना—‘तुम्हारे हृदयको जो यह कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवोंका निष्कण्ठक राज्य करूँ, सो इसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है । हम ऐसे नहीं हैं, जो छुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें । भारत खोर ! या तो तुम इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो ।’

सञ्जय ! सञ्जन-असञ्जन, बालक-बुद्ध, निर्बल तथा बलवान्—सब विधाताके बशमें हैं । मेरे सैनिक-बलकी जिज्ञासा करनेपर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना । फिर राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओरसे कुशल पूछना और कहना ‘आपके ही पराक्रमसे पाण्डव मुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं । जब वे बालक थे, तब आपकी ही कृपासे उन्हें राज्य मिला था । एक बार पहले राज्यपर बिठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिये ।’ सञ्जय ! यह भी बताना कि ‘तात ! यह राज्य एकहीके

लिये पर्याप्त नहीं है, हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन ध्यतीत करें; ऐसा होनेपर आप कभी शत्रुओंके बशमें नहीं होंगे ।’

इसी तरह पितामह भीमको भी मेरा नाम से, तिर नुकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना—‘पितामह ! यह शान्तनुका वंश एक बार द्रव्य घुका था, आपहीने इसका पुनः उद्धार किया है । अथ आप अपनी दृष्टिसे विचारकर ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेमपूर्वक जीवन धारण कर सकें ।’ इसी प्रकार मन्त्रो विदुरजीसे भी कहना—‘सौम्य ! आप युद्ध न होनेकी ही इत्ताहें दें; क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिरका हित चाहनेवाले हैं ।’

इसके बाद दुर्योधनसे भी बार-बार अनुनय-विनय करके कहना—‘तुम कौरवोंके नाशका कारण न बनो । पाण्डव अत्यन्त बलवान् होनेपर भी पहले बड़े-बड़े ब्रह्मण्य सह चुके हैं, यह बात सभी कीरव जानते हैं । तुम्हारी अनुमतिसे दुःशासनने जो द्रोपदीके ब्रह्मण्य पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराधका भी हमने कोई समाप्त नहीं किया । किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे । तुम दूसरेके धनसे अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो । ऐसा करनेसे ही शान्ति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा । हम शान्ति चाहते हैं, तुम हमलोगोंको राज्यका एक ही हिस्सा दे दो । सुभोगन ! अविस्थल, वृकस्थल, माकन्दो, वारणावत और पांचवीं कोई भी एक गाँव दे दो, जिससे हम लोगोंके युद्धकी समाप्ति हो जाय । हम पाँच भाइयोंको पाँच ही गाँव दे दो, जिससे शान्ति बनी रहे ।’ सञ्जय ! मैं शान्ति रखनेमें भी रुमथ हूँ और युद्ध करनेमें भी । धर्मशास्त्र और अर्धशास्त्रका भी मुझे पूर्ण ज्ञान है । मैं समवायुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी ।

सञ्जयकी धृतराष्ट्रसे भेंट

वंशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा से सञ्जय वहाँसे चल दिया । हस्तिनापुरमें पहुँचकर वह शोष ही अन्त-पुरमें गया और द्वारपालसे बोला—‘प्रहरी ! तुम राजा धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यन्त आवश्यक काम है ।’ द्वारपालने जाकर कहा—‘राजन् ! प्रणाम । सञ्जय आपसे मिलनेके लिये द्वारपर आये खड़े हैं, पाण्डवोंके पाससे उनकी आना हुआ है; कहिये, उनके लिये क्या आज्ञा है ?’

धृतराष्ट्रने कहा—‘सञ्जयकी स्वागतपूर्वक भीतर ले आओ; मुझे तो कभी भी उससे मिलनेमें रुकावट नहीं है, फिर वह दरवाजेपर क्यों खड़ा है ?’

तत्परचात् राजाकी आज्ञा पाकर सञ्जयने उनके महलमें प्रवेश किया और तिहासत्पर बंटे हुए राजाके पास जा हाथ जोड़कर कहा—‘राजन् ! मैं सञ्जय आपकी प्रणाम करता हूँ । पाण्डवोंसे मिलकर यहाँ आया हूँ । पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने आपकी प्रणाम कहा है और

कुशल पूछी है । उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ आपके पुत्रोंका समाचार पूछा है—आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मन्त्री तथा आश्रितोंके साथ आबन्धपूर्वक हैं न ?

धृतराष्ट्रने कहा—तात सञ्जय ! धर्मराज अपने मन्त्री, पुत्र और नाइयोंके साथ कुशलसे तो हैं ?

सञ्जय बोला—राजन् ! युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंके साथ कुशलपूर्वक हैं । अब वे अपना राज्यभाग लेना चाहते हैं । वे विशुद्ध भावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले, मनस्वी, विद्वान् तथा शीलवान् हैं । किन्तु तुम जरा अपने कर्मोंकी ओर तो दृष्टि डालो । धर्म और अर्थसे युक्त जो थोटे पुरुषोंका व्यवहार है, उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा वर्तव है । इसके कारण इस लोकमें तो तुम्हारी खूब निन्दा हो ही चुकी, यह पाप परलोकमें भी तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ेगा । तुम अपने पुत्रोंके वशमें होकर पाण्डवोंके विना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो । राजन् ! तुम्हारे द्वारा पृथ्वीपर बड़ा अधर्म फैलेगा; यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है । बुद्धिहीन, दुराचारी कुलमें उत्पन्न, क्रूर, दीर्घकालतक बैर रखनेवाले, क्षत्रविद्यामें अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषोंपर आपत्तिर्पा टूट पड़ती हैं । जो सदाचारी कुलमें उत्पन्न, बलवान्, यशस्वी, विद्वान् और जितेन्द्रिय है, वह प्रारब्धके अनुसार सम्पत्तिकी प्राप्ति करता है ।

तुम्हारे ये मन्त्रीलोग सदा कर्मोंमें लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं; इन्होंने पाण्डवोंको राज्य

न देनेका जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह कौरवोंके नाशका ही कारण है । यदि अपने पापके कारण कौरवोंका असमयमें ही विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिरपर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे । इसलिये संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी । राजन् ! इस जगत्में प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा—ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हैं । परंतु निन्दा उसीकी होती है, जो अपराध करता है तथा प्रशंसा भी उसीकी की जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है । भरतवंशमें विरोध फैलानेके कारण मैं तुम्हारी ही निन्दा करता हूँ । इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजाजनोंका सत्यानाश होगा । सारे संसारमें इस प्रकार पुत्रके अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है । तुमने ऐसे लोगोंका संग्रह किया है जो विश्वासके योग्य नहीं हैं; तथा अपने विश्वास-पात्रोंको दण्ड दिया है । इस दुर्बलताके कारण अब तुम पृथ्वीकी रक्षा करनेमें कभी समय नहीं हो सकते । इस समय रथके वेगसे बहुत हिलने-डुलनेके कारण मैं थक गया हूँ; यदि आज्ञा दो तो विष्टीनेपर सोनेके लिये जाऊँ । प्रातःकाल सभी कौरव जब सभामें एकत्र होंगे, उस समय अजातशत्रुके वचन सुनना ।

धृतराष्ट्रने कहा—सूतपुत्र ! मैं आज्ञा देता हूँ, तुम धरपर जाकर शयन करो । सबरे सभामें ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिरके संदेशको सभी कौरव सुनेंगे ।

विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश (विदुरनीति)

(पहला अध्याय)

वंशम्पायनजी कहते हैं—सञ्जयके चले जानेपर महाबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालसे कहा—‘मैं विदुरसे मिलना चाहता हूँ । उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ ।’ धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोला—‘महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं ।’ उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके पास जाकर बोले—‘द्वारपाल ! धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो ।’ द्वारपालने जाकर कहा—‘महाराज ! आपकी आज्ञासे विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणोंका दर्शन करना चाहते हैं । मुझे आज्ञा दीजिये, उन्हें क्या कार्य बताया जाय ?’ धृतराष्ट्रने कहा—‘महाबुद्धिमान् दूरदर्शी विदुरको यहाँ ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें

कभी भी अड़चन नहीं है ।’ द्वारपाल विदुरके पास आकर बोला—‘विदुरजी ! आप बुद्धिमान् महाराज धृतराष्ट्रके अन्तःपुरमें प्रवेश कीजिये । महाराजने मुझसे कहा है कि ‘मुझे विदुरसे मिलनेमें कभी अड़चन नहीं है ।’ ॥१-६॥

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर विदुर धृतराष्ट्रके महलके भीतर जाकर विचारमें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर बोले—‘महाप्राज्ञ ! मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञासे यहाँ आया हूँ । यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिये ।’ ॥७-८॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! सञ्जय आया था, मुझे बुरा-भला कहकर चला गया है । कल सभामें वह अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनावेगा आज मैं उस कुश्वी

युधिष्ठिरकी बात न जान सका—यहाँ मेरे अङ्गोंकी जला रहा है और इसीने मुझे अबनक जगा रक्खा है। तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जाग रहा हूँ। मेरे लिये जो कल्याणकी बात समझो, वह कहो; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। सञ्जय जबसे पाण्डवोंके यहाँसे सौतफर आया है, तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती। सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं। कल यह क्या कहेगा, इसी बातकी मुझे इस समय बड़ी भारी चिन्ता हो रही है ॥६-१२॥

विदुरजी बोले—जिसका बलवान्के साथ विरोध हो गया है उस साधनहीन दुबल मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर सिमा गया है उसको, कामकी तथा चोरकी रातमें जागनेका रोग लग जाता है। नरेन्द्र ! कहीं आपका भी इन महान् दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है ? कहीं पराये धनके लोभसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं ? ॥१३-१४॥

धृतराष्ट्रने कहा—मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले मुन्बर बचन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस राजविषयमें केवल तुम्हीं विद्वानोंके भी माननीय हो ॥१५॥

विदुरजी बोले—महाराज धृतराष्ट्र ! ध्येष्ट लक्षणोंसे

सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकोंके स्वामी हो सकते हैं। ये आपके आकाशको घे, पर आपने उन्हें धनमें भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्मके जानकार होते हुए भी आँखोंसे अंधे होनेके कारण उन्हें पहचान न सके, इसीसे उनके विपरीत हो गये और उन्हें राज्यका भाग देनेमें आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिरमें क्रूरताका अभाव, दया, धर्म, सत्य

तथा पराश्रम है; वे आपमें पूज्यबुद्धि रखते हैं। इन्होंने सद्गुणोंके कारण ये तोच-विचारकर चुपचाप धृत-से कलेश सह रहे हैं। आप दुर्गोधन, राकुनि, कर्ण तथा दुःशासन जैसे अयोग्य व्यक्तिवर्षपर राज्यका भार रद्दकर कंसे ऐश्वर्यबुद्धि चाहते हैं ? अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान, उद्योग, दुःख सहनेकी शक्ति और धर्ममें स्थिरता—ये गुण जिस मनुष्यको पुरुषार्थसे च्युत नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है। जो अच्छे कर्मोंका सेवन करता और बुरे कामोंसे दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और धृष्टानु है, उसके पै सबगुण पण्डित होनेके लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्भ, सज्जा, उद्वेगता तथा अपनेको पूज्य समझना—ये भाव जिसको पुरुषार्थसे भ्रष्ट नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहलेसे किये हुए विचारको नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, वही पण्डित कहलाता है। सर्वो-गर्भो, भय-अनुराग, सम्पर्त अथवा बरिदता—ये जिसके कर्तव्यमें विघ्न नहीं डालते, वही पण्डित कहलाता है। जिसको लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है और जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही धरण करता है, वही पण्डित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुरुष शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तुको तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषयको देरतक मुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेना, समझकर कर्तव्यबुद्धिसे पुरुषार्थमें प्रवृत्त होना—कामनासे नहीं, बिना पूछे दूसरेके विषयमें ध्ययं कोई बात नहीं कहना—यह पण्डितका मुख्य लक्षण है। पण्डितोंकी-सी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुर्लभ बस्तुको कामना नहीं करते, छोटी हुई वस्तुके विषयमें शोक करना नहीं चाहते और विपत्तिमें पड़कर घबराते नहीं। जो पहले निरवध करके फिर कार्यका आरम्भ करता है, कार्यके बीचमें नहीं रुकता, समयको ध्ययं नहीं जाने देता और चित्तको बशमें रखता है, वही पण्डित कहलाता है। भरत-कुलभूषण ! पण्डितजन ध्येष्ट कर्मोंमें रचि रखते हैं, उन्नतिके कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवालोंमें दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर होनेपर हर्षके धारे फूल नहीं उठता, अनादरसे संतप्त नहीं होता तथा गद्गारोंके पुण्डके समाप्त जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होता, वह पण्डित कहलाता है। जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोंकी असमितयका ज्ञान रखने-वाला, सब कार्योंके करनेका श्रम जाननेवाला तथा मनुष्योंमें सबसे बढ़कर उपायका जानकार है, वह मनुष्य पण्डित कहलाता है। जिसकी यागो कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र श्रमसे यातचीत करता है, तबमें निपुण और प्रतिभागाली

है तथा जो ग्रन्थके तात्पर्यको शीघ्र बता सकता है, वह पण्डित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और बुद्धि विद्याका, तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, वही 'पण्डित' की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी बड़े-बड़े मनसूबे बाँधनेवाले और बिना काम किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन करता है, तथा मित्रके साथ असत् आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाहनेवालोंको त्याग देता है, तथा जो अपनेसे बलवान्के साथ बर बाँधता है, उसे 'मूढ विचारका मनुष्य' कहते हैं। जो शत्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुँचाता है, तथा सदा दूरे कर्मका आरम्भ किया करता है, उसे 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं। भरत-श्रेष्ठ ! जो अपने कामोंको व्यर्थ ही फँलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देर लगाता है, वह मूढ है। जो पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद् मित्र नहीं मिलता, उसे 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं। मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुलाये ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है, तथा अविश्वसनीय मनुष्योंपर भी विश्वास करता है। अपना व्यवहार दोषयुक्त होते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमें 'मूढबुद्धि' कहलाता है। राजन् !

अनधिकारीको उपदेश देता और शून्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्तवाला कहते हैं। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर इठलाता नहीं, वह पण्डित कहलाता है। जो अपनेद्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंको बाँटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा ? मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुतसे लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोषका भागी होता है। किसी धनुर्धर-वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण सम्भव है एकको भी मारे या न मारे। मगर बुद्धिमान्द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजासमेत सन्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकती है। एक (बुद्धि) से दो (कर्तव्य और अकर्तव्य) का निश्चय करके

चार (साम, दान, भेद, दण्ड) से तीन (शत्रु, मित्र तथा उदासीन) को वशमें कीजिये। पाँच (इन्द्रियों) को जीतकर छः (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेषीभाव और समाश्रयरूप) गुणोंको जानकर तथा सात (स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता और अन्यायसे धन का उपाजन) को छोड़कर सुखी हो जाइये। विषका रस एक (पीनेवाले) को ही मारता है, शस्त्रसे एकका ही वध होता है, किंतु मन्त्रका फूटना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुतसे लोग सोये हों तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥१६-२१॥

राजन् ! जैसे सन्द्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्गके लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषोंमें एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं है : वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लेते हैं। किंतु क्षमाशील पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा समर्थोंका भूषण है। इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ? जिसके हाथमें शान्तिदधी तलवार है, उसका दुष्ट-पुरुष क्या कर लेंगे ? तृणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देनेवाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है। त्रिलमें रहनेवाले मेढक आदि जीवोंको जैसे सँप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और परदेश सेवन न करनेवाले नाट्य—इन दोनोंको खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर न करना—इन दो कर्मोंको करनेवाला मनुष्य इस लोकमें विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्रीद्वारा चाहे गधे पुरुषकी कासना करनेवाली स्त्रियाँ तथा दूसरेके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष—ये दो प्रकारके लोग दूसरोंपर विश्वास करके चलनेवाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी धनसूत्य वस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है—ये दोनों ही अपने शरीरको सुखा देनेवाले काँटोंके समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्मके कारण शोभा नहीं पाते—अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपञ्चमें

सगा हुआ संन्यासी । राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्ग-
के भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा
करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला ।
न्यायपूर्वक उपाजित किये हुए धनके दो ही दुर्प्रयोग समझने
चाहिये—अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना । जो
धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट सहन
न कर सके—इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बाँधकर
पानीमें डुबा देना चाहिये । पुरुषभेद ! ये दो प्रकारके
पुरुष सूर्यमण्डलके भेदकर उद्वर्गतिको प्राप्त होते हैं—योग-
युक्त संन्यासी और संग्राममें तोड़ा लेते हुए मारा गया
पीड़ा । भरतभेद ! मनुष्योंकी कर्मसिद्धिके लिए उत्तम,
मध्यम और अधम—ये तीन प्रकारके उपाय सुने जाते हैं,
ऐसा वेदवेत्ता विद्वान् जानते हैं । राजन् ! उत्तम, मध्यम
और अधम—ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; इनको
यथायोग्य तीन ही प्रकारके कर्मोंसे सजाया चाहिये । राजन् !
तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते—स्त्री, पुत्र
तथा दास । ये जो कुछ कमाते हैं, वह धन उत्तमका होता
है जिसके अधीन वे रहते हैं । दूसरेके धनका हरण, दूसरेकी
स्त्रीका संगम तथा मुद्रुव् निन्दा परित्याग—ये तीनों ही
दोष नाश करनेवाले होते हैं । काम, क्रोध और लोभ—
ये आत्माका नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे हैं;
अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये । भारत ! घरदान
पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका जन्म—ये तीन एक
और और शत्रुके कष्ट से छूटना—यह एक तरफ; वे तीन
और यह एक बराबर ही हैं । मृत, सेवक तथा मैं आपका
ही हूँ, ऐसा कहनेवाले—इन तीन प्रकारके शरणागत
मनुष्योंको संकट पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये । थोड़ी
मुद्रियाले, बीषसूत्रे, जलदाज और स्तुति करनेवाले लोगोंके
साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये । ये चारों महाबली
राजाके लिये त्यागने योग्य वस्तुएँ गये हैं; विद्वान् पुरुष ऐसे
सोपानोंको पहचानें । तात ! गृहस्थधर्ममें स्थिति सखीवान्
आपके घरमें चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—
अपने कुटुम्बका बूढ़ा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य,
धनहीन मित्र और बिना सत्तामानी रहित । महाराज !
इन्द्रके पुछनेपर उनसे बृहस्पतिजीने जिन चारोंको तत्काल
फल देनेवाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिये—
देयताओंका संकल्प, दुष्टिमानोंका प्रभाव, विद्वानोंकी मद्रता
और पापियोंका विनाश । चार कर्म भयको दूर करनेवाले
हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय
प्रदान करते हैं । ये कर्म हैं—आदरके साथ अग्निहोत्र,
आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर-

के साथ यज्ञका अनुष्ठान । भरतभेद ! पिता, माता,
अग्नि, आत्मा और गुरु—मनुष्योंको इन पाँच अतिथियोंकी
बड़े धनसे सेवा करनी चाहिये । देवता, पितर, मनुष्य,
संन्यासी और अतिथि—इन पाँचोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य
गुह्य यज्ञ प्राप्त करता है । राजन् ! आर जहाँ-जहाँ जायेंगे
यहाँ-यहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा आश्रय
पानेवाले—ये पाँच आपके पीछे लगे रहेंगे । पाँच भानेन्द्रियों-
वाले पुरुषको यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोष) युक्त हो
जाय तो उससे उसकी बृद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती
है, जैसे मराकके छेदसे पानी ।।५२-५२।।

उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंकी नींद, तन्द्रा (अंधना),
डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता (जल्दी ही जानेवाले
काममें अधिक देर लगानेकी आदत)—इन छः दुर्गुणोंको
त्याग देना चाहिये । उपदेश न देनेवाले आचार्य, मन्त्रोच्चारण
न करनेवाले होता, रक्षा करनेमें असमर्थ राजा, कष्ट बचन
बोलनेवाली स्त्री, धाममें रहनेकी इच्छावाले ग्वाले तथा
घनमें रहनेकी इच्छावाले नाई—इन छःको उसी भाँति
छोड़ दे, जैसे समुद्रकी सर करनेवाला मनुष्य फटी हुई
नावका परित्याग कर देता है । मनुष्यको कमी भी सत्य,
दान, कर्मभ्यत्ता, अनुसूया (गुणोंमें दोष दिखानेकी प्रवृत्ति
अभाव), क्षमा तथा धर्म—इन छः गुणोंका त्याग नहीं
करना चाहिये । धनकी भाष, नित्य नीरोग रहना, स्त्रीका
अनुकूल तथा प्रियथाविनी होना, पुत्रका आभाके अंदर
रहना तथा धन पैदा करनेवाली विद्याका ज्ञान—ये छः
घातें इस मनुष्यलोकमें सुखदायिनी होती हैं । मनमें निरः
रहनेवाले छः शत्रु—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा
मात्सर्यको जो यशमें कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष
पापोंसे ही लिप्त नहीं होता; फिर उनसे उत्पन्न होनेवाले
अनर्थोंकी तो बात ही क्या है । निर्मांकित छः प्रकारके
मनुष्य छः प्रकारके सोपानोंसे अपनी जीविका चलाते हैं,
सातवँकी उपलब्धि नहीं होती । घोर अत्याघदान पुरुषके,
बंध रोगीके, मतवाली स्त्रियों कर्मियोंके, पुरोहित यत्नमनों-
से, राजा क्षम्यनेवालोंसे तथा विद्वान् पुरुष मूर्खोंसे अपनी
जीविका चलाते हैं । क्षम्यर भी देत-रेत न करनेसे गी,
सेवा, सेतो, स्त्री, विद्या तथा शूद्रोंसे मेत—ये छः चीजें
नष्ट हो जाती हैं । ये छः सदा अपने पूर्व उपकारीका
अनादर करते हैं—शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य
आचार्यका, विवाहित बेटे माताका, कामवासनाकी शान्ति
ही जानेपर मनुष्य स्त्रीका, हृतकाम्य पुरुष सहायकका,
नदीकी दुर्गम धारा पार कर देनेवाले पुरुष नावका तथा
रोगी पुरुष रोग छूटनेके बाद बंधका तिरस्कार कर देते

हैं । नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमें न रहना, अच्छे लोगोंके साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और निडर होकर रहना—राजन् ! ये छः मनुष्यलोकके सुख हैं । ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेवाला, असन्तोषी, श्रोधी, सदा शंकित रहनेवाला—और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला—ये छः सदा दुखी रहते हैं । स्त्रीविषयक आशक्ति, जूआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना—ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे दृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥८३-९७॥

विनाशके मुखमें पड़ने वाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं—प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणोंका धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है । इन सब दोषोंको बुद्धिमान् मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे । भारत ! मित्रोंसे समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्गन, मंथनमें प्रवृत्ति, समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोंमें उन्नति, अभोष्ट वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुखके भी साधन होते हैं । बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्र-ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और कृतज्ञता—ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं । जो विद्वान् पुरुष (आँख, कान आदि) नौ दरवाजेवाले, तीन (वात, पित्त तथा कफरूपी) खंभोंवाले, पाँच (ज्ञानेन्द्रियरूप) साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८-१०५॥

महाराज धृतराष्ट्र ! दस प्रकारके लोग धर्मको नहीं जानते, उनके नाम सुनो । नशमें मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, श्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी—ये दस हैं । अतः इन सब लोगोंमें विद्वान् पुरुष आसपित्त न बढ़ावे । इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्लादाने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण देते हैं । जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है, और सुपात्रको धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रोंका ज्ञाता और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं । जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना

जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है । जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है । जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं । जो निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है । जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है । जो कभी उद्वृण्डका-सा वेप नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी भी डींग नहीं हाँकता, क्रोधसे व्याकुल होनेपर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं । जो शान्त हुई वंरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा 'मैं विपत्तिमें पड़ा हूँ' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है । जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोंके धर्मोंको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है । वह जहाँ जाता है, वही महान् जनसमूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है । जो बुद्धिमान् दम्भ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहसे वंर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनोसे विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है । जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार—इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोंको करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हैं । जो अपने चराचरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं, और गुणोंमें बढ़े-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्वान्की नीति

थेष्ट है। जो अपने आश्रित जनोंकी बर्तकर धोड़ा ही भोजन करता है, वह बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मर्गानेपर जो मित्र नहीं हैं उन्हें भी धन देता है, उस मनरची पुष्ट्यको सारे अनर्थ दूरसे ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अमीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका धोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, फौमल, दूसरोंको आवर देनेवाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी पानसे निकले और घमकते हुए थेष्ट रत्नकी भाँति अपनी

जातिवालोंमें अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जारागील है, वह सब लोगोंमें थेष्ट समझा जाता है। वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमें भूमिके समान शोभा पाता है। अम्बिकानन्दन ! शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र वनमें उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिवाली हैं, उन्हें आपहीने बचपनसे पाला और शिक्षा दी है; वे भी सवा आपको आताका पालन करते रहते हैं। तात ! उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्रोंके साथ आनन्द भोगिये। नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्योंकी टीका-टिप्पणिके विषय नहीं रह जायेंगे ॥१०६-१२८॥

विदुरनीति

(दूसरा अध्याय)

धृतराष्ट्र बोला—तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जाग रहा हूँ; तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। उदारचित्त विदुर ! तुम अपनी दृष्टिसे विचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर और कौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। विद्वन् ! मेरे मनमें अनिष्टकी आशाका धनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ; अतः ध्याकुल हृदयसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ—अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥१-३॥

विदुरजीने कहा—मनुष्यको चाहिये कि वह जिसको पराजय नहीं चाहता, उसकी बिना पूछे भी कल्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा बुरी—जो भी बात हो, बता दे। इसलिये राजन् ! जिससे समस्त कौरवोंका हित हो, वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनो—मारत ! असत् उपायों (जूआ आदि) का प्रयोग करके जो कष्टपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप भन मत लगाइये। इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीके साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो युद्धिमान् पुष्ट्यको उसके लिये मनमें म्लानि नहीं करना चाहिये। किसी प्रयोजनसे किये गये कर्मोंमें पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये। लूय सोच-विचारकर काम करना चाहिये, जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये।

धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मोंके प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दण्ड आदिकी मावाको नहीं जानता, वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणोंको ठीक-ठीक जानता है, तथा धर्म और अर्थके ज्ञानमें दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो हो गया—ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये। उद्वेगता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे सुन्दर हथको बुझाया। मछली बड़िया चारसे डकी हुई लोहेकी काँठीको लोभमें पड़कर निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुष्ट्यको यही धनुष खानी (या प्रहण करने) चाहिये जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने (या प्रहण करने) पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो वेष्टे कच्चे फलोंको तोड़ता है, वह उन फलोंसे रस तो पाता नहीं, उल्टे उस बूझके बीजका नाम होता है। परन्तु जो समयपर पके हुए फलको प्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भैंरा फलोंको रसा करता हुआ ही उनके मधुका आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनोंके कष्ट दिये बिना ही उनसे धन ले। जैसे माती बगीचेमें एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रसापूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनानेवालेकी तरह जड़

हैं। नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमें न रहना, अच्छे लोगोंके साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और निडर होकर रहना—राजन् ! ये छः मनुष्यलोकके सुख हैं। ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेवाला, असन्तोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहनेवाला—और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला—ये छः सदा दुखी रहते हैं। स्त्रीविषयक आशक्ति, जूआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना—ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये। इनसे दृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥८३-९७॥

विनाशके मुखमें पड़ने वाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं—प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणोंका धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषोंको बुद्धिमान् मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। भारत ! मित्रोंसे समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्गन, मैन्युनमें प्रवृत्ति, समयपर प्रिय वचन बोलना; अपने वर्गके लोगोंमें उन्नति, अभोष्ट वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुखके भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्र-ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और कृतज्ञता—ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान्-पुरुष (आँख, कान आदि) नौ दरवाजेवाले, तीन (वात, पित्त तथा कफरूपी) खंभोंवाले, पाँच (ज्ञानेन्द्रियरूप) साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८-१०५॥

महाराज धृतराष्ट्र ! दत्त प्रकारके लोग धर्मको नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशोंमें मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दवाज, लोभी, भयभीत और कामी—ये दस हैं। अतः इन सब लोगोंमें विद्वान् पुरुष आसक्ति न बढ़ावे। इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्लादाने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है, और सुपात्रको धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रोंका ज्ञाता और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना

जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनताधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है; वही धीर है। जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्वृण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी भी डींग नहीं हाँकता, क्रोधसे व्याकुल होनेपर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शान्त हुई बैरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा 'मैं विपत्तिमें पड़ा हूँ' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोंके धर्मोंको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है। वह जहाँ जाता है, वही महान् जनसमूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान् दम्भ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहसे बैर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनोंसे विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार—इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोंको करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा वातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं, और गुणोंमें बढ़े-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्वान्की नीति

श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनोंको बँटकर छोड़ा ही भोजन करता है, वह बहुत अधिक काम करके भी छोड़ा सोता है तथा माँगनेपर जो मित्र नहीं हैं उन्हें भी धन देता है, उस मनसवी पुरुषको सारे अनर्थ दूरते ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्योंको दूरते लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभोष्ट कार्योंका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका योद्धा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरोंको भावर देनेवाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी शान्ति निकले और धमकते हुए धेष्ट रत्नकी भाँति अपनी

जातिवालोंमें अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगोंमें श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमें सुवर्णके समान शोभा पाता है। अम्बिकानन्दन ! शापने दण्ड राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र बचने में उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपहीने बचपनसे पाला और शिक्षा दी है; ये भी महा आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं। तात ! उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्रोंके साथ आनन्द भोगिये। नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्योंकी टीका-टिप्पणीके विषय नहीं रह जायेंगे ॥१०६-१२६॥

विदुरनीति

(दूसरा अध्याय)

धृतराष्ट्र बोला—तात ! मैं चिन्तासे जनता हुआ अमीतिक जग रहा हूँ; तुम मेरे करके योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। उदारचित्त विदुर ! तुम अपनी दृष्टिसे विचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर और फौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। विदुर ! मेरे मनमें अनिष्टकी आशंका धनी रहती है, इसलिये मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ; अतः ध्याकुल हृदयसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ—अज्ञातरात्र युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥१-३॥

विदुरजीने कहा—मनुष्यकी चाहिये कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसकी बिना पूछे भी कल्याण करनेवाला या अनिष्ट करनेवाला, अच्छी अपवा बुरी—जो भी बात हो, बता दे। इसलिये राजन् ! जिससे समस्त कौरवोंका हित हो, यही बात आपमें कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त घबन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनो—मारत ! असत् उपायों (जूआ आदि) का प्रयोग करके जो कष्टपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये। इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीके साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान् पुरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चाहिये। किसी प्रयोजनसे बिचे गये कर्मोंमें पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये। सब सोच-विचारकर काम करना चाहिये, जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये।

धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मोंके प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उप्रतिका विचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, लज्जा, देश तथा वंश आदिकी मात्राको नहीं जानता, वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणोंकी ठीक-ठीक जानता है, तथा धर्म और अर्थके ज्ञानमें दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया—ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये। उद्वेगता सम्पत्तिकी उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे सुन्दर रूपकी बुढ़ाया। मछली बुढ़िया चारसे उकी हुई लोहेकी काँटीसे सोभमें पड़कर निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती। अतः अपनी उप्रति चाहनेवाले पुरुषको यही वस्तु खानी (या ग्रहण करनी) चाहिये जो पाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने (या ग्रहण करने) पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो पेशेके कच्चे फलोंको तोड़ता है, वह उन फलोंसे रस तो पाता नहीं, उल्टे उस फलके बीजका नारा होता है। परंतु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भीरा फूलोंकी रसा करता हुआ ही उनके मधुर आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनोंको बट्ट विये बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचेमें एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर ले। कौयला बनानेवालेकी तरह जड़

नहीं काटनी चाहिये । इसे करनेसे मेरा क्या लाभ होगा और न करनेसे क्या हानि होगी—इस प्रकार कर्मोंके विषयमें भलीभाँति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे । कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है । जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती—जैसे स्त्री नपुंसकको पति नहीं बनाना चाहती । जिनका मूल (साधन) छोटा और फल महान् हो, बुद्धिमान् पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है; जैसे कामोंमें वह विघ्न नहीं आने देता । जो राजा, मानो आँखोंसे पी जायगा—इस प्रकार प्रेमके साथ फोमल दृष्टिसे देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है । राजा वृक्षाकी भाँति अच्छी तरह फूलने (प्रसन्न रहने) पर भी फलसे खाली रहे (अधिक देनेवाला न हो) । यदि फलसे युक्त (देनेवाला) हो तो भी जिसपर चढ़ा न जा सके, ऐसा (पहुँचके बाहर) होकर रहे । कच्चा (कम शक्तिवाला) होनेपर फले (शक्तिसम्पन्न) की भाँति अपनेको प्रकट करे । ऐसा करनेसे वह नष्ट नहीं होता । जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म—इन चारोंसे प्रजाको प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती है । जैसे व्याधसे हरिन भयभीत होता है उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रप्रयन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है । अन्यायमें स्थित हुआ राजा वाप-वायोंका राज्य पाकर भी अपने ही कर्मोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादलको छिन्न-भिन्न कर देती है । परम्परारसे सज्जन पुरुषोंद्वारा किये हुए धर्मका आपरण करनेवाले राजाके राज्यकी पृथ्वी धन-धान्यसे पूर्ण होकर उत्तमको प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्यको बढ़ाती है । जो राजा धर्म छोड़कर अधर्मका अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि आगपर रखे हुए चमड़ेकी भाँति संकुचित हो जाती है । जो यत्न दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है, यही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है । धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा करे; क्योंकि धर्ममूलक राज्यलक्ष्मीको पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न यही राजाको छोड़ती है । निरर्थक घोलनेवाले, पागल तथा घक्याव करनेवाले बच्चेसे भी सब ओरसे उसी भाँति सत्यकी बात ग्रहण करनी चाहिये, जैसे पथरोंमेंसे सोना ले लिया जाता है । जैसे उच्छ्वस्तिसे जीविका चलानेवाला एक-एक घाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुषको जहाँ-तहाँसे भावपूर्ण वचनों,

सूक्तियों और सत्कर्मोंका संग्रह करते रहना चाहिये । गौं गन्धसे, ब्राह्मणलोग घेदोंसे, राजा जासूसोंसे और सब-साधारण आँखोंसे देखा करते हैं । राजन् ! जो गाय बड़ी कठिनाईसे बूहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है; किंतु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते । जो धातु बिना गरम किये मूड़ जाते हैं, उन्हें आगमें नहीं तपाते । जो काठ स्वयं भुंका होता है, उसे कोई भुंकानेका प्रयत्न नहीं करते । इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान् पुरुषको अधिक बलवान्के सामने झुक जाना चाहिये; जो अधिक बलवान्के सामने झुकता है, वह मानो इन्द्रदेवताको प्रणाम करता है । पशुओंके रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओंके सहायक हैं मन्त्री, स्त्रियोंके बन्धु (रक्षक) हैं पति और ब्राह्मणोंके बान्धव हैं वेद । सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर रूपकी रक्षा होती है और सदाचारसे कुलकी रक्षा होती है । तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करनेसे गौओंकी तथा मंसे वस्त्रसे स्त्रियोंकी रक्षा होती है । मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका केवल उँचा कुल मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुलमें उत्पन्न मनुष्योंका भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है । जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मानपर डाह करता है, उसका वह रोग असाध्य है । न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममें प्रमाद करनेसे तथा कार्य सिद्ध होनेके पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा पड़े, ऐसा पेय नहीं पीना चाहिये । विशाका मद्य, धनका मद और तीसरा उँचे कुलका मद है । ये धर्मके पुरुषोंके लिये तो मद हैं, परंतु सज्जन पुरुषोंके लिये मदके साधन हैं । कभी किसी कार्यमें सज्जनोंद्वारा प्रार्थित होनेपर दुष्टलोग अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं । मनस्वी पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत हैं, संतोंके भी सहारे संत ही हैं; दुष्टोंको भी सहारा देनेवाले संत हैं, पर दुष्टलोग संतोंको सहारा नहीं देते । अच्छे वस्त्रवाला सभाको जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) है; जिसके पास गौ है, वह मीठे स्वादकी आकांक्षाको जीत लेता है; सवारीसे चलनेवाला मार्गको जीत लेता (तय कर लेता) है और शीलवान् पुरुष सबपर विजय पा लेता है । पुरुषमें शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसारमें उसका जीवन, धन और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त पुरुषोंके भोजनमें मांसकी, मध्यम श्रेणीवालोंके भोजनमें गोरसकी तथा

जनमें तैलकी प्रधानता होती है। दरिद्र पुष्ट दिष्ट भोजन करते हैं; क्योंकि भूख ही स्वादकी तीर यह धनिपोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है। राजन् ! धनिपोंको प्रायः भोजन करनेकी शक्ति नहीं होती, क्योंकि पेटमें काष्ठ भी पच जाते हैं। अधम पुरखोंको न होनेसे भय लगता है, मध्यम धर्मोंके मनुष्योंको भय होता है; परन्तु उत्तम पुरखोंको अपमानसे ही भय होता है। यों तो पानिका नदा आदि भी नशा ही भय होता है। यों तो पानिका नशा तो बहुत ही बुरा है; क्योंकि ऐश्वर्यके पुत्र ऐश्वर्यका नशा तो बहुत ही बुरा है; क्योंकि ऐश्वर्यके मतवाला पुरख छट्ट हूए बिना होगमें नहीं आता। न होनेके कारण विषयोंमें रमनेवाली इन्द्रियोंसे यह उरसी शक्ति कष्ट पाता है जैसे मूर्ख आदि प्रहोसे नश्वर रूठत हो जाते हैं ॥४-५४॥

जो जीवोंको बशमें करनेवाली राहज पांच इन्द्रियोंसे तैयार किया गया, उसको आपत्तियां गुणलक्षके चन्द्रमाकी शक्ति बढ़ती हैं। इन्द्रियोंसेहित मनको जीते बिना ही जो मन्त्रियोंको जीतनेकी इच्छा करता है या मन्त्रियोंको अपने अधीन किये बिना शत्रुको जीतना चाहता है, उस अज्ञितोन्द्रिय पुरुषको सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इन्द्रियोंसेहित मनको ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तथा शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इन्द्रियों तथा मनको जीतनेवाले, अपराधियोंको बण्ड देनेवाले और जांच-पराखकर काम करनेवाले घोर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती हैं। राजन् ! मनुष्यका शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है और इन्द्रियां इसके घोड़े जैसे इनको बशमें करके सावधान रहनेवाला चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष कायमें किये हुए घोड़ोंसे रथीकी शक्ति मुखपूर्वक प्राप्त करता है। शिक्षान पाये हुए तथा कायमें न आनेवाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथिकोंके मार्गमें मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियां बशमें न रहनेपर पुरुषको मार डालनेमें भी समर्थ होती हैं। इन्द्रियां बशमें न होनेके कारण अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुःखको भी मुख मान बंटता है जो धर्म और अर्थका परित्याग करके इन्द्रियोंके बशमें हो जाता है वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्रीते भी हाथ धो बंटता है। जो अधिक धनका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको बशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे छट्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको अपने अधीन कर अपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि आत्मा ही अपना बन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्माको ही जीत लिया है, उसका आत्मा ही उत्तक

बन्धु है। वही सच्चा बन्धु और वही नियत शत्रु है। राजन् ! जिस प्रकार सूक्ष्म छेदवाले जालमें पंती हुई दो बड़ी-बड़ी मछलियां मिलकर जालको काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और बौध—दोनों विविष्ट ज्ञानको सुप्त कर देते हैं। जो इस जगत्में धर्म तथा अर्थका विचार कर विजय-साधन-सामग्रीका संग्रह करता है, वही उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा मुखपूर्वक समृद्धिवाली होता रहता है। जो चित्तके विकारमूक्त पांच इन्द्रियहयो भीतरी शत्रुओंको जीते बिना ही दूसरे शत्रुओंको जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इन्द्रियोंपर अधिकार न होनेके कारण बड़े-बड़े साधु भी कर्मोंसे तथा राजालोग राग्यके भोग-विलासोंसे बंधे रहते हैं। दुष्टोंका त्याग न करके उनके साथ मिले रहनेसे निस्पृहाय सज्जन भी समान ही दण्ड पाते हैं, जैसे मूर्खी लकड़ीमें मिल जातेसे गोली भी जल जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुषोंके साथ कभी मिल न करे। जो पांच विषयोंको और दौड़नेवाले अपने पांच इन्द्रियहयो शत्रुओंको मोहके कारण बशमें नहीं करता, उस मनुष्यको विपत्तित प्रस लेती है। गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, सन्तोष, प्रिय वचन बोलना, इन्द्रियब्रमन, सत्यमायण तथा अचञ्चलता—ये गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते। भारत ! आत्मज्ञान, विप्रताका अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, यचनकी रक्षा तथा दान—ये गुण अधम पुरुषोंमें नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानोंको गाली और निन्दासे कष्ट पहुँचाते हैं। गाली देनेवाला पापका भागी होता है और क्षमा करनेवाला पापसे मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, र.जाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा। राजन् ! बाणोंका पूर्ण संघम तो बहुत कठिन माना ही गया है; परन्तु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण बाणों भी अधिक नहीं बोलती जा सकती। राजन् ! मधुर शब्दोंमें वही हुई यात अनेक प्रकारसे कल्याण करतो है; किन्तु वही यदि कटु शब्दोंमें वही जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है; किन्तु कटुवचन तथा फरसेसे काटा हुआ वन भी पतन जाता है; किन्तु कटुवचन कहकर बाणोंसे किया हुआ स्थानक घाय नहीं भरता। कर्ण, नालीक और नाराच नामक बाणोंको शरीरसे निकाल सकते हैं; परन्तु कटु वचनहयो काँटा नहीं निकालता जा सकता है; क्योंकि वह हृदयके भीतर घँस जाता है। वचनहयो या मुखसे निकलकर दूसरोंके मर्मपर चोट करते हैं; उन आहत मनुष्य रात-दिन घुसता रहता है। अतः विदुः पुरुष दूसरोंपर उनका प्रयोग न करे। देयतासोम पराजय देते हैं; उसकी बुद्धिको पहने ही हर लेते

इससे वह नीच कर्मापर ही अधिक दृष्टि रखता है । विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि, नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोंके साथ विरोधके कारण इन अपने पुत्रोंको पहचान नहीं रहे हैं । महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका भी राजा

हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है । वह धर्म तथा अर्थके तत्त्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रोंसे बढ़-चढ़कर है । राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभाव तथा आपके लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥५५-५६॥

विदुरनीति

(तीसरा अध्याय)

धृतराष्ट्रने कहा—महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥

विदुरजी बोले—सब तीर्थोंमें स्नान और सब प्राणियोंके साथ कोमलताका वर्ताव—ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है । विभी ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे कोमलताका वर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे इस लोकमें महान् सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात् आप स्वर्गलोकमें जायेंगे । पुरुषश्रेष्ठ ! इस लोकमें जबतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका गान किया जाता है, तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 'केशिनी' के लिये सुधन्वाके पति विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन् ! एक समयकी बात है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभामें उपस्थित हुई । उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे वहाँ आया । तब केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस प्रकार बातचीत की ॥२-७॥

केशिनी बोली—विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों न करूँ ? ॥८॥

विरोचनने कहा—केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ संतान हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह सारा संसार हमलोगोंका ही है । हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज हैं ? ॥९॥

केशिनी बोली—विरोचन ! इसी जगह हम दोनों

प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूंगी ॥१०॥

विरोचन बोला—कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही करूँगा । शौह ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥

विदुरजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था । भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्लादकुमार विरोचन और केशिनीके पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई

सन्ने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन
॥१२-१३॥

धन्वा बोला—प्रह्लादनन्दन ! मैं तुम्हारे इस सुवर्ण-
विदुर निहासनको केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ
बँध नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक
न हो जायेंगे ॥१४॥

विरोचनने कहा—सुधन्व ! तुम्हारे लिये तो घोड़ा,
रई या कुराका आसन उचित है; तुम मेरे साथ बराबरके
आसनपर बँधने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥

सुधन्वाने कहा—पिता और पुत्र एक साथ एक
आसनपर बँध सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध,
दो बंश और दो शूद्र भी एक साथ बँध सकते हैं। किंतु
इससे कोई दो व्यपित परस्पर एक साथ नहीं बँध सकते।
तुम्हारे पिता प्रह्लाद नीचे बँधकर ही मेरी सेवा किया करते
हैं। तुम अभी बालक हो, परमें सुलते पत्ने हो; अतः तुम्हें
इन बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥१६-१७॥

विरोचन बोला—सुधन्व ! हम असुरोंके पास जो
कुछ भी सोना, गी, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी
सगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार
हों, उनसे पूछ कि हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ॥१८॥

सुधन्वा बोला—विरोचन ! सुवर्ण, माय और घोड़ा
तुम्हारे ही पास रहें। हम दोनों प्राणोंकी बाजी सगाकर जो
जानकार हों, उनसे पूछें ॥१९॥

विरोचनने कहा—अच्छा, प्राणोंकी बाजी सगानेके
परचाहूँ हम दोनों कहीं चलेंगे ? मैं तो न देवताओंके
पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्योंसे ही निर्णय करा
सकता हूँ ॥२०॥

सुधन्वा बोला—प्राणोंकी बाजी सगानेपर हम दोनों
तुम्हारे पित्तके पास चलेंगे। (मुझे विश्वास है कि) प्रह्लाद
अपने बेटेके लिये भी मूठ नहीं बोल सकते ॥२१॥

विदुरजी कहते हैं—इस तरह बाजी सगाकर परस्पर
शुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये,
जहाँ प्रह्लादजी थे ॥२२॥

प्रह्लादने (मन-ही-मन) कहा—जो कभी भी एक
साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और विरोचन आज
साथकी तरह शुद्ध होकर एक ही रातले आते दिखायी देते
हैं। (फिर विरोचनने कहा—) विरोचन ! मैं तुमसे

पूछता हूँ, क्या सुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है ?
फिर कैसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी
एक साथ नहीं चलते थे ॥२३-२४॥

विरोचन बोला—पिताजी ! सुधन्वाके साथ मेरी
मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणोंकी बाजी सगाये आ रहे
हैं। मैं आपसे परार्थ बात पूछता हूँ। मेरे प्रयत्नका मूठ
उत्तर न दीजियेगा ॥२५॥

प्रह्लादने कहा—सेवको ! सुधन्वाके लिये जल और
मधुपर्क लाओ। (फिर सुधन्वासे कहा।) ब्रह्मन् !
तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिये राफेद गी खूब
मोटी-ताजी कर रखी है ॥२६॥

सुधन्वा बोला—प्रह्लाद ! जल और मधुपर्क तो मुझे
मागमें ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस
प्रयत्नका ठीक-ठीक उत्तर दो—क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा
विरोचन ? ॥२७॥

प्रह्लाद बोले—ब्रह्मन् ! मेरे एक ही पुत्र है और इधर
तुम स्वयं उपस्थित हो; भला, तुम दोनोंके विवादमें मेरे-जैता
मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है ? ॥२८॥

सुधन्वा बोला—मतिमन् ! तुम्हारे पास गी तथा
इसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने औरस पुत्र
विरोचन को दे दो; परंतु हम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें
ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥

प्रह्लादने कहा—सुधन्व ! अब मैं तुमसे यह बात
पूछता हूँ—जो सत्य न बोलें अथवा असत्य निर्णय करें, ऐसे
कुछ बरताकी क्या स्थिति होती है ? ॥३०॥

सुधन्वा बोला—सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे हुए
जुआरों और भार होनेसे व्यपित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें
जो स्थिति होती है, यही स्थिति उल्टा ग्याय देनेवाले बरताकी
भी होती है। जो मूठ निर्णय देता है, वह राजा नगरमें
बंद होकर बाहरी दरवाजे पर मूठका कष्ट उठाना हुआ
यहलते शत्रुओंको देखता है। मूठ बोलतेसे यदि मनुष्य मरता
हो तो पाँच पीढ़ियों, गो मरती हो तो दस पीढ़ियाँ, घोड़ा
मरता हो तो सौ पीढ़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो एक हजार
पीढ़ियाँ नरकमें पड़ता है। सोनेके लिये मूठ बोलनेवाला
मूठ और भविष्य सभी पीढ़ियोंको नरकमें गिराता है।
पृथ्वी तथा स्वर्गके लिये मूठ बोलनेवाला तो अपना सर्वान
ही कर लेता है, इसलिये तुम स्त्रीके लिये कभी मूठ
बोलना ॥३१-३४॥

इससे वह नीच कर्मापर ही अधिक दृष्टि रखता है । विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर जो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि कण्ट हो गयी है; आप पाण्डवोंके साथ विरोधके कारण उन अपने पुत्रोंको पहचान नहीं रहे हैं । महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका भी राजा

हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है । वह धर्म तथा अर्थके तत्त्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रोंसे बढ़-चढ़कर है । राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभाव तथा आपके लिहाजके कारण अनेकों कण्ट सह रहा है ॥५५-५६॥

विदुरनीति

(तीसरा अध्याय)

धृतराष्ट्रने कहा—महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥

विदुरजी बोले—सब तीर्थोंमें स्नान और सब पाणियोंके साथ कोमलताका वर्ताव—ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है । विभो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे कोमलताका वर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे इस लोकमें महान् सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात् आप स्वर्गलोकमें जायेंगे । पुरुषश्रेष्ठ ! इस लोकमें जबतक मनुष्यकी पावन नीतिका गान किया जाता है, तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 'केशिनी' के लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन् ! एक समयकी बात है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभामें उपस्थित हुई । उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे वहाँ आया । तब केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे उस प्रकार यातचीत की ॥२-७॥

केशिनी बोली—विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों न करूँ ? ॥८॥

विरोचनने कहा—केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ कन्याएँ हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह सारा संसार हमलोगोंका ही है । हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज ? ॥९॥

केशिनी बोली—विरोचन ! इसी जगह हम दोनों

प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूंगी ॥१०॥

विरोचन बोला—कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही करूँगा । शौर ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥

विदुरजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था । भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्लादकुमार विरोचन और केशिनीके पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई

और उसने उसे आमन, पाछ और अप्यं निवेदन किया ॥१२-१३॥

मुधन्वा बोला—प्रह्लादनन्दन ! मैं तुम्हारे इस मुषण-मय सुन्दर निहासनको केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इसपर बैठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समाज हो जायेंगे ॥१४॥

विरोचनने कहा—मुधन्वन् ! तुम्हारे लिये तो पीड़ा, घटाई या कुत्राका आसन उचित है; तुम मेरे साथ बराबरके आसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥

मुधन्वाने कहा—पिता और पुत्र एक साथ एक आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो बुद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं । किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते । तुम्हारे पिता प्रह्लाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं । तुम अभी बालक हो, धरमे सुपते पते हो; अतः तुम्हें इन बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥१६-१७॥

विरोचन बोला—मुधन्वन् ! हम अशुरोंके पास जो कुछ भी सोना, गी, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार हों, उनसे पूछें कि हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ॥१८॥

मुधन्वा बोला—विरोचन ! सुषण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाकर जो जानकार हों, उनसे पूछें ॥१९॥

विरोचनने कहा—अच्छा, प्राणोंकी बाजी लगानेके परवाह हम दोनों कहीं चलेंगे ? मैं तो न देवताओंके पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्योंसे ही निर्णय करा सकता हूँ ॥२०॥

मुधन्वा बोला—प्राणोंकी बाजी लग जानेपर हम दोनों तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । (मुझे विश्वास है कि) प्रह्लाद अपने बेटेके लिये भी मूठ नहीं बोल सकते ॥२१॥

विदुरजी कहते हैं—इस तरह बाजी लगाकर परस्पर युद्ध हो विरोचन और मुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये, जहाँ प्रह्लादजी थे ॥२२॥

प्रह्लादने (मन-हो-मन) कहा—जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों वे मुधन्वा और विरोचन आज साँपकी तरह युद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखायी देने हैं । (फिर विरोचनसे कहा—) विरोचन ! मैं तुमसे

पूछता हूँ, क्या मुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है ? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे ॥२३-२४॥

विरोचन बोला—पिताजी ! मुधन्वाके साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाये आ रहे हैं । मैं आपसे यथाथं बात पूछता हूँ । मेरे प्रश्नका मूठा उत्तर न दीजियेगा ॥२५॥

प्रह्लादने कहा—मेघको ! मुधन्वाके लिये जल और मधुपर्क लाओ । (फिर मुधन्वासे कहा ।) ब्रह्मन् ! तुम मेरे पुनर्जन्म अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिये राफेद भी शूब मोटी-ताजी कर रखी है ॥२६॥

मुधन्वा बोला—प्रह्लाद ! जल और मधुपर्क तो मुझे माँगमें ही मिल गया है । तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दो—क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन ? ॥२७॥

प्रह्लाद बोले—ब्रह्मन् ! मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो; भला, तुम दोनोंके विवाहमें मेरे-जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है ? ॥२८॥

मुधन्वा बोला—मतिगन् ! तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, यह सब अपने औरत पुत्र विरोचन को दे दो; परंतु हम दोनोंके विवाहमें तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥

प्रह्लादने कहा—मुधन्वन् ! अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ—जो साथ न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे उष्ट बन्ताकी क्या स्थिति होती है ? ॥३०॥

मुधन्वा बोला—सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे हुए जूआरी और भार देनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें जो स्थिति होती है, यही स्थिति उष्टा न्याय देनेवाले बन्ताकी भी होती है । जो मूठा निर्णय देता है, वह राजा नगरमें बंद होकर बाहरी दरवाजे पर भूसका कष्ट उठाता हुआ बहुतसे शत्रुओंको देखता है । मूठ बोलनेसे यदि पगु मरता हो तो पाँच पीड़ियाँ, गौ मरती हो तो दस पीड़ियाँ, घोड़ा मरता हो तो सौ पीड़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो एक हजार पीड़ियाँ नरकमें पड़ती हैं । सोनेके लिये मूठ बोलनेवाला भूल और भविष्य सभी पीड़ियोंको नरकमें गिराता है । पूर्वो तथा स्त्रीके लिये मूठ बहनेवाला तो अपना सद्दनाम ही कर लेता है, इनलिये तुम स्त्रीके लिये कभी मूठ न बोलना ॥३१-३४॥

प्रह्लादने कहा—विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा

सुभसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वासे हार गये। विरोचन ! अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंका मालिक है। सुधन्वन् ! अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचनको पाना चाहता हूँ ॥३५-३६॥

सुधन्वा बोला—प्रह्लाद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है; इसलिये अब इस दुर्लभ पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रह्लाद ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया। किंतु अब यह कुमारी किनीके निकट चलकर मेरा पंर धोवे ॥३७-३८॥

विदुरजी कहते हैं—इसलिये राजेन्द्र ! आप पृथ्वीके लिये झूठ न बोलें। बेटेके स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मन्त्रियोंके साथ विनाशके मुखमें न जायें। देवता-लोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते। वे जिसकी रक्षा कराना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे-ही-वैसे उसके चारों ओर अभीष्ट सिद्ध होते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषट्पूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापोंसे गुप्त नहीं करते। किंतु जैसे पंख निकल आनेपर चिड़ियोंके गूँचे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें जे त्याग देते हैं। शराव पीना, कलह, समूहके साथ बंद, पति-पत्नीमें भेद पैदा करना, कुटुम्बवालोंमें भेदबुद्धि

उत्पन्न करना, राजाके साथ द्वेष, स्त्री और पुरुषमें विवाह और बुरे रास्ते—ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं। हस्तरैखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी, बंद्य, शत्रु, मित्र और चारण—इन सातोंको कभी भी गवाह न बनावे। आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज्ञका अनुष्ठान—ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करनेवाले होते हैं। धरमें आग लगानेवाला, विष देनेवाला, जारज संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला, शस्त्र बनानेवाला, चुगली करनेवाला, मित्रद्रोही, परस्त्री-लम्पट, गर्भकी हत्या करनेवाला, गुरुस्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराव पीनेवाला, अधिक तीखे स्वभाववाला, कौण्की तरह काँप-काँप करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना करनेपर भी जो हिंसा करता है—ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारैके समान हैं। जलती हुई आगसे सोनेकी पहचान होती है, सदाचारसे सत्पुरुषकी, व्यवहारसे साधुकी, भय आनेपर शूरकी, आर्थिक कठिनाईमें धीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्रु एवं मित्रकी परीक्षा होती है। बुद्धिमा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष देखनेकी आदत धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्स्वभावको, काम लज्जाको और अभिमान सर्वस्वको नष्ट कर देता है। शुभ कर्मांसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्भतासे बढ़ती है, चतुरतासे जड़ जमा लेती है और संयमसे सुरक्षित रहती है। आठ गुण पुरुषकी शोभा बढ़ाते हैं—बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुणोंपर हठात् अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण (राजसम्मान) सभी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है। राजन् ! मनुष्यलोकमें ये आठ गुण स्वर्गलोकका दर्शन करानेवाले हैं; इनमेंसे चार तो सज्जनोंका अनुसरण करते हैं और चारका स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप—ये चार सज्जनोंके पीछे चलते हैं; और इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता—इन चारोंका संतलोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ—ये धर्मके आठ प्रकारके मार्ग बताये गये हैं। इनमेंसे पहले चारोंका तो दम्भके लिये भी सेवन किया जा सकता है; परंतु अन्तिम चार तो जो महात्मा नहीं हैं,

उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहे, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनयका भाव, शास्त्रज्ञान, विद्या, बुद्धिनिता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कारपूर्ण बात कहना—ये दस स्वर्गके साधन हैं। पापवर्गीतिवाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापवह्य फलको ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका ही उपभोग करता है। इसलिये प्रशंसित व्रतका आचरण करनेवाले पुण्यको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि धारंवार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यलोकको ही जाता है। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे। गुणोंमें दोष देखनेवाला, मर्मपर आघात करनेवाला, निर्दयी, शत्रुता करनेवाला और शठ मनुष्य पापका आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान् कष्टको प्राप्त होता है। दोषदृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा शुभकर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ महान् सुखको प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान् पुरुषोंसे सदबुद्धि प्राप्त करता है, वही पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष ही धर्म और अर्थको प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है। दिनभरमें वह कार्य करे, जिससे रातमें सुखसे रहे और आठ महीने वह

कार्य करे, जिससे वर्षाके चार महीने सुखसे व्यतीत कर सके। पहली अष्टम्यामें वह काम करे, जिससे बृद्धापस्थाने सुखपूर्वक रह सके और जीवनभर वह कार्य करे, जिसमें भरनेके बाद भी सुखसे रह सके। सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्नरी, निपातः जवानो व्रीत जानेपर स्त्रीवै, संग्राम जीत देनेपर शूरको और तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जानेपर तपस्वीको प्रशंसा करते हैं। अधर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इन्द्रियोंको यत्नमें करनेवाले तपस्वीके शासक सुब हैं, दुष्टोंके शासक राजा हैं और टिपे-छिपे पाप करनेवालोंके शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओंके कुल तथा स्त्रियोंके दुरधरिद्रका मूल नहीं जाना जा सकता। राजन् ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला, दाता, बृहन्मूर्खोंके प्रति कौमलताना पत्नीव करनेवाला और शीलवान् राजा चिरकालतः पृथ्वीका पालन करता है। शूर, विद्वान् और सेवाधर्मको जाननेवाले— ये तीन प्रकारके मनुष्य पृथ्वीसे सुवर्णहवी पुष्पका सञ्चय करते हैं। भारत ! बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबलसे किये जानेवाले कर्म मध्यम श्रेणोंके हैं, जद्वारसे होनेवाले कार्य अधम हैं और भार देनेका काम महा अधम है। राजन् ! अब आप दुर्गंधन, शत्रुनि, मूर्ख बुःशासन तथा कर्णपर राज्यका भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं ? भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव तो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं और आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं; आप भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बर्ताव कीजिये ॥३६-७७॥

विदुरनीति

(चौथा अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—इस विषयमें दत्तात्रेय और साध्य देवताओंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण

दिया करते हैं; यह मेरा भी सुन घात है, उत्तम व्रतवाले महाबु

समय साध्य

समय साध्य
 साध्य बोलें—
 साध्यको केवल देवकर हम आरंभ
 सभते । हूँ तो आप साध्य
 जान पड़ते हैं; कब: हूँ
 सुतानेकी कृपा करें
 कहा—देवताओं !
 सत्य-धर्मोंका पात
 कि हृदयको
 आत्माके समान
 न दे ।
 जला
 न तो
 भीच

मनुष्योंको पीड़ा पहुँचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह मनुष्योंमें महादरिद्र है और अपनी वाणीमें दरिद्रताको बाँधे हुए ढो रहा है । यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सूर्यके समान दग्ध करनेवाले तीखे वाग्वाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान् पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा है । जैसे वस्त्र जिस रंगमें रंगा जाय वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसीका रंग चढ़ जाता है । जो स्वयं किसीके प्रति दुरी बात नहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदलेमें न तो स्वयं मारता है और न दूसरोंसे ही मरवाता है, अपराधीको भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमनकी वाट जोहते रहते हैं । बोलनेसे न बोलना अच्छा बताया गया है; किन्तु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, यानी मौनकी अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है । सत्य भी यदि प्रिय बोला जाय तो तीसरी विशेषता है और वह भी यदि धर्मसम्मत कहा जाय तो वह वचनकी चौथी विशेषता है । मनुष्य जैसे लोगोंके साथ रहता है, जैसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है । जिन-जिन विषयोंसे मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुक्ति होती जाती है; इस प्रकार यदि सब ओरसे निवृत्ति ही जाय तो मनुष्यको लेशमात्र दुःखका भी कभी अनुभव न हो । जो न तो स्वयं जिता जाता, न दूसरोंको जीतनेकी इच्छा करता है, दूसरोंके साथ वैर करता और न दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहे, निन्दा और प्रशंसामें समान भाव रखता है, हीन हो जाता है । जो सबका कल्याण चाहता है, बुराई की बात मनमें भी नहीं लाता, जो जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना जाता है, वह नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा नहीं करता, दूसरोंकी जानता है, वह मध्यम पुरुष माना जाता है, गन्धर्वोंद्वारा पीटा गया, (उस समय पाण्डवोंने क्रोधके वशीभूत हो कर कहा) । वह दुरात्मा किसीका अधम पुरुषोंकी ही हुआ होनेके कारण दूसरोंसे चोट पहुँचाता है, मित्रोंको भी दूर करता है । जो अपनी उन्नति के लिए दूसरोंकी सेवा करे, समय आये, परन्तु अधम

पुरषोंकी सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषोंके बलसे, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थसे धन भले ही प्राप्त कर ले; परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषोंके सम्मान और सदाचारको वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥४-२१॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर! धर्म और अर्थके नित्यज्ञाता एवं बंधुधृत देवता भी उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा करते हैं। इसलिये मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन हैं ॥२२॥

विदुरजी बोले—जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार—ये सात गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषोंसे माता-पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्तसे धर्मका आचरण करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुलकी विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हींका कुल उत्तम है। यज्ञ न होनेसे, निर्दिष्ट कुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और धर्मका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओंके धनका नाश, ब्राह्मणके धनका अपहरण और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत! ब्राह्मणोंके अनादर और निन्दासे तथा धरोहर रखी हुई वस्तुको छिपा लेनेसे अच्छे कुल भी निन्दनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। थोड़े धनवाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं, तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान् धन प्राप्त करते हैं। सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये; धन तो आता-जाता रहता है। धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारको मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किंतु जो सदाचारसे छूट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये। जो कुल सदाचारसे हीन ही हैं वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी-मरी खेतोंसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुलमें कोई धर्म करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटो तथा असत्यवादी न हो। इसी प्रकार माता-पिता, देवता एवं अतिथियोंको भोजन करनेसे पहले भोजन करनेवाला भी न हो। हमलोगोंमेंसे जो ब्राह्मणोंकी हत्या करे, ब्राह्मणोंके साथ द्वेष करे तथा पितरोंको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी समाजमें न जाय। नृपका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी—संज्ञनोंके धर्ममें इन चार चीजोंकी कमी कमी नहीं होती। राजन्! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा

पुरषोंके यहाँ ये तृण आदि वस्तुएँ बड़े धड़ाके साथ सत्कारके लिये उपस्थित की जाती हैं। नृपवर! छोटा-सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूतरे काठ बड़े-बड़े होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य बंधे नहीं होते। जिसके कोपसे भयभीत होना पड़े तथा शंकिन होकर जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं है। मित्र तो यही है, जिसपर पिताकी भाँति विश्वास किया जा सके; दूसरे तो संगी मात्र हैं। पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका बर्ताव करे वही बन्धु, वही मित्र, यही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चञ्चल है, जो बूढ़ोंकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरुषके लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हम मूढ़ने सरोवरके आस-पास ही भँडाराकर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चञ्चल है, जो अज्ञानी और इन्द्रियोका गुलाम है, उसे अर्थको प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव मेघके समान चञ्चल होता है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रमत्त हो जाते हैं। जो मित्रोंसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतधर्मोंके मरनेपर उनका भाँस भाँसभोजी जन्तु भी नहीं खाते। धन हो या न हो, मित्रोंका तो सत्कार करे ही। मित्रोंसे कुछ भी न माँगते हुए उनके सार-असारकी परीक्षा न करे। संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है। अमीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवल शरीरको कष्ट होता है, और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिये आप मनमें शोक न करें। मनुष्य धार-धार भरता और जन्म लेता है, धार-धार हानि उठाता और बढ़ता है, धार-धार स्वयं दूसरोंसे याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा धार-धार वह दूसरोंके लिये शोक करता है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं। सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश, लाभ-हानि और जीवन-मरण—ये धारी-धारीसे प्राप्त होते रहते हैं; इसलिये धीरे पुरुषको इनके लिये हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये। ये छः इन्द्रियाँ बहुत ही चञ्चल हैं; इनमेंसे जो-जो इन्द्रिय जित-जित विषयकी ओर बढ़ती है, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे पूटे धड़ेसे पानी सदा घू जाता है ॥२३-४८॥

धृतराष्ट्रने कहा—काठमें छिपी हुई आगके समान सूक्ष्म धर्मसे बंधे हुए राजा युधिष्ठिरके साथ मैंने मिथ्या ध्यवहार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रोंका

कर डालेंगे । महामते ! यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्विग्न है, मेरा यह मन भी भयसे उद्विग्न है; इसलिये जो उद्वेगशून्य और शान्त पद हो, वही मुझे बताओ ॥४६-५०॥

विदुरजी बोले—पापशून्य नरेश ! विद्या, तप, इन्द्रिय-निग्रह और लोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्तिका उपाय में नहीं देखता । बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता है, तपस्यासे महत् पदको प्राप्त होता है, गुरुश्रुपासे ज्ञान और योगसे शान्ति पाता है । मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं लेते, वेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; किंतु निष्कामभावसे रागद्वेषसे रहित हो इस लोकमें विचरते रहते हैं । सम्यक् अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्याके अन्तमें सुखकी वृद्धि होती है । राजन् ! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे विद्यार्थियोंसे युक्त पलंग पाकरभी कभी सुखकी नोंद नहीं सोने पाते; उन्हें स्त्रियोंके पास रहकर तथा वंदीजनोद्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्मका आचरण नहीं करते । सुख भी नहीं पाते । उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता, तथा शान्तिकी वार्ता भी नहीं सुहाती । हिलकी बात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योग-भ्रमकी भी सिद्धि नहीं हो पाती; राजन् ! भेदभाववाले पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है । जैसे गौओंमें दूध, ब्राह्मणमें तप और युवती स्त्रियोंमें चञ्चलताका होना अधिक सम्भव है, उसी प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही है । नित्य सौचकर बढ़ायी हुई पतली लताएँ बहुत होनेके कारण बहुत वर्षोंतक नाना प्रकारके भोंके सहती हैं; यही बात सत्पुरुषोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । वे दुर्बल होनेपर भी सामूहिक शक्तिसे बलवान् हो जाते हैं । भरतश्रेष्ठ ! जलती हुई लकड़ियाँ अलग-अलग होनेपर धूआँ फैकती हैं, और एक साथ होनेपर प्रज्वलित हो उठती हैं । इसी प्रकार जातिबन्धु भी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी रहते हैं । धृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जातिवालों और गौओंपर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठलसे पके हुए फलोंकी भाँति नीचे गिरते हैं । यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान्, वृद्धमूल तथा बहुत बड़ा होनेपर भी एक ही क्षणमें आँधीके द्वारा बलपूर्वक शाखाओंसहित धराशायी किया जा सकता

है । किंतु जो बहुत-से वृक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपमें खड़े हैं, वे एक-दूसरेके सहारे बड़ी-सी-बड़ी आँधीको भी सा सकते हैं । इसी प्रकार समस्त गुणोंसे सम्पन्न मनुष्यको भ्रं अकेले होनेपर शत्रु अपनी ताकतके अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्षको वायु । किंतु परस्पर मेल होनेसे और एक-दूसरेको सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार वृद्धिके प्राप्त होते हैं, जैसे तालावमें कमल । ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत—ये अवध्य होते हैं । राजन् ! आपका कल्याण हो, मनुष्यमें धन और आरोग्यको छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तं मुदके समान है । महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्न कड़वा, सिरमें दर्द पैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर तीखा और गरम है, जो सज्जनोंद्वारा पान करनेयोग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते—उस श्रेष्ठको आप पी जाइएँ और शान्त होइये । रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फलोंके आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता । रोगी सदा ही दुःखी रहते हैं; वे न तो धन-सम्बन्ध भोगोंका और न सुखका ही अनुभव करते हैं । राजन् ! पहले जूएँमें द्रौपदीकी जीती गयी देखकर मैंने कहा था 'आप द्यूतश्रीडामें आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वान् लोग इस प्रवञ्चनाके लिये मना करते हैं;' किंतु आपने मेरे कहना नहीं माना । वह बल नहीं, जिसका मुझल स्वभावसे साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका शीघ्र ही सेवन करना चाहिये । क्रूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है; यदि वह मृदुलतापूर्वक बढ़ायी गयी हो तो पुत्र-पौत्रोंतक स्थिर रहती है ! राजन् ! आपके पुत्र पाण्डवोंकी रक्षा करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें । सभी कौरव एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र समझें । सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें । अजमीढकुलनन्दन ! इस समय आप ही कौरवोंके आधारस्तम्भ हैं, कुरुवंश आपके ही अधीन है । तात ! कुन्तीके पुत्र अभी बालक हैं और वनवाससे बहुत कष्ट पा चुके हैं; इस समय अपने यशकी रक्षा करते हुए पाण्डवोंका पालन कीजिये । कुरुराज ! आप पाण्डवोंसे सन्धि कर लें, जिससे शत्रुओंको आपका छिद्र देखनेके अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर उठे हुए हैं; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥५१-७४॥

विदुरनीति

(पाँचवाँ अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—राजेन्द्र ! विचित्रधोषनन्दन ! स्वायम्भुव मनुजीने कहा है कि नीचे लिये सबह प्रकारके पुरुषोंको पाश हाथमें लिये यमराजके दूत नरकमें ले जाते हैं—जो आकाशपर मूढिते प्रहार करता है, न भुकाये जा सकनेवाले वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको भुगाना चाहता है, पकड़में न आनेवाली सूर्यको किरणोंको पकड़नेका प्रयास करता है, शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादाका उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रुकी सेवा करता है, स्त्रीरक्षाके द्वारा अपनी जीविदा चलाता है, याचना करनेके अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है, अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान्से वैर धारणता है, भद्राहीनको उपदेश करता है, न चाहने योग्य वस्तुको चाहता है, श्वशुर होकर पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधूकी सहायतासे संकटसे दृढ़कर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परस्त्रीसे समागम करता है, आवश्यकतासे अधिक स्त्रीकी निन्दा करता है, किसीसे कोई वस्तु पाकर भी 'याद नहीं है' ऐसा कहकर उसे दधाना चाहता है, माँगनेपर दान देकर उसके लिये अपनी डोंग हाँकता है और मूढको सहो साबित करनेका प्रयास करता है । जो मनुष्य अपने साथ जंसा बर्ताव करे, उसके साथ बंसा ही बर्ताव करना चाहिये—यही नीति है । कपटका आचरण करनेवालेके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करनेवालेके साथ साधु-ध्यवहारसे ही पेश आना चाहिये । बुढ़ाया रूपका, आशा धर्मका, मृत्यु प्रारणिका, असूया धर्माचरणका, काम लज्जाका, नीच पुरुषोंकी सेवा सदाचारका, श्रेष्ठ लक्ष्मीका और अभिमान सर्वस्वका ही नाश कर देता है ॥१-८॥

धृतराष्ट्रने कहा—जब सभी वेदोंमें पुरुषको सो वर्षको आयुवाला बताया गया है, तो यह किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुको नहीं पाता ? ॥६॥

विदुरजी बोले—राजन् ! आपका कल्याण हो । अत्यन्त अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अभाव, श्रेष्ठ अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता और मित्रद्रोह—ये छः तीनों तलवारें देहधारियोंकी आयुको काटती हैं । ये ही मनुष्यको बध करती हैं, मृत्यु नहीं । भारत ! जो अपने स्वयं विरवात करनेवालेकी स्त्रीके साथ समागम करता है दुः-

स्वोगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्रकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखता है, शराब पीता है तथा जो यज्ञोपर हुकुम चलानेवाला, दूररोंकी जीविका नष्ट करनेवाला, ब्राह्मणोंकी सेवाकार्यके लिये इधर-उधर भेजेनेवाला और शरणागतकी हिंसा करनेवाला है—ये सबके-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैं; इनका सद्गु हो जानेपर प्रायश्चित्त करे—यह वेदोंकी आज्ञा है । बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला, नीतिज्ञ, दाता, यत्नशील अन्न भोजन करनेवाला, हितारहित, अनर्थकारी कार्यासे दूर रहनेवाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कीमल स्वभाववाला विद्वान् स्वर्गोगामी होता है । राजन् ! सदा प्रिय कर्म बोलनेवाला मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते है । किन्तु जो अश्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे यत्नके बन्धन धोता दोनों ही दुर्लभ हैं । जो धर्मका आश्रय लेकर स्वामीकी प्रिय संगीता या अश्रिय—दुर्मता कर्म करने अश्रिय होनेपर भी हितकी बात कहता है । सच्ची सहायता मिलती है । मनुष्यका मनुष्यका, ग्रामकी रक्षाके लिये बन्धु-गाँवका और आत्माके कल्याणके लिये कर देना चाहिये । आपत्तिके लिये सदा अपनी रक्षा करे । मनुष्योंमें वैर डालनेका मनुष्य हँसीमें भी आरम्भ होते समय रोगीको जैसे रक्षा बात भी आपत्तिके समान अपने पापजड़के छोड़कर इनके लिये

मनुष्योंमें वैर डालनेका मनुष्य हँसीमें भी आरम्भ होते समय रोगीको जैसे रक्षा बात भी आपत्तिके समान अपने पापजड़के छोड़कर इनके लिये

वन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय-व्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकोंका संग्रह करे; क्योंकि कठिन-से-कठिन कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरहित हो समस्त कार्योंको पूरा करता है, जो हितकी बात कहनेवाला, स्वामिभक्त, सज्जन और राजाकी शक्तिको जाननेवाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिये। जो सेवक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता, किसी काममें लगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी बुद्धिपर गर्व करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस भृत्यको शीघ्र ही त्याग देना चाहिये। अहंकाररहित, कायरताशून्य, शीघ्र काम पूरा करनेवाला, दयालु, शुद्धहृदय, दूसरोंके बहकावमें न आनेवाला, नीरोग और उदार वचनवाला—इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्यको 'दूत' बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भी सायंकालमें कभी शत्रुके घर न जाय, रातमें छिपकर चौराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्रीको ग्रहण करना चाहता हो, उसे प्राप्त करनेका यत्न न करे। दृष्ट सहायकोंवाला राजा जब बहुत लोगोंके साथ मन्त्रणा-समितिमें बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बातका खण्डन न करे; 'मैं तुमपर विश्वास नहीं करता' ऐसा भी न कहे। अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर वहाँसे हट जाय। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चोंवाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष—इन सबके साथ लेन-देनका व्यवहार न करे। ये आठ गुण पुरुषको शोभा बढ़ाते हैं—बुद्धि, कुलीनता, शास्त्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलनेका स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुणोंपर हठात् अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह गुण (राजसम्मान) उपर्युक्त सभी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करनेवाले मनुष्यको बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वण, कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुन्दरी स्त्रियाँ—यह दस लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने-वालेको निम्नार्द्धित छः गुण प्राप्त होते हैं—आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं; उसकी संतान सुन्दर होती है, तथा 'यह बहुत खानेवाला है' ऐसा कहकर लोग उसपर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब लोगोंसे चर करनेवाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश-कालका ज्ञान न

रखनेवाले और निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कभी अपने घरमें न ठहरने दे। बहुत दुखी होनेपर भी कृपण, गाली बकनेवाले, मूर्ख, जंगलमें रहनेवाले, धूर्त, नीचसेवी, निर्दयी, चर बांधनेवाले और कृतघ्नसे कभी सहायताकी याचना नहीं करनी चाहिये। क्लेशप्रद कर्म करनेवाला अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर भक्तिवाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवाला—इन छः प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करे। धनकी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती है, और सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे; फिर कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी सुखद हो, उसे ईश्वरार्पणबुद्धिसे करे, सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही मूलमन्त्र है। जिसमें बढ़नेकी शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता है? पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेमें जो दोष हैं, उनपर दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम छिड़ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रोंके साथ वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्तिका नाश और शत्रुओंको आनन्द होगा। आकाशमें तिरछे उड़ित हुए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमें अशान्ति और उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह भोग्य, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका सहार कर सकता है। आपके सौ पुत्र, कर्ण और पांच पाण्डव—ये सब मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन कर सकते हैं। राजन् ! आपके पुत्र वनके समान हैं और पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रोंसहित समस्त वनको नष्ट न कीजिये तथा वनसे उन व्याघ्रोंको दूर न भगाइये। व्याघ्रोंके बिना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके बिना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योंकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रोंकी। जिनका मन पापोंमें लगा रहता है, वे लोग दूसरोंके कल्याणमय गुणोंको जाननेकी बंसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके भवगुणोंको जाननेकी रखते हैं। जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये। जैसे स्वर्गसे अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने संसारमें जो भी प्रकृति और चिकृति है—उस सबको जान लिया

है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता है। राजन् ! जो क्रोध और हृषिके उठे हुए वेगको रोक लेता है और आर्षत्तिमें भी धर्मको रखे नहीं बैठता, वही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है। राजन् ! आपका कल्याण ही, मनुष्योंमें सदा पाँच प्रकारका बल होता है; उसे सुनिये। जो बाहुबल है, वह कनिष्ठ बल कहलाता है; मन्त्रीका मिलना दूसरा बल है; मनीषीलोग धनके लाभको संसारा बल बताते हैं; और राजन् ! जो बाप-दादीसे प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल (कुटुम्बका बल) है, वह 'अभिजात' नामक चौथा बल है। भारत ! जिससे इन सभी बलोंका संग्रह हो जाता है, वह बलोंमें श्रेष्ठ 'बुद्धिका बल' कहलाता है। जो मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुषके साथ बंद ठानकर इस विश्वासपर निश्चित न हो जाय कि मैं उससे दूर हूँ (वह मेरा कुछ नहीं कर सकता)। ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो स्त्री, राजा, साँप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्यपर पूर्ण विश्वास कर सकता है ? जिसको बुद्धिके बाधसे मारा गया है, उस जीवके लिये न कोई बंध है, न दवा है,

न होम, न मन्त्र, न कोई भासात्मिक कार्य, न अपधर्मेवेदोक्त प्रयोग और न भ्रतीर्माति सिद्ध बूटी ही है। भारत ! मनुष्यको चाहिये कि वह साँप, अग्नि, सिंह और अपने कुलमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसारमें अग्नि एक महान् तेज है, वह काठमें छिपी रहती है; किंतु जबतक दूसरे सौग उसे प्रज्वलित न कर दें, तबतक वह उस काठको नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठसे मथकर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वह अपने तेजसे उस काठको तथा दूसरे जङ्गलको भी जलवा ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुलमें उत्पन्न वे अग्निके समान तेजस्वी पाण्डव क्षामाभासे युक्त और विकारगुण्य हो काष्ठमें छिपी अग्निको तरह भ्रान्तभावसे स्थित हैं। अपने पुर्वोत्सहित आप सततके समान हैं और पाण्डव महान् शालवृक्षके सदृश हैं; महान् वृक्षका आश्रय लिपे बिना सता कसो बढ़ नहीं सकती। राजन् ! अभ्युत्थानन्वन ! आपके पुत्र एक वन हैं और पाण्डवोंको उसके भीतर रहने-वाले सिंह समझिये। सतत ! सिंहसे भूना हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है और वनके बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥१०-६५॥

विदुरनीति

(छठा अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—जब कोई भ्रान्तियुक्त बुद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपरको उठने लगते हैं; फिर जब वह बुद्धके स्वागतमें उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोंको वास्तविक स्थितिमें प्राप्त करता है। धीर पुरुषको चाहिये, जब कोई साधु पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे तो पहले आसन देकर, जल साकर उसके चरण पजारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाताके सोम, मय या कंजूसोके कारण जल, मधुपर्क और गौको नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषले उस गृहस्थका जीवन ध्यय बताया है। बंध चौरकाडू करनेवाला (जराह), ब्रह्मचर्यसे छूट, घोर, क्रूर, शराबो, गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और वेदविप्रेता—ये यद्यपि धर्म धोनेके योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आँसे तो विशेष प्रिय यानी आबरके योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तैल,

घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकारको गन्ध और गुड़—इतनी वस्तुएँ बँचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध न करनेवाला, देला, पथर और मुवणको एक-सा समझनेवाला, शोकहीन, सन्धि-विग्रहसे रहित, निन्दा-प्रांसासे शून्य, प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक (संन्यासी) है। जो नीवार (जंगली घावत), कन्द-मूल, इंगुद (लिसोड़ा) और साग खाकर निर्वाह करता है, मनको धामों रहता है, अग्निहोत्र करता है, यनमें रहकर भी अतिथिसेधामें सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी (वानप्रस्थी) श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान् पुरुषको बुराई करके इस विश्वासपर निश्चित न रहे कि 'मैं दूर हूँ'। बुद्धिमान्को बाँहें बड़ो संबो होती हैं, सताया जानेपर वह उठ्टों बाँहेंसे बरसा लेता है। जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं; किंतु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वासी पुरुषमें उत्पन्न हुआ मय मूलोच्छेद कर डालता है।

मनुष्यको चाहिये कि वह ईर्ष्यारहित, स्त्रियोंका रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियोंके निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परंतु उनके वशमें कभी न हो। स्त्रियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं; ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं। अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये। अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रतोई-घरका प्रबन्ध माताके हाथमें दे दे, गौओंकी सेवामें अपने समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कृषिका कार्य स्वयं करे। सेवकोंद्वारा चाणिज्य—व्यापार करे और पुत्रोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी सेवा करे। जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकारशून्य संत पुरुष सदा काष्ठमें अग्निकी भाँति शान्तभावसे स्थित रहते हैं। जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरंग एवं अन्तरंग सनारादत्तक नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा चिरकालतक ऐश्वर्यका उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी कार्योंको करनेसे पहले न बतावे, करके ही दिखाये। ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर प्रकट नहीं होती। पर्वतकी चोटीपर चढ़कर अथवा राजमहलके एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें निर्जन स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये। हे भारत ! जो मित्र न हो, मित्र होनेपर भी पण्डित न हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन वशमें न हो, वह अपना गुप्त मन्त्र जाननेके योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किये बिना किसीको अपना मन्त्री न बनावे। क्योंकि धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्रीपर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और कामविषयक सभी कार्योंको पूर्ण होनेके बाद ही सभासद्गण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ है। अपने मन्त्रको गुप्त रखनेवाले उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है, वह उन कार्योंका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मोंका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, किंतु उनका न किया जाना परात्तापका कारण माना गया है। जैसे वेदोंको पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्धका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार सन्धि, विग्रह, धान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय नामक छः गुणोंको जाने बिना कोई गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नहीं होता। राजन् ! जो सन्धि-विग्रह आदि छः गुणोंको जानकारिके कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, बुद्धि और ह्रासको

जानता है तथा जिसके स्वभावकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योंकी स्वयं देखभाल करता है और खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही होती है। भूपतिको चाहिये कि अपने 'राजा' नामसे और राजोचित 'छत्र' धारणसे संतुष्ट रहे। सेवकोंको पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही न हड़प ले। ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्त्रीको उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है और राजाको भी राजा ही जानता है। वशमें आये हुए वधयोग्य शत्रुको कभी छोड़ना नहीं चाहिये। यदि अपना बल अधिक न हो तो नञ्च होकर उसके पास समय बिताना चाहिये, और बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगीपर होनेवाले क्रोधकी प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये। निरर्थक कलह करना मूर्खोंका काम है, बुद्धिमान् पुरुषको इसका त्याग करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे लोकमें यश मिलता है और अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पतिको। बुद्धिसे धन प्राप्त होता है, और मूर्खता दरिद्रताका कारण है—ऐसा कोई नियम नहीं है। संसारचक्रके वृत्तान्तको केवल विद्वान् पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत ! मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुलमें बड़े माननीय पुरुषोंका सदा अनादर किया करता है। जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो मूर्ख, गुणोंमें दोष देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलनेवाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ (संकट) टूट पड़ते हैं। ठगई न करना, दान देना, बातपर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हितकी बात—ये सब सम्पूर्ण मूर्खोंको अपना बना लेते हैं। किसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान् और सरल राजा खजाना खतम हो जानेपर भी सहायकोंको पा जाता है, अर्थात् उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्तसे द्रोह न करना—ये सात बातें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली हैं। राजन् ! जो अपने आश्रितोंमें धनका ठीक-ठीक बँटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतघ्न और नितंज्ज है, ऐसा राजा इस लोकमें त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घरमें

रहनेवाले मनुष्यको भांति रातमें सुलते नहीं सो सकता । भारत ! जिनके ऊपर बोधारोपण करनेसे योग और श्रेष्ठमें बाधा आती हो, उन लोगोंको देवताकी भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिये । जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुत्रोंके हाथमें सौंप दिये जाते हैं, वे संशयमें पड़ जाते हैं । राजन् ! जहाँका शासन स्त्री, जूआरी और बालकके हाथमें है, वहाँके लोग नदीमें पत्थरको नावपर बँटनेवालोंकी भांति विपत्तिके समुद्रमें डूब जाते हैं । जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते हैं, अधिकमें हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पण्डित मानता हूँ;

क्योंकि अधिकमें हाथ डानना संपर्कका कारण होता है । जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा करना करते हैं और धन्याएँ जिसको बढ़ाई किया करते हैं, यह मनुष्य जोता ही मूढ़ोंके समान है । भारत ! अपने उन महान् धनुर्धर और शक्तिशाली तेजस्वी पाण्डवोंको छोड़कर जो यह महान् ऐश्वर्यका भार दुर्बलधनके ऊपर रख दिया है; इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्यभङ्गके मूढ़ दुर्बलधनको विप्रबन्धके साघ्राज्यसे गिरे हुए बलिनी भांति इस राज्यसे छूटते देखियेगा ॥१-४७॥

विदुरनीति

(सातवाँ अध्याय)

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! यह पुरुष ऐश्वर्यको प्राप्त और नाराजमें स्वतन्त्र नहीं है । ब्रह्मणे धागेसे बंधी हुई कटपुतलीकी भांति इसे प्रारब्धके अधीन कर रखा है; इसलिये धुम कहते धनी, मैं सुननेके लिये धर्म धारण किये पंडा हूँ ॥१॥

विदुरजी बोले—भारत ! समयके विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोलें, तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धिकी भी शक्ति ही होगी । संसारमें कोई मनुष्य धन देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तथा औषधके बलसे प्रिय होता है; किन्तु जो वास्तवमें प्रिय है, वह तो सदा प्रिय ही है । जिसमें द्वेष ही जाता है वह न साथ, न विद्वान् और न बुद्धिमान् ही जान पड़ता है । प्रियतमके दो सभी बन्धन ही होते हैं और दुश्मनके सभी काम पापमय । राजन् ! दुर्बलधनके जन्म लेते ही मैंने कहा था कि 'केवल इसी एक पुत्रको तुम त्याग दो । इसके त्यागसे ही पुत्रोंका बुद्धि होगी और इसका त्याग न करनेसे ही पुत्रोंका नाश होगा' । जो बुद्धि भविष्यमें नाशका कारण बने, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । और उस क्षयका भी बहुत आवर करना चाहिये, जो आगे चलकर अभ्युदयका कारण हो । महाराज ! वास्तवमें जो क्षय बुद्धिका कारण होता है, वह क्षय ही नहीं है । किन्तु उस लाभको भी क्षय ही मानना चाहिये, जिसे पागेसे बढ़तीका नाश हो जाय । धृतराष्ट्र ! कुछ लोग गुणके धनी होते हैं और कुछ लोग धनके धनी । जो धनके धनी होते हुए भी गुणोंके कंगाल हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥२-८॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, परिणाममें हितकर है; बुद्धिमान् लोग इसका अनुमोदन करते हैं । यह भी ठीक है कि जिस ओर धन होता है, उसी पक्षकी जीत होती है तो भी मैं अपने बँटका त्याग नहीं कर सकता ॥६॥

विदुरजी बोले—जो अधिक गुणोंसे सम्पन्न और विनयी है, वह प्राणियोंका तनिक भी संहार होते देख उनकी कमी उपेक्षा नहीं कर सकता । जो दूसरोंकी निन्दामें ही लगे रहते हैं, दूसरोंको दुःख देने और आपसमें फूट डालनेके लिये सदा उन्हाहूके साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन बोधले मरा (अशुभ) है और जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बड़ा लतला है, ऐसे लोगोंमें धन लेनेमें महान् दोष है और उन्हें देनेमें बहुत बड़ा भय है । दूसरोंमें फूट डालनेका जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्वृज्ज, शठ और प्रतिष्ठ पापी हैं, वे साथ रहनेके अयोग्य—निन्दित माने गये हैं । उनमें धन दोषोंके अतिरिक्त और भी जो महान् दोष हैं, उनमें धन मनुष्योंका त्याग कर देना चाहिये । सौहार्दभाव निवृत्त हो जानेपर बीच दुर्बलका प्रेम लक्ष हो जाता है, उस सौहार्दमें होनेवाली फलकी सिद्धि और सुखका भी नाश हो जाता है । फिर यह नीच पुरुष निन्दा करनेके यत्न करता है, पांडा भी अपराध ही मानेपर मोहमय विनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देता है । उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती । उस प्रकारके नीच, शूद्र तथा अजिनेन्द्रिय पुरुषमें होनेवाले संग्रह अपनी बुद्धिमें पूर्ण शिथिल करके विद्वान् पुरुष उगे दूरने ही त्याग दे । जो अपने बुद्ध्यर्थ, रक्षित, दीन तथा

रोगीपर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और पशुओंसे समृद्ध होता और अनन्त कल्याणका अनुभव करता है। राजेन्द्र ! जो लोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जाति-भाइयोंको उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये आप भलीभाँति अपने कुलकी वृद्धि करें। राजन् ! जो अपने कुटुम्बीजनोंका सत्कार करता है, वह कल्याणका भागी होता है। भरतश्रेष्ठ ! अपने कुटुम्बके लोग गुणहीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये। फिर जो आपके कृपामिलायी एवं गुणवान् हैं, उनकी तो बात ही क्या है ? राजन् ! आप समर्थ हैं, वीर पाण्डवोंपर कृपा कीजिये और उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे दीजिये। नरेश्वर ! ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें यश प्राप्त होगा। तात ! आप वृद्ध हैं, इसलिये आपको अपने पुत्रोंपर शासन करना चाहिये। भरतश्रेष्ठ ! मुझे भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये। आप मुझे अपना हितैषी समझें। तात ! शुभ चाहनेवालेको अपने जातिभाइयोंके साथ कलह नहीं करना चाहिये; बल्कि उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये। जातिभाइयोंके साथ परस्पर भोजन, वातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिये। इस जगत्में जातिभाई तारते और डुबाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं, वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। राजेन्द्र ! आप पाण्डवोंके प्रति सद्ब्यवहार करें। मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओंके आक्रमणसे बचे रहेंगे। विप्लवे वाण हाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर जैसे मृगको कण्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने धनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके पापका भागी वह धनी होता है। नरश्रेष्ठ ! आप पाण्डवोंको अथवा अपने पुत्रोंको मारे गये सुनकर पीछे संताप करेंगे; अतः इस बातका पहले ही विचार कर लीजिये। (इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है।) जिस कर्मके करनेसे अन्तमें खाटपर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये। शुक्राचार्यके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उल्लंघन नहीं करता; अतः जो चीत गया सो चीत गया, अब शेष कर्तव्यका विचार आप-जैसे बुद्धिमान् पुरुषोंपर ही निर्भर है। नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यदि पाण्डवोंके प्रति यह अपराध किया है, तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं; आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये। नरश्रेष्ठ ! यदि आप उनको राजपदपर स्थापित कर देंगे तो संसारमें आपका कलंक धूल जायगा और आप बुद्धिमान् पुरुषोंके माननीय हो जायेंगे। जो धीर पुरुषोंके वचनोंके परिणामपर विचार

करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है, वह चिरकाल यशका भागी बना रहता है। कुशल विद्वानोंके द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्य ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होनेपर भी उसका अनुभव न हुआ। जो विद्वान् पापरूप फल देनेवाले कर्मोंका आनन्द नहीं करता, वह बढ़ता है। किंतु जो पूर्वमें किये हुए पाप विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है, वह बुद्धि मनुष्य अगाध कीचड़से भरे हुए नरकमें गिराया जाता। बुद्धिमान् पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंको जाने, धनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद रखकर नशेका सेवन, निद्रा, आवश्यक बातोंकी जानकारी रखना, अपने नेत्र, मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रविश्वास और मूर्ख दूतपर भी भरोसा रखना। राजन् ! जो इन द्वारोंको जानकर सदा बंद किये रहता है वह धर्म और कामके सेवनमें लगा रहकर शत्रुओंको भी बर्बाद कर लेता है। बृहस्पतिके समान मनुष्य भी शास्त्रज्ञान और बुद्धिोंकी सेवा किये विना धर्म और अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्रमें गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; सुनता नहीं, उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती। अजितेन्द्रिय पुरुषका शास्त्रज्ञान और राखमें किया हुआ धर्म भी नष्ट ही है। बुद्धिमान् पुरुष बुद्धिसे जाँचकर अपने अनुभवसे बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर इससे सुनकर और स्वयं देखकर भलीभाँति विचार करके विद्वान् के साथ मित्रता करे। विनयभाव अपयशका नाश करती है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोधनाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है। राजन् ! नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, स्वामी सत्कारके ढंग और भोजन तथा वस्त्रके द्वारा कुलकी पराधीनता करे। देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी यदि न्यायपदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना ही क्या है जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाला, वैद्य, धार्मिक, देवसुन्दर, मित्रोंसे युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृदुसर्वथा रक्षा करनी चाहिये। अधम कुलमें उत्पन्न हुआ हो उत्तम कुलमें—जो मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, धर्म अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाववाला तथा सलज्ज है, संकड़ों कुलीनोंसे बढ़कर है। जिन दो मनुष्योंका चित्त चित्त, गुप्त रहस्यसे गुप्त रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष चाहिये कि दुर्बुद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन पुरुषका तर्क ठके हुए कुएँ की भाँति परित्याग कर दे; क्योंकि उसके साथ

ई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान् पुण्यको उचित है कि अमिमानी, मूर्ख, भोषी, साहसिक और धर्महीन पुण्योके साथ मित्रता न करे। मित्र तो ऐसा होगा चाहिये जो ज्ञान, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, वृद्ध अनुराग रखनेवाला, जन्तेन्द्रिय, मर्मदाके भीतर रहनेवाला और मंत्रीका त्याग कर देनेवाला हो। इन्द्रियोंको सर्वथा रोक रखना तो न्युपेसे भी बढ़कर फटिन है; और उन्हें बिल्कुल सुली छोड़ देनेसे देवताओंका भी नाश हो जाता है। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कीमलताका भाव, गुणोंमें दोष न देखना, क्षमा, धर्म और मित्रोंका अपमान न करना—ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं—ऐसा विद्वान्तोग कहते हैं। जो अन्यायसे घाट हुए धनको स्थिरबुद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिले पुनः नौटा सानेकी इच्छा करता है, वह वीर पुरुषोंका-सा आचरण करता है। जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, अर्तमानकालिक कर्तव्यके पालनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला है और अतीतकालमें जो कर्तव्य शोष रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थसे हीन नहीं होता। मनुष्य मन, भाषी और कर्मसे जिसका निरन्तर सेवन करता है, वह काम उस पुरुषको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योंको ही करे। माङ्गलिक पदार्थोंका स्पर्श, घेतवृत्तियोंका निरोध, शास्त्रका अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्युप्योंका बार्दवार दर्शन—ये सब कल्याणकारी हैं। उद्योगमें दम रहना धन, लाभ और कल्याणका मूल है। इसलिये उद्योग न छोड़नेवाला मनुष्य महान् हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग करता है। सात ! समयमें पुण्यके लिये सब जगह और सब समयमें क्षमाके समान हितकारक और अत्यन्त श्रोसम्पन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है, वह तो सबपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान् है, वह भी धर्मके लिये क्षमा करे। तथा जिसकी दृष्टिमें अर्थ और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धर्म और अर्थसे छूट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे; किन्तु मूढ़प्रत (आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विषयसेवन) न करे। जो बुद्धसे पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ सखीका वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धिवाले लोग सरलतासे युक्त और सरलताके ही कारण सज्जानील मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक धन-नियमोंका पालन करनेवाले और बुद्धिके धर्ममें घूर रहनेवाले मनुष्यके पास सखी भयके मारे नहीं जाते।

राजसखी न तो अत्यन्त गुणवानोंके पास रहती है और न बहुत निर्गुणोंके पास। यह न तो बहुत-से गुणोंको चाहती है और न गुणहीनके प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौकी भाँति यह अन्धो सखी कहीं-कहीं ही रहती है। वेदोंका फल है अनिहोत्र करना, शास्त्राध्ययनका फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्रीका फल है रति-मुल और पुत्रकी प्राप्ति तथा धनका फल है दान और उपभोग। जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे परलोक-साधक यज्ञादि कर्म करता है, वह मरनेके पश्चात् उसके फलको नहीं पाता; क्योंकि उसका धन घरे रास्तेसे आया होता है। घोर जंगलमें, दुर्गम मार्गमें, फटिन आपत्तिके समय, घबराहटमें और प्रहारके लिये शस्त्र उठे रहनेपर भी मनोबलसम्पन्न पुरुषोंके मन नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धर्म, स्मृति और सोच-विचारकर कार्यरम्भ करना—इन्हें उन्नतिको मूलमन्त्र समझिये। तपस्विबोका बल है तप, वेदवेत्ताओंका बल है वेद, असाधुओंका बल है हिंसा और गुणवानोंका बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मणके इच्छापूर्ति, गुरुका वचन और औपघ—ये आठ व्रतके नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके प्रति भी न करे। थोड़ेमें धर्मका यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है—वह तो अधर्म है। अशोषसे शोधको जीते, असाधुको सदृश्यबहारेसे यशमें करे, कृपणको दानसे जीते और मूठपर सत्यसे विजय प्राप्त करे। स्त्री, धूर्त, आलसी, डरपोक, भोषी, पुरुषत्वके अमिमानी, घोर, कृतघ्न और नास्तिकका विश्वास नहीं करना चाहिये। जो नित्य गुरुजनोंको प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषोंको सेवामें लगा रहता है, उसकी नीति, आयु, धन और बल—ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यन्त बनेरा उठावनेसे, धर्मका उल्लङ्घन करनेसे अथवा शत्रुके सामने सिर मुकानेसे प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न लगाइये। विद्याहीन पुरुष, संतानीत्यतिरहित स्त्रीप्रसङ्ग, आहार न पानेवाली प्रजा और बिना राजाके राष्ट्रके लिये शोक करना चाहिये। अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये दुःखरूप बुढ़ापा है, घराघर पानी गिरना पर्वतोंका बुढ़ापा है, सम्भोगसे वञ्चित रहना स्त्रियोंके लिये बुढ़ापा है और वचनरूपी बाणोंका आघात मनके लिये बुढ़ापा है। अभ्यास न करना धैर्यका मल है, ब्राह्मणीचित्त नियमोंका पालन न करना ब्राह्मणका मल है, ब्राह्मीक देश (बलर-बलारा) पृथ्वीका मल है तथा मूठ बोलना पुरुषका मल है, थोडा एवं हाग-परिहासको उत्सुकता पतिव्रता स्त्रीका मल है और पतिके बिना परदेसमें रहना स्त्रीमावका मल है। सोनेका मल है घाँदी, घाँदीका

मल है रोग, रोगका मल है बीसा और बीसेका मल है मल । बीसा नोइको जीतनेका प्रयास न करे । बीसापनोके द्वारा बीसीको जीतनेकी इच्छा न करे । लकड़ो डालकर लकड़ो जीतनेकी आशा न रखे और अधिक पीकर मदिरा पीनेकी आइतकी जीतनेका प्रयास न करे । जिसका मित्र धन-धानके द्वारा बनमें आ चुका है, मनुष्यमें जीत लिये गये हैं, और स्त्रियाँ खान-पानके द्वारा बर्गोभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है । जिनके पास हजार हैं, वे भी

जीवित हैं, तथा जिनके पास सौ हैं, वे भी जीवित हैं; अनः महाराज धृतराष्ट्र ! आप अधिकका लोभ छोड़ दोइयै, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही । इस पृथ्वीपर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे सब-के-सब एक पुरुषके लिये भी पूरे नहीं हैं—ऐसा विचार करनेवाला मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता । राजन् ! मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डवोंमें सपान मात्र है तो उन सभी पुत्रोंके साथ एक-सा बर्ताव कीजिये ॥१०-२५॥

विदुरनीति

(आठवाँ अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—जो सम्पन्न पुरुषोंमें आइत पाकर आत्मविश्रान्त हो अपनी गतिकके अनुसार अर्थ-साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुषको मोक्ष ही सुखका प्राप्ति होती है; क्योंकि संत जिनपर प्रसन्न होते हैं, वह सब सुखी रहता है । जो अर्थमें उपासित महान् धनराशिको भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है वह, जैसे सौंप अपनी पुरानी केशुकी छोड़ता है उसी प्रकार, दुःखमें मुक्त हो सुखपूर्वक गहन करता है । मूठ घोसकर उभरति करता, राजाके पासतक चगनी करना, मुझे भी निप्या आइत करना—ये तीन कार्य ब्रह्महत्याके समान हैं । गुणोंमें दोष देखना एकदम मृत्युके समान है, कठोर बोलना या निन्दा करना लक्ष्मीका वध है । मुनेकी उच्छाका अमाव या सेदाका अमाव, उत्रावपावन और आरम-प्रसमा—ये तीन विद्याके मनु हैं । आलस्य, मद, मोह, कथ्यभता, गोष्ठी, उदृष्टता, अनिमान और मोम—ये सात विद्याएँके लिये सब ही दोष माने गये हैं । मुझ चाहनेवाणके विद्या कहांमि मिले ? विद्या चाहनेवाणके लिये मुझ नहीं है । मुझको चाह ही तो विद्याको छोड़े और विद्या चाहे तो मुझका त्याग करे । ईधनसे आताही, तदियोंमें मनुष्यको, लक्ष्मण प्राणियोंमें मृत्युको और पुरुषोंमें कुत्ता स्त्रीकी कमी नृत्ति नहीं होती । आना छेपको, यमगाज समृद्धिको, श्रेष्ठ लक्ष्मीको, कुवभता यमको और मार-मौनाका अनाव धनुओंको मष्ट कर देता है । इधर एक ही वाक्यन यदि कुछ ही जाय तो मरणं राष्ट्रका नाग कर देता है । वक्रिर्मा, कानिका पाव, चाँदी, मधु, अर्क जीतनेका यन्त्र, पत्नी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बड़ा कुटुम्बी और विरलियस्य कुलीन पुरुष—ये सब आपके घरमें सब मौजूद रहे । मागत ! मनुजीने कहा है कि देवता, ब्राह्मण

तथा अतिधियोंकी पूजाके लिये बकरी, बैल, चन्दन, बाँगा, तपण, मधु, घी, जौहा, तबिके वर्तन, शङ्ख, शालग्राम और गोरोचन—ये सब बस्तुएँ घरपर रखनी चाहिये । तात ! अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ—कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य है, किन्तु मुझ-दुःख अनित्य है; जीव नित्य है, पर इसका कार्या (अविद्या) अनित्य है । आप अनित्यको छोड़कर नित्यमें स्थित होइये और संतोष धारण कीजिये; क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा ज्ञान है । धन-धान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य और विपुल भोगोंको यहाँ छोड़कर यमगाजके बर्गमें गये हुए बड़े-बड़े यमवाद् एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डालिये । राजन् ! जिसको बड़े कष्टसे पाला-पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर सुरंत घरमें बाहर कर देते हैं । पहले तो उसके लिये बाल छितराये क्रम स्वरोमें विलाप करते हैं, फिर साधारण काठकी भाँति उसे जलती चिनामें सीक देते हैं । मरे हुए मनुष्यका धन दूसरे लोग भांगते हैं, उसके शरीरको धानुओंको पक्षी खाते हैं या जाग जलाती है । यह मनुष्य पुण्य-पापसे बँधा हुआ इन्हीं दोनोंके साथ परलोकमें गमन करता है । तात ! बिना फल-फूलके वृक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस श्रेतको उसके जातिवाले, सुहृद् और पुत्र चितानें छोड़कर लौट आते हैं । अग्निमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है । इसलिये पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्मका ही संग्रह करे । इस लोक और परलोकसे अपर

और नीचेतक सर्वत्र अमानरूप महान् अन्धकार फैला हुआ है; वह इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है। राजन् ! आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बातको सुनकर यदि आप सय ठाँक-ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको महान् यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोकमें आपके लिये भय नहीं रहेगा। भारत ! यह जीवात्मा एक नवी है। इसमें पुण्य ही तीर्थ है, सत्यस्वरूप परमात्मासे इसका उद्गम हुआ है, धर्म ही इसके किनारे है, इसमें दयाको सहर्ष उठती है, पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; क्योंकि लोभरहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम-श्लोघादि-रूप ग्राहसे भरी, पाँच इन्द्रियोंके जलसे पूर्ण इस संसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवाहको धर्मकी नीला बनाकर पार लीजिये। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्थाओं बड़े अपने बन्धुको आवर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें प्रश्न करता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता। शिष्य और उदरकी धर्मसे रक्षा करे, अर्थात् कामवेग और भूखकी ज्वालाको धर्मपूर्वक सहे। इसी प्रकार हाय-परकी नेत्रोंसे, नेत्र और कानोंकी मनसे तथा मन और वाणीकी सत्कर्मोंसे रक्षा करे। जो प्रतिदिन जलसे स्नान-सन्ध्या-तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितोंका अन्न स्थाप्य देता है, सत्य बोलता और गुरुको सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी बहलोकसे छूट नहीं होता। वेदोंको पढ़कर, अग्निहोवके लिये अग्निके

चारों ओर कुश विद्यारकर नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा यजन कर और प्रजाजनोंवर पातन करके गौ और ब्राह्मणोंके हितके लिये संग्राममें मृत्युको प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्रसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ध्वलोचको जाता है। वंश यदि वेद-शास्त्रोंका अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित-जनोंको समय-समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञोंद्वारा तीनों अग्नियोंके पवित्र धूमकी मुग्ध सेता रहे तो वह मरनेके परचात् स्वर्गलोकमें दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंशपकी श्रमसे न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह ध्यमासे रहित हो, पापोंसे मुक्त होकर देहत्यागके परचात् स्वर्गसुखका उपभोग करता है। महाराज ! आपसे यह मैंने चारों षण्णोका धर्म बताया है; इसे बतानेका कारण भी मुनिये। आपके कारण पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे व्युत्त हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्ममें नियुक्त कीजिये ॥१-२६॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह बहुत ठीक है। सीम्य ! तुम मुझे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पाण्डवोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधनसे मिलनेपर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्धका उल्लङ्घन करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमें नहीं है। मैं तो प्रारब्धको ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो ध्यर्ष है ॥३०-३२॥

सनत्सुजात ऋषिका आगमन

सनत्सुजातीय—पहला अध्याय

धृतराष्ट्र बोले—विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ तैर कहना शेष रह गया हो तो कहो; मुझे उसे सुननेकी ही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे कहनेका ढंग बड़ा अनूठा ॥१॥

विदुरने कहा—भरतवंशी धृतराष्ट्र ! 'सनत्सुजात' नामसे विख्यात जो ब्रह्माजिके पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था—'मृत्यु है ही नहीं'। महाराज ! ये सामस्त बुद्धिमानोंमें धेष्ट हैं, वे ही आपके दृश्यमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त—सभी प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देते ॥२-३॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! क्या तुम उस तत्त्वको नहीं जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे ? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम्हीं मुझे उपदेश करो ॥४॥

विदुर बोले—राजन् ! मेरा जन्म शूद्र स्त्रीके गर्भसे हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मेरा अधिकार नहीं है। किन्तु कुमार सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन ब्रह्मको विषय करनेवाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण-योनिमें जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्त्वका भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओंकी निन्दाका

बनता । यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको सन्तुजातका नाम बतलाता हूँ ॥५-६॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता मुझे बताओ । मला, इसी देहसे यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है ? ॥७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर विदुर-जीने उत्तम व्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया । उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिन्तन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया । धृतराष्ट्रने भी शास्त्रोक्त विधिसे

पाद्य-अर्घ्य, मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया । इसके बाद जब वे मुखपूर्वक बैठकर विग्राम करने लगे तो विदुरने उनसे कहा—'भगवन् ! धृतराष्ट्रके हृदयमें कुछ संशय खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है । आप ही इस विषयका निरूपण करनेके योग्य हैं । जिसे सुनकर ये नरेश सदा दुःखोंसे पार हो जायें और लाभ-हानि, प्रिय-अप्रिय, जरा-मृत्यु, मय-अमय, भूख-प्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आलस्य, काम-क्रोध तथा उन्नति-अवनति—ये दृष्ट इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥८-१२॥

सन्तुजातजीके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर

सन्तुजातीय—दूसरा अध्याय

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर बुद्धिमान् एवं महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए उस वचनका अनुमोदन करके अपनी बुद्धिको परमात्माके विषयमें लगानेके लिये एकान्तमें सन्तुजात मुनिसे प्रश्न किया ॥१॥

धृतराष्ट्र बोले—सन्तुजातजी ! मैं यह सुना करता हूँ कि 'मृत्यु है ही नहीं' ऐसा आपका सिद्धान्त है । साथ ही यह भी सुना है कि देवता और अनुरागे मृत्युसे बचनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया या । इन दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है ? ॥२॥

सन्तुजातने कहा—राजन् ! तुमने जो प्रश्न किया है, उसमें दो पक्ष हैं । मृत्यु है और वह कर्मसे दूर होती है—एक पक्ष; और 'मृत्यु है ही नहीं'—यह दूसरा पक्ष । परन्तु वास्तवमें यह बात जैसी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ; ध्यानसे मुनो और मेरे कथनमें संदेह न करना । क्षत्रिय ! इस प्रश्नके उक्त दोनों ही पहलुओंको सत्य समझो । कुछ विद्वानोंने मोहवश इस मृत्युको सत्ता स्वीकार की है । किन्तु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है । प्रमादके ही कारण आमुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य मृत्युसे पराजित हुए और अप्रमादसे ही देवी सम्पत्तिवाले महात्मा पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं । यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्रके समान प्राणियोंका भक्षण नहीं करती; क्योंकि उसका कोई रूप देखनेमें नहीं आता । कुछ लोग मेरे बताये हुए प्रमादसे निम्न 'यम' को मृत्यु कहते हैं और हृदयसे दृढ़तापूर्वक पालन किये हुए ब्रह्मचर्यको ही अमृत मानते हैं । यम देवता पितृलोकमें राज्य-शासन करते हैं । वे पुण्यकर्म करनेवालोंके लिये सुखदायक और पापियोंके लिये भयंकर

हैं । इन यमकी आज्ञासे ही क्रोध, प्रमाद और लोभरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशमें प्रवृत्त होती है । अहंकारके बशाभूत

होकर विपरीत मार्गपर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्माका नाशात्कार नहीं कर पाता । मनुष्य मोहवश अहंकारके अधीन ही इस लोकसे जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । मरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं । शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोंका वियोग होनेके कारण मृत्यु 'मरण' संज्ञाको प्राप्त होती है । प्रारब्धकर्मका उदय होनेपर कर्मके फलमें आसक्ति रखनेवाले लोग स्वर्गादि लोकोंका अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । देहाभिमानी जोद परमात्मसाक्षात्कारके उपायको न

ज्ञाननेके कारण भोगकी वासनासे सब ओर नाना प्रकारकी धीनियोंमें ऋकता रहता है। इस प्रकार जो विषयोंकी ओर भुकाय है, वह अवश्य ही इन्द्रियोंकी महान् मोहमें डालनेवाला है; और इन नूटे विषयोंमें राग रखनेवाले मनुष्यको उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मित्या भोगोंमें आसक्ति होनेसे जिसके अन्तःकरणको ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है, वह सब ओर विषयोंका ही चिन्तन करता हुआ मन-ही-मन उनका आस्थादन करता है। पहले तो विषयोंका चिन्तन ही लोगोंको मारे डालता है, इसके बाद वह काम और बोधको साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय-चिन्तन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्योंको मृत्युके निकट पहुँचाते हैं। परंतु जो स्थिरबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे धैर्यसे मृत्युके पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि विषयोंके स्वरूपका विचार करके उन्हें कुछ मानकर कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओंको उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान् विषयोंकी इच्छाको मिटा देता है, उसको (साधारण प्राणियोंकी) मृत्युकी भाँति मृत्यु नहीं धारती, अर्थात् वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है। कामनाओंके पीछे चलनेवाला मनुष्य कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता है और कामनाओंका त्याग कर देनेपर जो कुछ भी दुःखपर रजोगुण है, उस सबको वह नष्ट कर देता है। यह काम ही समस्त प्राणियोंके लिये मोहक होनेके कारण तमोगुण और अज्ञानरूप है तथा नरकके समान दुःखदायी देखा जाता है। जैसे मतवाले पुरुष चलते-चलते गड्ढेकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगोंमें सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्तकी वृत्तियाँ कामनाओंसे मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुषका इस लोकमें तिनकोंके बन्धने हुए ध्यात्रके समान मृत्यु क्या जिगाड़ सकता है? इसलिये राजन्! इस कामकी आयु (सत्ता) नष्ट करनेकी इच्छासे दूसरे किसी भी विषयभोगको कुछ भी न गिनकर उसका चिन्तन त्याग देना चाहिये। राजन्! यह जो तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा है, मोहके वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ और मृत्युरूप हो जाता है। इस प्रकार मोहते होनेवाले मृत्युको जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, वह इस लोकमें मृत्युसे कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमें आया हुआ मरणधर्मा मनुष्य ॥३-१६॥

धृतराष्ट्र बोले—द्विजातियोंके लिये यशोंद्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं धेष्ट लोकोंकी प्राप्ति बताया गयी है, यहाँ वेद उन्हींको परम पुरुषार्थ कहते हैं; इस बातको

जाननेवाला विद्वान् उत्तम कर्मोंका ही आशय क्यों न ले ॥१७॥

सनत्सुजातने कहा—राजन्! अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भ्रम-भ्रम लोकोमें गमन करता है तथा वेद कर्मके बहुत-से प्रयोजन भी बताते हैं। परंतु जो निष्काम पुरुष है, वह ज्ञानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोंका बोध करने परमात्मस्वरूप होता हुआ ही परमात्माको प्राप्त होता है ॥१८॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन्! यदि वह परमात्मा ही जन्मः इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें प्रकट होता है, तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुषपर कौन शासन करता है? अथवा उसे इस रूपमें आनेकी क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है—यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥१९॥

सनत्सुजातने कहा—तुम्हारे प्रश्नमें जो अनेकों विकल्प किये गये हैं, उनके अनुसार भेदको प्राप्त होती है और उसे स्वीकार कर लेनेसे महान् बोध आता है; क्योंकि अन्तर्दि मायाके सम्बन्धसे जीवोंका नित्य प्रवाह चलता रहता है—ऐसा माननेसे इस परमात्माकी महत्ता नष्ट नहीं होती और उसको मायाके सम्बन्धसे जीव भी पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। यह जो दृश्यमान जगत् है, वह परमात्माका स्वरूप है और परमात्मा नित्य है। यह विकार यानी मायाके योगसे इस विश्वको उत्पन्न करता है, तथा माया उस परमात्माकी शक्ति है—ऐसा माना जाता है। और ऐसे अर्थके प्रतिपादनमें वेद प्रमाण हैं ॥२०-२१॥

धृतराष्ट्र बोले—इस जगत्में कुछ लोग ऐसे हैं, जो धर्मका आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पापके द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पापको नष्ट कर देता है? ॥२२॥

सनत्सुजातने कहा—राजन्! धर्म और पाप दोनोंके दो प्रकारके फल होते हैं और उन दोनोंका ही उपयोग करना पड़ता है। परमात्मानमें स्थिति होनेपर विद्वान् पुरुष उस नित्य यत्नके ज्ञानद्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनोंका सदाके लिये नाश कर देता है। यदि ऐसा स्थिति नहीं हुई तो देहात्मिनी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपाजित पापके फलका अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पापके जो स्वर्ग-नरक-रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करनेके वह इस जगत्में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मोंमें लग जाता है। किन्तु कर्मोंके सत्त्वको जाननेवाला निष्काम पुरुष धर्मका अपने पूर्वपापका यही ही नाश कर देता

धर्म ही अत्यन्त बलवान् है; इसलिये धर्माचरण करनेवालोंको समर्थानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! पुण्यकर्म करनेवाले द्विजातिश्रेष्ठोंको अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन लोकोंकी प्राप्ति बताया गयी है, उनका क्रम बतलाइये; तथा उससे भिन्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षसुख है, उसका भी निरूपण कीजिये । अब मैं सकाम कर्मकी बात नहीं जानना चाहता ॥२६॥

सनत्सुजातने कहा—जैसे बलवान् पहलवानोंमें अपना बल बढ़ानेके निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डाँट रहती है, उसी प्रकार जो निष्कामभावसे यम-नियमादिके पालनमें दूसरोंसे बढ़नेका प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँसे मरकर जानेके वाद ब्रह्मलोकमें अपने तेजका प्रकाश फैलाते हैं । जिनकी वर्णाश्रमधर्ममें स्पर्धा है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन है; किंतु वे ब्राह्मण यदि सकामभावसे उसका अनुष्ठान करें तो मृत्युके पश्चात् यहाँसे देवताओंके निवासस्थान स्वर्गमें जाते हैं । ब्राह्मणके सम्यक् आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं । किंतु अपनेमें वर्णाश्रमका अभिमान रखनेके कारण जो बहिर्मुख है, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । जो निष्कामभावसे श्रौतधर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये । जैसे वर्षा ऋतुमें तृण-घास आदिकी बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके योग्य अन्न-पान आदिकी अधिकता मालूम पड़े उसी देशमें रहकर जीवन-निर्वाह करे । भूख-प्याससे अपनेको कष्ट न पहुँचावे । किंतु जहाँ अपना माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय और अमङ्गल प्राप्त होता हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं । जो किसीको आत्मप्रशंसा करते देख जलता नहीं, तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्नको स्वीकार करनेमें सत्पुरुषोंकी सम्मति है । जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराश्रम या पाण्डित्यका प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे संन्यासी वमन-भोजन करनेवाले हैं, और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है । जो कुटुम्बीजनोंके बीचमें रहकर भी अपनी साधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे

ब्राह्मणको ही विद्वान् पुरुष ब्राह्मण मानते हैं । इसलिये उपर्युक्त रूपसे जीवन बितानेवाले क्षत्रियको भी ब्रह्मका प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्मभावको देखता है । इस प्रकार जो भेदशून्य, चिह्नरहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकारके द्वंद्वसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन (अधःपतन) करना चाहेगा ? जो उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीतरूपसे समझता है, अत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ? जो कर्तव्यपालनमें कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषोंमें सम्मानित और शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान् है । जो लौकिक धनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी दैवी-सम्पत्ति तथा यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न हैं, वे दुर्धर्ष और निर्भय हैं; उन्हें ब्रह्मकी साक्षात् मूर्ति समझना चाहिये । यदि कोई इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान ले, तो भी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता । क्योंकि वह तो अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर रहा है । जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय पुरुषको देखकर जले नहीं, तथा प्रयत्न न करनेपर भी विद्वान्‌लोग जिसे आदर दें, वही वास्तवमें सम्मानित है । जगत्में जब विद्वान् पुरुष आदर दें तो सम्मानित व्यक्तिको ऐसा मानना चाहिये कि आँखोंके खोलने-मीचनेके समान अच्छे लोगोंकी यह स्वाभाविक वृत्ति है, जो आदर देते हैं । किंतु इस संसारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका कभी आदर नहीं करेंगे । यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते; क्योंकि मानसे इस लोकमें सुख मिलता है और मौनसे परलोकमें । ज्ञानीजन इस बातको जानते हैं । राजन् ! लोकमें ऐश्वर्यरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है, किंतु वह भी कल्याणमार्गमें लुटेरोंकी भाँति विघ्न डालनेवाली है । प्रज्ञाहीन मनुष्यके लिये तो ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है । संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मसुखके अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोहको जगानेवाले नहीं हैं तथा जिनको कठिन्तासे धारण किया जाता है । उनके नाम हैं—सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शीघ्र और विद्या ॥२७-४६॥

ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण

सनत्सुजातीय—तीसरा अध्याय

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! यह मौन किसका नाम है ? (वाणीया समय और परमात्माका स्वरूप—) इन दोनोंसे कौन-सा मौन है ? यहाँ मौन-भावका वर्णन कीजिये । क्या विद्वान् पुरुष मौनके द्वारा मोनरूप परमात्माको प्राप्त होता है ? मुने ! संसारमें लोग मौनका आचरण किस प्रकार करते हैं ? ॥१॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! जहाँ मनके सहित वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम मौन है; इसलिये यहाँ मौनस्वरूप है । वैदिक तथा लौकिक शब्दोंका जहाँसे प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक ध्यान करनेसे प्रकाशमें आते हैं ॥२॥

धृतराष्ट्र बोले—जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद-को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पापमें लिप्त होता है या नहीं ? ॥३॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! मैं तुमसे असत्य नहीं कहता; ऋग्, साम अथवा यजुर्वेद—कोई भी पाप करनेवाले अज्ञानीकी उससे पापकर्मसे रक्षा नहीं करते । जो ऋषट-पूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मिय्याचारीका वेद पापोंसे उद्धार नहीं करते । जैसे पंच निकल आनेपर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमें वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥४-५॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! यदि धर्मके बिना वेद रखा करनेमें समर्थ नहीं है, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र होनेका प्रताप* चिरकालसे क्यों चला आता है ? ॥६॥

सनत्सुजातने कहा—महानुभाव ! परमात्माके ही नाम आदि त्रिगोपहोते इस जगत्की प्रतीति होती है । यह बात वेद ('द्वे याव ब्रह्मणो रचे' इत्यादि मन्त्रोंद्वारा) अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं । किंतु शास्त्रवशे उसका स्वरूप इस विषयसे विलक्षण बलाया जाता है । उसीकी प्राप्तिके लिये वेदमें (ऋच-चाग्नायणादि) तप और (श्रौतितोमादि) यज्ञका प्रतिपादन किया गया है । इन तप और यज्ञोंके द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान् पुरुषको पुण्यकी

* श्रय्यजु.सामभिः पूर्ता ब्रह्मणोः महोपते । (श्रग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदसे पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मणांक्रमे प्रतिष्ठित होता है) इत्यादि यज्ञ वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र एवं निष्पाप होनेकी बात कहते हैं ।

प्राप्ति होती है । फिर उस पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेसे परचात् मानके प्रकारसे यह अपने सच्चिदानन्दस्वरूपका साक्षात्कार करता है । इस प्रकार विद्वान् पुरुष ज्ञानसे आग्नाको प्राप्त होता है । अन्यथा धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग-फलको इच्छा रखनेके कारण यह इस मोक्षमें किये हुए सभी कर्मोंको साथ लेकर उर्ध्व परलोकमें भोगता है तथा भोग समाप्त होनेपर पुनः इस संसारमार्गमें लोट आता है । इस लोकमें तपस्या को जानी है और परलोकमें उमका फल भोगा जाना है (—यह सबके लिये साधारण नियम है) । परंतु अत्रय पालन करने योग्य तपसे स्थिर रहनेवाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके लिये तो यहाँ लोक है—उर्ध्व यहाँ (जीवनकालमें ही) ज्ञानरूप फल प्राप्त हो जाता है ॥७-१०॥

धृतराष्ट्र बोले—सनत्सुजातजी ! एक ही तपकी कमी वृद्धि और कमी हानि कैसे होती है ? आप इसे इस प्रकार बताइये, जिससे हम भूलोर्भाति ममत् सक्षं ॥११॥

सनत्सुजातने कहा—जो किसी कामना या पापरूप दोषसे युक्त नहीं होता, उसे विरुद्ध तप बहते हैं । केवल यही तप ऋद्ध और समृद्ध होता है । (किंतु जब उस तपमें कामना या पापरूप दोषका ससर्ग होता है, तो उसकी हानि होने लगती है । राजन् ! तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, यह सब तपस्यामूलक—तपसे ही प्राप्त होनेवाला है; वेदवेत्ता विद्वान् इस तपसे ही परम अमृत (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं ॥१२-१३॥

धृतराष्ट्र बोले—सनत्सुजातजी ! मैंने दोषरहित तपस्याका महत्त्व गुना; अथ तपस्याके जो दोष हैं, उन्हें बताइये, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्त्वको जान सकूँ ॥१४॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! तपस्याके क्रोध अदि बारह दोष हैं । तथा तेरह प्रकारके क्रूर मनुष्य होते हैं । पितरों और ब्राह्मणोंके धर्म आदि बारह गुण शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं । काम, क्रोध, मोह, असंतोष, निर्दयता, अहृष्या, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं । नरधोष्ठ ! जैसे व्याधा मृगोंकी मारनेका अवसर देखता हुआ उनको टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर व्याक्रमण करता है ।

अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर क्रोधी, चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पापकर्मोंका आचरण करते हैं। संभोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी—ये सात और पहलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं। धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, मत्सरत्नाका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसीके दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्रज्ञान—ये ब्राह्मणके बारह व्रत हैं। जो इन बारह व्रतों (गुणों) पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीके मनुष्योंको अपने अधीन कर सकता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसके पास सभी तरहका धन है—ऐसा समझना चाहिये। दम, त्याग और आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना—इन तीन गुणोंमें अमृतका वास है। जो मनीषी (बुद्धिमान्) ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणोंका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है अर्थात् ये परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं। दम अठारह गुणोंवाला है। (निम्नाङ्कित अठारह दोषोंके त्यागको ही अठारह गुण समझना चाहिये—) कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें विपरीत धारणा, असत्यभाषण, गुणोंमें दोषदृष्टि, स्त्रीविषयक कामना, सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आदत, डाह, हिंसा, संताप, चिन्ता, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक ब्रकवाद और अपनेको बड़ा समझना—इन दोषोंसे जो मुक्त है, उसीको सत्पुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं ॥१५-२५॥

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित किये गये हैं, वे ही मदके दोष बताये गये हैं। (आगे मदके स्वतन्त्र दोष भी कहे जायेंगे।) त्याग छः प्रकारका होता है, वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; किन्तु इनमें तीसरा अर्थात् कामत्याग बहुत ही फठिन है, उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकारके दुःखोंको निश्चय ही पार कर जाता है। कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं। लक्ष्मीको पाकर हर्षित न होना—यह प्रथम त्याग है; यज्ञ-होमादिमें तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदिमें धन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा वरगम्यसे युक्त रहकर कामका त्याग करना—यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागीको सच्चिदानन्दस्वरूप

कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थोंके त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती। अधिक धन-सम्पत्तिके संग्रहसे भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती, तथा उसका कामना-पूर्तिके लिये उपभोग करनेसे भी कामका त्याग नहीं होता। किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखसे ग्लानि नहीं उठावे। इन सब गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान् हो, तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाय तो भी कभी व्यथाको न प्राप्त हो (यह चौथा त्याग है)। अपने अभीष्ट पदार्थ—स्त्री-पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह पाँचवाँ त्याग है)। सुयोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे (यह छठा त्याग है)। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमादके भी आठ गुण माने गये हैं—सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वरगम्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये। इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहले बताये गये हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। प्रमादके आठ दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये। भारत ! पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन—इनकी अपने-अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति होती है—छः तो ये ही प्रमादविषयक दोष हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा—दो दोष ये हैं। इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है। दोषोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रतका आचरण करना चाहिये—यह विधाताका बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषोंका व्रत है। मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित और गुणोंसे युक्त होना चाहिये। ऐसे पुरुषका ही विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता है। राजन् ! तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने संक्षेपमें बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम पवित्र है ॥२६-४०॥

धृतराष्ट्रने कहा—मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ लोगोंका विशेषरूपसे नाम लिया जाता है। (अर्थात् वे पञ्चवेदी कहलाते हैं)। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनृच कहलाते हैं।

१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं।

अपनी बहुत बढ़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर श्रेणी, चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं । महान् संकटमें पड़नेपर भी ये टिठर होकर इन पापकर्मोंका आचरण करते हैं । संभोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी—ये सात और पहलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (कुर-समुदाय) कहे गये हैं । धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसीके दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्रज्ञान—ये द्वाहणके बारह व्रत हैं । जो इन बारह व्रतों (गुणों) पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीके मनुष्योंको अपने अधीन कर सकता है । इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसके पास सभी तरहका धन है—ऐसा समझना चाहिये । दम, त्याग और आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना—इन तीन गुणोंमें अमृतका वास है । जो मनीषी (बुद्धिमान्) द्वाहण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणोंका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है अर्थात् ये परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं । दम अठारह गुणोंवाला है । (निम्नाङ्कित अठारह दोषोंके त्यागको ही अठारह गुण चाहिये—) कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें विपरीत असत्यमायण, गुणोंमें दोषदृष्टि, स्त्रीविषयक, सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, लज्जा, तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आवृत्ति, डाह, हिंसा, संताप, चिन्ता, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक वक्ताव और अपनेको बड़ा समझना—इन दोषोंसे जो मुक्त है, उसीको सत्पुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं ॥१५-२५॥

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विषययुक्त सूचित किये गये हैं, वे ही मदके दोष बताये गये हैं । (आगे मदके स्वतन्त्र दोष भी कहे जायेंगे ।) त्याग छः प्रकारका होता है, वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; किन्तु इनमें तीसरा अर्थात् कामत्याग बहुत ही कठिन है, उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकारके दुःखोंको निश्चय ही पार कर जाता है । कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत लिया जाता है । राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं । लक्ष्मीको पाकर हर्षित न होना—यह प्रथम त्याग है; यज्ञ-होमादिमें तथा कुएँ, तालाब और बगीचे बनाने आदिमें धन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा बरगम्यसे युक्त रहकर कामका त्याग करना—यह तीसरा त्याग कहा गया है । तथा ऐसे त्यागीको सच्चिदानन्दस्वरूप

कहते हैं । अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है । पदार्थोंके त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । अधिक धन-सम्पत्तिके संग्रहसे भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती, तथा उसका कामना-पूर्तिके लिये उपभोग करनेसे भी कामका त्याग नहीं होता । किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखसे न्लानि नहीं उठावे । इन सब गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि ब्रह्मवान् हो, तो भी वह त्यागी है । कोई अप्रिय घटना हो जाय तो भी कभी व्यथाको न प्राप्त हो (यह चौथा त्याग है) । अपने अभीष्ट पदार्थ—स्त्री-पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह पाँचवाँ त्याग है) । सुयोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे (यह छठा त्याग है) । इन सबसे कल्याण होता है । इन त्यागमय गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है । उस अप्रमादके भी आठ गुण माने गये हैं—सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, बरगम्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये । इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहले बताये गये हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । प्रमादके आठ दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये । भारत ! पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन—इनकी अपने-अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति होती है—छः तो ये ही प्रमादविषयक दोष हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा—दो दोष ये हैं । इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष सुखी होता है । राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं । वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है । दोषोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रतका आचरण करना चाहिये—यह विधाताका बनाया हुआ नियम है । सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषोंका व्रत है । मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित और गुणोंसे युक्त होना चाहिये । ऐसे पुरुषका ही विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता है । राजन् ! तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने संक्षेपमें बता दिया । यह तप जन्म, मृत्यु और बृद्धावस्थाके कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम पवित्र है ॥२६-४०॥

धृतराष्ट्रने कहा—मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ लोगोंका विशेषरूपसे नाम लिया जाता है । (अर्थात् वे पञ्चवेदी कहलाते हैं) । दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं । इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनुच कहलाते हैं ।

१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया है, वे अनुच कहलाते हैं ।

इनमेंसे कौन-से ऐसे हैं, जिन्हें मैं निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझूँ ? ॥४१-४२॥

सन्तुष्टजातने कहा—राजन् ! एक ही वेदको न जाननेके कारण बहुत-से वेद कर दिये गये हैं । उस मन्व-स्वरूप एक वेदके सारतत्त्व परमात्मामें तो कोई बिरता ही स्थित होता है (वही ब्राह्मण मानने योग्य है) । इस प्रकार वेदके तत्त्वको न जानकर भी कुछ सांग 'मैं विद्वान् हूँ' ऐसा मानने लगते हैं; फिर उनको दान, अश्वपन और यज्ञादि कर्ममें लौकिक एवं पारलौकिक फलके लोभने प्रवृत्ति होती है । वास्तवमें जो मन्वस्वरूप परमात्मामें घुन हो गये हैं, उन्हींका दंभा संकल्प होता है । फिर सत्यरूप वेदके प्रामाण्यका निरचय करके ही उनके द्वारा यज्ञोंका विस्तार (अनुष्ठान) किया जाता है । किन्तुका यज्ञ भनने, किन्तुका वापोंमें तथा किन्तुका क्रियाके द्वारा सम्पादित होता है । पुरुष संकल्पमय है और वह अपने संकल्पके अनुसार प्राप्त हुए लोकोंका अधिष्ठाता होता है । किन्तु जबतक संकल्प शान्त न हो, तबतक दीक्षित-व्रतका आचरण अर्थात् यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिये । यह 'दीक्षित' नाम 'दीक्ष व्रतादेशो' इस धातुमें बना है । सन्तुष्टयोंके लिये सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबसे बड़कर है । क्योंकि (परमात्माके) ज्ञानका फल प्रत्यक्ष है और तपका फल परोक्ष है (इसलिये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये) । बहुत पढ़नेवाले ब्राह्मणको केवल बहुपाठी (बहुज्ञ) समझना चाहिये । इसलिये सत्रिय ! केवल धातें बनानेमें ही किन्तुको ब्राह्मण न मान लेना । जो सत्यस्वरूप परमात्मामें कभी पूषक् नहीं होता, उसीको तुम ब्राह्मण समझो । राजन् ! अथवा मुनि एवं महर्षिसन्तुष्टयने पूर्वकालमें जिनका गान किया है, वे ही छन्द (वेद) हैं । किन्तु सम्पूर्ण वेद पढ़ लेनेपर भी जो वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्मामें तत्त्वको नहीं जानते, वे वास्तवमें वेदके विद्वान् नहीं हैं नरभेद्य ! छन्द (वेद) उस परमात्मामें स्वच्छन्द सम्बन्धमें स्थित हैं (अर्थात् स्वतःप्रमाण हैं) । इसलिये उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आश्रयन वेद्यरूप परमात्मामें तत्त्वको प्राप्त हुए हैं । राजन् ! वास्तवमें वेदोंके तत्त्वको जाननेवाला कोई नहीं है, अथवा यों समझो कि कोई बिरता ही उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल वेदके धारणोंको जानता है, वह वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्मामें नहीं जानता । किन्तु जो सत्यमें स्थित है, वह वेदवेद्य परमात्मामें जानता है । जो ज्ञेय मन आदि अचेतन हैं, उनमेंसे कोई ज्ञाना नहीं है । इसीलिये मनुष्य मन आदि

द्वारा न तो आत्मामें जानते हैं और न अनात्मामें । जो आत्मामें जान लेता है, वही अनात्मामें भी जानता है । जो केवल अनात्मामें जानता है, वह मन्व आत्मामें नहीं जानता । जो पुरुष (ज्ञाता) वेदोंको जानता है, वही वेद्य (जगन् आदि) को भी जानता है; परन्तु उन ज्ञाताको न वेदपाठो जानते हैं और न वेद ही । तथापि जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वे उस आत्मतत्त्वको वेदके द्वारा ही जानते हैं । द्वितीयके धर्ममात्रो मूढम ज्ञानको धारणके लिये जेसे बुद्धको शालाको ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उन मन्वस्वरूप परमात्मामें ज्ञान धारणके लिये ही वेदोंका भी उद्योग किया जाना है—ऐसा विद्वान् पुरुष धारण करता है । मैं तो जमीनके ब्राह्मण समझता हूँ, जो परमात्मामें तत्त्वको जाननेवाला और वेदोंको यथायं व्याख्या करनेवाला हो, जिनके अपने संदेह मिट गये हों और दूसरोंके भी सम्पूर्ण संशयोंको मिटा सके । इस आत्मामें शोध करनेके लिये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तरकी ओर जाननेकी आवश्यकता नहीं है; फिर आन्तेय आदि कौनोंको भी बात ही क्या है ? इसी प्रकार दिग्बिभामामें रहित प्रदेशमें भी उसे नहीं दृष्टना चाहिये । आत्मामें अनुसंधान अनात्म-पदार्थोंमें तो किन्हीं तरह करे ही नहीं, वेदके धारणोंमें भी न दृष्टिकर केवल तपके द्वारा उस प्रमूढा माशान्कार करे । सत्य प्रकारकी वेद्यामें रहित होकर परमात्मामें उद्योगना करे, मनसे भी कोई वेद्यता न करे । राजन् ! तुम भी अपने हृदयाकागममें स्थित उन विद्वान् परमेस्वरको उद्योगना करो । मौन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेमात्रसे कोई मुनि नहीं होता । जो अपने आत्मामें तत्त्वको जानता है, वही भेद्य मुनि कहलाता है । सम्पूर्ण अर्थोंको व्याख्यान (प्रवच) करनेके कारण ज्ञानो पुरुष व्याख्यान कहलाता है । यह समस्त अर्थोंका प्रवचोक्तम मूलमूल ब्रह्मसे ही होता है, अतः वही मूल्य व्याख्यान है; विद्वान् पुरुष भी ब्रह्मज्ञान होनेके कारण इसी प्रकार अर्थोंको व्याख्यान (ध्वज) करता है, इसलिये वह भी व्याख्यान है । जो सम्पूर्ण शोधोंको प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब शोधोंका प्रवचानात्र कहलाता है (सर्वज्ञ नहीं होता) । किन्तु जो एकाग्र सत्यस्वरूप ब्रह्ममें ही स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है । राजन् ! पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा वेदोंका विद्यमान अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मामें माशान्कार करता है । यह बात अपनी बुद्धिद्वारा निरचय करके मैं तुम्हें बताना रहा हूँ ॥४२-४३॥

ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण

सनत्सुजातीय—चौथा अध्याय

धृतराष्ट्रने कहा—सनत्सुजातजी ! आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे हैं, उसमें विषय-भोगोंकी चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार ! मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषयका पुनः प्रतिपादन करें ॥१॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यन्त हर्षसे फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती। बुद्धिमें मनके लय हो जानेपर सब वृत्तियोंका निरोध करनेवाली जो स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्मविद्या और वह ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे ही उपलब्ध होती है ॥२॥

धृतराष्ट्रने कहा—जो कर्मोंद्वारा आरम्भ होने योग्य नहीं है, तथा कार्यके समय भी जो इस आत्मामें ही रहती है, उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको यदि आप ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे—जैसे लोग ब्रह्मसम्बन्धी अमृतत्व (मोक्ष) को कैसे पा सकते हैं ? ॥३॥

सनत्सुजातजी बोले—अब मैं अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्णन करूँगा, जो मनुष्योंको बुद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान् पुरुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग देते हैं तथा जो वृद्धि गुरुजनोंमें नित्य विद्यमान रहती है ॥४॥

धृतराष्ट्रने कहा—ब्रह्मन् ! यदि वह ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सुगमतासे जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइये कि ब्रह्मचर्यका पालन कैसे होता है ॥५॥

सनत्सुजातजी बोले—जो लोग आचार्यके आश्रममें प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग भवत हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह-त्यागके पश्चात् परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं। इस संसारमें रहकर जो सम्पूर्ण कामनाओंको जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके दृष्टियोंको सहन करते हैं, वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहाँ ही मूँजसे सोंककी भाँति इस देहसे आत्माको (विवेकके द्वारा) पृथक् कर लेते हैं। भारत ! यद्यपि माता और पिता—ये ही दोनों इस शरीरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म

प्राप्त होता है, वह परम पवित्र और अजर-अमर है। जो परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णोंकी रक्षा करते हैं, उन आचार्यको पिता-माता ही समझना चाहिये। तथा उनके किये हुए उपकारका स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये। ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गुरुको प्रणाम करे। बाहर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्यायमें मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें क्रोधको स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्यका पहला चरण है। जो शिष्यकी वृत्तिके क्रमसे ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्यव्रतका पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्मसे आचार्यका प्रिय करे—यह द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरुके प्रति शिष्यका जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण वर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नी और पुत्रके साथ भी होना चाहिये। यह भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानमें रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि 'इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्थामें पहुँचा दिया'—यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है। आचार्यके उपकारका बदला चुकाये बिना अर्थात् गुरुदक्षिणा आदिके द्वारा उन्हें संतुष्ट किये बिना विद्वान् शिष्य वहाँसे अन्यत्र न जाय। (दक्षिणा देकर या सेवा करके) कभी मनमें ऐसा विचार न लावे कि 'मैं गुरुका उपकार कर रहा हूँ,' तथा मुँहसे भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्यका चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरुके निकट शिक्षा और सदाचारका एक चरण प्राप्त करता है, फिर उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा उसे दूसरे पादका ज्ञान होता है। तत्पश्चात् अधिक कालतक मनन करनेसे वह तीसरे पादका ज्ञान प्राप्त करता है, फिर शास्त्रके द्वारा सहपाठियोंके साथ विचार करनेसे वह चौथे पादको जानता है। पूर्वोक्त बारह धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं, तथा दूसरे-दूसरे यम-नियमादि जिसके अङ्ग एवं उत्साह-शक्ति बल हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्यके सम्पर्कमें रहकर वेदके अर्थका तत्त्व जाननेसे ही सफल होता है—ऐसा विद्वानोंका कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्यपालनमें प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त

हो सके, उसे आचायकों अर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुषोंकी अनेक गुणोंवाली वृत्तिको प्राप्त होता है। गुरुपुत्रके प्रति भी उसकी यही वृत्ति होगी है। ऐसी वृत्तिसे रहनेवाले शिष्यको इस संसारमें सब प्रकारसे उन्नति होती है। वह बहुतसे पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सम्पूर्ण दिशा-विदिशाएँ उसके लिये सुलकी वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुतसे दूसरे लोग ब्रह्मचर्य-याजनके लिये निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्यके पालनसे ही देवताओंके देवत्व प्राप्त किया और महान् सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियोंको ब्रह्मलोकको प्राप्त हुई। इसीके प्रभावसे गन्धर्वों और अप्सराओंको दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ होते हैं। रसभेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोंको जैसे उनके अमोघ अर्थकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है—ऐसा समझकर ये श्रेयि-देवता आदि ब्रह्मचर्यके पालनसे बंसे भावको प्राप्त हुए। राजन् ! जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है, वह ब्रह्मचारी धर्म-नियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण शरीरको भी पवित्र बना लेता है। तथा इससे विद्वान् पुरुष नियचय हो आत्मबलको प्राप्त होता है और अन्त-समयमें वह मृत्युको भी जाँत लेता है। राजन् ! सकाम पुरुष अपने पुण्यकर्मोंके द्वारा नाशवान् लोकोंको ही प्राप्त करते हैं; किन्तु जो ब्रह्मको जाननेवाला विद्वान् है, वही उस ज्ञानके द्वारा सर्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है। मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥६-२५॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वान् पुरुष यहाँ सत्यस्वरूप परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साक्षात्कार

करते हैं, उसका रूप कंता है ? क्या वह सफेद-सा, लाल-सा अथवा काजल-सा काला या मुपम-जैसे पीले रंगका प्रतीत होता है ? ॥२५॥

सनत्सुजातने कहा—पृथिवी स्वेत, लाल, काले, सांकेते सद्गुण अथवा सूर्यके समान प्रकाशमान—अनेकों प्रकारके रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्मका वास्तविक रूप न पृथ्वीमें है, न आकाशमें। समुद्रका जल भी उस रूपको नहीं धारण करता। ब्रह्मका वह रूप न तारोंमें है, न विजयोंके आश्रित है और न बादलोंमें ही दिग्यापी देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चन्द्रमा और सूर्यमें भी वह नहीं देता जाना। राजन् ! ऋग्वेदकी ऋचाओंमें, यजुर्वेदके मन्त्रोंमें, अथर्व-वेदके सूक्तोंमें तथा विगुह सामवेदमें भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथन्तर और वाह्येन्द्रम नामक गाममें तथा महान् श्रममें भी उसका दर्शन नहीं होगा; क्योंकि यह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्मके उस स्वरूपका कोई धार नहीं था। स्वता, वह अज्ञानरूप अंधकारसे परे है। महाप्रलयमें सत्यका अन्त करनेवाला काल भी उसीमें लीन हो जाता है। यह रूप उस्तरेकी धाँके समान अत्यन्त सूक्ष्म और पर्वतोंमें भी महान् है (अर्थात् वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और महान्से भी महान् है)। यही सचका आधार है, यही अमृत है, यही लोक, यही यश तथा यही ब्रह्म है। सम्पूर्ण भूत उसीमें प्रकट हुए और उसीमें लीन होते हैं। विद्वान् ब्रह्मते हैं—कार्यरूप जगत् प्राणीका विकारमात्र है। किन्तु जिनमें यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है, उस नित्य कारणस्वरूप ब्रह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्म रोग, शोक और पापसे रहित है और उसका महान् या सत्य कंता हुआ है ॥२६-३१॥

योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन

सनत्सुजातीय—पाँचवाँ अध्याय

सनत्सुजातजी कहते हैं—राजन् ! शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यन्त निद्रा, ईर्ष्या, मोह, नृप्या आचरत, गुणोंमें दोष देखना और निन्दा करना—ये चारह महान् दोष मनुष्योंके प्राणनाशक हैं। राजेन्द्र ! एक-एक करके ये सभी दोष मनुष्यको प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेशमें आकर मृदुमूर्ति धानव पापकर्म करने लगता है। लालुप, क्रूर, कठोरभाषी, कृपण, मन-ही-मन शोध करनेवाले और अहित आशयोंका करनेवाले—ये दस प्रकारके मनुष्य

निरचय हो क्रूर कर्म करनेवाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। सम्भोगमें मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त अहिमाणी, छोड़ा देख ब्रह्म डींग हाँकनेवाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी ब्रह्म बड़ाई करनेवाले और मित्रियोंसे सदा ड्रेप करनेवाले—ये पाप प्रकारके मनुष्य ही पापी और क्रूर बने गये हैं। धर्म, माय, तप, इन्द्रियसंयम, इह न करना, सज्जा, सत्संगोत्तमता, क्रिमिके दोष न देना, दान, शास्त्रज्ञान, धर्म और क्षमा—

ये ब्राह्मणके वारह महान् व्रत हैं । जो इन वारह व्रतोंसे कमी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर शासन कर सकता है । इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता—ऐसा समझना चाहिये (अर्थात् उसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं होती) । इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद—इनमें अमृतकी स्थिति है । ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान् ब्राह्मणोंके ये ही मुख्य साधन हैं । सच्ची हो या झूठी, दूसरोंकी निन्दा करना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता । जो लोग दूसरोंकी निन्दा करते हैं, वे अवश्य ही नरकमें पड़ते हैं । मदके अठारह दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूपसे नहीं बताये गये थे—लोकविरोधी कार्य करना, शास्त्रके प्रतिकूल आचरण करना, गुणियोंपर दोषारोपण, असत्यभाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरोंके दोष बताना, चुगली करना, धनका दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियोंको कष्ट पहुँचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक-शून्यता तथा गुणोंमें दोष देखनेका स्वभाव । इसलिये विद्वान् पुरुषको मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने इसकी सदा ही निन्दा की है । सौहार्द (मित्रता) के छः गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं । सुहृद्का प्रिय होनेपर हर्षित होना और अप्रिय होनेपर मनमें कष्टका अनुभव करना—ये दो गुण हैं । तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिरसंचित धन है, उसे मित्रके माँगनेपर दे डाले । मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है; और तो क्या, सुहृद्के माँगनेपर वह शुद्ध भावसे अपने प्रिय पुत्र, बंधु तथा पत्नीको भी उसके हितके लिये निष्ठावर कर देता है । मित्रको धन देकर उसके यहाँ प्रत्युत्कार पानेकी कामनासे निवृत्त न करे—यह चौथा गुण है । अपने परिश्रमसे उपार्जित धनका उपभोग करे (मित्रको कमाईपर अवलम्बित

न रहे)—यह पाँचवाँ गुण है । तथा मित्रकी भलाईके लिये अपने भलेकी परचा न करे—यह छठा गुण है । जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान्, त्यागी और सात्त्विक होता है, वह अपनी पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंको हटा लेता है । जो वंराग्यकी कमीके कारण सत्त्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके दिव्य लोकोंकी प्राप्तिके संकल्पसे संचित किया हुआ यह इन्द्रियनिग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल ऊर्ध्वलोकोंकी प्राप्तिका कारण होता है (मुक्तिका) नहीं । क्योंकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यज्ञोंकी वृद्धि होती है । किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे और किसीका क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है । संकल्पसिद्ध अर्थात् सकाम पुरुषसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरुषकी स्थिति ऊँची होती है । किंतु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति उससे भी विशिष्ट है । इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो । यह महत्त्वपूर्ण शास्त्र परम यशस्व परमात्माकी प्राप्ति कराने-वाला है, इसे शिष्योंको अवश्य पढ़ाना चाहिये । परमात्मासे मित्र यह सारा दृश्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । इस योगशास्त्रमें यह परमात्मविषयक सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं । राजन् ! केवल सकाम पुण्यकर्मके द्वारा सत्यस्वरूप ब्रह्मको नहीं जीता जा सकता । अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है, उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा सकता । तथा अन्तकालमें उसे शान्ति भी नहीं मिलती । सब प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे, मनसे भी कोई चेष्टा न होने दे । तथा स्तुतिसे प्रेम और निन्दासे क्रोध न करे । राजन् ! उपर्युक्त साधन करनेसे मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है । विद्वन् ! वेदोंमें क्रमशः विचार करके जो मने जाना है, वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥१-२१॥

परमात्माका स्वरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार

सनत्सुजातीय—छठा अध्याय

सनत्सुजातजी कहते हैं—जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध, महान् ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यशस्व है; सब देवता उसीकी उपासना करते हैं । उसीके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं । शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्मसे हिरण्य-

है । वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह दूसरोंसे प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है, उसी सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं । परमात्मासे आप् अर्थात् प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृतिसे सलिल यानी महत्तत्त्व प्रकट

देवता आश्रित हैं। जगत्को उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मका जो स्वयंप्रकाश स्वरूप है, वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाशको धारण करता है। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओंको, पृथ्वी और आकाशको, सम्पूर्ण दिशाओंको तथा इस विषयको वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसीसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उसीसे स्रिताएँ प्रवाहित होती हैं और उसीसे बड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशाली होनेपर भी जिसका कर्म (भोगे बिना) नष्ट नहीं होता, उस देहस्थी स्वयं मनस्थी चक्षुषे जुते हुए इन्द्रियरूपी घोंडे बुद्धिमान्, दिव्य एवं अजर (निन्द्य नश्वान्) जीवात्माको जिस परमात्माकी ओर ले जाने है, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्माका स्वहृष किसी दूसरेकी तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चर्म-चक्षुओसे नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धिमें, मनसे और हृदयसे उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं; उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इस इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—इन बारहूका समुदाय जिसके भीतर मौजूद हैं तथा जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस अधिष्ठानामक नदीके विषयस्वरूप मधुर जलको देखने और पीनेवाले लोग संसारमें भयंकर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं; इससे मुक्त करनेवाले उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहदकी मखली आधे मासतक मधुका सग्रह करके फिर आधे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह ध्रमणशील संसारी जीव पूर्वजन्मके संचित कर्मको इस जन्ममें भोगता है। परमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके कर्मनुसार अन्नकी ध्वबहत्या कर रखी है; उस सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं जिसके विषयस्वरूपी पत्ते मुवर्णके समान मनोरम विलासी पड़ते हैं, उस संसारस्थी अरबत्थ दूषापर आरुढ होकर पंखहीन जीव कर्मस्थी वंश धारणकर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनियोंमें पड़ते हैं; किन्तु जिसके ज्ञानसे जीवोंकी मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेस्वरसे पूर्ण—धराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्णसे ही वे पूर्ण प्राणी चेट्या करते हैं; फिर पूर्णसे ही पूर्ण ब्रह्ममें उनका उपसंहार होता है तथा अन्तमें एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है; उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्मसे ही वायुका आधिर्भाव हुआ है और उसीमें उसको स्थित है। उसीसे अग्नि और सोमको उत्पत्ति हुई है तथा उसीमें इस प्राणका विस्तार हुआ है। बहोतक

गिनाये, हम अलग-अलग वस्तुओंका नाम देनेमें अग्रगण्य हैं; तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मासे ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। अपनाको प्राण अपनेमें तोन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा, चन्द्रमाको सूर्य और सूर्यको परमात्मा अपनेमें तोन कर लेता है; उस सनातन परमेस्वरका योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार-मार्गमें उपाय उठा हुआ हृषस्वरूप परमात्मा अपने एक अंगको उपाय नहीं उठा रहा है; यदि उसे भी वह उपाय उठा ले तो संसार बन्ध और मोक्ष मदाके लिये भिन्न जाय। उस सनातन परमेस्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। हृदयदेगमें स्थित यह अद्भुतमात्र अन्तर्धर्मी परमात्मा सिद्धांतरीके गर्भस्थमें जीवात्माके रूपमें मदा जन्म-मरणको प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुतिके योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आधिपत्य एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको मूढ पुरुष नहीं देख पाते; किन्तु योगीजन उस सनातन परमेस्वरका साक्षात्कार करते हैं। कोई साधनसम्पन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्योंमें समान रूपसे यह ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। यह बड़ और सूक्ष्ममें भी समभावसे स्थित है; अन्तर इतना ही है कि इन दोनोंमें जो मुक्त पुरुष हैं, वे आनन्दके मूल श्रोत परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान् पुरुष ब्रह्मविद्याके द्वारा इस मोक्ष और परलोक दोनोंको ध्यात करके ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अनिहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों, तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन्! यह ब्रह्मविद्या तुममें सत्पटा न आने दे; तथा इसके द्वारा तुम्हें यह प्रता प्राप्त हो, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रताके द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मभावको प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्निको अपनेमें धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेस्वरको जान लेता है, उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता (अर्थात् वह कृतकृत्य हो जाता है)। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मनके समान वेगवान्का बधों न हो, और दस लाख भी वंश लगाकर बधों न उड़ें; अन्तमें उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही जाना पड़ेगा। उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्माका स्वरूप देखनेमें नहीं आता; जिनका अन्तःकरण अत्यन्त विगूढ़ है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितेषी और मनको धामने करनेवाले हैं, तथा जिनके मनमें कभी दुःख नहीं होता—ये ही होकर जो संन्यास लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्माका योगीजन

साक्षात्कार करते हैं। जैसे साँप विलोका आश्रय ले अपनेको छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दम्भी अनुप्य अपनी शिक्षा और व्यवहारकी आड़में अपने गूढ़ पापोंको छिपाये रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमें पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्माके मार्गमें चलनेवाले हैं, उन्हें भी वे भयमें डालनेके लिये मोहित करनेकी चेष्टा करते हैं; किंतु योगीजन भगवत्कृपासे उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार करते हैं। राजन् ! मैं कभी किसीके असत्कारका पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहाँसे सकता है ? (क्योंकि मैं नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ।) सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्ममें स्थित है। एकमात्र मैं ही सत् और असत्की उत्पत्तिकी स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्माका न तो साधु कर्मसे सम्बन्ध है और न असाधु कर्मसे। यह विपमता तो देहाभिमानी मनुष्योंमें ही देखी जाती है। ब्रह्माका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये। इस प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय ब्रह्मको ही पानेकी इच्छा करे। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके हृदयको निन्दाके वाक्य संतप्त नहीं करते। 'मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया' इत्यादि बातें भी उसके मनको क्लेश नहीं पहुँचातीं। ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धिके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥१-२४॥

इस प्रकार जो समस्त भूतोंमें परमात्माको निरन्तर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य विषय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करे ? जैसे सब ओर जलसे लवालव भरे बड़े जलाशयके प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण चेदोंकी जरूरत नहीं रह जाती। यह अङ्गुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदयके भीतर स्थित है, किंतु किसीको दिखायी नहीं देता। वह अजन्मा, चराचरस्वरूप और दिन-रात सावधान रहनेवाला है। जो उसे जान लेता है, वह विद्वान् परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥२५-२७॥

धृतराष्ट्र ! मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है, वह भी और जो नहीं है, वह भी मैं ही हूँ। भारत ! मैं ही तुम्हारा ब्रह्म पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरे ही आत्मामें स्थित हो; फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं (क्योंकि आत्मा एक ही है)। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है। मैं सबमें ओतप्रोत और अपनी अजर (नित्य-नूतन) महिमामें स्थित हूँ। मैं अजन्मा, चराचरस्वरूप तथा दिन-रात सावधान रहनेवाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान् पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध बनवाला है, वही सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयकमलमें स्थित उस परम पिताको विद्वान् पुरुष ही जानते हैं ॥२८-३१॥

सञ्जयका कौरवोंकी सभामें आकर दुर्योधनको अर्जुनका संदेश सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार भगवान् सगत्सुजात और बुद्धिमान् विदुरजीके साथ वात-चीत करते राजा धृतराष्ट्रको सारी रात चीत गयी। प्रातः काल होते ही देश-देशान्तरोंसे आये हुए सब राजालोग

तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाह्लीक, विदुर और युयुत्सुने महाराज धृतराष्ट्रके साथ तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनि, दुर्मुख, दुःसह, कर्ण, उलूक और दिविशतिने कुचराज दुर्योधनके साथ

समामें प्रवेश किया। ये सभी सञ्जयके मुखसे पाण्डवोंकी धर्मापेयुक्त बातें सुननेके लिये उत्सुक थे। समामें पहुँचकर ये सब अपनी-अपनी मर्यादासे अनुसार आसनोंपर बैठ गये।

इतनेहीमें द्वारपालने सूचना दी कि सञ्जय समाके द्वारपर आ गये हैं। सञ्जय मुस्त ही रखते उतरकर समामें आये और कहने लगे, 'कौरवण ! मैं पाण्डवोंके पाससे आ रहा हूँ। उन्होंने आपुके अनुसार सभी कौरवोंकी पचासोप्य कहा है।'

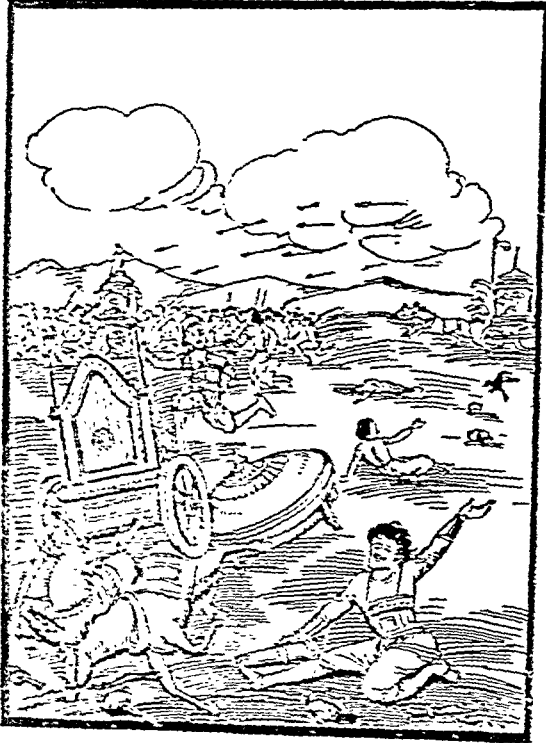
धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! मैं यह पूछना हूँ कि यहाँ सब राजाओंके बीचमें दुरात्मामाओंकी प्राणदण्ड देनेवाले अर्जुनने क्या कहा था।

सञ्जयने कहा—राजन् ! यहाँ श्रीकृष्णके सामने महाराज युधिष्ठिरकी सम्मतिसे महात्मा अर्जुनने जो शब्द कहे हैं, उन्हें कुरुराज दुर्षोधन सुन लें। उन्होंने कहा है कि 'जो कालके पासमें जानेवाला, मन्दबुद्धि महाभूढ़ मूलपुत्र सदा ही मुझसे मुड करनेकी शींग हाँकना रहता है, उस बटुमायी दुरात्मा कर्णको मुनाकर तथा जो राजासींग पाण्डवोंके साथ मुड करनेके लिये बुलाये गये हैं, उन्हें मुनाने हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना जिससे मन्त्रियोंके सहित राजा दुर्षोधन उसे पूरा-पूरा सुन सके।' पाण्डवोंकी अर्जुन मुडके लिये उत्सुक जान पड़ना था। उसने अर्जु

साल करने कहा है—'यदि दुर्षोधन महाराज युधिष्ठिरका राग छोड़नेके लिये तैयार नहीं है तो अथवा ही धरराटुके पुत्रोंका कोई ऐसा पापकर्म है, जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्षोधन चाहता है कि कौरवोंका भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धीमंजु, मातवर्गि, धृष्टद्युम्न, शिष्यरी और अपने संजल्पमात्रने पृथ्वी एवं आकाशको भाग कर सकनेवाले महाराज युधिष्ठिरके साथ मुड हो तो ठीक है; इससे तो पाण्डवोंका सारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा। पाण्डवोंके हितकी दृष्टिसे आपकी सखि करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो मुड ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नञ्जना, भरतना, तप, दम, धर्मरता और बन—इन सभी गुणोंमें सम्पन्न हैं। ये बहुत दिनोंमें अनेक प्रकारके कष्ट उठाने रहनेपर भी सत्य ही बोधने हैं तथा आपसीगोंके कष्ट-व्यथहरोंको सहन करने रहते हैं। विष्णु जिस समय वे अनेकों वर्षोंके इच्छुटे हुए अपने कोयरी कौरवोंपर छोड़ेंगे, उस समय दुर्षोधनको पदताना पड़ेगा। जिस समय दुर्षोधन स्वयं बंटे हुए पराधारी भीमसेनको बड़े देगसे धोयक्य द्विप उगतने हुए देखेगा, उस समय उसे मुड करनेके लिये अथवा परबासान होगा। जिस प्रकार कर्मकी मोपदियोंका मीब मागसे जगत्पर शाक हो जाता है, वैसे ही दया कौरवोंकी देखकर, बिरथी भारे देगके

समान अपनी विद्याल वाहिनीको नष्ट-भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेनको शस्त्राग्निसे झुलसकर कितने ही वीरोंको घरा-शापी और कितनोंहीको भयसे भांगते देखकर दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्धस्थलमें शत्रुओंके तिरोंकी डेरी लगा देगा, जब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मोंका आचरण

धृतराष्ट्रके पुत्रोंको पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्यपर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये पछतान पड़ेगा। सोमकवंशमें श्रेष्ठ महाबली सात्यकि जिस सेनाका नेता है, उसके वेगको शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधनसे कहना कि 'अब तुम राज्यकी आशा छोड़ दो।' क्योंकि हमने शिनिके पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रयी, महाबली सात्यकिको अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारङ्गत है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव धनुष, श्रीकृष्ण और उनके दिव्य पाञ्चजन्य शङ्ख, घोड़े, दो अलय तूणीर, देवदत्त शङ्ख और मुसको देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पछताना ही होगा। जिस समय युद्ध करनेके लिये इकट्ठे हुए उन जुद्धैरोंको नष्ट करके नवीन युगको प्रवृत्त करनेके लिये मैं आगके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको भस्म करने लागूंगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज धृतराष्ट्रको भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा और अपने भाई, सेना तथा सेवकोंके सहित राज्यसे भ्रष्ट होकर वह मन्दमति वैरियोंके हाथसे मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा। मैंने ब्रह्मधर इन्द्रसे यह वर मांगा था कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों।

“एक दिन पूर्वार्द्धमें मैं जय करके बैठा था कि एक

करनेवाला फूला वीर सहदेव शत्रुओंका संहार करता हुआ मकुनिपर आक्रमण करेगा और जब दुर्योधन द्रौपदीके महान् धनुर्धर शूरवीर और रथयुद्धविशारद पुत्रोंको कौरवोंपर क्षणन्त देखेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये अवश्य अनुत्ताप होगा। अमिनित्यु तो साक्षात् श्रीकृष्णके समान ही बली है; जिस समय वह अस्त्र-शस्त्रसे मुसज्जित होकर मेघोंके समान बाणवर्षा करके शत्रुओंको संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य पछताना होगा। जिस समय बृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी-अपनी सेनाओंके सहित मुसज्जित होकर सेनासहित धृतराष्ट्रपुत्रोंपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनको पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा। जब कौरवोंमें अग्रगण्य संतशिरोमणि महात्मा भीष्म शिखण्डिके हाथसे मारे जायेंगे तो मैं सब कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे। इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना। अब अनुलित तेजस्वी सेनानायक धृष्टद्युम्न अपने बाणोंसे

ब्राह्मणने आकर मुझसे कहा—'अर्जुन ! तुम्हें बुझकर कर्म करना है, अपने शत्रुओंके साथ युद्ध करना है। तुम क्या चाहते हो ? उच्चैःश्रवां घोड़ेपर बंठकर वज्र हाथमें लिये इन्द्र तुम्हारे शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे चलें, अथवा सुपीय आदि घोड़ोंसे युक्त दिव्य रथपर बंठे भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चलें ?' उस समय मैंने वज्रपाणि इन्द्रको छोड़कर इस युद्धमें सहायकहपते श्रीकृष्णका ही वरण किया। इस प्रकार इन डाकुओंके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हैं। मालूम होता है यह देवताओंका ही किया हुआ विधान है। श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें, फिर भी यदि ये मनसे ही किसीकी जयका अभिनन्दन करने लगें तो वह अपने शत्रुओंको अवश्य परास्त कर देगा; भले ही देवता और इन्द्र ही उसके शत्रु हों, फिर मनुष्योंको तो बात ही क्या है ? इन श्रीकृष्णने आकाशचारी सौमयानके स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्वसे युद्ध किया था और सौमके दरवाजेपर ही शाल्वकी छोड़ी हुई शतघ्नीको हाथोंसे पकड़ लिया था। भला इनके वेगको कौन मनुष्य सहन कर सकता है ? मैं राज्यप्राप्तिकी इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्रसहित आचार्य द्रोण और अनुपम धीर कृपाचार्यको प्रणाम करके युद्ध करूँगा। मेरे विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवोंसे लड़ेगा, उसका निघन धर्मतः निरिचत है।

कीरवी ! मैं तुमसे स्पष्ट करता हूँ, धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जीवन यदि बच सकता है तो युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो कोई भी नहीं बचेगा। यह बात निरिचत है कि मैं संप्रामभूमिमें कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रोंको मारकर कीरवींका सारा राज्य जीत लूँगा। जिस प्रकार अजातशत्रु महाराज सुधिघ्तिर शत्रुओंके संहारमें हूँमें सकुनमनोरथ मान रहे हैं, वैसे ही अर्द्धके भ्राता श्रीकृष्णको भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धिसे देखता हूँ तो मुझ इस युद्धका भावो रूप ऐसा ही दिखायी देता है। मेरी योगदृष्टि भी भविष्यदर्शानमें भ्रम करनेवाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि युद्ध करनेपर धृतराष्ट्रके पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार षोडशशतुमें अग्नि प्रज्वलित होकर गहन धनको जला डालता है, मैं अस्त्रविद्याको विभिन्न रीतियोंसे स्यूणाकर्ण, पाण्डुतास्त, ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रादि महान् अस्त्रोंका प्रयोग करके किसीको बाकी नहीं छोड़ूँगा। सञ्जय ! तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह वृद्ध और उत्तम निरचय है कि मुझे ऐसा करनेपर ही शान्ति मिलेगी। अतः उन्हें यही करना चाहिये जो बृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भरतृपापा और बुद्धिमान् विदुरजी कहें। वंसा करनेपर ही कीरवतोम जीवित रह सकेंगे।"

कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—भरतनन्दन ! उस समय कीरवींकी सभामें सभी राजालोग एकत्रित थे। सञ्जयका भाषण समाप्त होनेपर शांतनुनन्दन भीष्मने दुर्योधनसे कहा, "एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इन्द्रादि देवगण

ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें घेरकर बंठ गये। उसी समय वो प्राचीन ऋषि अपने तेजसे सबके वित्त एवं तेजको हरते हुए सबको नाँवकर चले गये। बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा कि 'ये दोनों कौन हैं, जो भावकी उपासना बिन्दे बिना ही

समान अपनी विशाल वाहिनीको नष्ट-भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेनको शस्त्राग्निसे झुलसकर कितने ही वीरोंको धरा-शायी और कितनोंहीको भयसे भांगते देखकर दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्धस्थलमें शत्रुओंके सिरोंकी ढेरी लगा देगा, जब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मोंका आचरण

करनेवाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओंका संहार करता हुआ शकुनिपर आक्रमण करेगा और जब दुर्योधन द्रौपदीके महान् धनुर्धर शूरवीर और रथयुद्धविशारद पुत्रोंको कौरवों-पर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात् श्रीकृष्णके समान ही बली है; जिस समय वह अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित होकर मेघोंके समान वाणवर्षा करके शत्रुओंको संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य पछतावा होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी-अपनी सेनाओंके सहित सुसज्जित होकर सेनासहित धृतराष्ट्रपुत्रोंपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनको पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा। जब कौरवोंमें अप्रगण्य संतशिरोमणि महात्मा भीष्म शिखण्डीके हाथसे मारे जायेंगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे। इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना। जब अतुलित तेजस्वी सेनानायक घृष्टधुम्न अपने बाणोंसे

धृतराष्ट्रके पुत्रोंको पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्यपर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये पछताना पड़ेगा। सोमकवंशमें श्रेष्ठ महाबली सात्यकि जिस सेनाका नेता है, उसके वेगको शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधनसे कहना कि 'अब तुम राज्यकी आशा छोड़ दो।' क्योंकि हमने शिकनेकी पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, महाबली सात्यकि-को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारङ्गत है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव धनुष, श्रीकृष्ण और उनके दिव्य पाञ्चजन्य शङ्ख, घोड़े, दो अक्षय तूणीर, देवदत्त शङ्ख और मुद्गको देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करनेके लिये इकट्ठे हुए उन लुटेरोंको नष्ट करके नवीन युगको प्रवृत्त करनेके लिये मैं आगके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज धृतराष्ट्रको भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा और अपने भाई, सेना तथा सेवकोंके सहित राज्यसे भ्रष्ट होकर वह मन्दमति वैरियोंके हाथसे मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा। मैंने वज्रधर इन्द्रसे यह वर माँगा था कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों।

“एक दिन पूर्वार्द्धमें मैं जप करके बंठा था कि एक

ब्राह्मणने आकर मुझसे कहा—'अर्जुन ! तुम्हें बुझकर कर्म करना है, अपने शत्रुओंके साथ युद्ध करना है। तुम क्या चाहते हो ? उच्चैःश्रवा घोड़ेपर बँठकर वज्र हाथमें लिये इन्द्र-तुम्हारे शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे चलें, अथवा सुग्रीव आदि धोड़ोंसे युक्त दिव्य रथपर बँठे भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चलें ?' उस समय मेने वज्र-पाणि इन्द्रको छोड़कर इस युद्धमें सहायकरूपसे धीकृष्णका ही वरण किया। इस प्रकार इन डाकुओंके घघके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हैं। मालूम होता है यह देवताओंका ही किया हुआ विधान है। श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें, फिर भी यदि ये मनसे ही किसीको जयका अभिनन्दन करने लगे तो वह अपने शत्रुओंको अवश्य परास्त कर देगा; भले ही देवता और इन्द्र ही उसके शत्रु हों, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? इन श्रीकृष्णने आकाशचारी सीमयानके स्वामो महाभयंकर और मायावी राजा शाल्वसे युद्ध किया था और सीमके दरवाजेपर ही शाल्वकी छोड़ी हुई शतघ्नीको हाथोंसे पकड़ लिया था। भला इनके वेगको कौन मनुष्य सहन कर सकता है ? मैं राज्यप्राप्तिको इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्र-सहित आचार्य द्रोण और अनुपम धीर कृपाचार्यको प्रणाम करके युद्ध करूँगा। मेरे विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवोंसे लड़गा, उसका निधन धर्मतः निश्चित है।

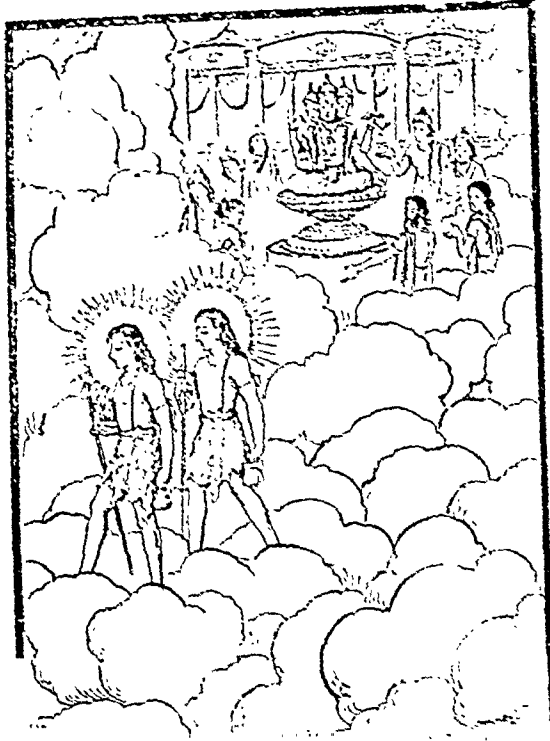
कीरवो ! मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जीवन यदि बच सकता है तो युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो कोई भी नहीं बचेगा। यह जान निश्चित है कि मैं संप्रामभूमिमें कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रोंको मारकर कीरवोंका सारा राज्य जीत लूँगा। जिस प्रकार अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओंके संहारमें हमें सकल-मनोरम मान रहे हैं, वैसे ही अदृष्टके ज्ञाना श्रीकृष्णको भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धिसे देखता हूँ तो मुझ इस युद्धका भावो रूप ऐसा ही दिखायी देता है। मेरी योगदृष्टि भी भविष्यदर्शनमें धूल करनेवाली नहीं है। मुझे स्पष्ट बोध रहा है कि युद्ध करनेपर धृतराष्ट्रके पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार प्रीटमश्रुतुमें अग्नि प्रज्वलित होकर गहन घनको जला डालता है, मैं अस्त्रविद्याकी विभिन्न रीतियोंसे स्पृणाकर्ण, पागुपनास्र, ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रादि महान् अस्त्रोंका प्रयोग करके किसीको बाकी नहीं छोड़ूँगा। सञ्जय ! तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह वृद्ध और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करनेपर ही शान्ति मिलेगी। अतः उन्हें यही करना चाहिये जो वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अरुणवामा और बुद्धिमान् विदुरजी कहें। वंसा करनेपर ही कीरवतोग जीवित रह सकेंगे।”

कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—मरतनन्दन ! उस समय कीरवोंकी सभामें सभी राजालोग एकत्रित थे। सञ्जयका भाषण समाप्त होनेपर शान्तनुनन्दन भीष्मने बुयोधनसे कहा, “एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इन्द्रादि देवगण

ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें घेरकर बँठ गये। उसी समय शो प्राचीन ऋषि अपने तेजसे सबके चित्त एवं तेजको हरते हुए सबको नाथकर चले गये। बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा कि 'ये दोनों कौन हैं, जो आपकी उपासना किये बिना ही

चले जा रहे? तब ब्रह्माजीने बतलाया कि 'ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर-नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेजसे

पृथ्वी एवं स्वर्गको प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्मसे सम्पूर्ण लोकोंके आनन्दको बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरोंका विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण किये हैं। ये अत्यन्त बुद्धिमान् तथा शत्रुओंको संतप्त करनेवाले हैं। समस्त देवता और गन्धर्व इनको पूजा करते हैं। 'सुनते हैं—इस युद्धमें जो अर्जुन और श्रीकृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर-नारायण नामके प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसारमें इन्द्रके सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्रीकृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर—ये दो रूपोंमें एक ही वस्तु हैं। भैया दुर्योधन! जिस समय तुम शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये श्रीकृष्णको और अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयंकर गाण्डीव धनुष लिये अर्जुनको एक ही स्थलमें बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी। यदि तुम मेरी बातपर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवोंका अन्त आ गया है तथा तुम्हारी बुद्धि अर्य और धर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हें तो तीनहीकी सलाह ठीक जान पड़ती है—एक तो अधमजाति सूतपुत्र कर्णको, दूसरे सुबलपुत्र शकुनिकी और तीसरे अपने भ्रष्टबुद्धि पाप्रात्मा भाई दुःशासनको।'

इसपर कर्ण बोल उठा—पितामह! आप जैसी बात कह रहे हैं, वह आप-जैसे वयोवृद्धोंके मुखसे अच्छी नहीं लगती। मैं क्षात्रधर्ममें स्थित रहता हूँ और कभी अपने धर्मका परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन-सा डुराचार है, जिसके कारण आप मेरी निन्दा कर रहे हैं? मैंने दुर्योधनका कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्धमें सामने आनेपर समस्त पाण्डवोंको मार डालूंगा।

कर्णकी बात सुनकर पितामह भीष्मने राजा धृतराष्ट्रको सम्बोधन करके कहा—'कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता

है कि 'मैं पाण्डवोंको मार डालूंगा,' तो यह पाण्डवोंके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रोंको जो अनिष्ट फल मिलनेवाला है, वह सब इस दुष्टबुद्धि सूत्रपुत्रकी ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्योधनने भी इसीका बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पाण्डवोंने मिलकर और अलग-अलग जैसे दुष्कर कर्म किये हैं, वंसा इस सूतपुत्रने कौन-सा पराक्रम किया है? जब विराटनगरमें अर्जुनने इसके सामने ही इसके प्यारे भाईको मार डाला था तो इसने उसका क्या कर लिया था? जिस समय अर्जुनने अकेले ही समस्त कौरवोंपर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिये, उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था? घोषयात्राके समय जब गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको कैद करके

ले गये थे, उस समय यह कहाँ था ? अब तो बड़ा बँलकी तरह गरज रहा है ! वहाँ भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेवने मिलकर ही गण्डवोंको परास्त किया था । भरत-श्रेष्ठ ! यह बड़ा ही बकवादी है । इसकी सब बातें इसी तरह नुकी हैं । यह तो धर्म और अर्थ दोनोंहीको चौपट कर देनेवाला है ।”

भीष्मकी बात सुनकर महामना आचार्य द्रोणने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्रसे कहा—‘राजन् ! भरतश्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं, बँसा ही करो ; जो लोग अर्थ और कामके ही गुलाम हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिये । मैं तो युद्धसे पहले पाण्डवोंके माय सगिय करना ही अच्छा समझता हूँ । अर्जुनने जो बात कही है और सञ्जयने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सबकी समझता हूँ । अर्जुन अवश्य बँसा ही करेगा । उसके समान तीनों लोकोमें कोई धनुर्धर नहीं है ।’

राजा धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणके कथनपर कोई ध्यान नहीं दिया और ये सञ्जयसे पाण्डवोंका समाचार पूछने लगे । उन्होंने पूछा—‘सञ्जय ! हमारी विशाल सेनाका समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने क्या कहा था ? युद्धके लिये वे क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रोंमेंसे कौन-कौन आज्ञा पानेके लिये उनके मुखकी ओर ताकते रहते हैं ?’

सञ्जयने कहा—‘महाराज ! राजा युधिष्ठिरके मुखकी ओर तो पाण्डव और पाञ्चाल दोनों ही कुटुम्बोंके लोग देखते रहते हैं और वे सभीको आज्ञा भी देते हैं । ग्वालिये और गडरियोंसे लेकर पञ्चाल, केकय और मत्स्य देशोंके राजवंशरत्न सभी युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं ।’

धृतराष्ट्रने पूछा—‘सञ्जय ! यह तो बताओ, पाण्डव-लोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ।’

सञ्जयने कहा—‘राजन् ! पाण्डवोंके पक्षमें जो-जो योद्धा सम्मिलित हुए हैं, उनके नाम मुनिये । आपके साथ युद्ध करनेके लिये वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है । हिडिम्ब राक्षस भी उनके पक्षमें है । भीमसेन तो अपने मलके लिये प्रसिद्ध हैं ही । वारणावत नगरमें उन्होंने पाण्डवोंको

मत्स्य होनेसे बचाया था । उन्होंने गण्डमादन पक्षंतपर क्रोधवशा नामके राक्षसोंका नाश किया था । उनकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल है । उन्हीं महाबली भीष्मके साथ पाण्डवयोग आपपर आक्रमण कर रहे हैं । अर्जुनके पराक्रमके विषयमें तो कहना ही क्या है ? श्रीकृष्णके माय अकेले अर्जुनने ही अग्निकी मूर्तिके लिये युद्धमें दृष्टको परास्त कर दिया था । इन्होंने युद्ध करके मासात्न देवाधिदेव त्रिशूलपाणि भगवान् शंकरको प्रसन्न किया था । यही नहीं, धनुर्धर अर्जुनने ही समस्त लोकपालोंको जीत लिया था । उन्हीं अर्जुनको साथ लेकर पाण्डव आपपर चढ़ाई कर रहे हैं । जिन्होंने स्लेच्छांसे मरी हुई पश्चिम दिशाको अपने अधीन कर लिया था, वे तरह-तरहसे युद्ध करनेवाले वीर नकुल भी उनके साथ हैं तथा जिन्होंने कारी, अंग, मगध और कनिग देशोंको युद्धमें जीत लिया था, वे सहदेव भी आपपर आक्रमण करनेमें उनके सहायक हैं । पितामह भीष्मके बघने लिये जिसे घसने पुरष कर दिया है, वह शिखण्डी भी बड़ा भारी धनुष धारण किये पाण्डवोंके साथ है । केकयदेशके पाँच सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं । वे भी कवच धारण करके आपपर चढ़ाई कर रहे हैं । सात्यकि कितनी फूर्ति शस्त्र चलातेवाला है । उसके साथ भी आपकी संप्राप्त करना पड़ेगा । जो अज्ञातवासके समय पाण्डवोंके आश्रय बने थे, उन राजा गिराटसे भी युद्धस्थलमें आपलोगीकी मुठभेड़ होगी । महारथी काशिराज भी उनकी सेनाका योद्धा है ; आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेगा । जो वीरतामें श्रीकृष्णके समान और संयममें महाराज युधिष्ठिरके समान है, उस अभिमन्युके सहित पाण्डवलोग आपपर आक्रमण करेंगे । सिंगुपातका पुत्र एक अशोहिणी सेना लेकर पाण्डवोंके पक्षमें सम्मिलित हुआ है । जरासन्धके पुत्र सहदेव और जयत्सेन—ये रथयुद्धमें बड़े ही पराक्रमी हैं, वे भी पाण्डवोंकी ओरसे ही युद्ध करनेको तैयार हैं । महातेजस्वी द्रुपद बड़ी भारी सेनाके सहित पाण्डवोंके लिये प्राणागत युद्ध करनेके लिये तैयार हैं । इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओंके और भी संकड़ों राजा पाण्डवोंके पक्षमें हैं, जिनकी सहायतासे धर्मराज युधिष्ठिर युद्धकी तैयारी कर रहे हैं ।’

धृतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना

राजा धृतराष्ट्रने कहा—‘सञ्जय ! यों तो तुमने जिन-जिनका उल्लेख किया है, वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं । फिर भी एक ओर उन सबको मिलाकर समझो और दूसरी

ओर अकेले भीमको । जैसे अग्य जीव सिंहसे डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीमसे डरकर रातभर गर्म-गर्म ताँसें लेता हुआ जागता रहता हूँ । कुत्तीपुत्र भीम बड़ा ही असहनशील,

कट्टर शत्रुता माननेवाला, सच्ची हँसी करने वाला, उन्मत्त, टेंढ़ी निगाहमें देखनेवाला, भारी गर्जना करनेवाला, महान् श्रेगवान् बड़ा ही उत्साही, विशालबाहु और बड़ा ही बली है। वह अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर्य पुत्रोंको मार डालेगा। उसकी याद आनेपर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्यावस्थामें भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेलमें युद्ध करते थे तो वह उन्हें हाथीकी तरह मसल डालता था। जिस समय

वह रणभूमिमें क्रोधित होगा उस समय अपनी गदासे रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े—सभीको कुचल डालेगा। वह मेरी सेनाके बीचमें होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर-उधर भगा देगा और जिस समय हाथमें गदा लेकर रणाङ्गणमें नृत्य-ना करने लगेगा उस समय प्रलय-सी नचा देगा। देखो, मगधदेशके राजा महाबली जरासन्धने यह सारी पृथ्वी अपने वशमें करके संतप्त कर रखी थी; किंतु भीमसेनने श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरमें जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेनके बलको मैं ही नहीं—ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगोंके लिये है, जो पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेपर ही तुले हुए हैं। विदुरने आरम्भमें ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवोंपर जो महान् विपत्ति आनेवाली है, उसका प्रधान कारण जूआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा

मन्दमति हूँ। हाय! ऐश्वर्यके लोभसे ही मैंने यह महापाप कर डाला था। सञ्जय! मैं क्या कहूँ? कैसे कहूँ? और कहाँ जाऊँ। ये मन्दमति कौरव तो कालके अधीन होकर विनाशकी ओर ही जा रहे हैं। हाय! सौ पुत्रोंके मरनेपर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियोंका करुणक्रन्दन सुनना पड़ेगा तो मौत भी मुझे कैसे स्वर्ण करेगी? जिस प्रकार वायुसे प्रज्वलित हुआ अग्नि घास-फूसकी डेरीको भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुनकी सहायतासे गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रोंको मार डालेगा।

देखो, आजतक युधिष्ठिरकी मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी; और अर्जुन-जैसा वीर उसके पक्षमें है, इसलिये वह तो त्रिलोकीका राज्य भी पा सकता है। रात-दिन विचार करनेपर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखायी नहीं देता, जो रथयुद्धमें अर्जुनका सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करनेके लिये आगे बढ़ें भी, तो भी अर्जुनको जीतनेके विषयमें तो मुझे बड़ा भारी संदेह ही है। इसलिये मेरी विजय होनेकी कोई सूरत नहीं है! अर्जुन तो सारे देवताओंको भी जीत चुका है। वह कहीं हारा हो—यह मैंने आजतक नहीं सुना; क्योंकि जो स्वभाव और आचरणमें उसीके समान हैं, वे श्रीकृष्ण उसके सारथि हैं। जिस समय वह रणभूमिमें रथपूर्वक पने-पने बाणोंकी वर्षा करेगा, उस समय विघाताके रचे हुए सर्व-संहारक कालके समान उसे काटूमें करना असम्भव हो जायगा। उस समय महलोंमें बैठा हुआ मैं भी निरन्तर कौरवोंके संहार और फूट आदिकी बातें ही सुनूँगा। वस्तुतः इस युद्धमें सब ओरसे भरतवंशपर विनाशका ही आक्रमण होगा।

सञ्जय! जैसे पाण्डवलोग विजयके लिये उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजयके लिये कटिबद्ध और पाण्डवोंके लिये अपने प्राण निछावर करनेकी तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रुपक्षके पञ्चाल, कैकय, मत्स्य और मगधदेशीय राजाओंके नाम लिये हैं। किंतु जगत्प्रपिता श्रीकृष्ण तो इच्छामात्रसे इन्द्रके सहित इन सभी लोकोंको अपने वशमें कर सकते हैं! वे भी पाण्डवोंकी विजयका निश्चय किये हुए हैं। सात्यकिने भी अर्जुनसे सारी शस्त्रविद्या सीख ली है; वह बीजोंके समान बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धक्षेत्रमें उटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्षके वीरोंसे युद्ध करेगा ही। भैया! मुझे तो हर समय युधिष्ठिरके कोप और अर्जुनके पराक्रमका तथा नकुल-सहदेव और भीमसेनका भय लगा रहता है। युधिष्ठिर

सर्वगुणसम्पन्न है और प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूढ़ है, जो पतंगकी तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिये कौरवों! मेरी बात सुनो। मैं तो उनके साथ युद्ध न करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करनेपर तो निरवयव हो इस सारे कुलका नाश हो जायगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐसा करनेसे ही मेरे मनको शान्ति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीक मानूँ तो हम संधिके लिये प्रयत्न करें।

सञ्जयने कहा—महाराज! आप जैसा कह रहे हैं वंती ही बात है। मुझे भी गाण्डीव धनुषसे समस्त क्षत्रियोंका नाश विछापी दे रहा है। देखिये, यह कुक्काङ्गल देता तो

दुर्योधनका वक्तव्य और सञ्जयद्वारा अर्जुनके रथका वर्णन

यह सब सुनकर दुर्योधनने कहा—महाराज! आप डरें नहीं। हमारे विषयमें कोई चिन्ता करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। हम काफी शक्तिमान् हैं और शत्रुओंको संप्राममें परास्त कर सकते हैं। जिस समय इन्द्रप्रस्थसे घोड़ी ही दूरीपर वनवासी पाण्डवोंके पास बड़ी भारी सेनाके साथ

थीहृष्ण आये थे तथा केकयराज, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पाण्डवोंके साथी अग्न्याय्य महारथी एकत्रित हुए थे तो इन सभीने आपकी ओर सब कौरवोंकी बड़ी निन्दा की थी। वे लोग कुटुम्बसहित आजका नाश करनेपर तुले हुए थे तथा पाण्डवोंकी अपना राज्य सोटा लेनेकी ही सम्मति देते थे। जब यह बात मेरे कानोंमें पड़ी तो बन्धुओंके विनाशको आराद्धासे मैंने भीष्म, द्रोण और कृपको भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दीखता था कि अब पाण्डवलोग ही राजसिंहासनपर बैठेंगे। मैंने उनसे कहा कि 'ध्रीहृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिरको ही कौरवोंका एकछद्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थितिमें बतलाइए, हम क्या करें—उनके आगे सिर झुका दें? डरकर भाग जायें? अथवा प्राणोंका मोह छोड़कर युद्धमें जूमें? युधिष्ठिरके साथ युद्ध करनेमें तो निश्चितरूपसे हमारी ही पराजय होगी; क्योंकि सब राजा उन्हींके पक्षमें हैं। हमलोगोंसे तो बेश भी प्रसन्न नहीं है, मित्रलोग भी हटते हुए हैं तथा सब राजा और घरके लोग भी हमें खरी-खोटी सुनाते हैं।'

मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामाने कहा था—'राजन्! तुम डरो मत। जिस समय हमलोग युद्धमें लड़े होंगे, शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हमसे प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओंको जीत सकता है। आवें तो सही, हम अपने पंने बाणोंसे उनका सारा गर्व टंडा कर देंगे।' उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आविका ऐसा ही निरवयव हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओंके ही अधीन थी, किंतु अब वह सब-की-सब ॥

हाथमें है। इसके सिवा यहाँ जो राजालोग इकट्ठे हुए हैं, वे भी हमारे सुख-दुःखको अपना ही समझते हैं। समय पड़नेपर ये मेरे लिये आगमें भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्रमें भी कूद सकते हैं—यह आप निश्चय मानें। आप शत्रुओंके विषयमें बड़-बड़कर बातें सुननेसे विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल-से हो गये—यह देखकर ये सब राजा आपकी हँसी कर रहे हैं। इनमेंसे प्रत्येक राजा अपनेको पाण्डवोंका सामना करनेमें समर्थ समझता है। इसलिये आपको जिस भयने दवा लिया है, उसे दूर कर दीजिये।

महाराज! अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभावसे ऐसे डर गये हैं कि नगर न माँगकर केवल पाँच गाँव माँगने लगे हैं। आप जो कुन्तीपुत्र भीमको बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका भ्रम ही है। आपको अभी मेरे प्रभावका पूरा-पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वीपर गदायुद्धमें मेरे समान कोई भी नहीं है, न कोई पहले था और न आगे ही होगा। जिस समय रणभूमिमें भीमके ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो जायेंगे और वह मरकर धरतीपर जा पड़ेगा। इसलिये इस महान् युद्धमें आप भीमसेनका भय न करें। आप उदास न हों, उसे तो मैं अवश्य मार डालूँगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, शूरिभ्रवा, प्राग्ज्योतिषनगरके राजा, शल्य और जयद्रथ—इनमेंसे प्रत्येक वीर पाण्डवोंको मारनेमें समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उनपर आक्रमण करेंगे, तब तो एक क्षणमें ही यह यमराजके घर भेज देंगे। गङ्गादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए ब्रह्मायिकल्प पितामह भीष्मके पराक्रमको तो देवता भी नहीं सह सकते। इसके सिवा उन्हें मारनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है; क्योंकि उनके पिता शान्तनुने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था, 'अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे।' दूसरे वीर भरद्वाजपुत्र द्रोण हैं। उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्रास्त्रमें पारङ्गत हैं। आचार्य कृपको भी कोई मार नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओंके समान बलवान् हैं। अर्जुन तो इनमेंसे किसीकी ओर आँख भी नहीं उठा सकता। मैं तो कर्णको भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यके समान ही समझता हूँ। संघातक क्षत्रियोंका दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुनको मारनेमें अपनेको ही पर्याप्त समझते हैं। अतः उसके वधके लिये मैंने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है। राजन्! आप व्यर्थ ही पाण्डवोंसे इतना क्यों डरते हैं? बताइये तो, भीमसेनके मारे जानेपर फिर हमसे युद्ध करनेवाला उनमें कौन है? यदि आपको कोई दीखता हो तो मुझे बताइये। शत्रुओंकी सेनाके तो पाँचों भाई पाण्डव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यकि—ये सात ही वीर प्रधान बल हैं।

किन्तु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, बाह्लीक, प्राग्ज्योतिषप्रदेशके राजा, शल्य, अवन्ति-राज विन्द और अनुविन्द, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, दुःसह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशति, शल, शूरिभ्रवा और विकर्ण—ये बड़े-बड़े वीर हैं तथा ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई है। शत्रुओंके पास तो हमसे कम केवल सात अक्षौहिणी सेना है। फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातोंसे आप मेरी सेनाकी सबलता और पाण्डवोंकी सेनाकी दुर्बलता समझकर घबरावें नहीं।

ऐसा कहकर राजा दुर्योधनने समयपर प्राप्त हुए कार्यको जाननेकी इच्छासे सञ्जयसे फिर पूछा—सञ्जय! तुम पाण्डवोंकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। भला यह तो बताओ कि अर्जुनके रथमें कैसे घोड़े और कैसे ध्वजाएँ हैं।

सञ्जयने कहा—राजन्! उस रथकी ध्वजामें देवताओंने मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिव्य और बहु-सूत्य मूर्तियाँ बनायी हैं। पवननन्दन हनुमान्जीने उसपर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर एक योजनतक फैली हुई है। विधाताकी ऐसी माया है कि वृक्षादिके कारण भी इसकी गतिमें कोई बाधा नहीं आती।

अर्जुनके रथमें चित्ररथ गणध्वंके बिगै हुए पायुके समान वेगवाले सफेद रंगके उत्तम जातिके घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्गादि किसी भी स्थानमें

नहीं रुकती तथा उनसेते यदि कोई मर जाता है तो वरके प्रभावसे उसको जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनको लौ संस्थामें कभी कभी नहीं आती।

सञ्जयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना, दुर्योधनका उससे असहमत होना तथा सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका संदेश सुनाना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जो पाण्डवोंके लिये मेरे पुत्रयों सेनासे युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरोंको तुमने युधिष्ठिरकी प्रसन्नताके लिये वहाँ आये हुए देखा था ?

सञ्जयने कहा—मैंने अग्रक और धृष्टकेतुसौ पादबोमें प्रधान श्रीकृष्णको तथा चैकितान और सारथिको वहाँ मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग-अलग एक-एक अश्वीहिणी सेना लेकर और पञ्चालनरेश द्रुपद अपने दस पुत्र सत्यजित् और धृष्टद्युम्नान्तिके सहित एक अश्वीहिणी सेना लेकर आये हैं। महाराज विराट भी शङ्ख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मन्दिराक्ष इत्यादि वीरोंके साथ एक अश्वीहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरसे मिले हैं। इनके सिवा केकय देशके पाँच महोदर राजा भी एक अश्वीहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंके पास आये हैं। मैंने वहाँ आये हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं, जो पाण्डवोंके लिये दुर्योधनकी सेनाका सामना करेंगे।

राजन् ! संप्रामके लिये भीष्म शिष्यकी हित्सेमें रबले गये हैं। उसके पृष्ठपोषकरूपसे मत्स्यदेशीय वीरोंके साथ राजा विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिरके जिम्मे हैं। अपने लौ भाई और पुत्रोंके सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओंके राजा भीमसेनके माग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिन्धुपुत्र जयद्रथसे सङ्गनेका काम अर्जुनको सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओंके साथ दूसरोंका युद्ध करना सम्भव नहीं है, उन्हें भी अर्जुनने अपने ही हित्सेमें रबखा है। केकय देशके जो महान् धनुर्धर पाँच सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्षके केकयवीरोंके साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और कुशासनके सब पुत्र और राजा बृहदस सुभद्रानन्दन अभिमन्युके भागमें रबले गये हैं। धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमें द्रौपदीके पुत्र आचार्य द्रोणका सामना करेंगे। सोमदत्तके साथ चैकितानका रथ-युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मके साथ सारथिक सङ्गना चाहता है। भाद्रके पुत्र महावीर सहदेवने स्वयं ही भापके साले शकुनिको अपने हित्सेमें रबखा है तथा भाद्रानन्दन नकुलने उत्कृ, कंतव्य और सारस्वतीके साथ युद्ध करनेका

निश्चय किया है। इनके सिवा इस महामुद्धमें और भी जो-जो राजा आपकी ओरसे युद्ध करेंगे, उनके नाम ले-लेकर युद्ध करनेके लिये पाण्डवोंने घोड़ाओंको नियुक्त कर दिया है।

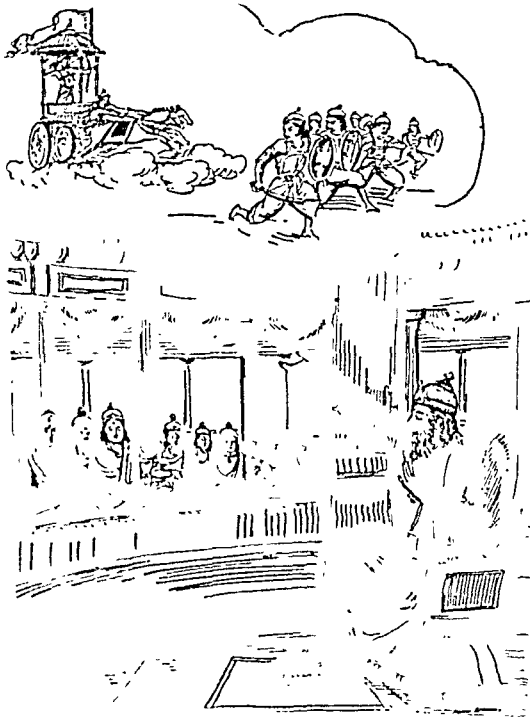
राजन् ! मैं निश्चिन्त बंठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्नने मुझसे कहा कि 'तुम शीघ्र ही यहाँ जाओ और तनिक भी देरी न करते हुए वहाँ जो दुर्योधनके पक्षके वीर हैं उनमें, भाद्वीक, कुण्ड और प्रतीपके वंशधरोंके साथ कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्मसे जाकर कहो कि मुझें महाराज युधिष्ठिरके साथ भलेपनसे ही व्यवहार करना चाहिये। ऐसा न हो देवताओंसे मुरझित अर्जुन तुझें मार डालें। तुम जल्दी ही धर्मराजको उनका राज्य सौंप दो; वे लोकमें सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे क्षमा-प्रायणा करो। सत्यताची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, बंसा घोड़ा इस पृथ्वी-तलपर कोई दूसरा नहीं है। गाण्डीवधारी अर्जुनके रथकी रक्षा देवतालोग करते हैं, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता; इसलिये तुम युद्धके लिये मन मत चलाओ।'

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्रने कहा—दुर्योधन ! तुम युद्धका विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्धको तो किसी भी अवस्थामें अच्छा नहीं बताते। इसलिये घेता। तुम पाण्डवोंको उनका यथोचित भाग दे दो, सुहारे और सुहारे मन्त्रियोंके निर्वाहके लिये तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न भाद्वीक उसके पक्षमें हैं और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, सञ्जय, सोमदत्त, शल या कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यदत्त, पुरमित्र, जय और मूरिधवा भी युद्धके पक्षमें नहीं हैं। मैं समझता हूँ तुम भी अपनी इच्छासे यह युद्ध नहीं कर रहे हो; यत्कि पापात्मा कुशासन, कर्ण और शकुनि ही तुमसे यह काम करा रहे हैं।

इसपर दुर्योधनने कहा—पितामी ! मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, सञ्जय, भीष्म, काम्बोजनरेश, कृप, सत्यदत्त, पुरमित्र, मूरिधवा अथवा आपके अन्याय घोड़ाओंके भरोसे पाण्डवोंको युद्धके लिये आमन्त्रित नहीं किया है।

इस युद्धमें पाण्डवोंका संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुःशस्त्रन—हम तीन ही कर लेंगे। या तो पाण्डवोंको मारकर मैं ही इस पृथ्वीका शासन करूँगा या पाण्डवलोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन—ये सब तो छोड़ सकता हूँ; किंतु पाण्डवोंके साथ रहना मेरे वशकी बात नहीं है। सूईकी धारीक नोकसे जितनी भूमि छिद्र सकती है, उतनी भी मैं पाण्डवोंको नहीं दे सकता।

धृतराष्ट्रने कहा—वन्धुओ! मुझे तुम सभी कौरवोंके लिये बड़ा शोक है। दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया; किंतु जो लोग इस मूर्खका अनुसरण करेंगे, वे भी अवश्य यमलोकमें जायेंगे। जब पाण्डवोंकी मारसे कौरवसेना व्याकुल हो जायगी, तब तुम्हें मेरी बातका स्मरण होगा।

फिर सञ्जयसे कहा, 'सञ्जय ! महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनने तुमसे जो-जो बातें कही हैं, वे सब मुझे सुनाओ; उन्हें सुननेकी मेरी बड़ी इच्छा है।'

सञ्जयने कहा—राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुनको मैंने जिस स्थितिमें देखा था, वह सुनिये तथा उन वीरोंने जो कुछ कहा है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज ! आपका संदेश सुनानेके लिये मैं अपने पैरोंकी अँगुलियोंकी ओर

दृष्टि रखकर बड़ी सावधानीसे हाथ जोड़े उनके अन्तःपुरमें गया। उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुल-सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रखे हुए बैठे हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी और सत्यभामाकी गोदमें हैं। अर्जुनने बैठनेके लिये मुझे एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी) दिया। मैं उसे हाथसे स्पर्श करके पृथ्वीपर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषोंको एक आसनपर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णकी वकवादमें आकर इन विष्णु और इन्द्रके समान वीरोंके स्वरूपको कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञामें रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके मनका सङ्कल्प ही पूरा होगा। वहाँ अश्वपानादिसे मेरा सत्कार किया गया। फिर आरामसे बैठ जानेपर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इसपर अर्जुनने श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम करके उसका उत्तर देनेके लिये प्रार्थना की। तब भगवान् बैठ गये और आरम्भमें मधुर किंतु परिणाममें कठोर शब्दोंमें मुझसे कहने लगे—'सञ्जय ! बुद्धिमान् धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य द्रोणसे तुम हमारी ओरसे यह संदेश कहना। तुम बड़ोंको हमारा प्रणाम कहना और छोटोंसे कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि 'तुम्हारे सिरपर बड़ा संकट आ गया है; इसलिये तुम अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करो, ब्राह्मणोंको दान दो और स्त्री-पुत्रोंके साथ कुछ दिन आनन्द भोग लो।' देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदीने जो 'हे गोविन्द' ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासीको पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है; वह एक क्षणको भी मेरे हृदयसे दूर नहीं होता। भला, जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुनसे युद्ध करनेकी प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है, जिसके सिरपर काल न नाच रहा हो? मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व और नागोंमें ऐसा कोई भी दिखायी नहीं देता जो रणभूमिमें अर्जुनका सामना कर सके। विराटनगरमें तो उसने अकेले ही सारे कौरवोंमें भगदड़ मचा दी थी और वे इधर-उधर चंपत हो गये थे—यही इसका पर्याप्त प्रमाण है। बल, वीर्य, तेज, फुर्ती, कामकी सफाई, अविषाद और धैर्य—ये सारे गुण अर्जुनके सिवा और किसी एक व्यक्तिमें नहीं मिलते।' इस प्रकार अर्जुनको उत्साहित करते हुए श्रीकृष्णने मेघके समान गरजकर ये शब्द कहे थे।

कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, कर्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य तथा धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब दुर्योधनका पर्यं बढ़ाते हुए कर्णने कहा, 'गुरुवर परशुरामजीसे मैने जो सुास्त्र प्राप्त किया था, वह अमोतक मेरे पास है । अतः अर्जुनको जोतनेमें तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास्त करनेका भार मेरे ऊपर रहा । यही नहीं, मैं पाण्डवों, कर्णव्य और बेटे-पौतोंके सहित अन्य सब पाण्डवोंको भी एक अणमें मारकर शस्त्रास्त्रके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको प्राप्त करूँगा । पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजालोग भी आपके ही पास रहें; पाण्डवोंको तो अपनी प्रधान सेनाके सहित जाकर मैं ही मार दूँगा । यह काम मेरे जिम्मे रहा ।'

जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्मजी कहने लगे—'कर्ण ! तुम्हारी बुद्धि तो कालवश नष्ट हो गयी है । तुम क्या बढ़बढ़कर बातें बना रहे हो ! याद रखो, इन कौरवोंकी मृत्यु तो पहले तुम-जैसे प्रधान वीरके मारे जाने-पर ही होगी । इसलिये तुम अपनी रक्षाका प्रबन्ध करो । अजी ! छाण्डववनका दाह कराने समय श्रीकृष्णके सहित अर्जुनने जो काम किया था, उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बन्धु-बाण्डवोंके सहित होशमें आ जाना चाहिये । देखो, बाणामुर और भीमामुरका वध करनेवाले श्रीकृष्ण अर्जुनकी रक्षा करते हैं ! इस घोर संघाममें वे तुम-जैसे चुने-चुने वीरोंका ही नाश करेंगे ।'

यह सुनकर कर्ण बोला—पितामह जैसा कहते हैं, श्रीकृष्ण तो निःसंवेह बंधे ही हैं—त्रिक उससे भी बढ़कर हैं । परंतु इन्होंने मेरे लिये जो कुछ कड़ी बातें कही हैं, उनका परिणाम भी वे कान खोलकर सुन लें । अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ । आजसे मुझे पितामह रणभूमि या राजसभामें नहीं देखेंगे । बस, जब आपका अन्त हो जायगा तभी पृथ्वीके सब राजालोग मेरा प्रभाव देखेंगे । ऐसा कहकर महान् धनुर्धर कर्ण सभासे उठकर अपने घर चला गया ।

अब भीष्मजी सब राजाओंके सामने हंसते हुए राजा दुर्योधनसे कहने लगे—'राजन् ! कर्ण तो सत्यप्रतिज्ञ है । फिर उसने जो राजाओंके सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं नित्यप्रति सहस्रों वीरोंका संहार करूँगा', उसे वह कैसे पूरी करेगा ? इसका धर्म और तप तो तभी नष्ट हो गया था, जब इसने भगवान् परशुरामके पास जाकर अपनेको ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्रविद्या सीखी थी ।'

जब भीष्मने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभासे चला गया तो मन्दमति दुर्योधन कहने लगा—पितामह ! पाण्डवलोग और हम अस्त्रविद्या, योद्धाओंके संग्रह तथा शस्त्र-सञ्चालनको फुर्ती और सफाईमें समान ही हैं और हैं भी दोनों मनुष्यजातिके ही; फिर आप ऐसा कैसे समझते हैं कि पाण्डवोंकी ही विजय होगी ? मैं आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाह्मीक अथवा अन्य राजाओंके

वलयपर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूँ। पाँचों पाण्डवोंको तो मैं, कर्ण और भाई दुःशासन—हम तीन ही अपने पंने वाणोंसे मार डालेंगे।

इसपर विदुरजीने कहा—वृद्ध पुरुष इस लोकमें हमको ही कल्याणका साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, ज्ञान और स्वाध्यायका अनुसरण करता रहता है, उसीको दान, क्षमा और मोक्ष यथावत् रूपसे प्राप्त होते हैं। दम तेजकी वृद्धि करता है, दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है, वह पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है। राजन् ! जिस पुरुषमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा—इतने गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, द्वेष, क्रोध, निद्रा, बड़-बड़कर बातें बनाना, मान, ईर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगोंके चिन्तनसे विमुक्त और समुद्रके समान गम्भीर होता है, वह दमशील कहा गया है। अच्छे आचरणवाला, गोलवान्, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान् पुरुष इस लोकमें सम्मान पाकर मरनेपर सद्गति प्राप्त करता है।

तात ! हमने पूर्वपुरुषोंके मुखसे सुना था कि किसी समय एक चिड़ीमारने चिड़ियोंको फँसानेके लिये पृथ्वीपर जाल फँसाया। उस जालमें साथ-साथ रहनेवाले दो पक्षी फँस गये। तब वे दोनों उस जालको लेकर उड़ चले। चिड़ीमार उन्हें आकाशमें चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर-जिधर वे जाते, उधर-उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा था। इतनेमें ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पड़ी। उस व्याधसे उन मुनिवरने पूछा, 'अरे व्याध ! मुझे यह बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियोंके पीछे पृथ्वीपर भटक रहा है !' व्याधने कहा, 'ये दोनों पक्षी आपसमें मिल गये हैं, इसलिये मेरे जालको लिये जा रहे हैं। अब जहाँ इनमें झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वशमें आ जायेंगे।' थोड़ी ही देरमें कालके वशीभूत हुए उन पक्षियोंमें झगड़ा होने लगा और वे लड़ते-लड़ते पृथ्वीपर गिर

पड़े। वस, चिड़ीमारने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनोंको पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुम्बियोंमें सम्पत्तिके लिये परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रुओंके चंगुलमें फँस जाते हैं। आपसदारीके काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपसमें प्रेमसे बात-चीत करना, एक-दूसरेके सुख-दुःखको पूछना और आपसमें मिलते-जुलते रहना है, विरोध करना नहीं। जो शुद्धहृदय पुरुष समय आनेपर गुरुजनोंका

आश्रय लेते हैं, वे सिंहसे मुरझित बनके समान किसीके भी दबावमें नहीं आ सकते ।

एक बार कई भील और ब्राह्मणोंके साथ हम गन्धमादन पर्यंतपर गये थे । वहाँ हमने एक शहदसे भरा हुआ छत्ता देखा । अनेकों विषघर सपं उसकी रक्षा कर रहे थे । यह ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पा ले तो अमर हो जाय, अन्धा सेवन करे तो सूत्रता हो जाय और बूढ़ा युवा हो जाय । यह बात हमने रासायनिक ब्राह्मणोंसे सुनी थी । भीललोग उसे प्राप्त करनेका लोभ न रोक सके और उस सर्पोवाली गुफामें जाकर नष्ट हो गये । इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वीको भोगना चाहता है । इसे मोहवश शहद तो दीख रहा है किन्तु अपने नाशका सामान दिखायी नहीं देता । याद रखिये, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओंको जला डालता है वैसे ही द्रुपद, विराट और शोघमें भरा हुआ अर्जुन—ये संप्राममें किसीको भी जीता नहीं छोड़ेंगे । इसलिये राजन् ! आप महाराज युधिष्ठिरको भी अपनी गोदमें स्थान दीजिये, नहीं तो इन दोनोंका युद्ध होनेपर किसकी जीत होगी—यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता ।

विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर राजा धृतराष्ट्रने कहा—बेटा दुर्योधन ! मैं तुमसे ओ कुछ कहता हूँ, उसपर ध्यान दो । तुम अनजान बटोहीके समान इस समय कुमार्गको ही सुमार्ग समझ रहे हो । इसीसे तुम पाँवों पाण्डवोंके तेजको दवानेका विचार कर रहे हो । परंतु याद रखो, उन्हें जीतनेका विचार करना अपने प्राणोंकी संकटमें डालना ही है । श्रीकृष्ण अपने देह, गेह, स्त्री, कुटुम्बी और राज्यको एक ओर तथा अर्जुनको दूसरी ओर समझते हैं । उसके लिये ये इन सभीको त्याग सकते हैं । जहाँ अर्जुन रहता है, वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं; और जिस सेनामें स्वयं श्रीकृष्ण रहते हैं, उसका वेग तो पृथ्वीके लिये भी असह्य हो जाता है । देखो, तुम सत्पुरुषों और तुम्हारे हितकी कहनेवाले मुद्दोंके कयनागुस्तर आचरण करो और इन व्योवृद्ध पितामह भीष्मको बातपर ध्यान दो । मैं भी कौरवोंके ही हितकी बात सोचता हूँ, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिये और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज बाह्लीकके कयनपर भी ध्यान देना चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! ये सब धर्मके मर्मत और कौरव एवं पाण्डवोंपर समान स्नेह रखनेवाले हैं । अतः तुम पाण्डवोंको अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो ।

श्रीव्यासजी और गान्धारीके सामने सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! दुर्योधनसे ऐसा कह राजा धृतराष्ट्रने सञ्जयसे फिर कहा, 'सञ्जय ! अब जो बात सुनानी रह गयी है, वह भी कह दो । श्रीकृष्णके बाद अर्जुनने तुमसे क्या कहा था ? उसे सुननेके लिये मुझे बड़ा कोतूहल हो रहा है ।'

सञ्जयने कहा—श्रीकृष्णकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुनने उनके सामने ही कहा—'सञ्जय ! तुम पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, राजा बाह्लीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनि, दुःशासन, विकर्ण और यहाँ इकट्ठे हुए समस्त राजाओंसे मेरा यथायोग्य अभिवादन कहना और मेरी ओरसे उनकी कुशल प्रार्थना तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके मन्त्री और वहाँ आये हुए सब राजाओंको श्रीकृष्णचन्द्रका समाधानयुक्त संदेश सुनाकर मेरी ओरसे भी इतना कहना कि शत्रुदमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं, यह यदि तुम नहीं बोगें तो मैं अपने तीखे तीरोंसे तुम्हारे घोड़े, हाथी और पैदल सेनाके सहित तुम्हें दमपुरी भेज दूंगा ।' महाराज ! इसके बाद मैं अर्जुनसे

विदा होकर और श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनानेके लिये तुरंत ही यहाँ चला आया ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुनकी इन बातोंका दुर्योधनने कुछ भी आदर नहीं किया । सब लोग चुप ही रहे । फिर वहाँ जो देश-देशान्तरके नरेश बंटे थे, वे सब उठकर अपने-अपने डेरोंमें चले गये । इस एकान्तके समय धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा, 'सञ्जय ! तुम्हें तो दोनों पक्षोंके बलाबलका ज्ञान है, यो भी तुम धर्म और अर्थका रहस्य अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बानका परिणाम तुमसे छिपा नहीं है । इसलिये तुम ठीक-ठीक बताओ कि इन दोनों पक्षोंमें कौन सबल है और कौन निबल ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! एकान्तमें तो मैं अपने कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें प्रारम्भ हृदयमें डाह होगी । इसलिये आप महान नरन्वो प्रणाम ध्यास और महारानी गान्धारीको भी बुना मूर्ति । उन दोनोंके सामने मैं आपको श्रीकृष्ण और अर्जुनका युद्ध विचार सुना दूंगा ।

सञ्जयके इस प्रकार कहनेपर गान्धारी और श्रीव्यासजी-
की घुनावा गया और विदुरजी तुरंत ही उन्हें सभामें ले

आये। तब महामुनि व्यासजी राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका
विचार जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए कहने लगे,
'सञ्जय ! धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं; अतः इनकी
आज्ञाके अनुसार तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनके विषयमें जो
जानते हो, वह सब ज्यों-का-त्यों सुना दो।'

सञ्जयने कहा—अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों ही बड़े
सम्मानित धनुर्धर हैं। श्रीकृष्णके चक्रका भीतरका भाग
पांच हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर
सकते हैं। नरकामुर, शम्बर, कंस और शिशुपाल—ये बड़े
भयङ्कर वीर थे। किन्तु भगवान् कृष्णने इन्हें खेलहीमें परास्त
कर दिया था। यदि एक ओर सारे संसारको और दूसरी
ओर श्रीकृष्णको रक्खा जाय तो श्रीकृष्ण ही बलमें अधिक
निफलेगे। वे सङ्कल्पमात्रसे सारे संसारको भस्म कर सकते
हैं। श्रीकृष्ण तो वहाँ रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और
सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहाँ
विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन श्रीला-
से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं।
इस समय सबको अपनी मायासे मोहित करके वे पाण्डवों-
को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ़ पुत्रोंको भस्म

करना चाहते हैं। ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छबितसे अह-
निश कालचक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको घुमाते रहते हैं।
मैं सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण
स्यावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा
लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींके
शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! श्रीकृष्ण समस्त लोकोंके
अधीश्वर हैं—इस बातको तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों
नहीं जान सका ? इसका रहस्य मुझे बताओ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! आपको ज्ञान नहीं है और
मेरी ज्ञानदृष्टि कमी मन्द नहीं पड़ती। जो पुरुष ज्ञानहीन
है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता।
मैं ज्ञानदृष्टिसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले
अनादि भगुमूदन भगवान्को जानता हूँ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भगवान् कृष्णमें सर्वदा
तुम्हारी जो भक्ति रहती है, उसका स्वरूप क्या है ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपका कल्याण हो,
मुनिये। मैं कभी भी कपटका आश्रय नहीं लेता, किसी
व्यर्थ धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके द्वारा मेरा
भाव शुद्ध हो गया है; अतः शास्त्रके वाक्योंद्वारा मुझे
श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान हो गया है।

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा—
भैया दुर्योधन ! सञ्जय हमारे हितकारी और विश्वासपात्र
हैं; अतः तुम भी हृषीकेश, जनार्दन भगवान् श्रीकृष्णकी
शरण लो।

दुर्योधनने कहा—देवकीनन्दन भगवान् कृष्ण भले ही
तीनों लोकोंका संहार कर डालें; किन्तु जब वे अपनेको
अर्जुनका सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरणमें
नहीं जा सकता।

तब धृतराष्ट्रने गान्धारीसे कहा—गान्धारी !
तुम्हारा यह दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्याविषा सत्युरुषोंकी
बात न मानकर अधोगतिकी ओर जा रहा है।

गान्धारीने कहा—दुर्योधन ! तू बड़ा ही बुद्धिबुद्धि
और मूर्ख है। अरे ! तू ऐश्वर्यके लोभमें फँसकर अपने बड़े
बूढ़ोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर रहा है ! मालूम होता है
अब तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता—सभीसे
हाथ धो चुका है। देख ! जब भीमसेन तेरे प्राण लेनेको
तैयार होगा, उस समय तुझे अपने पिताजीकी बातें याद
आयेंगी।

फिर व्यासजीने कहा—धृतराष्ट्र ! तुम मेरी बात सुनो । तुम श्रीकृष्णके प्यारे हो । अहो ! तुम्हारा सञ्जय-जैसा दूत है, जो तुम्हें कल्याणके मार्गमें ही ले जायगा । इसे पुराण-पुरष श्रीहृषीकेशके स्वरूपका पूरा ज्ञान है; अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान् भयसे मुक्त कर देगा । जो लोग कामनाओंसे अन्धे हो रहे हैं, वे अन्धके पीछे लगे हुए अन्धके समान अपने कर्मोंके अनुसार बार-बार मृत्युके मुखमें जाते हैं । मुक्तिका मार्ग तो सबसे निराला है, उसे बुद्धिमान् पुरष ही पकड़ते हैं । उसे पकड़कर वे महापुरष मृत्युसे पार हो जाते हैं और उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती ।

तब धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा—भैया सञ्जय ! तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ, जिससे चलकर मैं श्रीकृष्णको पा सकूँ और मुझे परमपद प्राप्त हो जाय ।

सञ्जयने कहा—कोई अजितेन्द्रिय पुरष श्रीहृषीकेश भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके सिवा उन्हें पानेका कोई और मार्ग नहीं है । इन्द्रियों बड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतनेका साधन साधनासे भोगोंको त्याग देना है । प्रमाद और हिंसासे दूर रहना—निःसंदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं । इन्द्रियोंको निश्चलरूपसे अपने काबूमें रखना—इसीको विद्वान्लोग ज्ञान कहते हैं । वास्तवमें यही ज्ञान है और यही मार्ग है, जिससे कि बुद्धिमान्लोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं ।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! तुम एक बार फिर श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूपका वर्णन करो, जिससे कि उनके नाम और कर्मोंका रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूँ ।

सञ्जयने कहा—मैंने श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी व्युत्पत्ति (तात्पर्य) सुनी है । उसमेंसे जितना मुझे स्मरण है, वह सुनाता हूँ । श्रीकृष्ण तो वास्तवमें किसी प्रमाणके विषय नहीं हैं । समस्त प्राणियोंको अपनी मायासे आवृत किये रहने तथा देवताओंके जन्मस्थान होनेके कारण वे 'शमुदेव' हैं; व्यापक तथा महान् होनेके कारण 'विष्णु' हैं; मीन, ध्यान और योगसे प्राप्त होनेके कारण 'माधव' हैं तथा मधु दंतका घद्य करनेवाले और सर्वतत्त्वमय होनेसे वे 'मधुसूदन' हैं । 'कृष्' धातुका अर्थ सत्ता है और 'ण' धानन्दका याचक है; इन दोनों भावोंसे युक्त होनेके कारण पशुकुलमें अवतीर्ण हुए श्रीविष्णु 'कृष्ण' कहे जाते हैं । हृदय-

रूप पुण्डरीक (श्वेत कमल) ही आपका नित्य आलय और अविनाशी परमस्थान है, इसलिये 'पुण्डरीकाक्ष' कहे जाते हैं तथा दुष्टोंका दमन करनेके कारण 'जनादेन' हैं; क्योंकि आप सत्त्वगुणसे कभी द्युत नहीं होते और न कभी सत्त्वकी आपमें कमी ही होती है, इसलिये आप सात्वत हैं । आप अर्थात् उपनिषदोंसे प्रकाशित होनेके कारण आप 'आर्षभ' हैं । तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिये आप 'वृषभेक्षण' हैं । आप किसी भी उत्पन्न होनेवाले प्राणीसे उत्पन्न नहीं होते, इसलिये 'अज' हैं । 'उदर'—इन्द्रियोंके स्वयं प्रकाराक और 'दाम'—उनका दमन करनेवाले होनेसे आप 'दामीवर' हैं । 'हृषीक' वृत्तिमुख और स्वरूपमुखको कहते हैं, उसके ईश होनेसे आप 'हृषीकेश' कहलाते हैं । अपना मुजाओंसे पृथ्वी और आकाशको धारण करनेवाले होनेसे आप 'महा-बाहु' हैं । आप कभी अघः (नीचेकी ओर) क्षीण नहीं होते, इसलिये 'अघोक्षत्र' हैं तथा नरों (जीवों) के अयन (आश्रय) होनेसे 'नारायण' कहे जाते हैं । जो सबमें पूर्ण और सबका आश्रय हो, उसे 'पुरष' कहते हैं; उनमें श्रेष्ठ होनेसे आप 'पुरषोत्तम' है । आप सत् और असत्—सबकी उत्पत्ति और तयके स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबको जानते हैं, इसलिये 'सर्व' हैं । श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्यसे भी सत्य हैं; इसलिये 'सत्य' भी उनका नाम है । वे विभ्रमण (धामनावतारमें अपने क्रमद्वयोंसे विरचको ध्याप्त) करनेके कारण 'विष्णु' हैं, जय करनेके कारण 'जिष्णु' हैं, नित्य होनेके कारण 'अमन्त' हैं और गो अर्थात् इन्द्रियोंके ज्ञाता होनेसे 'गोविन्व' हैं । वे अपनी सत्ता-स्फूर्तिसे असत्यको सत्य-स्ता दिखाकर सारी प्रजाको मोहमें डाल देते हैं । निरन्तर धर्ममें स्थित रहनेवाले भगवान् मधुसूदनका स्वरूप ऐसा है । वे क्षीअच्युत भगवान् कौरवोंकी नारासे बचानेके लिये यहाँ पधारने-वाले हैं ।

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! जो लोग अपने नेत्रोंसे भगवान्के तेजोमय दिव्य विप्रहृका दर्शन करते हैं, उन नेत्र-वान् पुरुषोंके भाग्यको मुझे भी लालसा होती है । मैं आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्तकीर्ति तथा ब्रह्मद्विसे भी श्रेष्ठ पुराणपुरष श्रीकृष्णकी शरण लेता हूँ । जिन्होंने तीनों लोकोंकी रचना की है, जो देवता, अमुर, नाग और राक्षस सभीकी उत्पत्ति करनेवाले हैं तथा राजाओं और विद्वानोंमें प्रधान हैं, उन इन्द्रके अनुज श्रीकृष्णकी मैं शरण हूँ ।

कौरवोंकी सभामें दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—इधर सञ्जयके चले जाने-पर राजा युधिष्ठिरने यदुकैष्ठ भगवान् कृष्णसे कहा, 'मित्र-वस्तुन श्रीकृष्ण ! मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाया देता, जो हमें श्रापतिसे पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधनसे अपना भाग माँगना चाहते हैं।'

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! मैं तो आपकी सेवामें उपस्थित ही हूँ; आप जो कुछ कहना चाहें, वह कहिये। आप जो-जो आज्ञा करोगे, वह सब मैं पूर्ण करूँगा।

युधिष्ठिरने कहा—राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं, वह तो आपने मुन ही लिया। सञ्जयने हमसे जो कुछ कहा है, वह सब उन्हींका मत है। क्योंकि दूत तो स्वामीके कथनानुसार ही कहा करता है; यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राणवण्टका अधिकारी समझा जाता है। राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है, इसीसे वे हमारे और कौरवोंके प्रति समानभाव न रखकर हमें राज्य दिये बिना ही सन्धि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचनका पालन करोगे, उनकी आज्ञासे वारह वर्ष वनमें रहें और एक वर्ष अज्ञातवास किया। किन्तु

इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है। ये धर्मका कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्रके मोहवासमें फँसे होनेके कारण उसीकी आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है। जनार्दन ! जरा सोचिये तो, इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात होगी कि मैं न तो माताजीकी ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने सम्बन्धियोंका भरण-पोषण ही। यद्यपि काशिराज, चेद्विराज, पञ्चालनरेश, मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल पाँच गाँव ही माँग रहा हूँ। मैंने तो यही कहा है कि अविस्त्यल, वृकस्थल, भाकन्वी, चारणावत और पाँचवाँ जो वे चाहें—ऐसे पाँच गाँव या नगर हमें दे दें, जिससे हम पाँचों भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशका नाश न हो। परंतु बुद्ध दुर्योधन इतना भी करनेको तैयार नहीं है। वह सबपर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभसे बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होनेसे लज्जा नहीं रहती, लाजके साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुषसे स्वजन, मुहूर्द और ब्राह्मणलोग दूर रहने लगते हैं, जैसे पुष्प-फलहीन वृक्षको छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्धन अवस्था बड़ी ही दुःखमयी है। कोई-कोई तो इस अवस्थामें पहुँचकर मौत ही माँगने लगते हैं। कोई किसी दूसरे गाँव या वनमें जा बसते हैं और कोई मौतके मुखमें ही चले जाते हैं। जो लोग जन्मसे ही निर्धन हैं, उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर मुखमें पले हुए लोगोंको धनका नाश होनेपर होता है।

माधव ! इस विषयमें हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और कौरवलोग आपसमें सन्धि करके शान्तिपूर्वक समानरूपसे उस राज्यलक्ष्मीको भोगें; और यदि ऐसा न हुआ तो अन्तमें हमें यही करना होगा कि कौरवोंको मारकर यह सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। युद्धमें तो सर्वदा कलह ही रहता है और प्राण भी सङ्कटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीतिका आश्रय लेकर ही युद्ध करूँगा; क्योंकि मैं न तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और न कुलका नाश हों, यही मेरी इच्छा है। यों तो हम साम, दान, बण्ड, भेद—सभी उपायोंसे अपना काम कर लेना चाहते हैं; किन्तु यदि थोड़ी नम्रता दिखानेसे सन्धि हो जाय तो वही सबसे बढ़कर बात होगी। और यदि सन्धि न हुई तो युद्ध होगा ही, फिर पराक्रम न करना अनुचित ही होगा। जब शान्तिसे काम

नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है। पण्डितोंने इसकी उपमा कुत्तोंके कलहते दो है। कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, इसके बाद एक दूसरेका दोय देखने लगते हैं, फिर गुर्रांना आरम्भ करते हैं, इसके परवान् दाँत दिखाता और भूखना गुरु होता है और फिर युद्ध होने लगता है। उनमें जो बलवान् होता है, वही दूसरेका मांस खाता है। मनुष्योंमें भी इससे कोई विगेयना नहीं है।

श्रीकृष्ण ! अब मे यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होनेपर आप क्या करना उचित समझते हैं। ऐसा कौन उपाय है, जिससे हम अर्थ और धर्ममें बन्धित न हों। पुरुषोत्तम ! इस सङ्घर्षक समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह लें ? भला, आपके समान हमारा मित्र और हितैषी तथा समस्त कर्मोंके परिणामको जाननेवाला सम्बन्धी कौन है ?

धैर्याम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! महाराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने कहा, 'मे दोनों पक्षोंके हितके लिये कौरवोंकी सभामें जाऊँगा और यदि वहाँ आपके साममें किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए सन्धि करा सकूँगा तो समझूँगा मुझसे बड़ा भारी पुण्यकार्य बन गया।'

युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! आप कौरवोंके पास जायें—इसमें भेरी सम्मति तो है नहीं; क्योंकि आपके बहुत युक्तिपुक्त बात कहनेपर भी दुर्योगन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहाँ दुर्योगनके यशवर्ती सब राजालोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिये उन लोगोंके बीचमें आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता। माघय ! आपको कष्ट होनेपर तो हमें धन, सुख, देवत्व और समस्त देवताओंपर आधिपत्य भी प्रसाद नहीं कर सकेगा।

श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! दुर्योगन कंसा पापी है—यह मैं जानता हूँ। किंतु यदि हम अपनी ओरसे सब धार्मिक स्पष्ट कह देंगे तो संसारमें कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिये भयकी बात; सो जिस तरह सिंहके सामने झूठे जंगली जानवर नहीं ठहरे सकते, उसी प्रकार मैं श्रेय करूँ तो संसारके सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहाँ जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। सम्भव है, काम भी बन जाय और यदि काम न भी बना तो निन्दासे तो बच ही जायेंगे।

युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नतासे कौरवोंके पास जाइये। आशा है, मैं आपको अपने कर्ममें सकल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूँगा। आप वहाँ पधारकर

कौरवोंको शान्त करें, जिससे कि हम आरसमें मिलकर शान्तिपूर्वक रह सकें। आप हमें जानते हैं और कौरवोंको भी पहचानते हैं तथा हम दोनोंका हित भी आपसे दिया नहीं है; इसके सिवा यातवीत करनेमें भी आप खूब कुशल हैं। अतः जिस-जिसमें हमारा हित हो, वे सब बातें आप दुर्योगनसे कह दें।

श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! मेने सञ्जय और आप दोनोंहीकी बातें सुनी हैं तथा मुझे कौरव और आप दोनों-हीका अभिप्राय भी मालूम है। आपको युद्ध धर्मका आश्रय लिये हुए है और उनकी शत्रुतामें डूबे हुए है। आप तो उसीको अच्छा समझेंगे, जो बिना युद्ध किये मिल जायगा। परंतु महाराज ! यह क्षत्रियका नैष्ठिक (स्वामाधिक) कर्म नहीं है। सभी आश्रमवालोंका कर्तव्य है कि क्षत्रियको भीष्म नहीं भाँपनी चाहिये। उसके लिये तो विघाताने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राममें विजय प्राप्त करे या मर जाय। यही क्षत्रियका स्वधर्म है, दीनता उसके लिये प्रसांकी चीज नहीं है। राजन् ! दीनताका आश्रय लेकर क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती। अतः आप भी पराक्रमपूर्वक शत्रुओंका दमन कीजिये। घृतराष्ट्रके पुत्र बड़े सोभी हैं। इधर बहुत दिनोंसे साथ रहकर उन्होंने स्नेहका बर्ताव करके अनेको राजाओंको अपना मित्र बना लिया है। इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गयी है। इसलिये ये आपसे सन्धि कर लें—ऐसी तो कोई सूरत दिखायी नहीं देती। इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदिके कारण वे अपनेको बलवान् भी समझते ही हैं। अतः जबरन आप इनके साथ नर्मोंका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके राज्यको हड़पनेका ही प्रयत्न करेंगे। राजन् ! ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरणवालोंके साथ आप मेल-मिलाप करनेका प्रयत्न न करें; आपहीके नहीं, वे तो सभी लोगोंके वध्य हैं।

जिस समय जूएका खेल हुआ था और पापी बुःसासन असहायके समान रोती हुई द्रौपदीको उसके केश पकड़कर राजसभामें धाँच लाया था, उस समय दुर्योगनने भीष्म और द्रोणके सामने भी उसे चार-चार गौ कहकर पुकारा था। उस अवसरपर अपने महापराक्रमी भाइयोंको आपने रोय दिया था। इसीसे धर्मपाशमें बँध जानेके कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतीकार नहीं किया। किंतु दुष्ट और अधन पुरपको तो मार ही डालना चाहिये। अतः आप किसी प्रकारका विचार न करके इसे मार डालिये। हाँ, आप जो पितृवृत्त्य घृतराष्ट्र और पितामह भीष्मके प्रति नम्रताका भाव दिखा रहे हैं, यह तो आपसे योग्य ही है। अब मैं कौरवोंको सभामें जाकर सब राजाओंके सामने आपके सर्वानुयोगियों प्रकट

करेगा और दुर्योधनके दोष बताऊंगा। मैं ये ही बातें कहूँगा, जो धर्म और अर्थके अनुकूल होंगी। शान्तिके लिये प्रार्थना करनेपर भी आपकी निन्दा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवोंकी ही निन्दा करेंगे। मैं कौरवोंके पास जाकर इस प्रकार सन्धिके लिये प्रयत्न करूँगा, जिससे आपके स्वार्थसाधनमें भी कोई हानि न आवे तथा उनकी गति-विधिकी भी मालूम कर लूँगा। मुझे तो पूरा-पूरा यही

भान होता है कि शत्रुओंके साथ हमारा सग्राम ही होगा; क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र, यन्त्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़े तैयार कर लें। इनके सिवा जो और भी युद्धोपयोगी सामग्रीयाँ हों, वे सब जुटा लें। यह निश्चय मानें कि जबतक दुर्योधन जोयित है, तबतक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं।

श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकिकी बातचीत

भीमसेनने कहा—मधुसूदन ! आप कौरवोंसे ऐसी ही बातें कहें, जिन्हें ये सन्धि करनेकी तैयार हो जायें; उन्हें युद्धकी बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अनूरवशी, निठुर, दूसरोंकी निन्दा करनेवाला और हिंसाप्रिय है। यह मर जायगा किंतु अपनी टोक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद् ऋतुके बाद ग्रीष्मकाल आनेपर घन वायुअग्निसे जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधनके क्रोधसे एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जायेंगे। केशव ! कलि, मुदावर्त्त, जनमेजय, बहल, ययु, अजयिन्दु, कर्काज, धौतमूलक, हयग्रीव, वरयु, चाहु, पुरूरवा, सहज, सूपत्यज, धारण, विगाहन और शम—ये अठारह राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुहृद् और बन्धु-बान्धवोंका संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियोंके संहारका समय आया है, इसीसे कालगतसे यह कुलाङ्गार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें, मधुर और कोमल वाणीमें धर्म और अर्थसे युक्त उनके हितकी ही बात कहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह बात अधिकतर उसके मनके अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधनके नीचे रहकर बड़ी नम्रतापूर्वक उसका अनुसरण करनेकी भी तैयार हैं, हमारे कारणसे भरतवसाका नाश न हो। आप कौरवोंकी सभामें जाकर हमारे युद्ध वितामह और अन्यान्य सभासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही कहें, जिससे भाई-भाइयोंमें मेल बना रहे और दुर्योधन भी शान्त हो जाय।

वेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भीमसेनके मुखसे कभी किसीने नम्रताकी बातें नहीं सुनी थीं। अतः उनके ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण हँस पड़े और फिर भीमसेनकी उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'भीमसेन ! तुम

अन्यान्य समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्रपुत्रोंको कुचलनेकी इच्छासे युद्धकी ही प्रशंसा किया करते थे। तथा तुमने अपने भाइयोंके बीचमें गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि 'मैं यह बात सच-सच कह रहा हूँ, इसमें तनिक भी अन्तर नहीं आ सकता कि संग्रामभूमिमें सामने आनेपर इस गदासे ही मैं द्वेषदूषित दुर्योधनका वध कर डालूँगा।' किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होनेपर युद्धके लिये उतावले अनेकों अन्य वीरोंका उत्साह डोला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्धसे भय मानने लगे

। यह तो बड़े ही दुःखकी बात है। इस समय तो तुम्हें भी अपनेमें कोई पुरुषार्थ दिखायी देता है। सो हे भरतनन्दन ! तुम अपने कुल, जन्म और धर्मपर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। धर्म ही किसी धर्मका विषय मत करो और अपने क्षत्रियोंचित्त कर्मपर रहो। तुम्हारे चित्तमें जो इस समय बन्धुवधके कारण द्वेष नानिका भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है; क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थद्वारा प्राप्त नहीं करता, उसका वह अपने काममें भी नहीं लाता।

भीमसेनने कहा—वायुदेव ! मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ, किंतु आप दूसरी ही बात समझ गये हैं। बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषोंके पराक्रमसे कुछ भी मला नहीं रखता। अपने मुँह अपनी बड़ाई करना—यह पुरुषोंकी वृष्टिमें अच्छी बात नहीं है। परंतु आपने मेरे श्लोकोंकी निन्दा की है, इसलिये मुझे अपने बलका वर्णन करना ही पड़ेगा। तोहेके मोटे डंडोंके समान आप मेरे इन जड़बोंको तो देखिये। इनके बीचमें पड़कर भी जीवित निकल जाय—ऐसा मुझे कोई दिखायी नहीं देता। जिसमें मैं आक्रमण करूँ, उसकी रसा तो इन्द्र भी नहीं कर सकता। पाण्डवोंपर अत्याचार करनेको उद्यत इन समस्त ढोसुक क्षत्रियोंको मैं पृथ्वीपर गिराकर उनपर लात जमाकर जम जाऊँगा। मैंने जिस प्रकार राजाओंको जीत-जीतकर अपने अधीन किया था, वह क्या आप भूल गये हैं ? यदि सारा संसार मुझपर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे प्य नहीं होगा। मैंने जो शान्तिकी बातें कही हैं, वे तो अत्यंत मेरा सींहास ही हैं; मैं दयावश ही सब प्रकारके कष्ट सह लेता हूँ और इसीसे चाहता हूँ कि भरतवंशियोंका नाश हो।

श्रीकृष्णने कहा—भीमसेन ! मैंने भी तुम्हारा भाव जाननेके लिये प्रेमसे ही ये बातें कही हैं, अपनी बुद्धिमान्नी बंधाने या क्रोधके कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रमोंकी अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिये तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब कल मैं धृतराष्ट्रके पास जाकर आपलोगोंके स्वार्थकी रक्षा करते हुए सन्धि-का प्रयत्न करूँगा। यदि उन्होंने सन्धि कर ली तो मुझे तो अत्यंतस्वामी सुपुत्र मिलेगा, आपलोगोंका काम हो जायगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात न मानी तो फिर युद्ध-जैसा भयङ्कर कर्म करना ही होगा। भीमसेन ! इस युद्धका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुनको इसकी धुरी धारण

करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारे आश्रममें रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुनका सारथि बनूँगा। अर्जुनकी भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसीसे जब तुमने कायरताकी-सी बातें कहीं तो तुमसे तुम्हारे विचारपर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेजको उभाड़ दिया।

अर्जुन कहने लगे—भीकृष्ण ! जो कुछ कहना था, वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं। किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्रके लोभ और मोहके कारण आप सन्धि होनी सहज नहीं समझते। किंतु यदि कोई काम ठीक रीतिसे किया जाता है तो वह सकल भी हो जाता है। इसलिये आप ऐसा करें, जिससे शत्रुओंके साथ सन्धि हो ही जाय। अथवा आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करें; आपने जो कुछ सोच रखा हो, हमें तो वही माग्य है। किंतु जो धर्मराजके पास सन्धि देखकर उसे सहन न कर सका और कपटदूत-जैसे कुटिल उपायसे उनको राज्यलक्ष्मी हार ली, वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र-पौत्र और बाण्यबोकें सहित मृत्युके मुखमें भेजे जाने योग्य नहीं है ? उस पापीने जिस प्रकार समाके बीचमें द्रौपदीको अपमानित करके बनेसा पहुँचाया था, वह तो आपको मालूम ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया। किंतु यह बात मेरी समझमें बिल्कुल नहीं बँठती कि वही दुर्योधन अब पाण्डवोंके साथ अच्छा बतवि कर सकेगा। ऊसर भूमिमें बोये हुए बीजके अंकुरित होनेकी भी क्या आशा की जा सकती है ? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पाण्डवोंका हित हो, वही काम जल्दी आरम्भ कर दें। तथा हमें आगे जो कुछ करना हो, वह भी बता दें।

श्रीकृष्णने कहा—महाबाहू अर्जुन ! तुम जो कुछ कहते हो, ठीक ही है। मैं भी वही काम करूँगा, जिसमें कौरव और पाण्डवोंका हित होगा। किंतु प्रारम्भको बदलना तो मेरे वशकी बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनोंहीको तिलाञ्जलि देकर स्वेच्छाचारी हो गया है। ऐसे कर्मसे उसे परचात्ताप भी नहीं होता। बल्कि उसके सलाहकार शकुनि, कर्ण और दुःशासन भी उसकी उस पापमयी कुमतिकी ही यज्ञाया बने रहते हैं। इसलिये आधा राज्य देकर उसे धन नहीं पड़ेगा। उगका तो परिवारसहित नाश होनेपर ही शान्ति होगी। ओह अर्जुन ! तुम्हें तो दुर्योधनके मन और मेरे विचारका भी पता है ही। फिर अनजानकी तरह मुझसे शकुना बर्षा करे ? पृथ्वीका भार उतारनेके लिये देवतालोग पृथ्वीपर प्रथमंश हुए हैं—

इस विषय विधानको भी मुझ जानते ही हो । फिर बताओ तो उनसे सन्धि कैसे हो सकती है ? फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराजकी आज्ञाका पालन तो करना है ही ।

अब नकुलने कहा—माधव ! धर्मराजने आपसे कई प्रकारकी बातें कही हैं; वे सब आपने सुन ही ली हैं । भीमसेनने भी सन्धिके लिये ही कहकर फिर आपको अपना वाद्वल भी मुना दिया है । इसी प्रकार अर्जुनने जो कुछ कहा है, वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार मुना चुके हैं । सो पुरुषोत्तम ! इन सब बातोंको छोड़कर आप शत्रुका विचार जानकर जैसा करना उचित समझे, वही करें । श्रीकृष्ण ! हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञानवासके समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है । वनमें रहते समय हमारा राज्य पानेमें इतना अनुराग नहीं था, जैसा अब है । आप कौरवोंकी समामें जाकर पहले तो सन्धिकी ही बातें करें, पीछे युद्धकी धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मन्दबुद्धि दुर्योधनको व्यथा न हो । भला, विचारिये तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्रामभूमिमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलरामजी, सात्यकि, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, काशिराज,

चेदिराज धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके । आपके कहनेपर विदुर, भीष्म, द्रोण और बाह्लीक यह बात समझ सकेंगे कि कौरवोंका हित किसमें है । और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारोंके सहित पापी दुर्योधनको समझा देंगे ।

इसके पश्चात् सहदेवने कहा—महाराजने जो बात कही है, वह तो सनातन धर्म ही है; किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें, जिससे युद्ध ही हो । यदि कौरवलोग सन्धि करना चाहें, तो भी आप उनके साथ युद्ध होनेका ही रास्ता निकालें । श्रीकृष्ण ! समामें की हुई द्रौपदीकी दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधनपर जो क्रोध हुआ था, वह उसके प्राण लिये बिना कैसे शान्त होगा ?

सात्यकिने कहा—महाबाहो ! महामति सहदेवने बहुत ठीक कहा है । इनका और मेरा कोप तो दुर्योधनका वध होनेपर ही शान्त होगा । वीरवर सहदेवने जो बात कही है, वास्तवमें वही सब योद्धाओंका मत है ।

सात्यकिके ऐसा कहते ही वहाँ बैठे हुए सब योद्धा भयङ्कर सिंहनाद करने लगे । उन युद्धोत्सुक वीरोंने 'ठीक है, ठीक है' ऐसा कहकर सात्यकिको हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हींके मतका समर्थन किया ।

भगवान् कृष्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब महाराज युधिष्ठिरके धर्म और श्रेययुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेनको शान्त देखकर द्रुपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकिकी प्रशंसा करनी हुई रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, 'धर्मन मनुमूदन ! दुर्योधनने जिस प्रकार क्रूरताका आश्रय लेकर पाण्डवोंको राजमुषमे बन्धित किया था, वह तो आपको मान्य ही है तथा मन्त्रजयको राजा धृतराष्ट्रने एकान्तमें अपना जो विचार मुनाया है, वह भी आपसे छिपा नहीं है । हमलिये यदि दुर्योधन हमारा राज्यका भाग दिये बिना ही सन्धि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें । इन मन्त्रजय वीरोंके साथ पाण्डवलोग दुर्योधनकी शोभनमेनामे अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं । साम या दानके द्वारा कौरवोंसे अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी कोई आशा नहीं है, इसलिये आप भी उनके प्रति कोई ढोल-ढाल न करें; क्योंकि जैसे अपनी जीविकाको बचानेकी इच्छा हो, उसे साम या दानके काबूमें न आनेवाले शत्रुके प्रति दण्डका ही प्रयोग करना चाहिये । अतः अच्युत ! आपको

भी पाण्डव और मन्त्रजय वीरोंको साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दण्ड देना चाहिये ।

'जनार्दन ! शास्त्रका मत है कि जो दोष अवध्यका वध करनेमें है, वही वध्यका वध न करनेमें भी है । अतः आप भी पाण्डव, यादव और मन्त्रजय वीरोंके सहित ऐसा काम करें, जिससे यह दोष आपको स्पर्श न कर सके । भला, बताइये तो मेरे समान पृथ्वीपर कौन स्त्री है । मैं महाराज द्रुपदकी वेदीसे प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्नकी यहिन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू हूँ और पाँच इन्द्रोंके समान तेजस्वी पाण्डवोंकी पटरानी हूँ । इतनी सम्मानिता होनेपर भी मुझे केश पकड़कर सभामें लाया गया और फिर वहाँ पाण्डवोंके सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया । हाय ! पाण्डव, यादव और पाञ्चाल वीरोंके दम-में-दम रहते मैं इन पापियोंकी सभामें दासीकी दशामें पहुँच गयी । किंतु मुझे ऐसी स्थितिमें देखकर भी पाण्डवोंकी न तो क्रोध ही आया और न इन्होंने कोई चेष्टा ही की । इसलिये मैं तो

यही कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुनकी धनुर्धरता और भीमसेनकी बलवत्ताको धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपापात्री समझते हैं और वास्तवमें मेरे प्रति आपकी दयादृष्टि है तो आप धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर पूरा-पूरा कोप कीजिये।'

इसके परचात् द्रौपदी अपने काले-काले लंबे केरोंको बायें हाथमें लिये श्रीकृष्णके पास आयी और नेत्रोंमें जल

भरकर उनसे कहने लगी—'कमलनयन श्रीकृष्ण ! शत्रुओंसे सन्धि करनेकी तो आपकी इच्छा है; किंतु अपने इस सारे प्रपलमें आप दुःशासनके हाथोंसे लींचे हुए इस केशपाशाको याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज सन्धिके लिये ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवोंसे संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पाँच महाबली पुत्र उनके साथ जूमेंगे। यदि मैंने दुःशासनकी साँवली भुजाको कटकर धूलिधूलरित होने न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी? इस प्रवृत्तित अग्निके समान प्रवण्ड श्लोथको हृदयमें रखकर प्रतीक्षा करते मुझे तेरह वर्ष बीत गये हैं। आज भीमसेनके चांगबाणसे विद्य-कर मेरा कलेजा फटा जाता है। हाय ! अभी ये धर्मको ही देखना चाहते हैं !' इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदीका कण्ठ भर आया, आँसुसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी, ओंठ काँपने लगे और यह फूट-फूटकर रोने लगी।

तब विशालबाहु श्रीकृष्णने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा—'कृष्ण ! तुम शीघ्र ही कौरवोंको सित्रपोंको खन करके देखोगी। आज जिनपर तुम्हारा कोप है उन शत्रुओंके खजन, मुहूर्द् और सेनादिके नष्ट हो जानेपर उनकी सित्रपों भी इसी प्रकार रोवेंगी। महाराज युधिष्ठिरको आत्मासे भीम, अर्जुन और नकुल-सहदेवके सहित मैं भी ऐसा ही काम कहूँगा। यदि कालके घसमें पड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्र मेरी यात नहीं सुनेंगे तो मुझमें मारे जाकर कुत्तों और गौड़ोंके भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो—हिमात्य भले ही अपने स्थानसे टल जाय, पृथ्वीके संकड़ों टुकड़े हो जायें, तारोंसे भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी यात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण ! अपने आँसुओंको रोको, मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओंके मारे जानेसे अपने पतिव्योंको श्रीसम्पन्न देखोगी।'

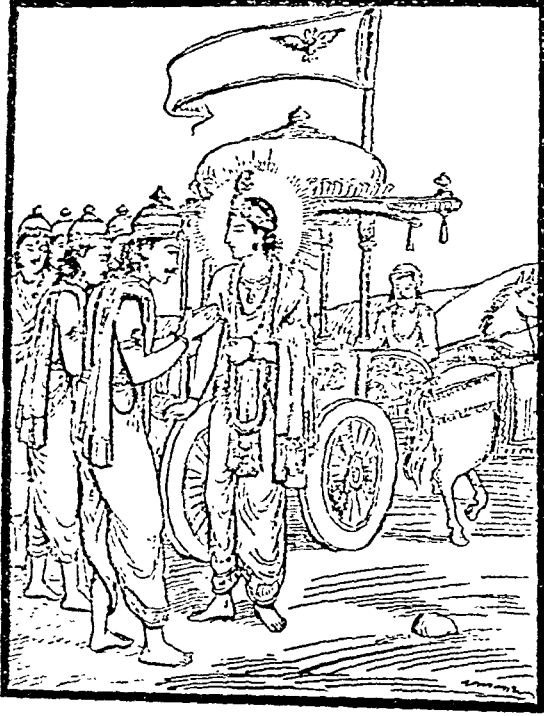
अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण ! इस समय सभी कुह-वंशिपोंके आप ही सबसे बड़े मुहूर्द् हैं। आप दोनों ही पक्षोंके सम्बन्धी और प्रिय हैं। इसलिये पाण्डवोंके साथ कौरवोंका मत करारकर आपसमें दोनोंकी सन्धि भी करा सकते हैं।

श्रीकृष्ण बोले—यहाँ जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूँगा, जो धर्मके अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवोंका हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये जाता हूँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णचन्द्रने शरद् ऋतुका अन्त होनेपर हेमन्तका आरम्भ होनेके समय कार्तिक मासमें देवती नक्षत्र और मंत्र मुहूर्तमें यात्रा आरम्भ की। उस समय उन्होंने अपने पास बंठे हुए सात्यकिके कहा कि 'तुम मेरे रथमें राहू, चक्र, गदा, तरकस, शरित आवि सभी शस्त्र रख दो।' इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवकलोग रथ तैयार करनेके लिये बौड़ पड़े। उन्होंने नहला-धुलाकर शंभु, सुधीव, मेघपुत्र और बलाहक नामके घोड़ोंको रथमें जोता तथा उसकी ध्वजापर पशिराज गण्ड विराजमान हुए। इसके परचात् श्रीकृष्ण उत्तरर षड् गये तथा सात्यकिको भी अपने साथ बँडा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी धरधराहटके सुनने और आकाश गूँज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुरकी प्रस्थान किया।

भगवान्के चतनेर कुन्नेइ कुन्नेइ, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर

द्रुपद, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, पुत्रोंके सहित राजा विराट और केकयराज भी उन्हें पहुँचानेको चले । इस

समय महाराज युधिष्ठिरने सर्वगुणसम्पन्न श्रीश्यामसुन्दरको हृदयसे लगाकर कहा, 'गोविन्द ! हमारी जिस अवला माताने हमें बालकपनसे ही पाल-पोसकर बड़ा किया है, जो निरन्तर उपवास और तपमें लगी रहकर हमारे कुशल-क्षेमका ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियोंके सत्कार और गुरुजनोंकी सेवामें बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें । उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है । आप हमारे नाम लेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम करें । शत्रुदमन श्रीकृष्ण ! क्या कभी वह समय आवेगा, जब इस दुःखसे छूटकर हम अपनी दुःखिनी माताको कुछ सुख पहुँचा सकेंगे । इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओंसे तथा भीष्म, द्रोण, कृप, बाह्लीक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियोंसे हमारा यथायोग्य अभिवादन करें एवं कौरवोंके प्रधान मन्त्री अगाधयुद्धि धर्मन् विदुरजीको मेरी ओरसे आलिङ्गन करें ।' इतना कहकर महाराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आये ।

फिर रास्तेमें चलते-चलते अर्जुनने कहा—'गोविन्द ! पहले मन्त्रणाके समय हमलोगोंको आधा राज्य देनेकी बात हुई थी—उसे सब राजालोग जानते हैं । अब दुर्योधन ऐसा

करनेके लिये तैयार हो, तब तो बड़ी अच्छी बात है; उसे भी बहुत बड़ी आपत्तिसे छुट्टी मिल जायगी । और यदि ऐसा न किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षत्रियवीरोंका नाश कर दूँगा ।' अर्जुनकी यह बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोरसे सिंहनाद किया । उससे भयभीत होकर बड़े-बड़े धनुर्धर भी काँपने लगे । इस प्रकार श्रीकृष्णको अपना निश्चय सुनाकर, उनका आलिङ्गन कर अर्जुन भी लौट आये । इस तरह सभी राजाओंके लौट जानेपर श्रीकृष्ण बड़ी तेजीसे हस्तिनापुरकी ओर चल दिये ।

मार्गमें श्रीकृष्णने रास्तेके दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे । वे सब ब्रह्मतेजसे देवीप्यमान थे । उन्हें देखते

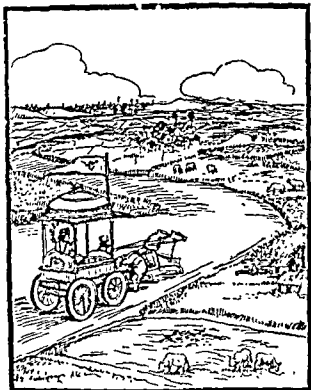

ही वे तुरंत रथसे उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदरभावसे कहने लगे, 'कहिये, सब लोकोंमें कुशल है ? धर्मका ठीक-ठीक पालन हो रहा है ? आपलोग इस समय किधर जा रहे हैं ? आपका क्या कार्य है ? मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आप सब पृथ्वीतलपर किस निमित्तसे पधारे हैं ?'

तब श्रीपरशुरामजीने श्रीकृष्णको गले लगाकर कहा—'यदुपते ! ये सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षिलोग प्राचीन कालके अनेकों देवता और असुरोंको देख चुके हैं । इस समय ये हस्तिनापुरमें एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओंको, सभासदोंको और आपको देखनेके लिये जा रहे हैं । यह

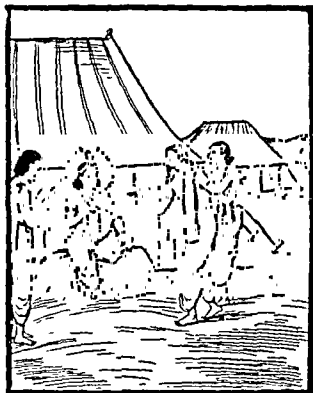
मव समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहाँ कौरवोंकी राजसभामें आप जो धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण करेगे, उसे सुननेकी हमारी इच्छा है। उस सभामें भीष्म, द्रोण और महामति विदुर-जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और प्रचार्य होंगे। वीरवर! आप पधारिये, हम सभामें ही आपके दर्शन करेंगे।'

राजन्! देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके हस्तिनापुर जाते समय दस महारथों, एक हजार पदेल, एक हजार घुड़सवार, बहुत-सी भोजनसामग्री और संकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन कौर अपसकुन हुए, उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलोंके बड़ी मौषण गर्जना और बिजलीकी कड़क हड़त तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशाकी ओर बहनेवाली छः नदियाँ और समुद्र— ये उलटे बहने लगे। सब दिशाएँ ऐसी अनिश्चित हो गयीं

कि कुछ पता ही न लगता था। किंतु मार्गमें जहाँ-जहाँ श्रीकृष्ण चलते थे, वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहाँ-तहाँ सहस्रों ब्राह्मण

उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों माङ्गलिक द्रव्योंसे सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्गमें अनेकों पशु और प्राणियोंकी देखते तथा अनेकी नगर और राष्ट्योंकी तापते वे परम रमणीय शांतिववन नामक स्थानमें पहुँचे। वहाँके निवासियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके बड़ा आतिथ्य-सत्कार किया। इसके पश्चात् सायंकालमें, जब अस्त होते हुए सूर्यकी किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे पुरुषपल नामके गाँवमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने रथसे उतरकर नियमानुसार शोचादि नित्यकर्म किया और रथ छोड़नेकी आज्ञा देकर सगंधावन्दन किया। दाएकने घोड़े छोड़ दिये। फिर भगवान्ने वहाँके निवासियोंसे कहा कि 'हम राजा युधिष्ठिरके कामसे जा रहे हैं और आज रातको यहाँ ठहरेंगे।' उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियोंने ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया और एक क्षणमें ही खान-पानकी उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गाँवमें जो प्रधान-प्रधान ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर

आशीर्वाद और माङ्गलिक वचन कहते हुए उनका विधियत् सत्कार किया। इसके पश्चात् भगवान्ने ब्राह्मणोंकी सुस्वाधु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और साथ लोगोंके साथ बड़े आनन्दसे उस रातको वहीं रहे।

हस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके स्वागतकी तैयारियाँ और कौरवोंकी सभामें परामर्श

वैशम्पायनजी कहते हैं—इधर जब दूतोंके द्वारा राजा धृतराष्ट्रको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्षसे रोमाञ्च हो आया और उन्होंने बड़े आदरसे भीष्म, द्रोण, सञ्जय, विदुर, दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे कहा, 'सुना है, पाण्डवोंके कामसे हमसे मिलनेके लिये श्रीकृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोकप्रवहार उन्हींमें अधिष्ठित हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं; उनमें धैर्य, धीर्य, प्रज्ञा और भोज—सभी गुण हैं। वे सनातन धर्मरूप हैं, इसलिये सब प्रकार सम्मानके योग्य हैं। उनका सत्कार करनेमें ही सुख है, असत्कृत होनेपर वे दुःखके निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कारसे वे संतुष्ट हो गये तो समस्त राजाओंके समान हमारे सभी अमोघ सिद्ध हो जायेंगे। दुर्योधन! तुम उनके स्वागत-सत्कारकी आजहीसे तैयारी करो और रास्तेमें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न विश्रामस्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जायें। भीष्मजी! इस विषयमें आपकी क्या सम्मति है?'

तब भीष्मादि सभी सभासदोंने राजा धृतराष्ट्रके कथनकी प्रशंसा की और कहा कि 'आपका विचार बहुत ठीक है।' उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधनने जहाँ-तहाँ सुन्दर विश्रामस्थान बनवाने आरम्भ कर दिये। जब उसने देवताओंके स्वागतके योग्य सब प्रकारकी तैयारी करा ली तो राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दे दी। किंतु श्रीकृष्णने उन विश्रामस्थान और तरह-तरहके रत्नोंकी ओर दृष्टि भी नहीं डाली।

दुर्योधनसे सब तैयारीकी सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे कहा—विदुर! श्रीकृष्ण उपप्लव्यसे इस ओर आ रहे हैं। आज उन्हींने वृकस्थलमें विश्राम किया है। फल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायेंगे। वे बड़े ही उदारचित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवोंका जो विस्तृत राज्य है, उसका पालन और रक्षण करनेवाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकोंके पितामह ब्रह्मागीके भी पिता हैं। इसलिये हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध—जितनी प्रजा है, उसे साक्षात् सूर्यके समान श्रीकृष्णके दर्शन करने चाहिये। सब ओर बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएँ लगवा दो तथा उनके आनेके मार्गको सड़वा-बुहरचाकर उसपर जल छिड़कवा दो। देखो, दुःशासनका भयन दुर्योधनके महलसे

भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवनमें बड़े सुन्दर-सुन्दर कमरे और अट्टालिकाएँ हैं, उसमें सब प्रकारका आराम है और एक ही समय सब ऋतुओंका आनन्द मिल सकता है। मेरे और दुर्योधनके महलोंमें भी जो-जो बढ़िया चीजें हैं, वे सब उसीमें सजा दो तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ श्रीकृष्णके योग्य हों वे अवश्य उनकी भेंट कर दो।

विदुरजीने कहा—राजन्! आप तीनों लोकोंमें बड़े सम्मानित हैं और इस लोकमें बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं, वे शास्त्र या उत्तम युक्तिके आधारपर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप ही हैं। किंतु मैं आपकी वास्तविक बात बताये देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्नद्वारा श्रीकृष्णको अर्जुनसे अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्रीकृष्णकी महिमा जानता हूँ और पाण्डवोंपर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणोंके समान प्रिय है, उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जलसे भरे हुए घड़े, पंर घोनेके जल और कुशल-प्रश्नके सिवा आपकी और किसी चीजकी ओर तो आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें प्रतिथि-सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मानके योग्य हैं भी। इसलिये उनका सत्कार तो अवश्य कीजिये। इस समय श्रीकृष्ण दोनों पक्षोंके हितकी कामनासे जिस कामके लिये आ रहे हैं, उसे आप पूरा करें। वे तो पाण्डवोंके साथ आपकी और दुर्योधनकी सन्धि कराना चाहते हैं। उनकी इस बातको आप मान लीजिये। महाराज! आप पाण्डवोंके पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं; आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं। वे आपके साथ पुत्रोंकी तरह ही बर्ताव कर रहे हैं, आप भी उनके साथ पिताके समान बर्ताव करें।

दुर्योधन बोला—पिताजी! विदुरजीने जो कुछ कहा है, ठीक ही है। श्रीकृष्णका पाण्डवोंके प्रति बड़ा प्रेम है। उन्हें उधरसे कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कारके लिये जो तरह-तरहकी वस्तुएँ देना चाहते हैं, वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिये।

दुर्योधनकी यह बात सुनकर पितामह भीष्मने कहा—श्रीकृष्णने अपने मनमें जो कुछ करनेका निश्चय कर लिया

होगा, उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा। इसलिये वे जो कुछ कहें, वही बात निःसंशय होकर करनी चाहिये। तुम श्रीकृष्णरूप सचिवके द्वारा पाण्डवोंसे शीघ्र ही सन्धि कर लो। धर्मप्राण श्रीकृष्ण अवश्य ऐसी ही बातें कहेंगे, जो धर्म और अर्थके अनुकूल होंगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे सम्बन्धियोंको उनके साथ त्रियमाषण करना चाहिये।'

दुर्योधनने कहा—पितामह! मुझे यह बात मंजूर नहीं है कि जबतक मेरे शरीरमें प्राण है, तबतक मैं इस राजलक्ष्मीको पाण्डवोंके साथ बाँटकर भोगूँ। जिस महत्कार्यको करनेका मैंने विचार किया है, वह तो यह है कि मैं पाण्डवोंके पक्षपाती कृष्णको फँद कर लूँ। उन्हें फँद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पाण्डवलोग मेरे अधीन हो जायेंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आपलोग मुझे ऐसी सलाह दीजिये, जिससे इस बातका कृष्णको पता न लगे और किसी प्रकारकी हानि भी न हो।

श्रीकृष्णके विषयमें दुर्योधनकी यह भयङ्कर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मन्त्रियोंकी बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गये। फिर उन्होंने दुर्योधनसे कहा—बेटा! तू अपने मुँहसे ऐसी बात न निकाल। यह सनातन धर्मके विरुद्ध है। श्रीकृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं। यों भी वे हमारे सम्बन्धी और सुहृद् हैं। उन्होंने कौरवोंका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। फिर वे फँद किये जानेयोग्य कैसे हो सकते हैं?'

भीष्मने कहा—धृतराष्ट्र! मालूम होता है तुम्हारे इस मन्दमति पुत्रको मोतने घेर लिया है। इसके सुहृद् और सम्बन्धी कोई हितकी बात बताते हैं, तो भी यह अनर्थको ही गले लगाता चाहता है। यह पापी तो कुमार्गमें चलता ही है,

इसके साथ तुम भी अपने हितविषयोंकी बातपर ध्यान न देकर इसीकी सोचपर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते,

यह दुर्बुद्धि यदि श्रीकृष्णके मुखावलेमें पड़ा हो गया तो एक क्षणमें ही अपने सब सलाहकारोंके सहित नष्ट हो जायगा। इस पापीने धर्मको तो एकदम तिताञ्जलि दे दी है, इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता।

ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यन्त क्रोधमें भरकर उसी समय समासे उठकर चले गये।

श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना

वंशम्पापनजी कहते हैं—इधर युक्त्यलमें श्रीकृष्ण-चन्द्र प्रातःकाल उठकर नित्यकर्मसे निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणोंसे आता लेकर हस्तिनापुरकी ओर चल दिये। उनके चलनेपर जो ग्रामवासी उन्हें पहुँचाने गये थे, वे उनकी आता पाकर सोच आये। नगरके समीप पहुँचनेपर दुर्योधनके सिपा और सब धृतराष्ट्रपुत्र तथा भीष्म, द्रोण और रूप भारि कूय बन-उत्तर उनकी अगवानोके लिये आये। उनके सं. म. १-१८

सिपा अनेकों नगरनिवासी भी कृष्णद्वारनोके सातसासे पंदल और तरह-तरहकी सवारियोंमें बैठकर चले। रास्तेमें ही भीष्म, द्रोण और सब धृतराष्ट्रपुत्रोंसे भगवानुक्त समागम हो गया और उनसे विरकर उन्होंने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया। श्रीकृष्णके सम्मानके लिये सारा नगर द्रुम सजाया गया था। राजमार्गमें तो अनेकों ब्रह्मन्त्य और वर्यानीय वस्तुएँ बड़े बंगसे सजायी गयीं।

देखनेकी उत्कण्ठाके कारण उस दिन कोई भी स्त्री, बूढ़ा या बालक घरमें नहीं टिका। सभी लोग राजमार्गमें आकर पृथ्वीपर झुक-झुककर श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे।

श्रीकृष्णचन्द्रने इस सारी भीड़को पार करके महाराज धृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश किया। यह महल आस-पासके अनेकों भवनोंसे सुशोभित था। इसमें तीन इयोद्वियां थीं। उन्हें लांघकर श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँच गये।

श्रीयुनायके पहुँचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदोंके सहित खड़े हो गये। उस समय कृपाचार्य, सीमदत्त और बाह्लीकने भी अपने आसनसे उठकर श्रीकृष्णका सत्कार किया। श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मके पास जाकर बाणीद्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओंसे मिले और आयुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया। श्रीकृष्णके लिये वहाँ एक सुन्दर सुवर्णका सिंहासन रक्खा हुआ था। राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे वे उसपर विराज गये। महाराज धृतराष्ट्रने भी उनका विधिवत् पूजन करके सत्कार किया।

इसके पश्चात् कुरुराजसे आज्ञा लेकर वे विदुरजीके भव्य भवनमें आये। विदुरजीने सब प्रकारकी माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन

किया। फिर वे कहने लगे—‘कमलनयन ! आज आपके

दर्शन करके मुझे जैसा आनन्द हो रहा है, वह मैं आपसे किस प्रकार कहूँ; आप तो समस्त देहधारियोंके अन्तरात्मा ही हैं। अतिथिसत्कार हो जानेपर धर्मज्ञ विदुरजीने भगवान्से पाण्डवोंकी कुशल पूछी। विदुरजी पाण्डवोंके प्रेमी तथा धर्म और अर्थमें तत्पर रहनेवाले थे, क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्रीकृष्णने, पाण्डवलोग जो कुछ करना चाहते थे, वे सब बातें उन्हें विस्तारसे सुना दीं।

इसके बाद दोपहरी बीतनेपर भगवान् कृष्ण अपनी बूआ कुन्तीके पास गये। श्रीकृष्णको आये देख वह उनके गलेसे चिपट गयी और अपने पुत्रोंको याद करके रोने लगी। आज पाण्डवोंके सहचर श्रीकृष्णको भी उसने बहुत दिनोंपर देखा था। इसलिये उन्हें देखकर उसकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। जब अतिथिसत्कार हो जानेपर श्रीश्याम-सुन्दर बैठ गये तो कुन्तीने गद्गदकण्ठ होकर कहा, ‘माधव ! मेरे पुत्र बचपनसे ही गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले थे। उनका आपसमें बड़ा स्नेह था, दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समानभाव रखते थे। किंतु इन कौरवोंने कपटपूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्योंके बीचमें रहने योग्य होनेपर भी वे निर्जन वनमें भटकते रहे। वे हर्षशोकको वशमें कर चुके थे, ब्राह्मणोंकी सेवा

करते थे और सर्वदा सत्यमापण करते थे। इसलिये उन्होंने उसी समय राज्य और भोगोंसे मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वनको चल दिये। भैया! जब वे वनको गये थे, मेरे हृदयको तो उसी समय अपने साथ ले गये थे। मैं तो अब बिल्कुल हृदयहीना हूँ। जो बड़ा ही लज्जावान्, सत्यका भरोसा रखनेवाला, जितेन्द्रिय, प्राणियोंपर दया करनेवाला, शील और सदाचारसे सम्पन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण-सम्पन्न और लोगों लोकोका राजा बनने योग्य है समस्त कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ वह अनातारत्र्य युधिष्ठिर इस समय कंसा है? जिसमें दस हजार हाथियोंका बल है, जो वायुके समान वेगवान् है, अपने भाइयोंका नित्य प्रिय करनेके कारण जो उन्हें बहुत प्यारा है, जिसने भाइयोंके सहित कीचक तथा क्रोधवशा, हिडिम्ब और बक आदि असुरोंको बान्त-की-बातमें मार डाला था, अतः जो पराक्रममें इन्द्र और क्रोधमें साक्षात् शंकरके समान है, उस महाबली भीमका इस समय क्या हाल है? जो तेजमें सूर्य, मनके संयममें महर्षि, क्षाममें पृथ्वी और पराक्रममें इन्द्रके समान है तथा समस्त प्राणियोंको जीतने-वाला और स्वयं हिसीके काबूमें आनेवाला नहीं है, वह तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कैसे है? सहदेव भी बड़ा ही बहालु, लज्जालु, अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञाता, मनुज-स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यन्त प्रिय है। वह धर्म और अर्थमें कुशल तथा अपने भाइयोंकी सेवा करनेमें तत्पर रहता है। उसके शुभ आचरणकी सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। इस समय उसकी क्या वशा है? नकुल भी बड़ा सुकुमार शूरवीर और वंशीय युवा है। अपने भाइयोंका तो वह बाह्य प्राण ही है। वह अनेक प्रकारके युद्ध करनेमें कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर और पराक्रमी है। कृष्ण! इस समय यह कुशलसे है न? पुत्रवधू द्वीपरी तो सभी गुणोंसे सम्पन्न, परम रूपवती और अच्छे कुलकी बेटी है। मुझे वह अपने सब पुत्रोंसे भी अधिक प्रिय है। वह सत्यवादिनी अपने प्यारे पुत्रोंको भी छोड़कर वनवासी पतिपोंकी सेवा कर रही है। इस समय उसका क्या हाल है?

“कृष्ण! मेरी दृष्टिमें कौरव और पाण्डवोंमें कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। उसी सत्यके प्रभावसे अब मैं शत्रुओंका नाम होनेपर पाण्डवोंके सहित तुमको राज्यसुख भोगते देखूँगी। परंतप! जिस समय अर्जुनका-जन्म होनेपर मैं सौरीमें थी, उस रात्रिमें मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि 'तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वीको जीतेगा, इसका यश स्वर्गतक फल जायगा, यह महायुद्धमें कौरवोंको मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयोंके सहित तीन अरथमेघ यज्ञ करेगा' उसे मैं दोग नहीं देती; मैं तो सबसे महान्

नारायण स्वरूप धर्मको ही नमस्कार करती हूँ। वही सम्पूर्ण जगत्का बिधाता है और वही सम्पूर्ण प्रजाकी धारण करने-वाला है। यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे, जो उस समय देवबाणीने कहा था।

“भायव! तुम धर्मप्राण युधिष्ठिरसे कहना कि 'तुम्हारे धर्मकी बड़ी हानि हो रही है; बेदा! तुम उसे इस प्रकार व्यर्थ बरबाद मत होने दो।' कृष्ण! जो स्त्री दूसरोंकी आश्रिता होकर जीवननिर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है। वीनतासे प्राप्त हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीमसेनसे कहना कि 'क्षत्राणियाँ जिस कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ गया है। ऐसा अवसर आनेपर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे। तुम सब लोकोमें सम्मानित हो; ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निन्दनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूँगी। अरे! समय आ पड़े तो अपने प्राणोंका भी खोम मत करना।' माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव सर्वदा क्षात्र-धर्मपर डटे रहनेवाले हैं। उनसे कहना कि 'प्राणोंकी बाजी लगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त हुए भोगोंकी ही इच्छा करना; क्योंकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मके अनुसार अपना जीवन ध्यतीत करता है, उसके मनको पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोग ही सुख पहुँचा सकते हैं।'

“शत्रुओंने राज्य छीन लिया—यह कोई दुःखकी बात नहीं है; जूएमें हारना भी दुःखका कारण नहीं है। मेरे पुत्रोंको वनमें रहना पड़ा—इसका भी मुझे दुःख नहीं है। किंतु इससे बढ़कर दुःखकी और कौन बात हो सकती है कि मेरी पुत्रवती पुत्रवधूकी, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, पसीटकर सभामें लाया गया और उसे उन पापियोंके कठोर बचन सुनने पड़े। हाय! उस समय वह मासिक धर्ममें थी। किंतु अपने वीर पतिपोंकी उपस्थितिमें भी वह क्षत्राणी अनायासी हो गयी। पुरुषोत्तम! मैं पुत्रवती हूँ, इसके सिवा मुझे तुम्हारा, बलरामका और प्रद्युम्नका भी पूरा-पूरा आश्रय है। फिर भी मैं ऐसे दुःख भोग रही हूँ। हाय! दुर्घर्ष भीम और युद्धसे पीठ न फेरनेवाले अर्जुनके रहते मेरी यह वशा।”

कुन्ती पूर्वकी दुःखसे अत्यन्त व्याकुल थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे—“ब्रूआजी! तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजमोदके वंशमें विवाहो गयी हो। तुम सब प्रकारके शुभगुणोंसे सम्पन्न हो और अपने पतिदेवसे भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम धीरमाता और धीरपत्नी हो। तुम-जैसी महिला —

प्रकारके सुख-दुःखोंको सह सकती हैं। पाण्डवलोग निद्रा-तन्द्रा, क्रोध-हर्ष, क्षुधा-पिपासा, शीत-धाम—इन सबको जीतकर वीरोचित आनन्दका भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदीने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुशल कहकर तुम्हारा कुशल-समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पाण्डवोंको नीरोग और सफलमनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जायेंगे और वे सम्पूर्ण लोकोंका आधिपत्य पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोभित होंगे।

श्रीकृष्णके इस प्रकार ढाढ़स बँधानेपर कुन्तीने अपने अज्ञानजनित मोहको दूर करके कहा—कृष्ण! पाण्डवोंके लिये जो-जो हितकी बात हो और उसे जिस-जिस प्रकार

तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्मका लोप न हो और कपटका आश्रय न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुलके प्रभावको अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रोंका काम करनेमें तुम जिस बुद्धि और पराक्रमसे काम लेते हो, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुलमें तुम मूर्तिमान् धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करनेवाले हो, तुम्हीं परब्रह्म हो और तुममें ही यह सारा प्रपञ्च अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी।

इसके पश्चात् महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलकी ओर गये।

राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवान्का विदुरजीके यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत करना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! श्रीकृष्णके पहुँचते ही दुर्योधन अपने मन्त्रियोंसहित आसनसे खड़ा हो गया। भगवान् दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे मिलकर फिर वहाँ

लिये प्रार्थना की, किन्तु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आरम्भमें मधुर किन्तु परिणाममें शठतासे भरे हुए शब्दोंमें कहा, 'जनार्दन! हम आपको जो अच्छे-अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शय्याएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षोंको सहायता दी है और आप हित भी दोनोंहीका करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्रके सम्बन्धी और प्रिय भी हैं! धर्म और अर्थका रहस्य भी आप अच्छी तरह जानते ही हैं। अतः इसका क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ।'

दुर्योधनके इस प्रकार पूछनेपर महामना मधुसूदनने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा— 'राजन्! ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होनेपर ही भोजनादि ग्रहण करते हैं। अतः जब मेरा काम पूरा हो जाय, तब तुम भी मेरा और मेरे मन्त्रियोंका सत्कार करना। मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट अथवा लोभमें पड़कर धर्मको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्तिमें पड़कर किया जाता है। सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्तिमें ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पाण्डव तो तुम्हारे भाई ही हैं; वे सदा अपने स्नेहियोंके अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। फिर भी तुम बिना कारण जन्मसे ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है। वे तो सर्वदा अपने धर्ममें स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है, वह तो मझमे भी द्वेष करता है।'

एकत्रित हुए सब राजाओंसे उनको आयुके अनुसार मिले। इसके पश्चात् वे एक अत्यन्त विशद सुवर्णके पलंगपर बैठ गये। स्वागत-सत्कारके अनन्तर राजा दुर्योधनने भोजनके

पुण्य तो अवश्य ही मिल जायगा—इसमें मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंको भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अर्थके अनुकूल बात माननी ही चाहिये। मैं तो निष्कपटभावसे कौरव, पाण्डव और पृथ्वीतलके समस्त क्षत्रियोंके हितका ही प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार हितका प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन मेरी बातमें शङ्का करे, तो भी मेरा विजय तो प्रसन्न ही होगा और मैं अपने कर्तव्यसे उद्धृत भी हो जाऊँगा। 'श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते थे,

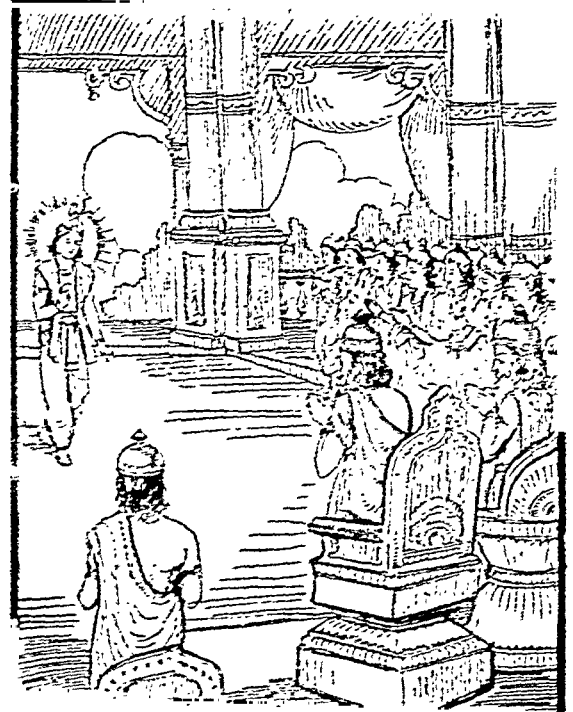
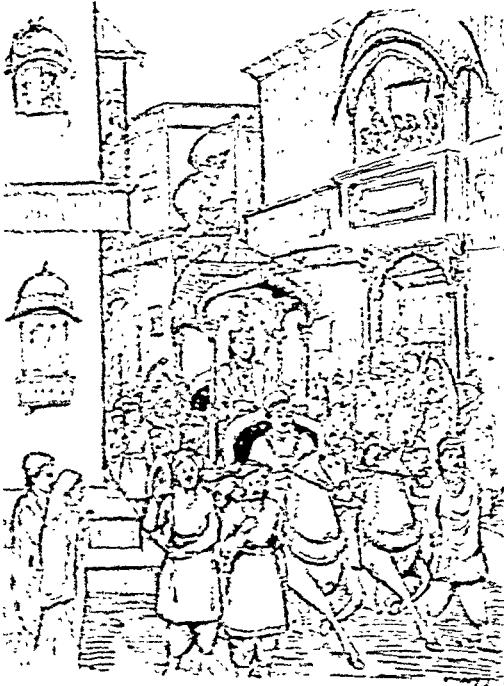
तो भी उन्होंने क्रोधके आवेशमें आये हुए कौरव-पाण्डवोंको रोका नहीं'—यह बात मूढ़ अधर्मी न कहें, इसलिये मैं यहाँ सन्धि करानेके लिये आया हूँ। दुर्योधनने यदि मेरी धर्म और अर्थके अनुकूल हितकी बात सुनकर भी उसपर ध्यान न दिया तो वह अपने कियेका फल भोगेगा।

इसके पश्चात् यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण पत्तंगपर लेट गये। वह सारी रात महात्म विदुर और श्रीकृष्णके-इसी प्रकार बात करते-करते बीत गयी।

श्रीकृष्णका कौरवोंकी सभामें आना तथा सबको पाण्डवोंका संदेश सुनाना

चैशम्पायनजी कहते हैं—प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्णने स्नान, जप और अग्निहोत्रसे निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर कहा—'महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कौरव महानुभाव सभामें आ गये हैं और आपकी बात देख रहे हैं।' तब श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुरवाणीमें उन दोनोंका अनितन्दन किया। इसके पश्चात् सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ शुभ्र रथ लाकर खड़ा कर दिया। श्रीयदुनाय

बोरसे धरकर चले। भगवान्के पीछे उन्हींके रथमें समस्त धर्मोंको जाननेवाले विदुरजी भी सवार हो गये। तथा दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे रथमें बैठकर उनके पीछे-पीछे चले। धीरे-धीरे भगवान्का रथ राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभामें गये। जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका हाथ पकड़कर सभामवनमें पधारे, उस समय उनकी कान्तिने समस्त कौरवोंको निस्तेज-सा कर दिया। उनके आगे-आगे दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और बृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने-अपने आसनोंसे खड़े हो गये। श्रीकृष्णके

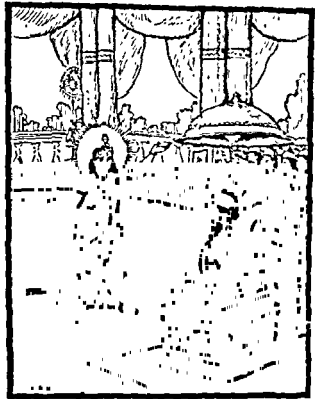

उस रथपर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब

लिये राजसभामें महाराज धृतराष्ट्रकी आज्ञासे सर्वतोमद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन रखा गया था। उसपर बैठकर श्रीश्यामसुन्दर मुसकराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओंने सभामें पधारे हुए श्रीकृष्णका पूजन किया।

इस समय श्रीकृष्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षमें नारदादि ऋषियोंको खड़े देखा। तब उन्होंने धीरेसे शान्तनु-नन्दन भीष्मजीसे कहा, 'इस राजसभाकी देखनेके लिये ऋषि लोग आये हुए हैं। उनका आसनादि देकर बड़े स्तकारसे आवाहन काजिये। उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा। इन सुदृढचित्त मुनियोंकी शीघ्र ही पूजा कीजिये।' इतनेहीमें मुनियोंको सभाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने बड़ी शीघ्रतासे सेयकोंको आसन सानेकी आज्ञा दी। वे वरुंत ही बहुतसे आसन ले आये। जब ऋषियोंने आसनोंपर बैठकर अर्घ्यादि ग्रहण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये। महामति विदुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनसे लगे हुए एक मणिमय आसनपर, जिसपर श्वेत मृगचर्म बिछा हुआ था, बैठे। राजाओंको श्रीकृष्णका बहुत विनोंपर दर्शन हुआ था; अतः जैसे अमृत पीते-पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ये उन्हें देखते-देखते अधाते नहीं थे। उस सभामें सभीका मन श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे कोई भी बात नहीं निकलती थी।

जब सभामें सब राजा मौन होकर बैठ गये तो श्रीकृष्णने महाराज धृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणीमें कहा—राजन्! मेरा यहाँ आनेका उद्देश्य यह है कि क्षत्रिय वीरोंका संहार हुए बिना ही कौरव और पाण्डवोंमें सन्धि हो जाय। इस समय राजाओंमें कुदवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सत्कारका सम्यक् आदर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राज्यवंशोंकी अपेक्षा कुदवंशियोंमें कृपा, दया, कृपा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य—ये विशेषरूपसे पाये जाते हैं। इस प्रकारके गुणोंसे गौरवान्वित इस वंशमें आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो यह उचित नहीं है। यदि कौरवोंमें पुत्र या

प्रकटरूपसे कोई असव्यवहार होता है तो उसे रोकना तो आपहीका काम है। बुद्धिमानादि आपके पुत्र धर्म और अर्थकी ओरसे मुँह फेरकर झूठे पुरुषोंकेसे आचरण करते हैं। अपने खास भाइयोंके साथ इनका अशिष्ट पुरुषोंका-सा आचरण है तथा चित्तपर सोमका मूत सवार हो जानेसे इन्होंने धर्मकी मर्यादाको एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपकी भासूम ही हैं। यह भयङ्कर आपत्ति इस समय कौरवोंपर ही आयी है और यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह सारी पृथ्वीको चौपट कर देगी। यदि आप अपने कुलको नाराजे बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे बिचारसे इन दोनों पक्षोंमें सन्धि होनी बहुत कठिन नहीं है। इस समय शान्ति कराना आपके और मेरे ही हाथमें है। आप अपने पुत्रोंको मर्यादामें रखिये और मैं पाण्डवोंको नियममें रखूँगा। आपके पुत्रोंको अपने बात-ब्रह्मोंसहित आपकी आज्ञामें रहना ही चाहिये। यदि ये आपकी आज्ञामें रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। महाराज! आप पाण्डवोंकी रक्षामें रहकर धर्म और अर्थका अनुष्ठान कीजिये। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मित्त सकते। भरतधेष्ट! जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण,

त्रिविक्रान्ति, अश्वत्थामा, विकर्ण, तोमदत्त, बाह्लीक, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि और युयुत्सु—जैसे वीर हों, उनसे युद्ध करनेकी किस युद्धिहीनकी हिम्मत हो सकती है। कौरव और पाण्डवोंके मिल जानेसे आप समस्त लोकोंका आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी न विगाड़ सकेंगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं, वे भी आपके साथ सन्धि कर लेंगे। ऐसा होनेसे आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदोंसे सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पाण्डवोंको ही आगे रखकर इनका पूर्ववत् आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वीका आनन्दसे भोग कर सकेंगे। महाराज! युद्ध करनेमें तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखायी दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षोंका नाश करानेमें आपको क्या धर्म दिखायी देता है। अतः आप इस लोककी रक्षा कीजिये और ऐसा कीजिये, जिसमें आपकी प्रजाका नाश न हो। यदि आप सत्त्वगुणको धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जायगी।

महाराज! पाण्डवोंने आपको प्रणाम कहा है और आपकी श्लाघना चाहते हुए यह प्रार्थना की है कि 'हमने अपने साथियोंके सहित आपकी आज्ञासे ही इतने दिनों तक दुःख भोगा है। हम धारण वर्षतक वनमें रहे हैं और फिर तेरहवाँ वर्ष जनसमूहमें अज्ञातरूपसे रहकर बिताया है। वनवासकी शर्म होनेके समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिताकी तरह रहेंगे। हमने उस शर्तका पूरी तरह पालन किया है; इसलिये अब आप भी जैसा ठहरा पा, वैसा ही वर्ताव कीजिये। हमें अब अपने राज्यका भाग

मिल जाना चाहिये। आप धर्म और अर्थका स्वरूप जानते हैं, इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये। गुरुके प्रति शिष्यका जैसा गौरवयुक्त व्यवहार होना चाहिये, आपके साथ हमारा वैसा ही वर्ताव है। इसलिये आप भी हमारे प्रति गुरुका-सा आचरण कीजिये। हमलोग यदि मार्गभ्रष्ट हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्तेपर लाइये और स्वयं भी सन्मार्गपर स्थित होइये।' इसके सिवा आपके उन पुत्रोंने इन सभासदोंसे भी कहलाया है कि जहाँ धर्मज सभासद् हों, वहाँ कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिये। यदि सभासदोंके देखते हुए अधर्मसे धर्मका और असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका भी नाश हो जाता है। इस समय पाण्डवलोग धर्मपर वृष्टि लगाये चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्मके अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात ही कही है। राजन्! आप पाण्डवोंको राज्य दे दीजिये—इसके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है? इस सभामें जो राजालोग बैठे हैं, उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थका विचार करके मैं सच्ची बात कहूँ तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियोंको आप मृत्युके फंदेसे छुड़ा दीजिये। भरतश्रेष्ठ! शान्ति धारण कीजिये, क्रोधके वश मत होइये और पाण्डवोंको उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिये। ऐसा करके आप अपने पुत्रोंके सहित आनन्दसे भोग भोगिये। राजन्! इस समय आपने अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ मान रक्खा है। आपके पुत्रोंपर लोभने अधिकार जमा रक्खा है, आप उन्हें जरा काबूमें रखिये। पाण्डव तो आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेके लिये भी तैयार हैं। इन दोनोंमें आपको जो बात अधिक हितकर जान पड़े, उसीपर उट जाइये।

परशुरामजी और महर्षि कण्वका सन्धिके लिये अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जब भगवान् कृष्णने ये सब बातें कहीं तो सभी सभासदोंको रोमाञ्च हो आया और वे क्षिप्त-ते हो गये। वे मन-ही-मन तरह-तरहसे विचार करने लगे। उनके मुखसे कोई भी उत्तर नहीं निकला।

सब राजाओंको इस प्रकार मौन हुआ देख उस सभामें बैठे हुए महर्षि परशुरामजी बहने लगे, "राजन्! तुम सब प्रकारका संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पण्डे-

दम्भोद्भव नामका एक सार्वभौम राजा हो गया है। वह

पास गया और चरणस्पर्श कर उनसे कुशल पूछो। मुनिधर्मि भी फल, मूल, आसन और नलठे राजाका सत्कार करके पूछा, 'कहिंये, हम आपका क्या काम करें?' राजाने उन्हें

महारथी सम्राट् नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियोसे पूछा करता था कि 'वया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमें कोई ऐसा शस्त्रधारी है, जो युद्धमें मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो?' इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यन्त गर्वोन्मत्त होकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर विचरता था। राजाका ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणोंने उससे कहा, 'इस पृथ्वीपर ऐसे दो सत्पुरुष हैं, जिन्होंने संप्राममें अनेकोंको परास्त किया है। उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे।' इसपर उस राजाने पूछा, 'वे धीर पुरुष कहां हैं? उन्होंने कहां जन्म लिया है? वे क्या काम करते हैं? और वे कौन हैं?' ब्राह्मणोंने कहा, 'वे भर और नारायण नामके दो तपस्वी हैं, इस समय वे मनुष्यलोकमें ही आये हुए हैं; तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गन्धमादन पर्वतपर बड़ा ही धीर रथी अवर्गानोध तप कर रहे हैं।'

'राजाको यह बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गन्धमादनपर जाकर उनकी सोज करने लगा। थोड़ी ही देरमें उसे वे दोनों मुनि दित्वाथी दिये। उनके शरीरकी शिराएतक दीपने लगी थीं। शीत, घाम और वायुको सहन करनेके कारण वे बहुत ही क्रुमा हो गये थे। राजा उनके

आरम्भसे ही सब बातें सुनाकर कहा कि 'इस समय में आपसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। यह मेरी बहुत दिनोंकी आर्गलाया है, इसलिये इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिये।' नर-नारायणने कहा, 'राजन्! इस आश्रममें क्रोध-लोभ आदि दोष नहीं रह सकते; यहाँ युद्धकी तो कोई बात ही नहीं है, फिर अस्त्र-शस्त्र या कुटिल प्रकृतिके लोभ कैसे रह सकते हैं? पृथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय हैं, तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्धके लिये प्रार्थना करो।' नर-नारायणके इसी प्रकार बार-बार समझानेपर भी दम्भोद्भवकी युद्धतिप्सा शान्त न हुई और दृढ़ते लिये उनसे आग्रह करता ही रहा।

'तब भगवान् नरने एक मूढी सौंके सेकर कहा, 'अच्छा, तुम्हें युद्धकी बड़ी लालता है तो अपने हृदयवार उठा लो और अपनी सेनाको तैयार करो।' यह सुनकर दम्भोद्भव और उसके सैनिकोंने उनपर बड़े घने घाणोंकी वर्षा करना आरम्भ कर दिया। भगवान् नरने एक सौंकी अमीष अस्त्रके रूपमें परिणत करके छोड़ा। इससे यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई कि मूनिवर नरने उन सब योगिकों और, नाक और कानोंको सौंकीसे भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाशकी

सफेद सोंकोंसे भरा देखकर राजा दम्भोद्भूव उनके चरणोंमें गिर पड़ा और 'मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो' इस प्रकार चिल्लाने लगा । तब शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न राजासे कहा, 'राजन् ! तुम ब्राह्मणोंकी सेवा करो और धर्मका आचरण करो; ऐसा काम फिर कभी मत करना । तुम बुद्धिका आश्रय लो और लोभको छोड़ दो तथा अहंकार-शून्य, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, मृदु और शान्त होकर प्रजाका पालन करो । अब भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत करना ।'

"इसके बाद राजा दम्भोद्भूव उन मुनीश्वरोंके चरणोंमें प्रणाम कर अपने नगरमें लौट आया और अच्छी तरह धर्मानुकूल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय नरने यह बड़ा भारी काम किया था । इस समय नर ही अर्जुन हैं । अतः जबतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर बाण न चढ़ावें, तभीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले लो । जो सम्पूर्ण जगत्के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मोंके साक्षी हैं, वे नारायण अर्जुनके सखा हैं । इसलिये युद्धमें उनके पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अर्जुनमें अगणित गुण हैं और श्रीकृष्ण तो उससे भी बढ़कर हैं । कुन्तीपुत्र अर्जुनके गुणोंका तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है । जो पहले नर और नारायण थे, वे ही इस समय अर्जुन और श्रीकृष्ण हैं । उन दोनोंको तुम समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो । यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकारका संदेह न हो तो तुम सद्बुद्धिका आश्रय लेकर पाण्डवोंके साथ सन्धि कर लो ।"

परशुरामजीका भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी दुर्योधन-से कहने लगे—लोकपितामह ब्रह्मा और नर-नारायण—ये अक्षय और अविनाशी हैं । अदितिके पुत्रोंमें केवल विष्णु

ही सनातन, अजेय, अविनाशी, नित्य और सबके ईश्वर हैं । उनके सिवा चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह और तारे—ये सभी विनाशका कारण उपस्थित होनेपर नष्ट हो जाते हैं । जब संसारका प्रलय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकोंको त्यागकर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टिका आरम्भ होनेपर बार-बार उत्पन्न होते रहते हैं । इन सब बातोंपर विचार करके तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिरके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कौरव और पाण्डव मिलकर पृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन ! तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बली हूँ । संसारमें बलवानोंकी अपेक्षा भी दूसरे बली पुरुष दिखायी देते हैं । सच्चे शूरवीरोंके सामने सेनाकी शक्ति कुछ काम नहीं करती । पाण्डवलोग तो सभी देवताओंके समान शूरवीर और पराक्रमी हैं । ये स्वयं वायु, इन्द्र, धर्म और दोनों अश्विनीकुमार ही हैं । इन देवताओंकी ओर तो तुम देख भी नहीं सकते । इसलिये इनसे विरोध छोड़कर सन्धि कर लो । तुम्हें इन तीर्थस्वरूप श्रीकृष्णके द्वारा अपने कुलकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये । यहाँ महातपस्वी देवर्षि नारदजी विराजमान हैं । ये श्रीविष्णु-भगवान्के माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्रनादाघर श्रीविष्णु ही यहाँ श्रीकृष्णरूपमें विद्यमान हैं ।

महर्षि कण्वकी यह बात सुनकर दुर्योधन लंबी-लंबी साँस लेने लगा, उसकी त्यौरी चढ़ गयी और वह कर्णकी ओर देखकर जोर-जोरसे हँसने लगा । उस दुष्टने कण्वके कथनपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोककर इस प्रकार कहने लगा, 'महर्षे ! जो कुछ होनेवाला है और जैसी मेरी गति होनी है, उसीके अनुसार ईश्वरने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है । उसमें आपके कथनसे क्या होना है ?'

श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्रद्वारा उनका समर्थन

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् वेदव्यास, भीष्म और नारदजीने भी दुर्योधनको अनेक प्रकारसे समझाया । उस समय नारदजीने जो बातें कहीं थीं, वे सुनिये । उन्होंने कहा, 'संसारमें सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हितकी बात कहनेवाला सुहृद् भी दुर्लभ है; क्योंकि जिस संकटमें अपने सगे-सम्यन्धी भी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है । अतः कुरानन्दन ! तुम्हें अपने हितैपियोंकी बातपर अवश्य ध्यान देना चाहिये;

इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हठका परिणाम बड़ा दुःखदायी होता है ।'

धृतराष्ट्रने कहा—भगवन् ! आप जैसा कह रहे हैं, ठीक ही है । मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु ऐसा कर नहीं पाता । इसके बाद वे श्रीकृष्णसे कहने लगे—केशव ! आपने जो कुछ कहा है वह सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला, धर्मानुकूल और न्यायसंगत है; किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ । मन्दमति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूल आचरण नहीं करता

और न शास्त्रका ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझानेका प्रयत्न करें। वह गान्धारी, बुद्धिमान् विदुरजी तथा भीष्मादि जो हमारे अन्य हितवी हैं, उनकी शुभ शिक्षापर भी कुछ ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस पापबुद्धि, क्रूर और दुरात्मा दुर्योधनको समझाइये। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथसे अपने सुहृदोंका यह बड़ा भारी काम हो जायगा।'

तब सब प्रकारके धर्म और अर्थके रहस्यको जाननेवाले श्रीकृष्ण मधुर वाणीमें दुर्योधनसे कहने लगे—'कुरुनन्दन ! मेरी बात सुनो। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवारको बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानोंके कुलमें जन्म लिया है, इसलिये तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिये। शुभ जो कुछ करना चाहते हो, बंसा काम तो वे लोग करते हैं, जो नीच कुलमें पैदा हुए हैं तथा दुष्टचित्त, क्रूर और निर्लज्ज हैं। इस विषयमें तुम्हारी जो हठ है वह बड़ी भयङ्कर, अधर्मरूप और प्राणोंकी प्यासी है। उससे अनिष्ट ही होगा। उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न यह सफल ही हो सकती है। इस अनर्थको त्याग देनेपर ही तुम अपना तथा अपने भाई, सेवक और मित्रोंका हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अयशकी प्राप्ति करानेवाला काम करना चाहते हो, उससे छूट जाओगे। देखो, पाण्डवलोग बड़े बुद्धिमान्, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुभूत हैं; तुम उनके साथ सन्धि कर लो। इसीमें तुम्हारा हित है और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाह्लीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, सञ्जय, विविशति तथा तुम्हारे अधिकांश बन्धु-बान्धवों और मित्रोंको प्रिय भी है। भाई ! सन्धि करनेमें ही सारे संसारकी शान्ति है। तुममें लज्जा, शास्त्रज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी हैं। अतः तुम्हें अपने माता-पिताकी आज्ञामें ही रहना चाहिये। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं, उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ जाता है, तब उसे अपने पिताकी सोच ही याद आती है। तुम्हारे पिताजीको तो पाण्डवोंसे सन्धि करना अच्छा मालूम होता है। अतः तुम्हें और तुम्हारे मन्त्रियोंको भी यह प्रस्ताव अच्छा समाना चाहिये। जो पुरुष मोहवश हितकी बात नहीं मानता, उस दीर्घमूर्खको कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा परचाताप ही उसके पत्ले पड़ता है। किन्तु जो हितकी बात सुनकर अपने मतको छोड़ पहले उसीका आचरण करता है, वह संसारमें सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मूष्य सत्ताहकारोंको छोड़कर नीच प्रकृतिके पुरुषोंका संग

करता है, वह बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ जाता है और फिर उसे उससे निकलनेका रास्ता नहीं मिलता।

'तात ! तुमने जन्मसे ही अपने भाइयोंके साथ कपटका व्यवहार किया है; तो भी पाण्डवों पाण्डवोंने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति बंसा ही बर्ताव करना चाहिये। वे तुम्हारे पाम भाई ही हैं, उनपर तुम्हें रोप नहीं रखना चाहिये। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ, धर्म और कामकी प्राप्ति करानेवाला हो; और यदि उससे इन तीनोंकी सिद्धि होनेकी सम्भावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थको ही सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम—ये तीनों अलग-अलग हैं। बुद्धिमान् पुरुष इनमेंसे धर्मके अनुपल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थको प्रधान मानते हैं और मूर्ख कलहके हेतुमत्त कामके गुलाम बने रहते हैं। किन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके बगोमत्त होकर लोभवश धर्मको छोड़ देता है, वह दूषित उपायोक्ति अर्थ और कामप्राप्तिकी वास्तनामें फँसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और कामके लिये उत्सुक हो, उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये। भिद्धान्तोग धर्मका ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करनेवाले लोगोंसे दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्लुहलीसे बनके समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्यको चाहिये कि जिसे नीचा दिखानेकी इच्छा न हो, उसको बुद्धिको लोभसे धरत न करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभसे दूषित नहीं है, उसीका मन कल्याण-साधनमें लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष, पाण्डवोंका तो क्या, संसारमें किन्हीं साधारण मनुष्योंका भी अनादर नहीं करता। किन्तु प्रोचके चंगुलमें फँसा हुआ मनुष्य अपना हितार्थित कुछ नहीं समझता। लोक और वेदमें जो बड़े-बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनसे भी वह गिर जाता है। अतः दुर्जनोंकी अपेक्षा यदि तुम पाण्डवोंका सङ्ग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम जो पाण्डवोंकी ओर मुँह मोड़कर किसी दूसरेके भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुःशासन, कर्ण और शकुनिके हाथमें अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वीकी जीतनेकी आज्ञा रखते हो; सो याद रखो—ये तुम्हें जान, धर्म और अर्थकी प्राप्ति नहीं करा सकते। पाण्डवोंके सामने इनका कुछ भी पराजय नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रखकर भी वे सब राजा पाण्डवोंकी टक्कर नहीं भेंट सकते। तुम्हारे पास यह जितनी सेना इकट्ठी हुई है, वह शोधित भोमतेरोंके मूष्यकी ओर तो सी आँत भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भरिष्या, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिनकर भी अर्जुन

नहीं कर सकते । अर्जुनको युद्धमें परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गन्धर्व और मनुष्योंके भी वशकी बात नहीं है । इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत लगाओ । अच्छा ! भला, तुम ही इन सब राजाओंमें कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमिमें अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो । इसके लिये विराटनगरमें अकेले अर्जुनकी अनेकों महारथियोंसे युद्ध करनेकी जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है । अजी ! जिसने संग्राममें साक्षात् श्रीशंकरको भी संतुष्ट कर दिया, उस अजेय और विजयी वीर अर्जुनको तुम जीतनेकी आशा रखते हो ? फिर जब मैं भी उसके साथ हूँ तब तो, साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, ऐसा कौन है जो अपने मुकाबलेमें आये हुए अर्जुनको युद्धके लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धमें अर्जुनकी जीतनेकी शक्ति रखता है वह तो अपने हाथोंसे पृथ्वीको उठा सकता है, क्रोधसे सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देवताओंको भी स्वर्गसे गिरा सकता है । तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बन्धु-बान्धव और सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो । ये तुम्हारे लिये नष्ट न हों । देखो ! कौरवोंका वीज बना रहने दो, इस वंशका पराभव मत करो; अपनेको 'कुलघाती' मत कहलाओ और अपनी कौंतिकी कलंकित मत करो । महारथी पाण्डव तुम्हें ही युवराज बनायेंगे और इस साम्राज्यपर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्रको ही स्थापित करेंगे । देखो, बड़े उत्साहसे अपने पास आती हुई राजलक्ष्मीका तिरस्कार मत करो और पाण्डवोंको आधा राज्य देकर यह महान् ऐश्वर्य प्राप्त कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर लोगे

१८ अपने हितैषियोंकी बात मानोगे तो चिरकालतक अपने मित्रोंके साथ आनन्दपूर्वक सुख भोगोगे ।'

भरतश्रेष्ठ जनमेय ! श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर शान्तनूनुन्दन भीष्मने दुर्योधनसे कहा—'तात ! अपने सुहृदोंका हित चाहनेवाले श्रीकृष्णने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो । यदि तुम महामना श्रीकृष्णकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख ही पा सकोगे । श्रीकेशवने जो कुछ कहा है, वह धर्म और अर्थके अनुकूल है । तुम उसे स्वीकार कर लो, व्यर्थ प्रजाका संहार मत कराओ । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मन्त्री, पुत्र और बन्धु-बान्धवोंको अपने प्राणोंसे भी हाथ धोने पड़ेंगे । भरतनुन्दन ! श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र और विदुरके नीतिपूत वचनोंका उल्लङ्घन करके तुम अपनेको

कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी मत कहलाओ तथा अपने माता-पिताको शोकसागरमें मत डूबाओ ।'

इसके बाद द्रोणाचार्यने कहा—'राजन् ! श्रीकृष्ण और भीष्मजी बड़े बुद्धिमान्, मेधावी, जितेन्द्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं । उन्होंने तुम्हारे हितकी ही बात कही है, तुम उसे मान लो और मोहवश श्रीकृष्णका तिरस्कार मत करो । जो लोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा; ये तो संग्राममें शत्रुओंके प्रति वैर-विरोधका घण्टा दूररोंके ही गलेमें बाँधेंगे । तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बन्धु-बान्धवोंके प्राणोंको संकटमें मत डालो । यह बात निश्चय मानो कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण और अर्जुन होंगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा । यदि तुम अपने हितैषियोंकी बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा । परशुरामजीने अर्जुनके विषयमें जो कुछ कहा है, वास्तवमें वह उससे भी बढ़कर है, तथा देवकीनुन्दन श्रीकृष्ण तो देवताओंके लिये भी दुःसह हैं । किंतु राजन् ! तुम्हारे सुख और हितकी बात कहनेसे बनता क्या है ? अस्तु, तुमसे सब बातें समझाकर कह दी गयीं; अब जो तुम्हारी इच्छा हो, वह करो । मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।'

इसी वीचमें विदुरजी भी बोल उठे—'दुर्योधन ! तुम्हारे लिये तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है; मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ-बापकी ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्टहृदय पुरुषके संरक्षणमें होनेसे एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदोंके मारे जानेपर कटे हुए पक्षियोंके समान असहाय होकर भटकेंगे ।'

अन्तमें राजा धृतराष्ट्र कहने लगे—'दुर्योधन ! महात्मा कृष्णने जो बात कही है, वह सब प्रकार कल्याण करनेवाली है । तुम उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो । देखो, पुण्यकर्मा श्रीकृष्णकी सहायतासे हम सब राजाओंसे अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं । तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिरके पास जाओ और वह काम करो, जिससे सब भरतवंशियोंका मङ्गल हो । मेरी समझमें तो यह सन्धि करनेका ही समय है, तुम इसे हाथसे मत जाने दो । देखो, श्रीकृष्ण सन्धिके लिये प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हितकी बात कह रहे हैं । इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा ।'

दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको बुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधनने श्रीकृष्णसे कहा, 'केशव ! आपको अच्छी तरह-सोच-समझकर बोलना चाहिये । आप तो पाण्डवोंके प्रेमकी दुहाई देकर उल्टी-सीधी बातें कहते हुए विशेषरूपसे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं । सो क्या आप बलाबलका विचार करके ही सर्वदा मेरी निन्दा किया करते हैं ? मैं देखता हूँ आप, विदुरजी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं । मैंने तो खूब विचारकर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे-से-छोटा दोष दिखायी नहीं देता । पाण्डवतोग अपने ही शोकसे जूझा खेलनेमें प्रवृत्त हुए थे; उसमें मामा गङ्गुनिने उनका राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें वनमें जाना पड़ा । बताइये, इसमें मेरा क्या अपराध था, जो हमारे साथ बँर ठानकर वे विरोध कर रहे हैं ? हम जानते हैं पाण्डवोंमें हमारा सामना करनेकी शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साहके साथ वे हमारे प्रति शत्रुओंका-सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं ? हम उनके भयानक कर्मोंको देखकर या आपलोगोंकी भीषण बातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं । इस प्रकार तो हम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते । कृष्ण ! हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो । भीष्म, द्रोण, कृप और कर्णको तो देवतालोग भी युद्धमें नहीं जीत सकते; पाण्डवोंको तो बात ही क्या है ? फिर स्वधर्मका पालन करते हुए हम यदि युद्धमें काम ही आ गये तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे । यह तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है । इस प्रकार यदि हमें युद्धमें वीरगति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा; क्योंकि उद्योग करना ही पुरुषका धर्म है ? ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाय, किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिये । मुझ-जैसा वीर पुरुष तो धर्मरक्षाके लिये केवल ब्राह्मणोंको नमस्कार करता है, और किसीको तो कुछ नहीं समझता । यही क्षत्रियका धर्म है और यही मेरा मत है । पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता । मेरी बाल्यावस्थामें अज्ञान या भयके कारण ही पाण्डवोंको राज्य मिल गया था । अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता । केशव ! जबतक मैं जीवित हूँ, तबतक तो पाण्डवोंको इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीकी सूईकी नोकसे छिद सकती है ।'

दुर्योधनकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णकी त्वीरी चढ़ गयी । फिर उन्होंने कुछ देर विचारकर कहा—'दुर्योधन ! यदि तुम्हें वीरशय्याकी इच्छा है तो कुछ दिन अपने मन्त्रियोंके सहित धर्म धारण करो । तुम्हें अवश्य यही मिलेगी और तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी । पर धाड़ रखो, बड़ा भारी जन-संहार होगा । और तुम जो ऐसा मानते हो कि पाण्डवोंके साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषयमें यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें । देखो, पाण्डवोंके वंशवसे जल-भूनकर तुमने और गङ्गुनिने ही तो जूझा खेलनेकी छोटो सलाह की थी । जूझा तो भले आदिमियोंकी बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाला है ही । जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं, उनमें कलह और क्लेशको ही वृद्धि होती है । और तुमने द्रोपदीको समामें बुलाकर खल्लमरुल्ला जँसी-जँसी अनुचित बातें कही थीं, अपनी भामोके साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है ? अपने सदाचारी, अलोलुप और सर्वदा धर्मका आचरण करनेवाले भाइयोंके साथ कीन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है ? उस समय कर्ण, दुःशासन और तुमने शूर और नीच पुरुषोंके समान अनेकों कटु शब्द कहे थे । तुमने दारणावतमें बालक पाण्डवोंको उनकी माताके सहित फूँक डालनेका यड़ा भारी यत्न किया था । उस समय पाण्डवोंको बहुत-सा समय अपनी माताके सहित छिपे-छिपे एकचक्रा नगरीमें रहकर बिताना पड़ा था । इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपायोंसे तुम पाण्डवोंको मारनेका यत्न करते रहे हो; परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ । इस प्रकार पाण्डवोंके प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि और कपटमय आचरण रहा है । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पाण्डवोंके प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । यदि तुम पाण्डवोंको उनका पंतुक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन् ! याद रखो, तुम्हें ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर और उनके हाथसे मरकर बह देना पड़ेगा । तुमने कुटिल पुरुषोंके समान पाण्डवोंके साथ अनेकों न करनेयोग्य काम किये हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी घाल ही दिखायो दे रही है । तुम्हारे माता, पिता, पितामह, आचार्य और विदुरजी आचार्य कह रहे हैं कि तुम सन्धि कर लो; फिर भी तुम सन्धि करनेको तैयार नहीं हो । अपने इन हितवियोंकी बातको न मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते । तुम जो

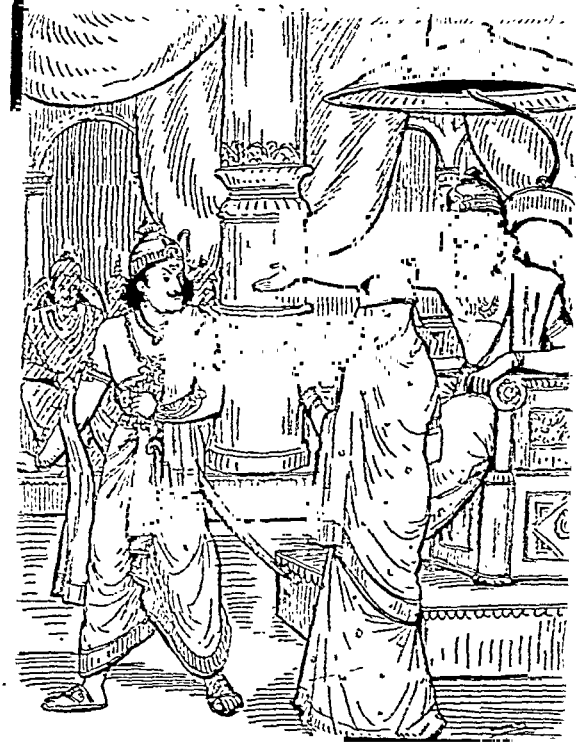
काम करना चाहते हो, वह तो अधर्म और अपयशका ही कारण है।'

जिस समय भगवान् कृष्ण यह सब बातें कह रहे थे, उस समय बीचहीमें दुःशासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा, 'राजन् ! आप यदि अपनी इच्छासे पाण्डवोंके साथ सन्धि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्णको बांधकर पाण्डवोंके हाथमें सौंप देंगे।' भाईकी यह बात सुनकर दुर्योधनका क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांपकी तरह फुफकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, बाह्लीक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्रीकृष्ण—इन सभीका तिरस्कार कर वहाँसे चलनेको तैयार हो गया। उसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री और सब राजालोग भी सभा छोड़कर चल दिये। तब पितामह भीष्मने कहा, 'राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्टचित्त है। यह दूषित उपायोंका ही आश्रय लेता है। इसे राज्यका झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभने इसे दवा रक्खा है। श्रीकृष्ण ! मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियोंका काल आ गया है। इसीसे अपने मन्त्रियोंके सहित ये सब दुर्योधनका अनुसरण कर रहे हैं।'

भीष्मकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा—'कौरवोंमें जो वयोवृद्ध हैं, उन सभीकी यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त दुर्योधनको बलात्कारसे कंद नहीं कर लेते। इस विषयमें मुझे जो बात स्पष्टतया हितकी जान पड़ती है, वह मैं आपसे साफ-साफ कहे देता हूँ। आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजियेगा। देखिये, भोजराज उग्रसेनका पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था। अन्तमें उसे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। अतः आपलोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन—इन चारोंको बांधकर पाण्डवोंको सौंप दीजिये। कुलकी रक्षाके लिये एक पुरुषको, ग्रामकी रक्षाके लिये कुलको, देशकी रक्षाके लिये ग्रामको और अपनी रक्षाके लिये सारी पृथ्वीको त्याग देना चाहिये। इसलिये आपलोग भी दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सन्धि कर लीजिये। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियोंका नाश तो न होगा।'

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा—'भैया ! तुम परम बुद्धिमती गान्धारीके पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधनको समझाऊँगा।' तब विदुरजी दीर्घदर्शिनो

गान्धारीको सभामें ले आये। उससे धृतराष्ट्रने कहा 'गान्धारी ! तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता।

इसने अशिष्ट पुरुषोंके समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह हितैषियोंकी बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियोंके सहित सभासे चला गया है।'

पतिकी यह बात सुनकर यशस्विनी गान्धारीने कहा—'राजन् ! आप पुत्रके मोहमें फँसे हुए हैं, इसलिये इस विषयमें तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधनको तो काम, क्रोध और लोभने अपने चंगुलमें फँसा रक्खा है। अब आप बलात्कारसे भी उसे इस मार्गसे नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसङ्गी और लोभी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर संभला दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घरमें जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इस तरह स्वजनोके फूटनेपर तो शत्रुलोग आपकी हँसी करेंगे। देखिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान् स्वजनोके दण्डका प्रयोग क्यों करेगा ?

इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीके कहनेसे

विदुरजी दुर्योधनको फिर सामामें लिया लाये । दुर्योधनको अर्ध श्लोघसे लात हो रही थी और वह सपके समान फुफकारैसी भर रहा था । इस समय माता कथा कहती है—यह मुनिके लिये फिर राजसभामें आ गया । तब गांधारीने दुर्योधनको झिड़ककर सन्धि करनेके लिये इस प्रकार कहा, 'बेटा दुर्योधन ! मेरी यह बात मुनो । इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतानका हित होगा तथा भविष्यमें भी तुम्हें सुख मिलेगा । तुमसे तुम्हारे पिता, भीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुरजीने जो बात कही है, उसे तुम स्वीकार कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर लोगे तो, सब मानो, इससे पितामह भीष्मकी, पिताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितपियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी । भैया ! राज्यको पाना, बचाना और भोगना अपने वशकी बात नहीं है । जो पुरुष जितेन्द्रिय होता है, वही राज्यको रक्षा कर सकता है । काम और क्रोध तो मनुष्यको अर्धसे च्युत कर देते हैं । हाँ, इन दोनों शत्रुओंको जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है । देखो ! जिस प्रकार उड़ण्ड घोड़े मार्गहीमें मूखं सारथिको मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंको काबूमें न रखला जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त हैं । जो पुरुष पहले अपने मनको जीत लेता है, उसकी अपने मन्त्रियों और शत्रुओंको जीतनेको इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती । इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वशमें हैं, मन्त्रियोंपर जिसका अधिकार है, अपराधियोंको जो दण्ड दे सकता है और जो सब काम सोच-

समन्कर करता है, उसके पाम विरक्तान्तक लक्ष्मी बनी रहती है । तात ! भीष्मजी और द्रोणाचार्यजीने जो कुछ कहा है, वह ठीक ही है । वास्तवमें, श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता । इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण लो । यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षोंका हित होगा । भैया ! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है । उसमें धर्म और अर्थ ही नहीं हैं, तो सुख कहाँसे होगा ? युद्धमें विजय मिल हो जायगी—ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; इसलिये तुम युद्धमें मन मत लगाओ । यदि तुम अपने मन्त्रियोंसहित राज्य भोगना चाहते हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित भाग है, वह उन्हें दे दो । पाण्डवोंको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रखवा गया, यह भी बड़ा अपराध हुआ है । अथ सन्धि करके तुम इसका मार्जन कर दो । तुम जो पाण्डवोंका भाग भी हड़पना चाहते हो, वंसा करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है । और ये कर्ण तथा दुःशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे । तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथो अपनी पूरी शक्तसे मेरी ओरसे युद्ध करेंगे—यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन आत्मज्ञोंकी दृष्टिमें तो तुम्हारा और पाण्डवोंका समान स्थान है । इसलिये इनके लिये तुम दोनोंका राज्य और प्रेम भी समान ही है तथा धर्मको ये उससे अधिक मानते हैं । इस राज्यका अप्र खानेके कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठिरकी ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे । तात ! संसारमें लोभ करनेसे किसीको सत्पत्ति नहीं मिलती । अतः तुम लोभ छोड़ दो और पाण्डवोंसे सन्धि कर लो ।'

दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवान्का विश्वरूपदर्शन और कौरवसभासे प्रस्थान

वंशम्पायनजी कहते हैं—माताके कहे हुए इन नीति-युक्त वाक्योंपर दुर्योधनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोधसे सभाको छोड़कर अपने दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंके पास

घटा आया । फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन—इन चारोने मिलकर यह सलाह की कि 'दियो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्मके साथ मिलकर हमें बंद करना चाहता

हैं; सो पहले हमें लोग इसे बलात्कारसे कंद कर लें। कृष्णको कंद हुआ सुनकर पाण्डवोंका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा और वे किकत्तंविमूढ़ हो जायेंगे।

सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गये और समासे बाहर आकर छलवर्मसे बोले, 'शीघ्र ही सेना तजाओ और जबतक मैं उनके कुविचारकी श्रीकृष्णको सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण कर सेनाको ब्यूहरचनाकी रीतिसे खड़ी करके सनाभवनके द्वार पर आ जाओ।' फिर सिंह जैसे गुफामें जाता है, उसी प्रकार समामें जाकर उन्होंने श्रीकृष्णसे उनका यह कुविचार कह दिया। फिर वे मुसकराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुरसे कहने लगे, 'सत्युष्योंकी दृष्टिमें दूतकी कंद करना धर्म, अर्थ और कामके सर्वथा विरुद्ध है; किंतु ये मूर्ख वही करनेका विचार कर रहे हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े ही क्षुद्रहृदय हैं; इन्हें नहीं सूझता कि श्रीकृष्णको कंद करना बंसा ही है, जैसे कोई बालक जलती हुई आगको कपड़ेमें लपेटना चाहे।'

सात्यकिकी यह बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुरजीने धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! मालूम होता है आपके सभी पुत्रोंको मौतने घेर रक्खा है; इसीसे वे न करनेयोग्य और अपयशकी प्राप्ति करानेवाला काम करनेपर कमर कसे हुए

हैं। देखिये न, ये लोग आपसमें मिलकर बलात्कारसे इन कमलनयन श्रीकृष्णका तिरस्कार करके इन्हें कंद करनेका विचार कर रहे हैं ! किंतु ये नहीं जानते कि आगके पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्रीकृष्णके पास पहुँचते ही इनका खोज मिट जायगा।'

इसके बाद श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! यदि ये क्रोधमें भरकर मुझे कंद करनेका साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिये; फिर देखें ये मुझे कंद करते हैं या मैं इन्हें बाँध लेता हूँ। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियोंको बाँधकर पाण्डवोंको सोंप दूँ तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा ? राजन् ! मैं आपके सब पुत्रोंको आज्ञा देता हूँ; दुर्योधनकी जैसी इच्छा है, वह वैसा कर देखे।'

इसपर महाराज धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा—'तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधनको ले आओ; सम्भव है, इस बार मैं उसके अनुयायियोंसहित उसे ठीक रास्तेपर ला सकूँ।' विदुरजी दुर्योधनकी इच्छा न होनेपर भी उसे फिर सभामें ले आये। उस समय उसके भाई और राजालोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्रने उससे कहा, 'क्यों रे कुटिल दुर्योधन ! तू अपने पापी साथियोंके साथ मिलकर एकदम पापकर्म करनेपर ही उतारू हो गया है ? याद रख, तुम्ह-जैसा मूढ़ और कुलकलंक पुरुष जो कुछ करनेका विचार करेगा, वह कभी पूरा नहीं होगा; उससे सत्युष्य तेरी निन्दा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियोंसे मिलकर इन श्रीकृष्णको कंद करना चाहता है ! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी अपने काबूमें नहीं कर सकते। तेरा यह दुःसाहस तो ऐसा है, जैसे कोई बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुझे श्रीकेशवके प्रभावका कुछ भी पता नहीं है। अरे ! जैसे वायुको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वीको सिरपर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्णको कोई ढलसे नहीं बाँध सकता।'

इसके बाद विदुरजी बोले—दुर्योधन ! तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्रीकृष्णको कंद करनेका विचार नरका-सुरने भी किया था; किंतु सब दानवोंके साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बल-बूतेपर पकड़नेका साहस कैसे करते हो ? इन्होंने बाल्यावस्थामें ही पूतना और बकासुरको धार डाला था, गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठा लिया था तथा अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, केशी और कंसको भी धूलमें मिला दिया था। इनके सिवा ये जरासन्ध, दन्तवक्र, शिशुपाल, बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओंको नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात् बरुण,

अग्नि और इन्द्र भी इनसे हार मान चुके हैं । अपने अग्य अवतारमें ये मधु-कंठम और ह्यप्रोवादि अनेकों दैत्योंको पछाड़ चुके हैं । ये सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंके प्रेरक हैं, किंतु स्वयं किसीकी भी प्रेरणासे कोई काम नहीं करते । ये ही सकल पुण्यापेक्षे कारण हैं । ये जो कुछ करना चाहें, वही काम अनायास कर सकते हैं । तुम्हें इनके प्रमायका पता नहीं है । देवो, यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम-निशान मिट जायगा, जैसे अग्निमें गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है ।

विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान् कृष्णने कहा—'दुर्गोधन ! तुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे बचाकर कंद करना चाहते हो, सो याद रखलो, समस्त पाण्डव और धृष्टिण तथा अधकवंशीय यादव भी यहाँ हैं । वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, यमु और समस्त महाविष्णु भी यहाँ मौजूद हैं ।' ऐसा कहकर शत्रुबलमग्न धीकृष्णने अट्टहास किया । वस, तुरंत ही उनके सब अङ्गोंमें बिजलीकी-सी कान्तिवाले अङ्गुष्ठाकार सब देवता दिलायी

देने लगे । उनके ललाटेदर्शमें ब्रह्मा, यक्ष-रूपलमें रुद्र, भुजाओंमें लोकपाल और मुखमें अग्निदेव थे । आदित्य, साध्य, यमु, अरिबन्धुगुहार, इन्द्रके सहित महद्गण, विरवेदेव, तथा यक्ष, गन्धर्व और राक्षस—ये सब उनके शरीरसे अभिप्र

जान पड़ते थे । उनकी दोनों भुजाओंसे बलमग्न और अर्जुन प्रकट हुए । उनमें धनुष अर्जुन चाहिनी और धीर हलधर बलराम बायीं ओर थे । भीम, युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव उनके पृष्ठभागमें थे तथा प्रद्युम्नादि अग्यक और धृष्टिणवंशी यादव अस्त्र-हास्त्र लिये उनके आगे दीप रहे थे । उस समय धीकृष्णके अनेकों भुजाएँ दिलायी देती थीं । उनमें थे शङ्ख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्ङ्ग धनुष, हस्त और गन्दक सद्य लिये हुए थे । उनके नेत्र, नासिका और कर्णरन्ध्रोंसे बड़ी भोवण आगकी सपटें तथा रोमरूपमेंसे सूर्यकी-सी किरणें निकल रही थीं ।

धीकृष्णके इस भयंकर रूपको देखकर सब राजाओंमें भयभीत होकर नेत्र मूंद लिये । केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, सञ्जय और श्रियलोग ही उसका दर्शन कर सके; क्योंकि भगवान्ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी । समाभवतमें भगवान्का यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओंकी दुःखुमियोंका शब्द होने लगा तथा आकाशसे पुष्पोंकी झड़ी लग गयी । तब राजा धृतराष्ट्रने कहा, 'कमलनयन ! सारे संसारके हितकर्ता आप ही हो, अतः आप हमपर कृपा कीजिये । मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों; मैं बेशक आपहीके दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरेको देखनेकी मेरी इच्छा नहीं है ।' इसपर भगवान् धीकृष्णने कहा, 'कुरुनन्दन तुम्हारे अदृश्यरूपसे दो नेत्र हो जायें ।' जय समामें बंटे हुए राजा और श्रिययोगी देखा कि महाराज धृतराष्ट्रको नेत्र प्राप्त हो गये हैं तो उन्हें यका ही आश्चर्य हुआ और वे धीकृष्णकी स्तुति करने लगे । उस समय पृथ्वी ढगमगाने लगी, राम्रुमें खलबली पड़ गयी और सब राजा भौंचक्के-से रह गये । फिर भगवान्ने उस स्वरूपको तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र-विचित्र मायाको समेट लिया । इसके परचात् ये श्रिययोगी आज्ञा से सात्यकि और कृतवर्माका हाथ पकड़े समाभवतमें चल दिये । उनके चलते ही नारदादि श्रयि भी अन्तर्धान हो गये ।

धीकृष्णको जाते देख राजाओंके सहित सब कौरव भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे । किंतु धीकृष्णने उन राजाओंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इतनेहीमें दारुक उनका दिव्य रूप सजाकर ले आया । भगवान् रथपर सवार हुए । उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिलायी दिया । इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'जनार्दन ! पुर्वपर मेरा बल कितना काम करता है—यह आपने प्रत्यक्ष ही देल दिया । मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव-पाण्डवोंमें भेद हो जाय और इसके लिये प्रयत्न

भी करता हूँ । किन्तु अब मेरी दशा देखकर आप मुझपर संदेह न करें ।'

इसपर भगवान् कृष्णने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और बाह्लीकसे कहा—'इस समय कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ है, यह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा यह बात भी आप सबके सामनेहीकी है कि मन्वद्विष्टि दुर्योधन किस प्रकार फुनककर सभामें चला गया

था । महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषयमें अपनेको असमर्थ बता रहे हैं । अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिरके पास जाता हूँ ।' इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान् रथमें चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाह्लीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गये । इसके बाद उन सबके देखते-देखते भगवान् अपनी ब्रूआ कुन्तीसे मिलने गये ।

कुन्तीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका उससे विदा होकर पाण्डवोंके पास जाना

शैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भगवान्ने कुन्तीके घर जाकर उसका चरणस्पर्श किया तथा कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ था, यह संक्षेपमें सुना दिया । उन्होंने कहा, 'यशस्वी ! मैंने और प्रायियोंने तरह-तरहकी युक्तियोंसे अनेकों मानने योग्य बानें कहीं; किन्तु दुर्योधनने किसीपर ध्यान नहीं दिया । दुर्योधनके अन्यायी इन सब धीरोंके मरकर फाग खंडरा रहा है । अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, योंकि मुझे शीघ्र ही पाण्डवोंके पास जाना है । बताओ, तुम्हारे औरमें मैं पाण्डवोंसे क्या कहूँ ?'

कुन्तीने कहा—पेश्वर ! मेरी ओरमें तुम राजा यधीष्ठिरसे कहना कि पृथ्वीका पालन करना तुम्हारा धर्म है । उसकी चड़ी हानि हो रही है । सो अब तुम इसे दृष्टा मत छोडो । घंटा ! क्षत्रियोंको प्रजापति ब्रह्मने अपनी भुजाओंसे उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुयत्नसे ही आजीविका करनी चाहिये । पूर्वकालमें कुवेरने राजा सुचुकुन्दको यह सारा पृथ्वी दे दी थी, परंतु सुचुकुन्दने इसे रथीकार नहीं किया । जब उसने अपने बाहुयत्नसे इसे प्राप्त किया, तभी क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर उसने इमका यथावत् शासन भी किया । राजासे सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है, उसका अनुयायी राजाको मिलना है । यदि राजा धर्मका आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरकमें पड़ता है । यदि यह दण्डनीतिका भी दीक-दीक प्रयोग करे तो उसमें चारों योंकि लोग अधर्म करनेमें सबकर धर्मसार्थमें प्रवृत्त होते हैं । यारतवमें शल्ययुग, संता, क्षापर और कर्त्तव—इन चारों युगोंका कारण

राजा ही है । इस समय अपनी बुद्धिसे तुम जिस संतोषको लिये बंधे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पाण्डुने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामहने भी कभी नहीं चाहा । मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, महत्ता, बल और ओजकी ही कामना करती रही हूँ । धर्मतत्त्वा पुरयको चाहिये कि वह राज्य प्राप्त करके किसीको दानसे, किसीको बलसे और किसीको मिष्टभाषणसे अपने अधीन करे । ब्राह्मण भिक्षायुक्तिसे रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धनसंग्रह करे और शूद्र इन सबकी सेवा करे । तुम्हारे लिये भिक्षावृत्ति निषिद्ध है और कृपि करना भी उचित नहीं है । तुम क्षत्रिय हो, प्रजाको भयसे बचानेवाले हो; बाहुबल ही तुम्हारी आजीविकाका साधन है । महाबाहो ! तुम्हारे जित पंतुक अंशको शत्रुओंने हारुप लिया है तुम्हें साम, दान, वण्ड, भेद या नीति आदि किसी भी उपायसे उसका उद्धार करना चाहिये । इससे बड़कर दुःखकी बात क्या होगी कि तुम-सा पुत्र पाकर भी मैं वृत्तरोंके टुकड़ोंपर दृष्टि लगाये रहती हूँ । अतः क्षात्रधर्मके अनुसार तुम युद्ध करो ।

कृष्ण ! इस प्रसङ्गमें मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ । उसमें विदुला और उसके पुत्रका संवाद है । विदुला क्षत्राणी थी । वह चड़ी यथास्विनी, तेज स्वभाववाली, कुन्तीना, संयमशीला और दीर्घदर्शनी थी । राजसभाओंमें उसकी अच्छी ख्याति थी और शारत्रका भी उसे अच्छा ज्ञान था । एक बार उसका औरस पुत्र सिन्धुराजसे परारत होकर चड़ी वीन दणामें पड़ा हुआ था । उस समय उसने उसे फट-कारसे हट्ट कहा, "अरे अप्रियवर्षा ! तू मेरा पुत्र नहीं है और

कुन्तीका पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवोंके पास जाना

ने पिताके वीर्यसे ही जन्म लिया है । तू तो

चिन्ता नहीं करता । यह तो निरन्तर पुण्यार्थसाध्य काम करता रहता है । उसे अपने लिये धनकी भी इच्छा नहीं होती । तू या तो अपना पुण्यार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो धीरगतिको प्राप्त हो । इस प्रकार धर्मको पोट दिलाकर किसलिये जी रहा है ? अरे नपुंसक ! इस तरह तो तेरे इष्ट-मूर्ति आदि कर्म और सुपरा—सभी मिट्टीमें मिल गये हैं तथा तेरे भोगका साधन जो राज्य था, वह भी नष्ट हो गया है; फिर तू किसलिये जी रहा है ?

“दान, तप, सत्य, विद्या और धनसंग्रहका प्रसङ्ग चलने-पर जिस पुण्यका सुपरा नहीं माया जाता, वह तो अपनी माताकी विपत्ता ही है । सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या, तप, ऐश्वर्य और पराश्रमसे दूसरे लोगोंको दंग कर देता है । तुम्हें मिस्रावृत्तिकी ओर नहीं ताकना चाहिये । यह तो अकीर्तिकारिणी, दुःखदायिनी और कायरके कामकी है । अरे सञ्जय ! मालूम होता है, पुत्ररूपसे मेने कर्तियुगको ही जन्म दिया है । तुम्हें जरा भी स्वामिमान, उत्साह या पुण्यार्थ नहीं है । तुम्हें जरा भी स्वाभिमान, उत्साह या कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्रको उत्पन्न न करे । जो अपने हृदयको लोहके समान करके राज्य और धनादिकी खोज करता है और शत्रुओंके सामने डटा रहता है, वही पुण्य है । जो स्त्रियोंकी तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है, उसे ‘पुण्य ! कहना ध्यर्ष्य ही है । यदि गूरवीर, तेजस्वी, धर्मी और सिहके समान पराश्रम करनेवाला राजा धीरगति पा जाता है, तो भी उसके राज्यमे प्रजाको प्रसन्नता ही होती है । जिस प्रकार सभी प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मणलोग तथा तेरे मुहुर्दोंकी जीविका तुमपर ही निर्भर होनी चाहिये ।

शत्रुओंका आनन्द बढ़ानेवाला है । तुम्हें जरा भी आत्म-भिमान नहीं है, इसलिये क्षत्रियोंमें तो तू गिना ही नहीं जा सकता । तेरे अवयव और बुद्धि आदि भी नपुंसकके-से ही । प्राण रहते तू निराश हो गया । यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्धका मार उठा । तू अपने आत्माका निरावर न कर और अपने मनको स्वस्थ करके भयको त्याग दे । कायर ! खड़ा हो जा । हार खाकर पड़ा मत रह । इस प्रकार तो तू अपना मान छोकर शत्रुओंको आनन्दित कर रहा है । इससे तेरे मुहुर्दोंका तो शोक बढ़ रहा है । देख; प्राण जानेकी नौबत आ जाय तो भी पराश्रम नहीं छोड़ना चाहिये । जैसे बाज निःशंक होकर आकाशमें उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमिमें निर्भय विवर । इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है, जैसे कोई बिजलीका मारा हुआ मुर्दा हो । बस, तू खड़ा हो जा; शत्रुओंसे हार खाकर पड़ा मत रह । तू साम, दान और मेहरूप मध्यम, अघम और नीच जपार्योंका आश्रय मत ले । दण्ड ही सर्वधेष्ट है । उसीका आश्रय लेकर शत्रुके सामने डटकर गजैना कर । धीर पुण्य रणभूमिमें जाकर उच्च कौटिका मानवीचित पराश्रम दिलाकर अपने धर्मसे उच्छ्रण होता है । वह अपनी निन्दा नहीं मिलाये या न मिले, इसके लिये

“जा, किसी पर्वतीय किलेमें जाकर रह और शत्रुके ऊपर आपत्काल आनेकी प्रतीक्षा कर । यह अजर-अमर तो है ही नहीं । बेटा ! तेरा नाम तो सञ्जय है, किन्तु मुझे तुम्हें ऐसा कोई गुण दिखायी नहीं देता ! तू संग्राममें जय प्राप्त करके अपने नामको सायंक कर । जब तू बालक था, उस समय एक भूत-भविष्यको जाननेवाले बुद्धिमान् ब्राह्मण तुम्हें देखकर कहा था कि ‘यह एक बार बड़े भारी विपत्ति पड़कर फिर उन्नति करेगा ।’ उस बातको याद करके तेरी विजयकी पूरी आशा है, इसीसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ और फिर भी बराबर कहती रहूँगी । शम्बर मुनिका कहना कि जहाँ ‘आज भोजन नहीं है, न कलके लिये ही कोई है’—ऐसी चिन्ता रहती है, उसमे बढ़कर मुरी कोई बन ही सकती । जय तू देवेगा कि आजीविका न रहेगी

काम-काज करनेवाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विज् और पुरोहित तुम्हें छोड़कर चले गये हैं तो तेरा यह जीवन किस कामका होगा ? पहले मैंने या मेरे पतिने कभी किसी ब्राह्मणसे 'नहीं' नहीं कहा। अब यदि मुझे 'नहीं' कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जायगा। हम सदा दूसरोंको आश्रय देते रहे हैं। दूसरेकी आज्ञा सुननेकी हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरेके आसरे जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवनका लोभ न किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किये जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूपसे सम्पन्न है। यदि तुम्हें-जैसा यशस्वी और जगद्विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य-भारको न उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुम्हें शत्रुके साथ चिकनी-चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे-पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदयको कैसे शान्ति होगी ? इस कुलमें ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने शत्रुका पिछलग्नु होकर रहा हो। भैया ! तुम्हें शत्रुका सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुषने क्षत्रियकुलमें जन्म लिया है और जिसे क्षात्रधर्मका ज्ञान है, वह भयसे अथवा आजीविकाके लिये कभी किसीके सामने नहीं झुक सकता। वह महामना वीर तो मतवाले हाथीके समान रणभूमिमें विचरता है और केवल धर्मरक्षाके लिये सर्वदा ब्राह्मणके सामने ही झुकता है।"

पुत्र कहने लगा—माँ ! तुम धीरोंकी-सी बुद्धिवाली, किन्तु बड़ी ही निटुर और श्रोत्र करनेवाली हो। तुम्हारा हृदय तो भानो लोहेका ही गड़कर बनाया गया है। अहो ! क्षत्रियोंका धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम्हें दूसरेकी माताके समान अथवा जैसे किसी दूसरेसे कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा एकलौता पुत्र हूँ। फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो ! जब तुम मुझको नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, गहने, भोग और जीवनसे भी तुम्हें क्या सुख होगा ? फिर तुम्हारा अत्यन्त प्रिय पुत्र मैं तो संग्राममें काम आ जाऊँगा।

माताने कहा—सम्पन्न ! समझदारोंकी सब अवस्थाएँ धर्म या अर्थके लिये ही होती हैं। उनपर वृष्टि रखकर ही मैं तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिये कोई वशनीय कर्म करके दिवानेका समय आया है। इस अवसरपर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रुके प्रति कड़ाईसे काम न लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयशका अवसर तिरस्कार रहा है, उस समय यदि मैं तुमसे कुछ न कहूँ तो लोग मेरे

प्रेमको गधीका-सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्पुरुषोंसे निन्दित तथा मूर्खोंसे सेवित मार्गकी छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजाने से रखा है, वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा, जब तेरा आचरण सत्पुरुषोंके योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रुपर चढ़ाई न करनेवाले, बुद्ध और दुर्बुद्धि पुत्र या पीतको पाकर भी सुख मानता है, उसका संतान पाना व्यर्थ है। जो अपना कर्तव्यकर्म नहीं करते बल्कि निन्दनीय कर्मका आचरण करते हैं, उन अधम पुरुषोंको तो न इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही। प्रजापतिने क्षत्रियोंको तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करनेके लिये ही रचा है। युद्धमें जय या मृत्यु प्राप्त करनेसे क्षत्रिय इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओंको वशमें करके क्षत्रिय जिस सुखका अनुभव करता है, वह तो इन्द्रमन्वन या स्वर्गमें भी नहीं है।

पुत्र बोला—माताजी ! यह ठीक है, किन्तु तुम्हें अपने पुत्रके प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। उसपर जड़ और मूकवत् होकर तुम्हें क्यादृष्टि ही रखनी चाहिये।

माताने कहा—बेटा ! जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें तेरा कर्तव्य सुम्ना रही हूँ। जब तू सिन्धुदेशके सब योद्धाओंका संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूँगी। मैं तो तेरी कठिनतासे प्राप्त होनेवाली विजय ही देखना चाहती हूँ।

पुत्रने कहा—माताजी ! मेरे पास न तो खजाता है और न कोई सहायक ही है; फिर मेरी जय कैसे होगी ? इस विकट परिस्थितिका विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्यकी आशा छोड़ बैठा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्गप्राप्तिकी आशा नहीं रखता। यदि इस स्थितिमें भी तुम्हें कोई उपाय दिखायी देता हो तो मुझे बताओ; मैं, जैसा तुम कहोगी, वैसा ही करूँगा।

माता बोली—बेटा ! यदि आरम्भसे ही अपने पास वैभव न हो तो इसके लिये अपना तिरस्कार न करे। ये धन-सम्पत्ति पहले न होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः साहयशा किसी भी प्रकार अर्थसंप्रहकी ही नावानी नहीं करनी चाहिये। उसके लिये तो बुद्धिमान् पुरुषको धर्मनुसार ही प्रयत्न करना चाहिये। कर्मोंके फलके साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है। कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता, तो भी मतिमान् पुरुष कर्म किया ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं करते, उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्यको यह निश्चय रखकर कि 'मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध होगा ही' उसे

कुन्तीका पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवोंके पास जाना

के लिये खड़ा हो जाना चाहिये, सवधान रहना चाहिये
ऐव्यव्यंप्राप्तिके कामोंमें जुटे रहना चाहिये । कर्ममें
होते समय पुरुषको माझलिक कर्म करने चाहिये
या श्राद्धण और देवताओंका पूजन करना चाहिये । ऐसा
करते राजाकी उन्नति होती है । जो लोग लोभी, शत्रुके
द्वारा दलित और अपमानित तथा उससे डाह करनेवाले हैं,
उन्हें वृ अपने पक्षमें कर ले । ऐसा करनेसे वृ अपने बहुतसे
शत्रुओंका नाश कर सकेगा । उन्हें पहनेहोसै बेलन दे, रोज
सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रियभाषण कर । ऐसा करनेसे
वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे । जब शत्रुको यह मालूम हो जाता
है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह
ढीला पड़ जाता है ।

कंसो भी आपत्ति आनेपर राजाको घबराना नहीं
चाहिये । यदि घबराहट हो भी तो घबराये हुएके समान
आचरण नहीं करना चाहिये । राजाको भयभीत देखकर प्रजा,
सेना और मन्त्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं ।
उन्मेंसे कोई तो शत्रुओंसे मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले
जाते हैं और कोई, जिनका पहले अपमान किया होता है,
राज्य छीननेको तैयार हो जाते हैं । उस समय केवल वे ही
सोग साथ देते हैं, जो उसके गहरे मित्र होते हैं; किन्तु हितैषी
होनेपर भी शक्तिहीन होनेके कारण वे कुछ कर नहीं पाते ।
मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धिबलको जानना चाहती थी,
इसीसे तेरा उत्साह बढ़ानेके लिये तुम्हसे ये आश्वासनको बातें
कही हैं । यदि तुम्हें ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही
हूँ तो विजय प्राप्त करनेके लिये कनर कसकर खड़ा हो जा ।
हमारे पास अमी बड़ा भारी खजाना है । उसे मैं ही जानती
हूँ, और किसीको उसका पता नहीं है । वह मैं तुम्हें सौंपती
हूँ । सञ्जय ! अमी तो तेरे संकड़ो मुहूर्द हैं । वे सभी
मुझ-बुझको सहन करनेवाले और संप्राममें पीठ न
दिलानेवाले हैं ।

राजा सञ्जय छोटे मनका आदमी था । किन्तु माताके
ऐसे बचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया । उसने कहा—
'मेरा यह राज्य शत्रुप जलमें डूब गया है; अब मुझे इसका
उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमिमें प्राण दे दूंगा । अहा !
मुझे भावी बंधवका दर्शन करानेवाली तुम-जैसी पयप्रदायिका
माता मिली है ! फिर मुझे यथा चिन्ता है ? मैं बराबर
तुम्हारे बातें सुनना चाहता था, इसीसे बीच-बीचमें कुछ
कहकर फिर मौन हो जाता था । तुम्हारे अमृतके समान
बातें सुनी कठिनतासे सुननेको मिले थे । उनसे मुझे तृप्ति
मालूम हुई । मैं तुम्हें दमन करने और जय प्राप्त

कुन्ती कहती है—श्रीकृष्ण ! माताके वाग्बाणोंसे
विघ्नकर चायक खाये हुए पौड़ेके समान उसने माताके
आज्ञानुसार सब काम किये । यह आश्वान बढ़ा उत्साहवर्धक
और तेजको वृद्धि करनेवाला है । जब कोई राजा सन्मने
पोड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री उसे यह
प्रसंग सुनावे । इस इतिहासको सुननेसे गर्भवती स्त्री निश्चय
ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है । यदि क्षत्राणो इसे सुनती है तो
उसको कौलसे विद्यागूर, तपःशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान्,
धर्मवान्, अजेय, विजयी, दुष्टोंका दमन करनेवाला, साधुओंका
रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा गूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है ।
केशव ! तुम अर्जुनसे कहना कि 'तेरा जन्म होनेके
समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि 'कुन्ती ! तेरा यह
पुत्र इन्द्रके समान होगा । यह भीमसेनके साथ रहकर
युद्धस्थलमें आये हुए सभी कौरवोंको जीत लेगा और अपने
शत्रुओंको ध्वाकुल कर देगा । यह सारी पृथ्वीको अपने
अधीन कर लेगा और इसका परा स्वर्गलोकतक फैल जायगा ।
श्रीकृष्णको सहायतासे यह सारे कौरवोंको संप्राममें मारकर
अपने लोपे हुए पंतुक अंशको प्राप्त करेगा और फिर अपने
भाइयोंके सहित तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा ।" कृष्ण !
मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणीने जैसा कहा था
वैसा ही हो; और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा ।
तुम अर्जुन और भीमसेनसे यही कहना कि 'क्षत्राणियों
कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ
है ।' द्रौपदीसे कहना कि 'बेटी ! तू अच्छे कुलमें उ
हुई है । तूने मेरे सभी पुत्रोंके साथ धर्मानुसार वर्तय
है—यह तेरे योग्य ही है ।' तथा नकुल और सहदेवसे
कि 'तुम अपने प्राणोंको भी बाजो लगाकर पराक्रममें
कृष्ण ! मुझे राज्य जाने, जूएमें हारने या
बनवास होनेका दुःख नहीं है; किन्तु मेरी पुत्री
सामां दहन करते हुए जो दुर्घाघनके कुचघन सुने
मुझे बड़ा दुःख दे रहे हैं । वे भीम और अर्जुनके
बड़े ही अपमानजनक थे । तुम उन्हें उनकी पुत्रोंके
देना । फिर द्रौपदी, पाण्डव तथा उनके कुशल
अव तुम जाओ, मेरे पुत्रोंको रक्षा करते रहना
मांगं निर्विघ्न हो ।

वंशस्थापयनजी कहते हैं—तब मग
कुन्तीको प्रणाम किया और उसकी प्रार्थना
आये । यहाँ आकर उन्होंने कौल अर्जुन
कौरवोंको विवा किया तथा कंसके रघुने

माय चत दिव्ये । भगवान्के जानेपर कौरवजोग आपसमें
मिनकर उनके विषयमें अनिकों अद्भुत और आश्चर्यजनक
बातें करने लगे । नगरसे बाहर आकर श्रीकृष्णने कर्णके

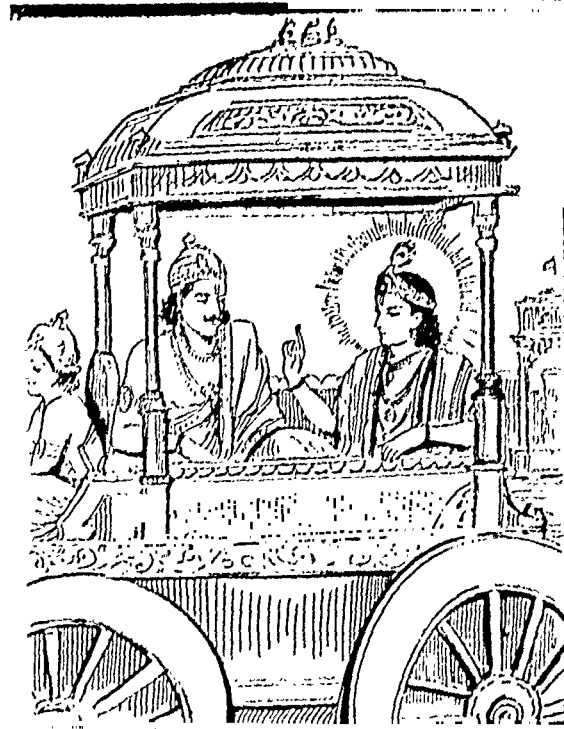
साथ कुछ गुप्त बातें कहीं और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँ
दिये । वे द्रुपदी तेजीसे चले कि उस लंबे मार्गको बात-का
वातमें तय करके उपप्लव्यमें पहुँच गये ।

दुर्योधनके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यकी बातचीत तथा श्रीकृष्ण और कर्णका गुप्त परामर्श

वैशम्पायनजी कहते हैं—कुन्तीने श्रीकृष्णको जो
संदेश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोणने
राजा दुर्योधनसे कहा—‘राजन् ! कुन्तीने श्रीकृष्णसे जो
अर्थ और धर्मके अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन
कहे हैं, वे तुमने सुने ? अब पाण्डवजोग श्रीकृष्णकी सम्मतिसे
समा ही करेंगे । वे आधा राज्य लिये बिना शान्तिसे नहीं
वंदेंगे । इसलिये तुम अपने माँ-बाप और हितैषियोंकी बात
मान लो । अब सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है ।
यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रणाङ्गणमें
शंभरोनका शीघ्र सिङ्गनाद और गाण्डीवकी टंकार सुनकर
अवश्य याद आवेगी ।’

यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने
सुँह नीचा कर लिया तथा भौंहें सिकोड़कर टेढ़ी निगाहसे
देखने लगा । उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपसमें
एक-दूसरेकी ओर देखकर बात करने लगे । भीष्मने कहा—
‘युधिष्ठिर तथा ही हमारी सेवा करनेको तत्पर रहता है, वह
कभी किसीसे ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणोंका भयत और
गर्ववादी है । उसने हमें युद्ध करना पड़ेगा—इससे बड़कर
गुणकी और क्या बात होगी ।’ द्रोणाचार्य बोले—‘पुत्र
अप्यथाप्याकी अपेक्षा भी अर्जुनमें मेरा अधिक प्रेम है । वह
भी बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है । अब
क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर पुत्रसे भी बड़कर प्रिय उस धनञ्जय-
में ही सुनो युद्ध करना पड़ेगा । इस क्षात्रवृत्तिको धियकार है ।
दुर्योधन ! तुम्हें कृष्णद्वय भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी
समनाकर हार गये । परंतु तुम्हें अपने हितकी बात सुहाती
हो नहीं । देखो ! हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय
कर चुके हैं ; हमने धनादि देकर ब्राह्मणोंको भी खूब तृप्त
किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है । इसलिये
हमने, तो जो करना था, सो कर लिया । किंतु पाण्डवोंसे
धर टानकर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी । तुम्हारे
गुण, राज्य, मित्र और धन—सभीका सफाया हो जायगा ।
अतः उन धीरोंके साथ युद्ध करनेका विचार छोड़कर तुम
सन्धि कर लो । इसीमें कृष्णकुन्तीकी भलाई है । अपने पुत्र,
मन्त्री और सेनाका परामय न कराओ ।’

इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथमें बैठाकर हस्तिना
पुरसे बाहर आये तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और
धर्मयुक्त वाक्योंमें कहा—कर्ण ! तुमने वेदवेत्ता ब्राह्मणों

बड़ी सेवाकी है और उनसे परमार्थतत्त्वसम्बन्धी प्रश्न बि
हैं ; पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ । तुमने कुन्तीके
कन्याधरथ्यामें उसीके गर्भसे ही जन्म लिया है । इसलिये
धर्मानुसार तुम पाण्डुके ही पुत्र हो । अतः शास्त्रवृत्तिसे तुम
राज्यके अधिकारी हो । तुम्हारे पितृपक्षमें पाण्डव हैं और
मातृपक्षमें यादव । तुम मेरे साथ चलो, पाण्डवोंको भी
मालूम हो जाय कि तुम युधिष्ठिरसे भी पहले उत्पन्न
कुन्तीके पुत्र हो । फिर तो पाँचों पाण्डव, पाँचों द्रौपदीके
और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएँगे । तथा पाण्डवोंका
सेनेके लिये एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वृष्णि त
अन्धकारकाके सब यादव भी तुम्हारा चरणयन्त्रन करेंगे

छा है कि धौम्यमुनि आज ही तुम्हारे लिये होम करें
 त्यों वेदोके ज्ञाता ब्राह्मणलोग तुम्हारा अभियेक करें ।
 व लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्याभियेक करेंगे ।
 व राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथमें
 चेंबर लेकर तुम्हारे पीछे रखपर बँटेंगे । तुम्हारे
 कपर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगायेंगे । अर्जुन
 आरा रख हारेंगे । अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा
 नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पाँच पुत्र, पञ्चालराजकुमार
 र महारथी शिलघण्टी तुम्हारे पीछे चलेंगे । मैं भी
 हारे पीछे ही चला कहेगा । इस प्रकार अपने माई
 ण्डवोंके साथ तुम राज्य भोगो तथा जय, होम और
 रह-तरहके मङ्गलकृत्योंका अनुष्ठान करो ।

कर्णने कहा—केशव ! आपने सुदृढता, स्नेह तथा
 मित्रताके भाते और मेरे हितको इच्छासे जो कुछ कहा है, वह
 ठीक है । इन सब बातोंका मुझे भी पता है और, जैसा आप
 समझते हैं, धर्मानुसार मैं पाण्डुका ही पुत्र हूँ । कुन्तीने
 कन्यावस्थामें सूर्यदेवके द्वारा मुझे गर्भमें धारण किया था
 और फिर उन्हींके कहनेसे त्याग दिया था । उसके बाद
 अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गये और उन्हींके बड़े स्नेहसे
 मुझे अपनी स्त्री राधाकी गोदमें दे दिया । उस समय मेरे
 स्नेहके कारण राधाके स्तनोंमें दूध उत्तर आया और उसीने
 उस अवस्थामें मेरा मल-मूत्र उठवाया । अतः धर्मशास्त्रको
 जाननेवाला मुन-जैसा कोई भी पुत्र्य राधाके पिण्डका लोप कैसे
 कर सकता है ? इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना
 पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवशा उन्हींके सदासे अपना
 पिता ही समझता रहा हूँ । उन्हींने मेरे जातकर्मवि संस्कार
 भी कराये थे तथा ब्राह्मणोंके द्वारा यमुपेण नाम रखवाया
 मेरा विवाह कराया था । अब उनसे मेरे बेटे-पौते भी पैदा
 हो चुके हैं । उन स्त्रियोंमें मेरा हृदय प्रेमवशा कांकी फँस चुका
 है । अब मैं सम्पूर्ण पृथ्वी या सोनेकी ढेरियाँ मिलनेसे अथवा
 किसी प्रकारके हर्ष या भयसे भी इन सम्बन्धियोंको छोड़
 नहीं सकता । दुर्योधनने भी मेरे ही भरोसे शास्त्र उठानेका
 साहस किया है और इसीसे इस संप्रभामें मुझे अर्जुनके साथ
 द्विरययुद्धके लिये नियत किया गया है । मैं मृत्यु, बन्धन,
 मय और लोभके कारण दुर्योधनको छोड़ा नहीं दे सकता ।
 अब यदि मैंने अर्जुनके साथ द्विरययुद्ध न किया तो इससे
 अर्जुन और मेरी दोनोंहीकी अपकीर्ति होगी ।
 किंतु मधुसूदन ! आप एक नियम इस समय कर लें ।
 यह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है, वह यहाँतक रहे !
 अर्जुन और जितेन्द्रिय युधिष्ठिरको इस बातका पता

लग गया कि कुन्तीका प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य ग्रहण
 नहीं करेंगे और मुझे वह विनाश साधनाय मिला तो मैं उसे
 दुर्योधनको ही दे दूँगा । परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि
 जिनके नेता श्रीकृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा
 युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्यशासन करें । मैंने दुर्योधनको
 प्रसन्नताके लिये पाण्डवोंके विषयमें जो कटुवाक्य कहे हैं,
 अपने उस कुकर्मेके लिये मुझे बड़ा परवाताप है । श्रीकृष्ण !
 जिस समय आप मुझे अर्जुनके हाथसे मरा हुआ देखेंगे, जब
 भीष्मण गर्जना करते हुए भीमसेन दुराशासनका रक्त पीयेंगे,
 जिस समय पाञ्चालकुमार घृष्टघुमन और शाल्यभी
 द्रोणाचार्य और भीष्मका वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन
 दुर्योधनको मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधनका यह रणपत्र
 समाप्त होगा । केजव ! कुक्षेत्र तीनों लोकोंमें अत्यन्त
 पवित्र है । यहाँ यह सारा बंधवशाली क्षत्रियसमाज
 शस्त्राग्निमें स्वाहा हो जायगा । आप इस सम्यग्धमें ऐसा
 करें, जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर लें । क्षत्रियका
 धन तो संप्रभामें जय पाना या पराक्रम दिखाने हुए मर जाना
 ही है । अतः आप हमारे इस विचारको गुप्त रखते हुए ही
 अर्जुनको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये ले आइयेगा ।

कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण हँसे और
 फिर मुसकराते हुए इस प्रकार कहने लगे—कर्ण ! तो
 क्या तुम्हें यह राज्यप्राप्तिका उपाय भी मंजूर नहीं है ? तुम
 मेरी ही हुई पृथ्वीका भी शासन नहीं करना चाहते ? इसमें
 तो तनिक भी संदेह नहीं है कि जय पाण्डवोंकी ही होगी ।
 अच्छा, अब तुम यहाँसे जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और
 कृपाचार्यसे कहना कि यह महीना अच्छा है । इस समय
 फलोंकी अधिकता है, मधिरसों कम हैं, कौच मूल गयी है,
 जलमें स्वाद आ गया है तथा विशेष सातवें दिन अमावस्य
 अच्छा मुखमय समय है । आजसे सातवें दिन अमावस्य
 होगी । उसी दिन युद्ध आरम्भ करो । यहाँ और भी जो-जो
 राजालोग आयें, उन सबको यह समाचार सुना देना
 तुम्हारी इच्छा युद्ध करनेकी है तो मैं उसीका प्रयत्न वि
 र्था हूँ । दुर्योधनके अधीन जो भी राजा और राजपुत्र
 वे शस्त्रोंसे भरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे ।

तब कर्णने श्रीकृष्णका संस्कार करते हुए कहा
 महाबाहो ! आप सब कुछ जान-बूझकर भी मुझे बर्बाद
 डालना चाहते हैं । यह तो पृथ्वीके सर्वथा संहारका समय
 आ गया है । इसमें शकुनि, मैं, दुराशासन और धृतराष्ट्र
 दुर्योधन तो निर्मितलमाव हैं । दुर्योधनके अधीन जो राज
 राजपुत्र हैं, वे सब शस्त्राग्निमें भस्म होकर यमराज
 जायेंगे । इस समय बड़े भयानक रूपन और भयंकर

या उत्पात भी दिखायी दे रहे हैं। इन्हें देखकर शरीरके तंगटे छड़े हो जाते हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधनकी हार और धिष्ठिरकी विजय सूचित करते हैं। पाण्डवोंके हाथी-घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखायी देते हैं तथा मृग उनके दायें ओर निकल जाते हैं—यह उनकी विजयका लक्षण है। शत्रुओंकी धारियाँ और होकर मृग निकलते हैं—इससे उनकी हार का राज सूचित होती है।

श्रीकृष्णने कहा—कर्ण ! निस्संदेह अब यह पृथ्वी विनाशके समीप पहुँच चुकी है, इसीसे तो मेरी बात तुम्हारे हृदयको स्पर्श नहीं करती। जब विनाशकाल समीप आ जाता तो अन्याय भी न्याय-सा दीखने लगता है।

कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पास चले गये तो विदुरजीने कुन्तीके पास जाकर कुछ बोलकर कहा, 'देवी ! तुम जानती हो मेरा मन तो तबबदा युद्धके विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला-चिल्लाकर प्रार्थना कर गया, किंतु दुर्योधन मेरी बातको सुनता ही नहीं। जब श्रीकृष्ण सन्धिके प्रयत्नमें असफल होकर गये हैं। वे पाण्डवोंको युद्धके लिये तैयार करेंगे। यह कौरवोंकी अनोखी सब वीरोका नाश कर डालेगी। इस बातको सोचकर मुझे न दिनमें नींद आती है और न रातमें ही।'

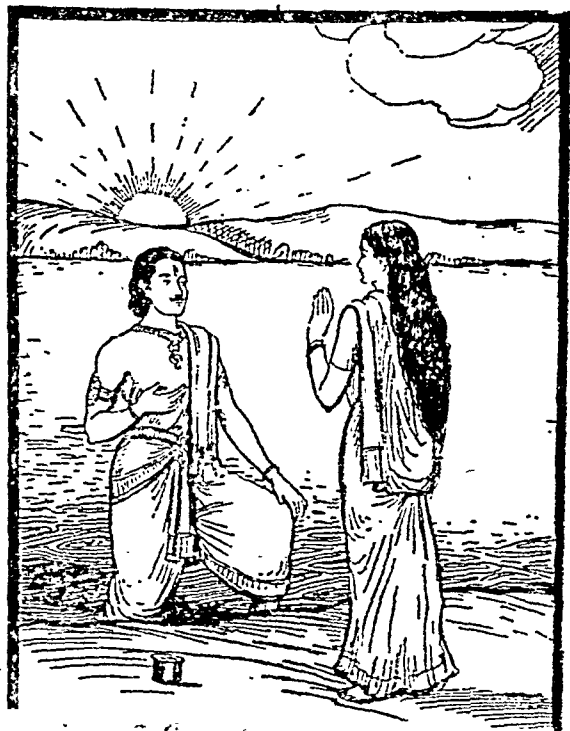
विदुरजीकी यह बात सुनकर कुन्ती दुःखसे व्याकुल हो गयी और संघी-संघी साँस लेकर मन-ही-मन विचारने लगी—'इस घनको धिक्कार है। हाय ! इसीके लिये यह चण्ड्यु-चान्द्युओंका भीषण संहार होगा। इस युद्धमें अपने युद्धियोंका ही परामव होनेवाला है, यह सब सोचकर मेरे चित्तमें बड़ा ही दुःख होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधनके पक्षमें रहेंगे। इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्योंके साथ फदाचित् मन लगाकर युद्ध न भी करें। पितामह भी पाण्डवोंपर स्नेह न करें—यह नहीं हो सकता। किंतु यह कर्ण चढ़ी सौटी दृष्टिवाला है। यह मोहवश बुद्धि दुर्योधनका ही अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवोंसे द्वेष किया करता है। इससे बड़ा भारी अनर्थ करनेका हठ पकड़ रक्खा है। अच्छा, आज मैं कर्णके मनको पाण्डवोंके प्रति अनुकूल करनेका प्रयत्न करूँ और उससे उसके जन्मका वृत्तान्त सुना दूँ।'

ऐसा सोचकर कुन्ती गङ्गातटपर कर्णके पास गयी। वहाँ पहुँचकर कुन्तीने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्रके वेदपाठकी श्रवण सुनी। वह पूर्वान्धिमूल होकर भुजाएँ ऊपर उठाये

कर्णने कहा—श्रीकृष्ण ! अब तो यदि इस महायुद्धसे बच गये तभी आपके दर्शन होंगे। नहीं तो स्वर्गमें तो हमारा आपसे समागम होगा ही। अच्छा, अब तो फिर युद्धमें ही मिलना होगा।

ऐसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णका गाढ आलिङ्गन किया। फिर श्रीकृष्णसे विदा होकर वह उनके रथसे उतरकर अपने सुवर्णजडित रथपर सवार हुआ और हस्तिनापुरको लौट गया। तथा सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण सारथिसे बार-बार 'चलो-चलो' ऐसा कहते हुए बड़ी तेजीसे पाण्डवोंके पास चल दिये।

मन्त्रपाठ कर रहा था। तपस्विनी कुन्ती जप समाप्त होनेकी प्रतीक्षामें उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्यका ताप पीठपर आने लगा, तबतक जप करके कर्ण ज्यों ही पीछेको फिरा कि उसे कुन्ती दिखायी दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, 'मैं अधिरथका पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी मातका नाम राधा है। कहिये, आप कैसे पधारों ? मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?'

कुन्तीने कहा—कर्ण ! तुम राधाके पुत्र नहीं हो,

कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना

तीके सात हो। अघ्निय भी तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुमने तकुलमें जन्म नहीं लिया। इस विषयमें मैं जो कुछ कहती हूँ, वह सुनो। बेटा! जिस समय मैं राजा कुन्तिभोजके हो भवनमें थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भमें धारण किया था। तुम मेरी कन्यावत्स्यमें उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्यनारायणने ही तुम्हें मेरे उदरसे उत्पन्न किया है। जन्मके समय तुम कुण्डल और फवच धारण किये थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा! अपने भाद्रयोंको न पहचाननेके कारण तुम जो मोहवशा पृतराष्ट्रके पुत्रोंके साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्योंके धर्मका विचार करनेपर यही निरचय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें, वही धर्मका फल है। पहले अर्जुनने जो राज्यलक्ष्मी सञ्चित की थी, उसे पापी कीरवन्ति लोभवशा छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीनकर फौरवन्ति लोभवशा छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीनकर भोगो। तुम्हें पाण्डवोंके साथ स्रातृभावसे मिला देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलराजकी जोड़ी है, वंसी ही कर्ण और अर्जुनकी जोड़ी बन जाय। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिये संसारमें फोन बात असाध्य रहेगी। तुम सब गुणोंसे सम्पन्न हो और अपने भाद्रयोंमें सबसे बड़े हो; तुम अपनेको 'भूतपुत्र' मत कहो, तुम तो कुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो।

इसी समय कर्णको सूर्यमण्डलसे आती हुई एक आवाज सुनायी दी। यह पिताकी वाणीके समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना—कर्ण! कुन्तीने सच कहा है, तुम माताकी बात मान लो। यदि तुम वंसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा।

किन्तु कर्णका धर्म सच्चा था। माता कुन्ती और पिता सूर्यके स्वयं इस प्रकार करनेपर भी उसकी वृद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, 'क्षत्रिये! तुम्हारी इस आशाको मानना तो अपने धर्मनाशके द्वारकी ही शोल देना है। मैं! तुमने मुझे त्यागकर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुरक्त व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे धरा और कीर्तिका नाश कर दिया। मैंने क्षत्रियजातिमें जन्म तो लिया, किन्तु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियोंका-मा संस्कार तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो

माताके समान मेरे हितका प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपने हितसाधनकी इच्छासे मुझे समझा रही हो। पहले-से तो मैं पाण्डवोंके भाईरूपसे प्रसिद्ध हूँ नहीं, मुझे समय यह बात खूबी है। अब यदि मैं पाण्डवोंके पक्षमें हो जाता हूँ तो क्षत्रियलोग मुझे क्या कहेंगे? पृतराष्ट्रके पुत्रोंने ही मुझे सब प्रकारका ऐश्वर्य दिया है। अब मैं उनके उन उपकारोंको ध्येय कैसे कर दूँ? शय यह बुद्धिघनके आश्रितोंके मरनेका समय आया है। इसलिये इस समय मुझे भी अपने प्राणोंका तोम न फाँके, अपना श्रेष्ठ धन देना चाहिये। जिन लोगोंका पालन-पोषण किया जाता है, वे समय आनेपर अपना काम करनेसे ही कृतार्थ होते हैं; केवल चञ्चलचित्त पापीलोग ही उपकारको भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। वे राजाके अपराधी और पापी हैं। उनका न यह शोक बनता है, न परलोक। मैं पृतराष्ट्रके पुत्रोंके लिये अपना पूरा धन और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रोंके लिये अपना पूरा धन और सामने मैं मूढी बात नहीं कहूँगा। मुझे सत्युपोंके समान दया और सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। इसलिये अपने कामकी होनेपर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता किन्तु माताजी! तुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहीं होगा यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रोंको मैं मार सकता हूँ, तो भी मैं अर्जुनको छोड़कर मैं मुग्धिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमेंसे किसीको नहीं मारूँगा। मुग्धिष्ठिरकी सेनामें के अर्जुनसे ही मुझे मुझ करना है। उसे मारनेसे ही संग्राम करनेका फल और सुपरा प्राप्त होगा। इस प्र हर हालतमें तुम्हारे पाँच पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न रहा कर्णके सहित पाँच रहेंगे और मैं मारा गया तो मैं सहित पाँच रहूँगे।'

फिर कुन्तीने अपने अविचल धर्मवान् पुत्र कर्णका सगाकर कहा, 'कर्ण! विधाता बड़ा बलवान् है। होता है तुम जैसा कहते हो, वंसा ही होना है। अब नष्ट हो जायेंगे। किन्तु बेटा! तुमने जो अपने चार अभयदान दिया है, इस प्रतिज्ञाका तुम ध्यान इसके बाद कुन्तीने उसे सङ्कलित रहनेका आशीर्वाद कर्णने 'तयास्तु' कहा। फिर ये दोनों अपने-अपने पत्ने गये।

श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरसे उपप्लव्य-भड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं। उन्होंने

कहा, 'हस्तिनापुरमें जाकर मैंने कौरवोंको सभामें दुर्योधनसे बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने-वाली बातें कहीं। परंतु उस दुष्टने कुछ नहीं माना।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योधनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो क्रुवृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा ? तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और सभामें बैठे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ? यह सब मुझे सुनाइये।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कौरवोंको सभामें राजा दुर्योधनसे जो बातें कही गयी थीं, वे सुनिये। जब मैं अपना वयतव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हँसा। इसपर भीष्मजीने श्रोतित होकर कहा, 'दुर्योधन ! इस कुलके कल्याणके लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे। उसे सुनकर तू

अपने कुटुम्बका भला कर। भैया ! तू कलह मत कर। आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातको मत टाल। मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा ! मेरी दृष्टिमें पाण्डवोंमें और तुममें कोई अन्तर नहीं है। और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है। तुम्हें बड़े-बूढ़ोंकी बातपर ध्यान देना चाहिये। मेरे कथनमें संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी पृथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे कहा, 'दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म इस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हींको राज्य सौंप रक्खा था। वे धृतराष्ट्रको सिंहासनपर बैठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने लगे थे। विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बड़े भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चेंबर डुलाते रहे हैं। विदुरजीको कोशकी सँभाल करने, दान देने, सेवकोंकी देखभाल करने और सबका पालन-पोषण करनेके कामपर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओंके साथ सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करनेका काम करते थे। उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो। अपने भाइयोंके साथ मेल करके तुम इन भोगोंको भोगो। मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्थके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ ! मैं तो भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहीं द्रोण भी है। अतः तुम पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है। परंतु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिधर धर्म रहता है।'

इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा—भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सुनिये। यह क्रुवृद्ध तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था। आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस

दुर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे हैं। किंतु इसपर तो सोम सवार है ! यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है। देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी आज्ञाका भी उल्लङ्घन कर रहा है। इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कौरवोंका नाश होगा। महाराज ! आप कृपा करके ऐसा कौजिये, जिससे इनका नाश न हो। कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कृष्णवंशका नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गयी है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ लेकर वनको चलिंये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये।' ऐसा कहकर बार-बार साँस लेते हुए विदुरजी भौन हो गये।

इसके पश्चात् कुटुम्बके नाराते मयभोत गांधारीने क्रोधमें भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, 'दुर्योधन ! तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है। अरे ! इस राज्यको तो कुर्बंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं। यही हमारा कुलधर्म है। किंतु अब अन्यायसे तू इस कौरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान हैं, फिर मोहवशा तू इसे कैसे लेना चाहता है ? भोष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुत्रोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुर्बंशे महात्मा भीष्मजी ओ कुछ कहते हैं, वह हमें बिना किसी आनाकानीके मान लेना चाहिये। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुर्बंशके पंतुक राज्यका पालन करें।'

गांधारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा ! यदि तुम्हारी बुद्धिमें पिताका कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो। पहले कुर्बंशकी बुद्धि करनेवाले नृपके पुत्र ययाति नामके राजा थे। उनके पाँच पुत्र हुए।

उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुष। पुष राजा ययातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर भी ययातिने उन्हें ही राजसिंहासनपर बंटाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता, और छोटा पुत्र गुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रतितामह महाराज प्रतोप भी इसी प्रकार समस्त धर्मोंके जाननेवाले और तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनके देवताओंके समान ययास्वी तीन पुत्र हुए। उनमें बड़े देवापि थे, उनसे छोटे बाह्लीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शान्तनु थे। देवापि यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये। बाह्लीक पंतुक राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे। इसलिये पिताकी मृत्यु होनेपर बाह्लीककी आज्ञासे जगद्विख्यात शान्तनु ही राज्यपर अभिविक्त हुए। इसी प्रकार पाण्डुने भी मुझें यह राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था, तो भी नेवहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वञ्चित रहा और छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला। अब पाण्डुके मनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुत्रोंका है। मैं तो राज्यका भागी हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो ? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र हैं, अतः न्यायतः यह राज्य उसीका है। युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जीवदय, और सदुपदेश करनेकी क्षमता—ये सभी गुण हैं। इसलिये तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने माइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो।'

इस प्रकार भीष्म, द्रौण, विदुर, गांधारी और राजा धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्वर्मात दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर शोधसे आँसू छाल किये वहाँसे चले दिया। उसके पीछे ही, जिन्हें मृत्युने घेर रक्खा है वे राजासोप भी चले गये। उन राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुण्य नष्ट

श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरसे उपप्लव्य-पड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं । उन्होंने

कहा, 'हस्तिनापुरमें जाकर मैंने कौरवोंकी सभामें दुर्योधनसे विलकुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने-वाली बातें कहीं । परंतु उस दुष्टने कुछ नहीं माना ।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योधनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा ? तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और सभामें बंटे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ? यह सब मुझे सुनाइये ।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कौरवोंकी सभामें राजा दुर्योधनसे जो बातें कही गयी थीं, वे सुनिये । जब मैं अपना यज्ञतव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हँसा । इसपर भीष्मजीने क्रोधित होकर कहा, 'दुर्योधन ! इस कुलके कल्याणके लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे । उसे सुनकर तू

अपने कुटुम्बका भला कर । भैया ! तू कलह मत कर । आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे । भला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातको मत टाल । मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ । बेटा ! मेरी दृष्टिमें पाण्डवोंमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं है । और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है । तुझे बड़े-बड़ोंकी बातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथनमें संदेह नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी पृथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा ।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे कहा, 'दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म इस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे । यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हींको राज्य सौंप रक्खा था । वे धृतराष्ट्रको सिंहासनपर बंठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने लगे थे । विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बड़े भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चँवर डुलाते रहे हैं । विदुरजीको कोशकी सँभाल करने, दान देने, सेवकोंकी देखभाल करने और सबका पालन-पोषण करनेके कामपर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओंके साथ सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करनेका काम करते थे । उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । अपने भाइयोंके साथ मेल करके तुम इन भोगोंको भोगो । मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्थके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ ! मैं तो भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है । यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहाँ द्रोण भी हैं । अतः तुम पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो । मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ । मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है । परंतु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिधर धर्म रहता है ।'

इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा—भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सुनिये । यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था । आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है । अब आप इस

दुर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे हैं। किंतु इसपर तो सोम सवार है ! यह बड़ा ही अनार्य और कृतज्ञ है। देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी आज्ञाका भी उल्लङ्घन कर रहा है। इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कौरवोंका नाश होगा। महाराज ! आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो। कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कुरव्यंशका नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गयी है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ लेकर वनको चलिये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी ध्ववस्था कीजिये।' ऐसा कहकर बार-बार सांस लेते हुए विदुरजी मौन हो गये।

इसके पश्चात् कुटुम्बके नाशसे भयभीत गान्धारीने क्रोधमें भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, 'दुर्योधन ! तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है। अरे ! इस राज्यको तो कुरव्यंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं। यही हमारा कुलधर्म है। किंतु अब अन्यायसे तू इस कौरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान हैं, फिर मोहवशा तू इसे कैसे लेना चाहता है ? भीष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुत्रोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुरुक्षेत्र महात्मा भीष्मजी जो कुछ कहते हैं, वह हमें बिना किसी आनाकानीके मान लेना चाहिये। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरव्यंशके पंतक राज्यका पालन करें।'।

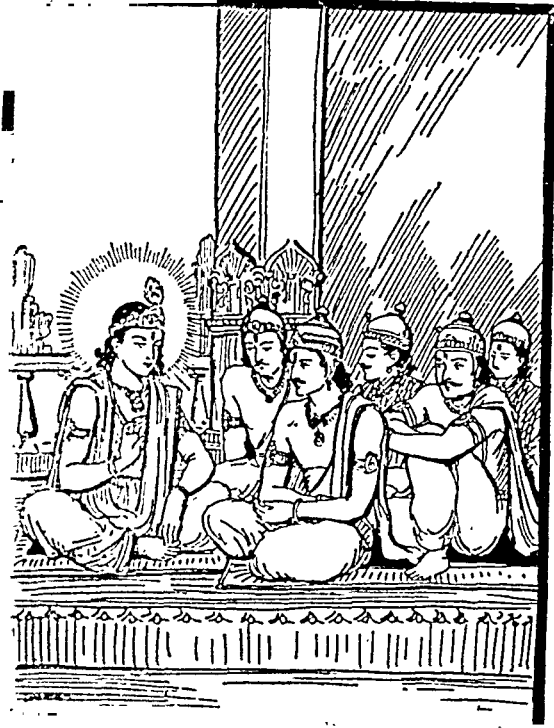
गान्धारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'भैया ! यदि तुम्हारी दृष्टिमें पिताका कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो। पहले कुरव्यंशकी बुद्धि करनेवाले नरूपके पुत्र घदाति नामके राजा थे। उनके पाँच पुत्र हुए।

उनमें सबसे बड़े युवु थे और सबसे छोटे पुषु। पुषु राजा ययातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर भी ययातिने उन्हें ही राजसिंहासनपर बंटाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता, और छोटा पुत्र गुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रतिपामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मके जाननेवाले और तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनके देवताओंके समान यशस्वी तीन पुत्र हुए। उनमें बड़े देवापि थे, उनसे छोटे बाह्द्रीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शान्तनुु थे। देवापि यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये। बाह्द्रीक पंतक राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे। इसलिये पिताकी मृत्यु होनेपर बाह्द्रीककी आज्ञासे जगद्विरयात शान्तनुु ही राज्यपर अभिविक्त हुए। इसी प्रकार पाण्डुने भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था, तो भी नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वञ्चित रहा और छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला। अब पाण्डुके मरनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुत्रोंका है। मैं तो राज्यका भागी हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो ? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः ग्यायतः यह राज्य उसीका है। युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अग्रमाद, जीवदय, और सदुपदेश करनेकी क्षमता—ये सभी गुण हैं। इसलिये तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो !'

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी और राजा धृतराष्ट्रके समझनेपर भी मन्दमति दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर श्रेयसे आँखें सला किये वहाँमें चल दिया। उसके पीछे ही, जिन्हें मृत्युने घेर रक्खा है वे राजालोग भी चले गये। उन राजाओंकी दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुष्य नक्षत्र

श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरसे उपप्लव्य-शड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं। उन्होंने

फहा, 'हस्तिनापुरमें जाकर मैंने कौरवोंकी सभामें दुर्योधनसे विल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने-वाली बातें कहीं। परंतु उस दुष्टने कुछ नहीं माना।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योधनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा ? तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और सभामें बैठे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ? यह सब मुझे सुनाइये।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कौरवोंकी सभामें राजा दुर्योधनसे जो बातें कही गयी थीं, वे सुनिये। जब मैं अपना वपतव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हँसा। इसपर भीष्मजीने प्रोधित होकर फहा, 'दुर्योधन ! इस कुलके कल्याणके लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे। उसे सुनकर तू

अपने कुटुम्बका भला कर। भैया ! तू कलह मत कर। आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातको मत टाल। मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा ! मेरी दृष्टिमें पाण्डवोंमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं है। और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है। तुझे बड़े-बूढ़ोंकी बातपर ध्यान देना चाहिये। मेरे कथनमें संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी पृथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे कहा, 'दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म इस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हींको राज्य सौंप रखा था। वे धृतराष्ट्रको सिंहासनपर बैठकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने लगे थे। विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बड़े भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चँवर डुलाते रहे हैं। विदुरजीको कोशकी सँभाल करने, दान देने, सेवकोंकी देखभाल करने और सबका पालन-पोषण करनेके कामपर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओंके साथ सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करनेका काम करते थे। उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो। अपने भाइयोंके साथ मेल करके तुम इन भोगोंको भोगो। मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्थके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ ! मैं तो भीष्मजीकी वी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहाँ द्रोण भी है। अतः तुम पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है। परंतु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिधर धर्म रहता है।'

इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा—भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सुनिये। यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था। आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस

दुर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे हैं । किंतु इसपर तो सोम सवार है । यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है । देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी आज्ञाका भी उल्लङ्घन कर रहा है । इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कौरवोंका नाश होगा । महाराज ! आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो । कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें । भालूम होता है कुलवंशका नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी ही गयी है । आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ लेकर वनको चलिये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये ।' ऐसा कहकर बार-बार साँस लेते हुए विदुरजी मौन हो गये ।

इसके पश्चात् कुटुम्बके नारासे भयभीत गान्धारीने क्रोधमें भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, 'दुर्योधन ! तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है । अरे ! इस राज्यको तो कुलवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं । यही हमारा कुलधर्म है । किंतु अब अन्यायसे तू इस कौरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा । इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान हैं, फिर मोहवशा तू इसे कैसे लेना चाहता है ? भीष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं । महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते । वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुत्रोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं । इसलिये कुलधर्म महात्मा भीष्मजी जो कुछ कहते हैं, यह हमें बिना किसी आज्ञाकारीके मान लेना चाहिये । अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मयुक्त युधिष्ठिर ही इस कुलवंशके पंतुक राज्यका पालन करें ।'

गान्धारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा ! यदि तुम्हारी दृष्टिमें पिताका कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो । पहले कुलवंशकी बुद्धि करनेवाले नष्टके पुत्र यथासि नामके राजा थे । उनके पाँच पुत्र हुए ।

उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुष्ट । पुष्ट राजा यथासिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था । इसलिये छोटे होनेपर भी यथासिने उन्हें ही राजसिंहासनपर बंटाया । इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता, और छोटा पुत्र गुणजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है । मेरे प्रतितामह महाराज प्रतोप भी इसी प्रकार समस्त धर्मोंके जाननेवाले और तीनों लोकोंमें विख्यात थे । उनके देवताओंके समान यशस्वी तीन पुत्र हुए । उनमें बड़े देवाधि थे, उनसे छोटे बाह्लीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शान्तनु थे । देवाधि यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये । बाह्लीक पंतुक राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे । इसलिये पिताकी मृत्यु होनेपर बाह्लीककी आज्ञासे जगद्विजयात शान्तनु ही राज्यपर अभियुक्त हुए । इसी प्रकार पाण्डुने भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था । मैं उनसे बड़ा था, तो भी नेवहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वञ्चित रहा और छोटे होनेपर भी पाण्डुकी राज्य मिला । अब पाण्डुके मरनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुत्रोंका है । मैं तो राज्यका भागी हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो ? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र हैं, अतः न्यायतः यह राज्य उसीका है । युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जीवबध, और सद्गुण करनेकी क्षमता—ये सभी गुण हैं । इसलिये तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो ।'

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी और राजा धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्दमति दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया । बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर क्रोधसे आँसू सात किये यहाँसे घट दिया । उसके पीछे ही, जिन्हें मृत्युने घेर रक्खा है वे राजालोग भी चले गये । उन राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुत्र्य नश्व

है, इसलिये आज ही सब लोग कुरुक्षेत्रको कूच कर दो ।' तब वे भीष्मको सेनापति बनाकर बड़ी उमंगसे कुरुक्षेत्रको चल दिये । अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े, वह करें । मैंने भाइयोंमें प्रेम बना रहे—इस दृष्टिसे पहले तो सामका ही प्रयोग किया था । किंतु जब वे सामनीतिसे नहीं माने तो भेदका भी प्रयोग किया । मैंने सब राजाओंको ललकारा, दुर्योधनका मुंह बंद कर दिया तथा शकुनि और कर्णको भय दिखाया । फिर कुरुवंशमें फूट न पड़े, इस विचारसे सामके साथ दानकी भी बातें कहीं । मैंने दुर्योधनसे कहा कि 'सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल पाँच गाँव दे दो; क्योंकि तुम्हारे पिताको पाण्डवोंका पालन भी अवश्य करना चाहिये ।' ऐसा कहनेपर भी उस दुष्टने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया । अब, उन पापियोंके लिये मुझे तो दण्डनीतिका आश्रय लेना ही उचित जान पड़ता है; और किसी प्रकार वे समझनेवाले नहीं हैं । वे सब विनाशके कारण बन चुके हैं और मौत उनके सिरपर नाच रही है ।

पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्रमें जाकर पड़ाव डालना

वेशम्पायनजी कहते हैं—श्रीकृष्णका कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भाइयोंसे कहा, 'कीरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ' वह सब तो तुमने सुन लिया और श्रीकृष्णने जो बात कही है, वह भी समझ ही ली होगी । अतः अब मेरी इस सेनाका विभाग करो । हमारी विजयके लिये यह सात अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है । इसके ये सात सेनाध्यक्ष हैं—द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिरण्डी, सात्वकि, चेफितान और भीमसेन । ये सभी वीर प्राणान्त युद्ध करनेवाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान् और युद्धकुशल हैं । किंतु सहदेव ! यह तो बताओ—इन सातोंका भी नेता कौन हो, जो कि रणभूमिमें भीष्मरूप अग्निका सामना कर सके ?'

पदके योग्य हैं ।' फिर नकुलने कहा, 'मैं तो आयु, शास्त्रज्ञान, कुलीनता और धर्मकी दृष्टिसे महाराज द्रुपदको इस पदके योग्य समझता हूँ ।' इस प्रकार माद्रीकुमारोंके कह चुकनेपर अर्जुनने कहा, 'मैं धृष्टद्युम्नको प्रधान सेनापति होनेयोग्य समझता हूँ । ये धनुष, कवच और तलवार धारण करनेवाले रथपर चढ़े हुए ही अग्निकुण्डसे प्रकट हुए हैं । इनमें सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता, जो महाबल भीष्मजीके सामने डट सके ।' भीमसेन बोले, 'द्रुपदपुत्र शिरण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लिये ही हुआ है । अतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिये ।

सहदेवने कहा—'मेरे विचारसे तो महाराज विराट इस

यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—'माइयो धर्ममूर्ति श्रीकृष्ण सारे संसारके सारासार और बलाबल जानते हैं । अतः जिसके लिये ये सम्मति दें, उसीको सेनाप

बनाया जाय। भले ही यह शस्त्रसञ्चालनमें कुशल हो अथवा न हो, तथा बृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या पराजयके कारण एकमात्र ये ही हैं। हमारे प्राण, राज्य, भाव-अभाव और सुख-दुःख इन्हींपर अवलम्बित हैं। ये ही सबके कर्ता-धर्ता हैं और इन्हींके अधीन सब कामोंकी सिद्धि है।

धर्मराज युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर कमलनयन भगवान् कृष्णने अर्जुनकी ओर देखते हुए कहा—महाराज! आपकी सेनाके नेतृत्वके लिये जिन-जिन वीरोंके नाम लिये गये हैं, इन सभीको मैं इस पदके योग्य मानता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओंको परास्त कर सकते हैं। किंतु फिर भी मेरे विचारसे धृष्टद्युम्नकी ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा।

श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी हर्षध्वनि की। सब सैनिक चलनेके लिये दौड़-धूप करने लगे। सब ओर 'बृद्धके लिये तैयार हो जाओ' यह शब्द गूँजने लगा। हाथी, घोड़े और रथोंका घोष होने लगा तथा सभी ओर शङ्ख और दुन्दुभिकी भीषण ध्वनि फँल गयी। सेनाके आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अमिन्मयू, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न तथा अग्न्यान्व पाञ्चालवीर चले। राजा युधिष्ठिर मालकी गाड़ियों, बाजारके सामानों, डेरे-संबू और पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, बंधों एवं अस्त्रचिकित्सकोंको लेकर चले। धर्मराजको विदा करके पाञ्चालकुमारों द्रौपदी अन्य राजमहिलाओं और दासदासियोंके सहित उपप्लव्य-शिविरमें ही सोट आयी। इस प्रकार पाण्डवलोग परकीटों और पहरेदारोंसे अपने धन और स्त्री आदिकी रक्षाका प्रबन्ध कर गी और सुवर्णादि दान करके बड़ी विशाल वाहिनीके साथ मणिजटित रथोंमें बँठकर कुक्षेत्रकी ओर चले। उस समय ब्राह्मणलोग स्तुति करते हुए उन्हें घेरकर चल रहे थे। केकय देशके पाँच राजकुमार, धृष्टकेतु, काशिराजका पुत्र अमिभू, श्रेणिमान्, यमुवान और शिखण्डी—ये सब वीर भी बड़े उत्साहसे

अस्त्र-शस्त्र, कवच और आभूषणारिसे सुसज्जित हो उनके साथ चले। सेनाके पिछले भागमें राजा बिराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुन्तिभोज और धृष्टद्युम्नके पुत्र थे। अनाद्युष्टि, चिकित्तान, धृष्टकेतु और सात्यकि—ये सब धीकृष्ण और अर्जुनके आसपास रहकर चले। इस प्रकार म्यूररचनाकी रीतिसे चलकर यह पाण्डवदल कुरक्षेत्रमें पहुँचा। वहाँ पहुँचनेपर एक ओरसे सब पाण्डवलोग और दूसरे ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुन शङ्खध्वनि करने लगे। श्रीकृष्णके शङ्ख पाञ्चजन्यकी वज्राघातके समान भीषण ध्वनि सुनकर शत्रु सेनाके रोंगटे लड़े हो गये। इस शङ्ख और दुन्दुभियोंके शब्दके साथ छर्रे वीरोंके सिंहावादे मिसकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रोंको गुञ्जापमान कर दिया।

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक घोरत मंदानमें, जहाँ घास और ईंधनकी अधिकता थी, अपनी सेनाका पड़ाव डाला। श्मशान, महर्षियोंके आश्रम, तीर्थ और देवमन्दिरोंसे दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमिमें अपनी सेनाको ठहराया। वहाँ पाण्डवोंके लिये जिस प्रकारका शिविर बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्रीकृष्णने दूसरे राजाओंके लिये तैयार कराये। उन सभी डेरोंमें संकष्टों प्रकारकी भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियाँ थीं तथा ईंधन आदिकी भी अधिकता थी। ये राजाओंके बहुमूल्य डेरे पर्वतोंपर रखे हुए विमानोंके समान जान पड़ते थे। उनमें संकष्टों शिल्पी और बँधलोग घेतन देकर नियुक्त किये गये थे। महाराज युधिष्ठिरने प्रत्येक शिविरमें प्रत्यञ्चा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, धी, साखका चूरा, जल, घास, फूस, अग्नि, बड़े-बड़े यन्त्र, बाण, तोमर, फरसे, श्रष्टि और तरकस—ये सभी चीजें प्रचुरतासे रखवा दी थीं। उनमें कूटिदार कवच धारण किये, हजारों योद्धाओंके साथ युद्ध करनेवाले अनेकों हाथी पर्वतोंकी तरह लड़े बिलामी बँधे थे। पाण्डवोंको कुक्षेत्रमें आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले अनेकों राजा सेना और सवारियोंके साथ उनके पास आने लगे।

कौरवपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना

जनमेजयने कहा—सुनिवर! जब दुर्योधनको मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करनेके लिये सेनासहित कुरक्षेत्रमें आ गये हैं तो उसने क्या किया? कुरक्षेत्रमें

कौरव और पाण्डवोंने जो-जो काम किये थे, उन्हें मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

वैशम्पायनजी बोले—जनमेजय! श्रीकृष्णके चले

जानेपर राजा दुर्योधनने कर्ण, द्रुपदासन और शकुनिसे कहा, 'कृष्ण अपने दृष्टेयमें अस्तमल होकर ही पाण्डवोंके पास गये हैं। इनलिये वे क्रोधमें भरकर निरन्ध्र ही उन्हें युद्धके लिये उत्तेजित करेंगे। वास्तवमें श्रीकृष्णको पाण्डवोंके साथ मेरा युद्ध होना ही असौष्ट है। तथा नीम और अर्जुन तो उन्हेंक मत्तमें रहनेवाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर मानमेनके बगमें रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके माइयोंका निरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपदमें भी मेरा बंद है ही। वे दोनों सेनाके सम्बन्धक और श्रीकृष्णके इशारेपर चलनेवाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमाञ्चकारी होगा। अतः अब सावधानीसे युद्धका सब सामग्री तैयार करानी चाहिये। कुस्सेत्रमें बहुतसे ठेके ढलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे और गद्गु अधिकार न कर सकें। उनके पास जल और काष्ठका भी सुमीता रहना चाहिये। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिये, जिनसे जानेवाली वस्तुओंको गद्गु रोक न सकें तथा उनके आसपास ऊँची बाढ़ बना देनी चाहिये। उनमें तरह-तरहके हथियार रखवा दो तथा उनके ध्वजाभूषणकाएँ लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेनाका रूच होगा।' तब उन तीनोंने 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर वड़े उत्साहमें दूसरे ही दिन समस्त राजाओंके बहुरनेके लिये शिविर तैयार करा दिये।

वह रात निकल जानेपर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधनने अपनी ग्यारह अर्जौहिणी सेनाका विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और धृष्टकेतु सेनामेंसे उत्तम, मध्यम और निहृष्ट श्रेणियोंको अलग-अलग करके उन्हें पयास्तान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्य (रथकी मरम्मतके लिये उसके नीचे बँधा हुआ काष्ठ), तरकल, बरथ (रथको ढरनेका बाध आदिका चमड़ा), उपासङ्ग (जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें, ऐसे तरकल), शक्ति, नियङ्ग (पैदलोंद्वारा ले जाये जानेवाले तरकल), ऋष्टि (एक प्रकारकी लोहेकी लाठी), ध्वजा, पताका, धनुष-बाण, तरह-तरहकी रस्सियाँ, पाग, बिस्तर, कचप्रहविशेष, (बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र), तेल, गुड़, बालू, विषधर सबोंके घड़े, रातका चूरा, घण्टकलक (घुंघरुओंवाली ढाल),

खड्गादि लोहेके शस्त्र, आँटा हुआ गुड़का पानी, बेंले, साल, भिन्दिपाल (गोफियाँ), मोम चुपड़े हुए भुगदर, काँटोंवाली लाठियाँ, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियाँ, बर्रात, अङ्कुश, तोमर काँटेदार कवच, वृषादन (लोहेके काँटे या कील आदि), बाध और गंडेके चमड़ेसे मढ़े हुए रथ, साँग, प्रास, कुवार, कुदाल, तेलमें भोगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्धकी अन्यान्य सामग्रियाँ लिये हुए थे। सब रथोंमें चार-चार घोड़े जुते हुए थे और सौ-सौ बाण रखे गये थे। उनपर एक-एक सारथि और दो-दो चक्ररक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्वविद्यामें कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाये गये थे, वैसे ही हाथियोंको भी सुसज्जित किया गया था। उनपर सात-सात पुरुष बँठते थे। इससे वे रत्नजडित पर्वतोंके समान जान पड़ते थे। उनमेंसे दो पुरुष अङ्कुश लेकर महाव्रतका काम करते थे। दो धनुर्धर योद्धा थे, दो खड्गाधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरहसे सजाये हुए लाखों घोड़े और सहस्रों पैदल भी उस सेनामें चल रहे थे।

फिर राजा दुर्योधनने अच्छी तरहसे जाँचकर विशेष बुद्धिमान् और शूरवीर पुरुषोंको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्म, भूरिश्रवा, शकुनि और बाह्लीक—इन ग्यारह वीरोंको एक-एक अर्जौहिणी सेनाका नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका द्वार-द्वार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओंको साथ ले उभने हाथ जोड़कर पितामह भीष्मसे कहा, "दादाजी! कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्धके मैदानमें आकर चींटियोंके समान तितर-बितर हो जाती है। मुना जाता है, एक बार हैहय वीरोंपर ब्राह्मणोंने चढ़ाई की थी। उस समय बंश्य और शूद्रोंने भी ब्राह्मणोंका साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णोंके पुरुष थे और दूसरी ओर हैहय क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरम्भ हुआ तो तीनों वर्णोंमें फूट पड़ गयी और उनकी सेना बहुत बड़ी होनेपर भी क्षत्रियोंने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंसे ही अपनी हारका कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियोंने उसका कारण बताते हुए कहा, 'हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान्

राजा मानकर लड़ते थे और तुम सबके-सब अलग-अलग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार काम करते थे। तब मैं अपनेमेसे एक युद्धनीतिमें कुशल शूरवीरको अपना बनाया और क्षत्रियोंको परास्त कर दिया। इसी युद्ध-सञ्चालनमें कुशल, हितकारी, निष्कपट को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संप्राममे शत्रुओंको हैं। आप शूराचार्यके समान नीतिकुशल और भेरे हैं, काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे प्यार बनें। जिस प्रकार स्वामिकार्तिकेय देवताओंके रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें।”

भीष्मने कहा—महाबाहो ! तुम जैसा कहते हो कही है। मे रेलिये जैसे तुम हो, वैसे ही पाण्डव भी हैं। मुझे पाण्डवोंसे उनके हितकी बात कहनी चाहिये और तुम्हारे लिये, जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शस्त्रशक्तिसे एक क्षणमें ही देवता और अमुरोंसे युक्त इस सारे संसारको मनुष्यहीन कर सकता हूँ। किंतु पाण्डुके पुत्रोंको मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्यप्रति उनके पक्षके वस हजार योद्धाओंका संहार कर दिया कहूँगा। तुम्हारे सेनापतित्वको मैं एक शतके साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्धमें या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूँ; क्योंकि संप्राममें यह सुतपुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लाग-डॉट रखता है।

कर्णने कहा—राजन् ! गङ्गापुत्र भीष्मके जीवित रहते मैं युद्ध नहीं कहूँगा। इनके मरनेपर ही अर्जुनके साथ तू युद्ध होगा।

इस प्रकार निश्चय हो जानेपर दुर्योधनने विधिपूर्वक भीष्मजीको सेनापतिके पदपर अभियुक्त किया। उस समय

राजाज्ञासे बाजे बजानेवाले शान्तमावसे संकड़ों-हजारों घेरियाँ और शङ्ख बजाने लगे। अभियुक्तके समय अनेकों भीषण अपराधुन भी हुए। भीष्मको सेनापति बनाकर दुर्योधनने बहुत-सी गाय और मुहरेँ दक्षिणामें देकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया। फिर उनके जययुक्त आशीर्वाचिते उस्ताहित हो वह भीष्मजीको आगे कर अन्य सब सेनानायक और भाइयोंके साथ कुरक्षेत्रको चला। वहाँ पहुँचकर उसने कर्णके साथ सब और घूम-फिरकर एक समतल भूमिमें, जहाँ घास और ईंधनकी अधिकता थी, सेनाकी छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हुस्तिनापुरके समान ही जान पड़ती थी।

श्रीबलरामजीका पाण्डवोंसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना

राजा जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी ! गङ्गानन्ध भीष्मको सेनापति-पदपर अभियुक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिरने क्या कहा ? तथा भीम, अर्जुन और धृष्टद्युम्ने उसका क्या उत्तर दिया ?

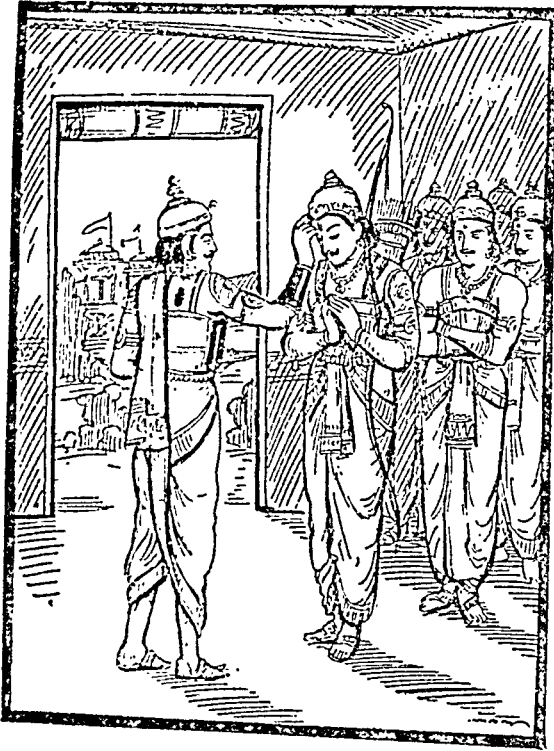
वैशम्पायनजी कहने लगे—आपढर्ममें कुशल महाराज श्रीबलरामजीको बलाकर कहा,

‘तुमलोग सब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्मके साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेनाके साथ नायक नियुक्त करो।’

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! ऐसा समय आनेपर आपको जैसी बात कहनी चाहिये, वैसे ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है।

अवश्य अब पहले आप अपनी सेनाके नायक ही नियुक्त कीजिये ।

तब महाराज युधिष्ठिरने द्रुपद, विराट, सात्यकि, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखण्डी और मगधराज सहदेवको बुलाकर उन्हें विधिपूर्वक सेनानायकके पदोंपर अभिषिक्त किया

और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्नको बनाया । सेनाध्यक्षके भी अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अर्जुनके भी नेता भगवान् कृष्ण थे । इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप आया जान भगवान् बलरामजी, अक्रूर, गद, साम्ब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेण आदि मुख्य-मुख्य यदुर्वंशियोंको साथ लिये पाण्डवोंके शिविरमें आये ! उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थानपर जो दूसरे राजा थे, वे सब खड़े हो गये । उन सबने समागत बलभद्रजीका सत्कार किया । राजा युधिष्ठिरने उनसे प्रेमपूर्वक हाथ मिलाया, श्रीकृष्णादिने उन्हें प्रणाम किया और बड़े राजा विराट एवं द्रुपदको उन्होंने प्रणाम किया । फिर वे राजा युधिष्ठिरके साथ सिंहासनपर विराजमान हुए । उनके बैठनेपर जन और सब लोग भी बैठ गये तो उन्होंने श्रीकृष्णको ओर देखकर फहा, "अब यह महाभयंकर नरसंहार

होगा ही । इस दैवी लीलाको मैं अनिवार्य ही समझता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता । मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद् आप सब लोगोंको इस युद्धकी समाप्तिपर भी मैं नीरोग देख सकूँ । इसमें संदेह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है । कृष्णसे तो मैंने बार-बार कहा था कि 'सैया ! अपने सम्बन्धियोंके प्रति एक-सा बर्ताव करो; क्योंकि हमारे लिये जैसे पाण्डव हैं, वैसा ही राजा दुर्योधन है ।' किंतु ये तो अर्जुनको देखकर सब प्रकार उत्सीपर मुग्ध हैं । राजन् ! मेरा निश्चित विचार है कि जीत पाण्डवोंकी ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्रीकृष्णका भी है । मैं तो श्रीकृष्णके बिना इस लोकपर दृष्टि भी नहीं डाल सकता; अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसीका अनुवर्तन किया करता हूँ । भीम और दुर्योधन—ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदायुद्धमें कुशल हैं । अतः इनपर मेरा समान स्नेह है । इसलिये मैं तो अब सरस्वती-तटके तीर्थोंका सेवन करनेके लिये ज्ञाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियोंको मैं उदासीन दृष्टिसे नहीं देख सकूंगा ।" ऐसा कहकर महाबाहु बलरामजी पाण्डवोंसे विदा होकर तीर्थयात्राके लिये चले गये ।

रघुवीका सहायताके लिये आना, किंतु पाण्डव और कौरव दोनोंहीका उसकी सहायता स्वीकार न करना

शशाङ्गायनजो कहते हैं—जनमेजय ! इसी समय भीष्मका पुत्र रघुवी एक असीहिणी सेना लेकर बौके पास आया । उसने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये समान तेजस्विनी ध्वजा लिये पाण्डवोंके शिविरमें किया । पाण्डव उससे परिचित तो थे ही । राजा डरने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया । रघुवीने

न सबका यथायोग्य आदर किया और फिर कुछ बेर सब बौरोंके सामने अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! यदि किसी प्रकारका भय हो तो मैं तुमलोगोंकी सहायताके आ गया हूँ । मैं युद्धमें तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि उसे सह नहीं सकेंगे । संसारमें मेरे समान पराक्रमी सरा मनुष्य नहीं है । तुम युद्धमें मुझे जिस सेनासे लेनेका भार सौंपोगे, उसीको मैं सहस्र-सहस्र कर द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण—कोई भी बौर क्यों न हो, ये सभी राजा दृक्छटे होकर मेरे सामने आवें, मैं इनको मारकर तुम्हें ही पृथ्वीका राज्य सौंप दूँगा ।'

• ख० १—१९

तब अर्जुन श्रीकृष्ण और धर्मराजकी ओर देखकर हँसे और शान्तभावसे कहने लगे, 'मैंने कुरुवंशमें जन्म लिया है; तिसपर भी मैं महाराज पाण्डुका पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य कहलाता हूँ, श्रीकृष्ण मेरे सहायक हूँ और गाण्डीव धनुष मेरे पास है । फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ । धीरवर ! जिस समय कौरवोंकी घोषणावाक्ये अवसरपर मैंने गन्धर्वोंके साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था ? तथा विराटनगरमें बहुत-से कौरवोंके साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी ? मैंने युद्धके लिये ही भगवान् शंकर, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्रीकृष्णकी उपासना की है । अतः 'मैं युद्धसे डरता हूँ' ऐसी पराका नाश करनेवाली बात तो मुझसे उल्टे साक्षात् इन्द्रके सामने भी नहीं कह सकता । इसलिये महाबाहो ! मुझे किसी प्रकारका भय नहीं है और न किसीकी सहायताकी ही आवश्यकता है । तुम अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ जाना चाहो, वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनन्दसे रहो ।'

इसके बाद रघुवी अपनी समुद्रके समान विशाल वाहिनीको सौटाकर बुर्पोधनके पास आया और वहाँ भी उसने वंसी ही बातें कहीं । बुर्पोधनको भी अपने बीरत्वका अभिमान था, इसलिये उसने भी उससे सहायता सेना स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार बलरामजी और रघुवी—ये दो धीर उरा युद्धसे निकलकर चले गये ।

जब दोनों सेनाओंका संगठन हो गया और उनकी झुहरपनाका भी निरूपण हो गया तो राजा धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा, 'सञ्जय ! अब तुम मुझे यह बताओ कि कौरव और पाण्डवोंकी सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर फिर वहाँ क्या हुआ । मैं तो समझता हूँ होगा ही भवमायु है, पुरुषार्थसे कुछ नहीं होता । मेरी बुद्धि बोरोंको बरछी तरह समझ लेती है, किंतु बुर्पोधनसे मिसनेपर फिर क्या आती है । अतः अब जो कुछ होगा, वह होकर ही रहेगा ।'

दुर्योधनका पाण्डवोंसे कहनेके लिये उलूकको अपना कटु संदेश सुनाना

सञ्जयने कहा—महाराज ! महात्मा पाण्डवोंने तो द्विपञ्चमती नदीके तीरपर पड़ाव किया और कौरवोंने एक दूसरे स्थानपर शास्त्रोक्त विधिसे अपनी छावनी डाली । वहाँ राजा दुर्योधनने बड़े उत्साहसे अपनी सेना ठहरायी और मित्र-निमित्र दृकदृविके लिये अलग-अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओंका बड़ा सम्मान किया । फिर उन्होंने कर्म, गह्वनि और दुःशासनके साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उलूकको वृत्ताकर कहा, “उलूक ! तुम पाण्डवोंके पास

जाओ और श्रीकृष्णके सामने ही पाण्डवोंसे यह संदेश कहो । जिसके निपे कर्षणे विचार हो रहा था, वह कौरव और पाण्डवोंका भयझूर पट्ट अब होनेवाला है । अर्जुन ! तुमने कृष्ण और अपने भाइयोंके सहित सञ्जयसे जो गर्ल-नाजकर बड़ी शेरोंकी बातें कही थीं, वे उसने कौरवोंकी समामें सुनायो थीं । अब उन्हें कर दिवानेका समय आ गया है । राजन् ! तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो । अब तुमने अधर्ममें मन क्यों लगतया है ? इसीको तो विदालव्रत कहते

हैं । एक बार नारदजीने मेरे पिताजीसे इस प्रसङ्गमें एक आख्यान कहा था । वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । एक बार एक विलाव शक्तिहीन हो जानेके कारण गङ्गाजीके तटपर ऊर्ध्वबाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियोंकी अपना विश्वास दिलानेके लिये ‘मैं धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा । इस प्रकार ब्रह्म समय बीत जानेपर पक्षियोंकी उमपर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे । उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गयी । फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आये और उन तपस्वीको देखकर सोचने लगे कि ‘हमारे शत्रु ब्रह्म हैं; इसलिये हमारा मामा बनकर यह विलाव हमसे जो बूड़े और बालक हैं, उनकी रक्षा किया करे ।’ तब उन सबने उम विदालके पास जाकर कहा, ‘आप हमारे उत्तम आश्रय और परम मुहूर्त्त हैं । अतः हम सब आपकी गरणमें आये हैं । आप सर्वदा धर्ममें तत्पर रहते हैं । अतः बज्रधर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें ।’

“चूहेके इस प्रकार कहनेपर उन्हें भक्षण करनेवाले विदालने कहा—‘मैं तप भी कर्हें और तुम सबकी रक्षा भी कर्हें—ये दोनों काम होनेका तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखायो देता । फिर भी तुम्हारा हित करनेके लिये मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिये । तुम्हें भी नित्यप्रति मेरा एक काम करना होगा । मैं कठोर नियमोंका पालन करते-करते बहुत यत्न गया हूँ । मुझे अपनेमें चलने-फिरनेकी तनिक भी शक्ति दिखायो नहीं देती । अतः आजसे मुझे तुम नित्यप्रति नदीके तीरतक पहुँचा दिया करो ।’ चूहेने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूड़े-बालक उसीको सौंप दिये ।

“फिर तो वह पापी विलाव उन चूहोंको खा-खाकर मोटा हो गया । इधर चूहोंकी संख्या दिनोंदिन कम होने लगी । तब उन सबने आपसमें मिलकर कहा, ‘क्यों जी ! मामा तो रोज-रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गये

हैं। इसका क्या कारण है?' तब उनमें कोलिक नामका जो प्रायमे बूढ़ा चूहा था, उसने कहा—'मामाको धर्मकी परया

घोड़े ही है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल-जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल-मूत्रादि ही खाता है, उसकी विष्टाओं में बाल नहीं होते। इसके अङ्ग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हमलोग घट रहे हैं। आठ-सात दिनोंसे डिंडिक चूहा भी दिखायी नहीं दे रहा है। कोलिककी यह बात सुनकर सब चूहे भाग गये और वह दुष्ट बिलवा भी अपना-सा मुँह लैकर चला गया।

"दुष्टात्मन् ! इस प्रकार तुमने भी विडावल्लभ धारण कर रक्ता है। जैमे चूहोंमें विडावल्लभे दर्माधरणता ढोंग रच रक्ता था, उसी प्रकार तुम अपने सगे-सम्बन्धिधर्मि धर्माचारी बने हुए हो। तुम्हारी बानें तो और प्रकारकी हैं और कर्म दूसरे ढंगका है। तुमने दुनियाका ठगनेके लिये ही वेदाभ्यास और शान्तिरत्ना स्वोग बना रक्ता है। तुम यह पाण्डव छोड़कर क्षात्रधर्मका आश्रय लो। तुम्हारी माता वयसि दुःख भोग रही है। उसके आँसू पोंछो और संप्राममें गवओंको परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे पाँच पाँच मीगें थे। किन्तु यह सोचकर कि किसी प्रकार पाण्डवोंको कुपित करनेके उनमें संप्रामभूमिमें दो-दो हाथ करें,

हमने तुम्हारी माँग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिये ही मैंने दुष्टचित्त बिदुरको त्रासा था। मैंने तुम्हें साधामयमें जलानेका प्रयत्न किया था—इस बातको याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बलमें मेरे समान ही हो। फिर भी कृष्णका आश्रय लिये क्यों बैठे हो ?

"उलूक ! फिर पाण्डवोंके पाम ही कृष्णसे कहना कि तुम अपनी और पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने मायासे सामने जो भयङ्कर रूप धारण किया था, वंसा ही फिर धारण करके अर्जुनके सहित हमपर चढ़ाई करो। इन्द्रजात, माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं; किन्तु जो रणाङ्गणमें शस्त्र धारण किये हुए हैं, उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तो उनके कारण रीपमें भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो आकाशमें चढ़ सकते हैं, रसातलमें घुम सकते हैं और इन्द्रलोकमें जा सकते हैं। किन्तु इगते न तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षीको डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि 'रणभूमिमें घृतराष्ट्रके पुत्रोंको मरवाकर पाण्डवोंको उनका राज्य दिलाऊँगा,' सो तुम्हारा यह संदेश भी मरज्जवने मुझे गुना दिया था। अब तुम सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवोंके लिये पराश्रमपूर्वक कमर कसके युद्ध करो। हम भी तुम्हारा पीरप देखें। संसारमें अकस्मान् ही तुम्हारा बड़ा पश कंत गया है। किन्तु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगोंने तुम्हें सिरपर चढ़ा रक्ता है, वे वास्तवमें पुरुष-चिह्न धारण करनेवाले हिजड़े ही हैं। तुम बंसके एक गैवक ही तो हो। मेरे-जैसे राजा-महाराजोंको तो तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये संप्रामभूमिमें आना भी उचित नहीं है।

"उस चिन्ता मूँटोंके मर्द, बहुमोजी, अज्ञानकी मूर्खि, मूर्ख भीमसेनसे तुम बार-बार कहना कि तुम कौरवोंकी सामने पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसे मिथ्या मन कर देना। यदि शक्ति राखते हो सो दुःशासनका पून पीना। और तुमने जो कहा था कि 'मैं रणभूमिमें एक साथ मय घृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डालूँगा,' सो उनका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओरसे नरुत्तमे बहना कि अब इटकर युद्ध करो। हम तो तुम्हारा पुरपाय देंगे। अब तुम मुष्टिच्छिदरके अनुराग, मेरे प्रिय दूष और शैवदीके बनेशकी अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओंके धोखेसे सहदेवसे भी बहना कि तुम्हें सो दुःग मरने पड़े है, उन्हें घाट करके अब सावधानीमें युद्ध करो।

“विराट और द्रुपदसे मेरी ओरसे कहना कि तुम सब फट्टे होकर मुझे मारनेके लिये आओ और अपने तथा पाण्डवोंके लिये मेरे साथ संग्राम करो। धृष्टद्युम्नसे कहना कि जब तुम द्रोणाचार्यके सामने आओगे, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बातमें है। अब तुम अपने हृदयके सहित मंदानमें आ जाओ। फिर शिखण्डीसे कहना कि महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे। इसलिये तुम निमंत्रण होकर युद्ध करना।”

इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हँसा और उलूकसे बोलने लगा—“तुम कृष्णके सामने ही अर्जुनसे एक बार कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वीका शासन करो, नहीं तो हमारे हाथसे हारकर तुम्हें पृथ्वीपर शरण्य करना होगा। जिस कामके लिये क्षत्राणी पुत्र संवत्सव करती है, उसका समय आ गया है। अब तुम संग्रामभूमिमें बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्रलाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोधको ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जूएमें बंधाया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदीको समामें घसीट लाये थे, फिर हमोंने बारह वर्षके लिये घरसे निकालकर तुम्हें वनमें रक्खा और एक वर्षतक विराटके घरमें रहकर उनकी गुलामी करनेके लिये मजबूर किया। इन देशनिकाले, अन्याय और द्रौपदीके क्लेशोंको याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्णको साथ लेकर युद्धके मंदानमें आ जाओ। तुम बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ बकवाद छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला, तुम भीष्म, दुर्योधन, महावली शल्य और आचार्य कृष्णके युद्धमें परास्त किये बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो ?

अजी ! पृथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कौन जीव है, जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण शस्त्रोंका स्पर्श भी हो जाय और फिर भी वह जीता रहे। यह मैं जानता हूँ कि श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गाण्डीव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है—यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी बन्धु-बान्धवोंसहित तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूँगा। अर्जुन ! जिस समय दासत्वके दाँवपर मैंने तुम्हें जूएमें जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव कहाँ था और भीमसेनका बल कहाँ चला गया था ? उस समय तो अनिन्दिता कृष्णाकी कृपाके बिना गदाधारी भीमसेन और गाण्डीवधारी अर्जुन भी उस दासत्वसे मुक्त नहीं हो सके थे। देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराटनगरमें भीमसेनको तो रसीई पकाते-पकाते चैन नहीं थी और तुम्हें सिरपर वेणी लटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नहीं दूँगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओंमें भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्गप्राप्तिकी आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकी आशा टूट जायगी। इसलिये तुम शान्त हो जाओ।’

उलूकका पाण्डवोंको दुर्योधनका संदेश सुनाना और फिर पाण्डवोंका संदेश लेकर दुर्योधनके पास आना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! इस प्रकार दुर्योधनका संदेश लेकर उलूक पाण्डवोंकी छावनीमें आया और

पाण्डवोंसे मिलकर राजा युधिष्ठिरसे कहने लगा, ‘आप दूतके वचनोंसे परिचित ही हैं। इसलिये जिस प्रकार मुझसे कहा

गया है, उसी प्रकार दुर्वोधनका संदेश सुनानेपर आप क्रोध न करें ।'

मुधिष्ठिरने कहा—उलूक ! तुम्हारे लिये कोई भयकी बात नहीं है । तुम घेतके अद्वैतदर्शी दुर्वोधनका विचार सुनाओ ।

उलूकने कहा—राजन् ! महामना राजा दुर्वोधनने सब कौरवोंके सामने आपके लिये जो संदेश कहा है, यह सुनिये । उन्होंने कहा है—'पाण्डव ! तुम राज्यहरण, वनवास और द्रौपदीके उत्पीड़नकी बात याद करके जरा मर्द बन जाओ । भीमसेनने सामर्थ्य न होनेपर भी जो ऐसी शक्त की थी कि 'मैं दुःशासनका खन पीऊंगा,' सो यदि इनकी ताव हो तो भी मैं । अस्व-शाम्बोंमें मन्त्रोद्घारा देवताओंका आवाहन हो चुका है, बुरखेत्रकी फौज सूख गयी है और मार्ग घोरत हो गये हैं; इसलिये अब कृष्णके साथ संग्रामभूमिमें आ जाओ । तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्य कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोणको युद्धमें परास्त किये बिना किस प्रकार राज्य सेना चाहते हो ? भला, पृथ्वीपर पर ररानेवाला ऐसा कौन प्राणी है, जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिते उनके दाघण शस्त्रोका स्पर्श भी हो जाय और फिर भी वह जीता रहे ।'

महाराज मुधिष्ठिरने ऐसा कह उलूकने अर्जुनको ओर मुल करके कहा—'अर्जुन ! आपसे महाराज दुर्वोधन कहते हैं कि तुम बहुत बफवाद बर्ण करते हो ? ये स्वयं बातें बनाना छोड़कर युद्धमें सामने आ जाओ । अब तो युद्ध करनेसे ही कोई काम बन सकता है, बातें बनानेसे कुछ नहीं होगा । मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास पाण्डव धनुष भी है । तथा तुम्हारे सामान कोई मोड़ा नहीं है—यह बात भी मुझने छिपी नहीं है । किन्तु तो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ । पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो खिलाप किया और मैंने राज्य भोगा है । अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंको मारकर मैं ही राज्यशासन करूँगा । द्रुपदकी समय जब तुम दासत्वमें बंध गये थे तो उस समय अनिन्दिता द्रौपदीकी कृपाके बिना गदाधारी भीम और पाण्डवधारी अर्जुन तो उस दासत्वसे अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे । धिराटनगरमें भेरे हो कारण तुम्हें सिरपर वेणी लटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पड़ा था । मैं तुम्हारे मा कृष्णके भयसे राज्य नहीं हूँगा । अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो । जिस समय भेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और संकड़ों अर्जुन वनों विशाजोंमें भागते फिरेंगे । इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुष्पहीन पुरुष स्वर्ग-प्राप्तिकी आशा छोड़ बंटता है, उसी प्रकार तुम्हारी पुत्रमोका राज्य पानेकी आशा टूट जायगी । इसलिये तुम शान्त हो जाओ ।'

पाण्डवतोग तो पहलेहीसे फ्रांसमें भरे बंटे थे । उलूककी ये बातें सुनकर वे और भी गमं हो गये और विषघर सपोंके समान एक-दूसरेकी ओर देखने लगे । तब धीकृष्णने कुछ मूसकराकर उलूकसे कहा, 'उलूक ! तुम जल्दी ही दुर्वोधनके पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं । तुम्हारा जंसा विचार है, वंसा ही होगा ।'

भीमसेन कौरवोंके संकेत और भावको समझकर बोधते आगबबूता हो गये और दांत पीसकर उलूकने बहने लगे, 'मूल ! दुर्वोधनने तुमसे जो-जो बातें कही हैं, वे सब हमने सुन लीं । अब मैं जो कुछ कहता हूँ, सुनो । तुम सब क्षत्रियोंके सामने दूतपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनिके सुनते दूए दुर्वोधनसे यह कहना कि 'दुरात्मान् ! हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज मुधिष्ठिरकी प्रमत्ताके लिये सदासे तेरे अपराधोंको सट्टे रहे हैं, मासूम होता है

हमारे उन उपकारोंका तेरे हृदयमें कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुलके कल्याणके लिये ही आपसमें मेल कराना चाहते थे। इसीसे उन्होंने श्रीकृष्णको कौरवोंके पास भेजा था। किंतु अवश्य ही तेरे सिरपर काल नाच रहा है, इसीसे तू धर्मराजके घर जाना चाहता है। अच्छा तो, अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुम्हें और तेरे भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादाको तोड़ दे और पहाड़ोंके भले ही टुकड़े-टुकड़े उड़ जायें, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धे ! साक्षात् यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवलोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भरकर दुःशासनका खून पीऊंगा। इस युद्धमें स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके घर भेज दूंगा।' इस क्षत्रियोंकी सभामें मैंने ये जितनी बातें कही हैं, वे सभी सत्य होंगी—यह मैं अपने आत्माकी शपथ करके कहता हूँ।'

भीमसेनकी बातें सुनकर सहदेव भी क्रोधमें भर गये और इस प्रकार कहने लगे, "पापी उलूक ! मेरी बात सुनो। तुम अपने पितासे जाकर कहना कि 'यदि राजा धृतराष्ट्रसे तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममें यह फूट ही न पड़ती।' तुमने तो धृतराष्ट्रके वंश और सब लोगोंका नाश करानेके लिये ही जन्म लिया है। तुम साक्षात् शत्रुताकी मूर्ति, अपने कुलका उच्छेद करानेवाले और बड़े पापी हो।' उलूक ! याद रखो, इस संग्राममें मैं पहले तुम्हें माहेंगा और फिर तुम्हारे पिताके प्राण लूंगा।"

भीम और सहदेवकी बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर भीमसेनसे कहा—'माईजी ! आपके साथ जिन लोगोंका वंद है, उनके सम्बन्धमें तो आप यही समझिये कि वे संसारमें हैं ही नहीं। किंतु उलूकसे आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिये। दूत वंचारे क्या अपराध करते हैं; उनसे तो जैसा कहनेको कहा जाता है, वंसा ही वे सुना देते हैं।' भीमसेनसे ऐसा कहकर फिर उन्होंने घृष्टद्युम्नादि अपने सम्बन्धिनोंसे कहा, 'आपलोगोंने पापी दुर्योधनकी बातें सुन लीं ? इनमें विशेषरूपसे मेरी और श्रीकृष्णकी ही निन्दा की गयी है। इन बातोंको सुनकर आप हमारे ही हितकी दृष्टिसे रोषमें भर गये हैं। किंतु आपलोगोंकी सहायता और श्रीकृष्णके प्रतापसे मैं सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दें तो मैं उलूकको इन बातोंका उत्तर दे दूँ। नहीं तो कल अपनी

सेनाके मुहानेपर गाण्डीव धनुषसे ही इस बकवादका जवाब दूंगा। बातोंमें तो नपुंसकलोग ही जवाब दिया करते हैं।' अर्जुनकी यह बात सुनकर राजालोग उनकी प्रशंसा करने लगे।

फिर महाराज युधिष्ठिरने उन सबका उनके सम्मान और आयुके अनुसार सत्कार किया और दुर्योधनको संदेश-रूपसे सुनानेके लिये उलूकसे कहा—'उलूक ! तुम जाओ और शत्रुताकी मूर्ति कुलकलंक दुर्योधनसे कहो कि भाई ! तुम्हारी बड़ी पापबुद्धि है। अब तुमने हमें युद्धके लिये आमन्त्रित तो कर ही लिया है। किंतु तुम क्षत्रिय हो, इसलिये हमारे माननीय भीष्मादिकी और स्नेहास्पद लक्ष्मणादिकी आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना। बल्कि अपने और अपने सेवकोंके पराक्रमके भरोसे ही पाण्डवोंको युद्धमें बुलाना। देखो, पूरा-पूरा क्षत्रियत्व निभाना। जो पुरुष दूसरोंके पराक्रमका आश्रय लेकर शत्रुओंको संग्रामके लिये बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेनेकी शक्ति नहीं रखता, उसीको नपुंसक कहते हैं।'

श्रीकृष्णने कहा—उलूक ! इसके बाद तुम दुर्योधनसे मेरा संदेश कहना कि 'अब कल ही तुम रणभूमिमें आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्योंकि पाण्डवोंने इससे अर्जुनका सारथि बननेके लिये कहा है—क्या इसीसे तुम्हें मेरा डर नहीं है ? सो याद रखो, युद्धके अन्तमें कोई भी नहीं बचेगा; आग जैसे घास-फूसको जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोधसे मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे मैं युद्ध करते हुए अर्जुनका सारथ्य ही करूँगा। अब कल तो तुम तीनों लोकोंमें यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमिके भीतर घुसनेका प्रयत्न करोगे, तो भी वहाँ तुम्हें अर्जुनका रथ दिखायी देगा। और तुम जो भीमसेनकी प्रतिज्ञाको मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुःशासनका खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी-उल्टी बातें बनाते हो; महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते।'

इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्रीकृष्णकी ओर देखकर उलूकसे कहने लगे—'जो पुरुष अपने पराक्रमके भरोसे शत्रुओंको संग्रामके लिये ललकारता है और फिर डटकर उनका मुकाबला करता है, मर्द तो वही है। जाओ, तुम दुर्योधनसे कहना कि सब्यसाची अर्जुनने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है, अब आजकी रात बीतते ही युद्ध आरम्भ हो जायगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुबुद्ध पितामह

उलूकना पाण्डवोंको दुर्ಯोधनका संदेश सुनाकर पाण्डवोंका सदेश ले जाना

संहार कहेंगा। तुम्हारे अधर्मों भाई दुःशासनसे तोषमें भरकर साममें जो बात कही थी, उसे भी दो दिनोंमें सत्य हुई देखोगे। दुर्योधन ! अभिमान, क्रुद्धता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तोषणता, गुरुजनोंकी बात न मानने और अधर्मपर तुले दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायगा। श्रेण और कर्णके मूढस्वल्पमे काम आते ही तुम अपने राज्य और पुत्रोंकी आशा छोड़ बंटोगे। जब तुम भाई और पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनोगे और भीमसेन भारते लगेंगे, तभी तुम्हें अपने कुकर्मोंकी याद आवेगी। तुमसे सच-सच कहता हूँ, ये सभी बातें सत्य होकर

और सम्बन्धियोंके सहित मार डालेंगा।' अन्तमें महाराज युधिष्ठिरने कर्णवाक्य फिर कहा, 'मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुम्बियोंका वध नहीं कराना चाहता। यह सब नीबल तो तुम्हारे ही दोषसे आयो है। और उलूक ! अब तुम या तो जाओ या रहनेकी इच्छा हो तो यही रहो। हम भी तुम्हारे सम्बन्धी ही हैं।'

तब उलूक महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा पा राजा दुर्योधनके पास आया और उसे अर्जुनका संदेश ज्यों-कान्हों सुना दिया। तया श्रीकृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिरके पुरस्कारका वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिशुपति और श्रीकृष्ण तया अर्जुनसे

तदनन्तर युधिष्ठिरने फिर कहा—'भैया उलूक ! म दुर्योधनसे जाकर मेरी यह बात कहना कि मैं तो कीड़े-कीड़ेको भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे सम्बन्धियोंके नाशकी इच्छा कैसे कर सकता हूँ ? इसीसे मैंने पहले ही केवल पाँच गाँव मंगे थे। किन्तु तुम्हारा मन तृष्णामें डूबा हुआ है और तुम मूल्यतासे ही व्यर्थ बरकबाद किया करते हो। देखो, तुमने श्रीकृष्णकी भी हितकारिणी शिखा पहन नहीं की। अब अधिक कहने-सुननेमे क्या रबसा है, तुम अपने बन्धु-बान्धवोंके सहित मंदानमे आ जाओ।'

इसके बाद भीमसेनने कहा—उलूक ! दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, क्रुद्ध और बुराचारी है। तुम मेरी ओरसे उससे कहना कि मैंने समझे बीचमें जं प्रतिज्ञा की थी उसे, मैं सत्यकी शपथ करके कहता हूँ, अवश्य सत्य कहेंगा। मैं रणभूमिमें दुःशासनको पछाड़कर उसका तोड़ पीजेंगा तथा तेरी जंघाको तोड़ेंगा और तेरे भाइयोंको नष्ट कर डालूँगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका काल हूँ। एक बात और भी सुन—मैं भाइयोंके सहित तुम्हें मारकर धर्मराजके सामने ही तेरे सिरपर ढेर रखूँगा।'

फिर नकुलने कहा—'उलूक ! तुम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनसे कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली हैं। तुम मुझे जंसा करनेके लिये कह रहे हो, मैं बंसा ही कहेंगा।' सहदेव बोले, 'दुर्योधन ! तुम्हारा जो विचार है वह सब यथा हो जायगा और महाराज धृतराष्ट्रको तुम्हारे लिये शोक करना पड़ेगा।' इसके परचात शिशुपतिने कहा, 'निःसंदेह विघाताने मुझे पितामह भीमके वधके लिये ही उत्पन्न किया है। इसलिये मैं सब धनुर्धरोंके देवते-देवते लगी कर दूँगा। फिर धृष्टद्युम्नने भी कहा, 'मेरी

जो-जो बातें कही थीं, वे सब उसी प्रकार सुना थी। उलूकने बातें सुनकर राजा दुर्योधनने दुःशासन, कर्ण और शकुनिसे कहा कि 'सब राजाओंको तथा अपनी और अपने मित्रोंसेनाका आज्ञा दे दो कि कल मूर्खद्वय होनेसे पहले ही मैं सेनापति तैयार हो जायँ।' तब कर्णकी आज्ञासे दूतोंने राजा सेना और राजाओंको दुर्योधनका यह आदेश सुना लि

इधर उलूककी बातें सुनकर बुलीनग्वन युधिष्ठिर धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमे अपनी धनुर्बद्धी सेनाका बंध विद्या। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओरसे देरमात करते चलते थे। उसके आगे महानु

घृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीरका जैसा बल और जैसा उत्साह था, उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी। अर्जुनको कर्णके साथ, भीमसेनको दुर्योधनके साथ, घृष्टकेतुको शल्यके साथ, उत्तर्माजाको कृपाचार्यके साथ, नकुलको अश्वत्थामाके साथ, शंख्यको कृतवर्माके साथ, सात्यकिको जयद्रथके साथ और शिखण्डीको भीष्मके साथ युद्ध करनेके लिये नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेवको

शकुनिसे, चैकितानको शलसे, द्रौपदीके पांच पुत्रोंको द्विगर्त वीरोंसे और अभिमन्युको वृषसेन तथा अन्यान्य राजाओंसे भिड़नेका आदेश दिया; क्योंकि वे उसे संग्रामभूमिमें अर्जुनकी अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओंका विभाग कर उन्होंने अपने भागमें द्रोणाचार्यको रक्खा और फिर पाण्डवोंकी विजयके लिये रणाङ्गणमें सुसज्जित होकर खड़े हो गये।

दुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके रथी और अतिरथियोंका विवरण सुनना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुनने रणभूमिमें भीष्मका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की तो मेरे मूल्य पुत्र दुर्योधनादिने क्या किया ? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्रीकृष्णके साथी अर्जुनने संग्राममें हमारे काका भीष्मजीको भार ही डाला हो। इसके सिवा यह भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद पाकर फिर क्या किया।

सञ्जय कहने लगे—महाराज ! सेनाध्यक्षका पद पाकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने दुर्योधनको प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा, 'मैं शक्तिपाणि भगवान् स्वामिकार्तिकेयको नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी प्रकारका संदेह न करना। मैं सेनासम्बन्धी कार्यों और तरह-तरहकी व्यूहरचनाओंमें कुशल हूँ। मुझे देवता, गन्धर्व और मनुष्य—तीनोंहीकी व्यूहरचनाका ज्ञान है; अब तुम सब प्रकारकी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेनाकी यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपटभावसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करूँगा।'

दुर्योधनने कहा—पितामह ! भय तो मुझे देवता और अमुरोंसे युद्ध करनेमें भी नहीं लगता। फिर जब आप सेनापति हों और पुरुषसिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षाके लिये खड़े हों, तब तो कहना ही क्या है ? आप अपने और विपक्षियोंके सभी रथी और अतिरथियोंको अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं और ये सब राजालोग आपके मुखसे उनकी संख्या सुनना चाहते हैं।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! तुम्हारी सेनामें जितने रथी और महारथी हैं, उनका विवरण सुनो। तुम्हारे पक्षमें करोड़ों और अरबों रथी हैं। उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं, उनके नाम सुनो। सबसे पहले तो दुःशासन आदि अपने सौ भाइयोंके सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम सभी

छेदन-भेदनमें कुशल और गदा, प्रास तथा ढाल-तलवारके युद्धमें पारङ्गत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ। मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है; अपने मुँहसे मैं अपने गुणोंका वर्णन करूँ, यह उचित नहीं समझता। शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेनामें एक अतिरथी है। महान् धनुर्धर मद्रराज शल्यको भी मैं अतिरथी मानता हूँ। ये अपने भानजे नकुल और सहदेवको छोड़कर शेष सब पाण्डवोंसे युद्ध करेंगे। रथयूथपतियोंके अधिपति भूरिश्रवा भी शत्रुओंकी सेनाका बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिन्धुराज जयद्रथको मैं दो रथियोंके बराबर समझता हूँ। ये अपने दुस्तयज प्राणोंकी भी बाजी लगाकर पाण्डवोंके साथ संग्राम करेंगे। काम्बोजनरेश सुदक्षिण एक रथीके बराबर हैं। माहिष्मतीपुरीका राजा नील भी रथी कहा जा सकता है। इसका पहलेसे ही सहदेवसे वैर बँधा हुआ है। इसलिये यह तुम्हारे लिये पाण्डवोंके साथ बराबर युद्ध करता रहेगा। अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्धके बड़े प्रेमी हैं, इसलिये ये शत्रुसेनामें खेल-सा करते हुए कालके समान विचरेंगे। मेरे विचारसे त्रिगर्तदेशके पांच भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं। उनमें भी सत्यरथ प्रधान है। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासनका लड़का—ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्थाके और सुकुमार हैं, तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ। राजा दण्डधार भी एक रथी है, अपनी सेनाके साथ वह भी संग्राममें अच्छा हाथ दिखावेगा। मेरे विचारसे बृहद्बल और कौसल्य भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य तो रथयूथपतियोंके अध्यक्ष ही हैं। वे अपने प्यारे प्राणोंकी भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओंका संहार करेंगे। ये साक्षात् स्वामिकार्तिकेयके समान अजेय हैं। तुम्हारे मामा शकुनि भी एक रथी हैं। इन्होंने पाण्डवोंसे वैर ठाना है, इसलिये निःसंदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े

दुर्योगनका भीष्मजीके मुखमें अपनी सेनाके रथी और अतिरथियोंका विवरण सुनना

किंतु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें से होता तो इनके समान योद्धा दोनों पक्षकी सेनाओंमें पाया। इनके पिता द्रोणाचार्य तो बड़े होनेपर भी अच्छे हैं। वे संग्राममें बहुत बड़ा काम करते—मुझे संदेह नहीं है। किंतु अनुनवर इनका यज्ञ स्नेह इतलिये अपने आचार्यत्वकी ओर देखकर वे उसे कभी मारेंगे; क्योंकि उसे तो वे अपने पुत्रसे भी बढ़कर समझते हैं। वे अस्त्रोंसे उन्हें तहस-नहस कर सकते हैं। इनके सिवा यों तो सम्पूर्ण देवता, गणधर्म और मनुष्य मिलकर अपने-अपने सामने आये तो वे अकेले ही रथपर सवार होकर अपने-अपने अस्त्रोंसे उन्हें तहस-नहस कर सकते हैं। इनके सिवा हाराज पीरत्वकी भी मैं महारथी समझता हूँ। वे पाण्डवात्तोंका संहार करते। राजपुत्र बृहद्रथ भी एक सचवा रथी है। वह कालके समान तुम्हारे शत्रुओंकी सेनामें धूमेगा। मेरे विचारसे मधुवंशो राजा जलसन्ध भी रथी है। अपनी सेनाके सहित यह भी प्राणोंका मोह त्यागकर युद्ध करेगा। महाराजके समान समझता हूँ। वे एक बार युद्ध में साक्षात् यमराजके समान समझता हूँ। सेनापति सत्यवान् आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते। सेनापति सत्यवान् भी एक महारथी है। उसके हाथसे बड़े अद्भुत कर्म होते। राक्षसराज अलम्बुष तो महारथी है ही। यह सारी राक्षस-सेनामें सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पाण्डवोंसे इनकी यड़ी कट्टर शत्रुता है। प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त यड़ी ही वीर और प्रतापी हैं। वे हाथीपर चढ़कर युद्ध करतेयालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं और रथयुद्धमें भी कुशल हैं। इनके सिवा गाण्धारोंमें श्रेष्ठ अचल और बृषक—ये दो मारई भी अच्छे रथी हैं। ये दोनों मिलकर शत्रुओंका संहार करते।

यह कर्ण, जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सत्साहकार और है तथा तुम्हें सर्वथा ही पाण्डवोंसे शत्रुता करनेके लिये मारा करता है, बड़ा ही अभिमानी, यक्षवादी और नीच हलिका है। यह न तो रथी है और न अतिरथी ही है। इसे अर्धरथी समझता हूँ। यह यदि एक बार अर्जुनके सामने चला गया तो उसके हाथसे जीता बचकर नहीं देगा।

इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे—'भीष्मजी ! ठीक है; आप जैसा कह रहे हैं, वैसी ही बात है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रत्येक युद्धमें अस्त्रोंसे मारते और फिर यज्ञसे भागते ही देखा है। अर्धरथी ही मानता हूँ।

भीष्म और द्रोणकी ये बातें सुनकर कर्णकी रथीरो बड़ गयी और वह गुस्सेमें भर कहने लगा, 'पितामह ! मेरा कोई अपराध न होनेपर भी आप द्वेषवरा इसी प्रकार बात-बातमें मुझे बाबाबाणोंसे बाँधा करते हैं। मैं केवल राजा दुर्योगनके कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ। आप यदि मुझे अर्धरथी मानें तो सारा बातें सह लेता हूँ। किंतु कि भीष्म झूठ नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेगा। किंतु कुरुनन्दन ! अधिक आयु होनेसे, बाल पक जानेसे अथवा घन या बहुत-सा कुटुम्ब होनेसे किसी शत्रियको महारथी नहीं कहा जाता। शत्रिय तो बलके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वैदमन्त्रोंके ज्ञानसे, धर्म अधिक होनेसे और गूढ़ अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राग-द्वेषसे भरे हैं, इसलिये मोहवशा मनमाने रूपसे रथी-अतिरथियोंका विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्योगन ! आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार कीजिये। भीष्मजीका भाव बड़ा दृष्टित है और वे आपका अहित करनेवाले हैं, इसलिये आप इन्हें त्याग दीजिये। कर्ण तो रथी और अतिरथियोंका विचार और कर्णों के अल्पबुद्धिवाले भीष्म ! इन्हें भला, इसका क्या बिके हो सकता है। मैं तो अकेला ही सारी पाण्डवसेनाके मुँह फेर दूंगा। भीष्मकी आयु बीत चुकी है। इसलिये कालकी प्रेरणासे इनकी बुद्धि भी मोटी हो गयी है। वे भला युद्ध, मार-काट और सत्यवामराजकी बातें क्या समझें ? शास्त्रने केवल युद्धोंके बातपर ध्यान देनेकी ही कहा है, अतिरथियोंकी बातपर नहीं; क्योंकि वे तो फिर बातकीके समान ही माने जाते हैं। यद्यपि मैं अकेला ही पाण्डवोंकी इस सेनाको नष्ट कर दूंगा, किंतु सेनापति होनेके कारण उसका परा तो भीष्मकी मिलेगा। इसलिये जबतक वे जीते हैं, तबतक तो मैं फिर प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरनेपर तो मैं सारा महारथियोंके साथ सड़कर दिया दूंगा।'

भीष्मने कहा—'मृतपुत्र ! मैं आपसमें कूट उल्लस नहीं चाहता, इसीसे अबतक तू जीवित है। मैं बड़ा बधा हुआ, तू तो अभी बच्चा ही है। फिर भी मैं युद्धकी सालसा और जीवनकी आशाको नहीं बाट रहा। जमदग्निनन्दन परशुरामजी भी बड़े-बड़े अस्त्र-शास्त्र बनेरे कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तू भला, क्या कर अरे कुलकलंक ! यद्यपि भले आरामी अपने मनकी मुँहसे बड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी बहूनों मुझे ये माने रहनी ही पड़ती हैं। देख, जब बर्णाव स्वयंवर हुआ था तो मैंने यहाँ इबट्टे हुए सब

तकर काशिराजकी कन्याओंको हर लिया था। उस समय १-ऐसे हजारों राजाओंको मेने अकेले ही युद्धभूमिमें परास्त र दिया था।

यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधनने भीष्माजीसे हा, 'वितामह! आप मेरी ओर देखिये। आपके सिरपर हा भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हितपर

ही दृष्टि रखें। मेरे विचारसे तो आप दोनोंहीसे मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रुओंकी सेनामें भी जो रथी और अतिरथी हैं, उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओंके बलाबलके विषयमें जानकारी प्राप्त कर लूँ; क्योंकि आजकी रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जायगा।'

पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना

भीष्मजीने कहा—राजन्! मैंने तुम्हारे पक्षके रथी, अतिरथी और अर्धरथी तो सुना दिये; अब यदि तुम्हें पाण्डवपक्षके रथी आदि सुननेकी उत्सुकता है, तो यह भी सुनो। प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। भीमसेन तो आठ रथियोंके बराबर है। बाण और गदाके युद्धमें उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उसमें दस हजार हाथियोंका बल है तथा यह बड़ा ही मानो और तेजस्वी है। माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब पाण्डव ब्राह्मणस्थानमें ही सुमलोगोंकी अपेक्षा तेजीसे बौद्धने, लक्ष्य घेधने, मर्मस्थानोंको पीड़ित करने और पृथ्वीपर डालकर घातीटनेमें बड़े-बड़े थे। ये लोग रणभूमिमें हमारी सेनाको नष्ट कर डालेंगे, तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुनको तो साक्षात् भीमारावणकी सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षकी सेनाओंमें अर्जुन-जैता रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकालमें भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। यह यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेनाको विप्लव कर डालेगा। अर्जुनका सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण। हमारे सिवा दोनों सेनाओंमें तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता। किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गये हैं, अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कायंकुशल है।

इनके सिवा द्रौपदीके पाँचों पुत्र महारथी हैं। विराटके पुत्र उत्तरको भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु तो रथयूगलोंके यूपोंका भी अध्यक्ष है। वह युद्ध करनेमें स्वयं अर्जुन और श्रीकृष्णके समान है। वृष्णिवंशी वीरोंमें परम सूतवीर सात्यकि भी रथयूगलोंका यूपप है। यह बड़ा ही असहजशील और निर्भय है। उत्तमोजाको भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचारसे युधामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद बूढ़े होनेपर भी युद्धमें अजेय हैं; मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ। द्रुपदका

पुत्र शिखण्डी भी उस सेनामें एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्यका शिष्य धृष्टद्युम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है। उसे भी मैं महारथी और अतिरथी मानता हूँ। धृष्टद्युम्नका पुत्र क्षत्रधर्मा अर्धरथी है; क्योंकि बालक होनेके कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया। शिशुपालका पुत्र चेविराज धृष्टकेतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। यह पाण्डवोंका सम्बन्धी और महारथी है। इनके सिवा क्षत्रवेय, जयन्त, अमितौजा, सत्यजित्, अज और भोज भी पाण्डवोंके पक्षमें महान् पराक्रमी और महारथी हैं।

केकय देशके पाँच सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़पराक्रमी, तरह-तरहके शस्त्रोंसे युद्ध करनेवाले और उच्च फोटिके रथी हैं। कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यवत्त, शंख और मदिराश्व—ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्धकालमें निष्णात हैं। महाराज वात्सलेमिको भी मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्रायुध भी रथियोंमें श्रेष्ठ और अर्जुनका भक्त है। चेकितान, सत्यधृति, व्याघ्रवत्त और चन्द्रसेन—ये पाण्डवसेनामें बड़े अच्छे रथी हैं। सेनाविन्दु या क्रोधहन्ता नामका जो वीर है, वह तो श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान ही बलवान् है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिये। काशिराज शस्त्र चलानेमें बड़ा कुर्तीला और शत्रुओंका संहार करनेवाला है। वह भी एक रथीके बराबर है। द्रुपदका युवा पुत्र सत्यजित् तो आठ रथियोंके बराबर है। उसे धृष्टद्युम्नके समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पाण्डव भी पाण्डवसेनामें एक महारथी है। वह बड़ा ही पराक्रमी और महान् धनुर्धर है। इनके सिवा श्रेणिमान् और राजा वसुदेवको भी मैं अतिरथी मानता हूँ।

पाण्डवोंकी ओर रोचमान भी एक महारथी है। पुरुजित् कुन्तिभोज बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है। वह भीमसेनका मामा है। मेरे विचारसे यह अतिरथी है।

का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है।
 रथयूयपतियोंका भी अधिपति समझता है। राजन्!
 मैंने ये पाण्डवसेनाके प्रधान-प्रधान रथो, अतिरथो और
 मैंने मुनाये। मुझे श्रीकृष्ण, अर्जुन या दूसरे राजाओंमेंसे
 ई जहाँ भी मिलेगा उसे मैं यहाँ रोकनेका प्रयत्न करूँगा।
 यदि द्रुपदपुत्र शिखण्डी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा
 उसे मैं नहीं मारूँगा; क्योंकि मैंने सब राजाओंके सामने

आजन्म ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स्त्रीको अथवा
 जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुषको मैं कभी नहीं मार
 सकता। शायद तुमने मुना हो, यह शिखण्डी पहले स्त्री था।
 यह कन्यारूपसे उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है। इसलिए
 इससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसके सिवा रणभूमिमें और
 जो-जो राजा मेरे सामने आवेंगे उन सबको मारूँगा, किन्तु
 कुन्तीपुत्रोंके प्राण नहीं लूँगा।

भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा सुनाना, अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और शाल्वद्वारा तिरस्कार

दुर्योधनने पूछा—दादाजी! आततायो शिखण्डी यदि
 रणक्षेत्रमें बाण चढ़ाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप
 उसका वध क्यों नहीं करते?

भीष्मजी बोले—दुर्योधन! शिखण्डीको रणभूमिमें
 अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूँगा, उसका कारण
 मुनो। जब मेरे जगद्गिहपात पिता शान्तनुजी स्वर्गवासी
 हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए चित्राङ्गदको
 राजासिंहासनपर अर्निषिप्त किया। जब उसकी भी मृत्यु
 हो गयी तो माता सत्यवतीकी सलाहसे मैंने विचित्रवीर्यको
 राजा बनाया। विचित्रवीर्यकी आयु बहुत छोटी थी,
 इसलिए राजकार्यमें उसे मेरी सहायताकी अपेक्षा रहती थी।
 फिर मुझे कितनी अनुग्रह कुलकी कन्याके साथ उसका विवाह
 करने की चिन्ता हुई। इसी समय मैंने मुना कि काशिराजकी
 अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका नामकी तीन अनुपम
 रूपवती कन्याओंका स्वयंवर होनेवाला है। उसमें पृथ्वीके
 सभी राजाओंकी मुलायम गयी पा। मैं भी अकेला ही रथमें
 चढ़कर काशिराजकी राजधानीमें पहुँचा। यहाँ यह नियम
 किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा, उसे ये कन्याएँ
 विवाही जायेंगी। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैंने तीनों
 कन्याओंको अपने रथमें बैठा दिया और वहाँ इकट्ठे हुए
 सब राजाओंकी धार-धार सुना दिया कि 'महाराज शान्तनुका
 पुत्र भीष्म इन कन्याओंको लिये जाता है, आपलोग पुरा-पुरा
 बल लगाकर इन्हें छुड़ानेका प्रयत्न करें।'

मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया। मैंने
 एक-एक बाण मारकर उनके हाथों, पीछे और सारथियोंको
 घराशायी कर दिया। मेरी बाण चलानेकी ऐसी कुर्ती
 देखकर उनके मुँह पीछेको फिर गये और वे मंदान छोड़कर
 भाग गये। इस प्रकार उन सब राजाओंको जीतकर मैं
 हस्तिनापुरमें चला आया और भाई विचित्रवीर्यके लिये वे
 तीनों कन्याएँ माता सत्यवतीकी सौंप दों। मेरी बात सुनकर
 आनन्दकी बात है, तुमने सब राजाओंपर विजय प्राप्त की।'
 फिर जब सत्यवतीकी सलाहसे विवाहकी तैयारी होने लगी
 तो काशिराजकी सबसे बड़ी पुत्री अम्बाने बड़े संकोचसे
 कहा, 'भीष्मजी! आप सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पारङ्गत और धर्मके
 रहस्यको जाननेवाले हैं। अतः मेरी धर्मानुसृत बात सुनकर
 फिर आप जैसा करना उचित समझें, वंशा करें। पहले मैं
 मन-ही-मन राजा शाल्वको घर चुकी हूँ और उन्होंने
 विताञ्जलि प्रकट न करते हुए एकान्तमें मुझे पत्नी
 स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूरी में
 फँस चुका है, फिर कुरवंगी होकर भी आप राज्या
 तिलाञ्जलि देकर मुझे अपने घरमें ब्याँ रखना चाहते
 यह बात मालूम करके आप अपने मनमें विचार करें'
 फिर जैसा करना उचित समझें, वंशा करें।'
 तब मैंने सत्यवती, मन्त्रिगण, श्रुतिक और पुरो
 अनुमति लेकर अम्बाको जानेकी आज्ञा दे दी। अ
 ब्राह्मण और धार्मिकोंको साथ लेकर राजा शाल्व
 गयी। उसने शाल्वके पाम जाकर कहा, 'महा
 आपकी तैयारी उपस्थित है।' यह सुनकर शा
 मुगकराकर कहा—'मुन्दरि! पहले मुग

तब वे सब राजा अस्त्र-शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और
 मैंने रथ तैयार करनेका आदेश देने लगे।
 मैंने घेर लिया और

दूसरे पुरुषसे हो चुका है, इसलिये अब मैं तुम्हें पत्नीरूपसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्मके ही पास चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कारसे हरकर ले गया था, इसलिये मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरोंको धर्मका उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातोंका पता भी है। फिर पहले दूसरेके साथ सम्बन्ध हो जानेपर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जाओ।'

अम्बाने कहा—'शत्रुदमन ! भीष्मजी मेरी प्रसन्नतासे मुझे नहीं ले गये थे। मैं तो उस समय विलाप कर रही थी। वे बलात्कारसे सब राजाओंको हराकर मुझे ले गये। शाल्वराज ! मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिये। अपनी सेविकाको त्यागना धर्म-शास्त्रोंमें अच्छा नहीं कहा गया है। मैं भीष्मजीसे आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गयी हूँ। भीष्मजीको भी मेरी अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने तो अपने भाईके लिये ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहिन अम्बिका और अम्बालिकाका विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यसे ही किया है। मैं तो आपके सिवा और किसी भी चरका अपने मनमें चिन्तन भी नहीं करती। न मैं पहले किसीकी पत्नी

होकर ही आपके पास आयी हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ, इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ।'

इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना की, किंतु शाल्वको उसकी बातमें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी और उसने गद्गद कण्ठसे कहा, 'राजन् ! आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है ! किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ-जहाँ भी जाऊँगी, वहाँ संतजन मेरी रक्षा करेंगे।' इस प्रकार उसने करुणापूर्वक बहुत विलाप किया, फिर भी शाल्वने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगरसे बाहर आयी तो उसने विचार किया कि 'इस पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवती न होगी। अपने कुटुम्बियोंसे मेरा सम्बन्ध टूट ही गया, शाल्वने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी जा नहीं सकती। इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे उचित था कि जब भीष्मजीसे युद्ध हो रहा था, उस समय मैं राजा शाल्वके लिये रथसे उतर जाती। आज मुझे यह उसीका फल मिल रहा है। किंतु यह सारी आपत्ति भीष्मके ही कारण आयी है। अतः अब तपस्या या युद्धके द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिये।'

अम्बाका तपस्वियोंके आश्रममें आना, परशुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रमें आना

भीष्मजीने कहा—ऐसा निश्चय कर वह नगरसे निकलकर तपस्वियोंके आश्रमपर आयी। वह रात उसने वहाँ व्यतीत की और उन ऋषियोंको अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया। ऋषिलोग आपसमें यह विचार करने लगे कि अब इस कन्याके लिये क्या करना चाहिये। उनमेंसे किन्हींने तो कहा कि इसे इसके पिताके यहाँ पहुँचा दो, कोई मेरे पास आकर समझानेका विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा शाल्वके पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करनेकी आज्ञा दी जाय। किंतु किन्हींने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सब तपस्वियोंने कहा, 'तेरे लिये तो पिताके आश्रयमें रहना ही सबसे अच्छा होगा। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। स्त्रीके तो पति या पिता—दो ही आश्रय हैं।'

अम्बाने कहा—मुनिगण ! अब मैं काशीपुरीमें अपने पिताके घर लौटकर नहीं जा सकती। इससे अवश्य ही मुझे बन्धु-बान्धवोंका तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूँगी, जिससे अगले जन्ममें मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो।

भीष्मजी कहते हैं—वे ब्राह्मणलोग इस प्रकार उस कन्याके विषयमें विचार कर ही रहे थे कि इतनेहीमें वहाँ परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन आये। तपस्वियोंने स्वागत, आसन और जल आदिसे उनका सत्कार किया। जब वे आरामसे बैठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस कन्याकी बातें करने लगे। अम्बा और काशिराजके विषयमें वे सब बातें सुनकर राजर्षि होत्रवाहनको बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अम्बाके नाना थे। उन्होंने उसे गोदमें बैठकर

डाढस बंधाया और आरम्भसे ही इस आपत्तिका पूरा-पूरा वृत्तान्त पूछा। अम्बाने जंसा-जंसा हुआ था, सब विस्तारसे सुना दिया। इससे राजविको बड़ा दुःख और शोक हुआ और उन्होंने मन-ही-मन उस विषयमें जो कर्तव्य था, उसका निश्चय कर उससे कहा—'बेटी! मैं तेरा नाना हूँ। तू अपने पिताके घर मत जा। मेरे कहनेसे तू जमदग्निनन्दन परशुरामजीके पास जा। वे तेरे इस महान् शोक और संतापको अवश्य दूर कर देंगे। वे सर्वदा महेन्द्र पर्वतपर रहा करते हैं। यहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओरसे सब बातें कह देना। मेरा नाम लेनेसे वे तेरा जो भी अभीष्ट होगा, उसे पूरा कर देंगे। वल्ले! वे मेरे बड़े ही प्रीतिपाव और स्नेही सखा हैं।'।

जिस समय राजर्षि होत्रवाहन अम्बामें इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय यहाँ परशुरामजीके प्रिय सेवक अकृतप्रण आ गये। सब मुनियोंने उनका सत्कार किया और अकृतप्रणजीने भी मुनियोंका यथायोग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों-ओरसे घेरकर बंठ गये तो महात्मा होववाहनने उनसे मुनिवर परशुरामजीका समाचार पूछा। अकृतप्रणजीने कहा कि 'श्रीपरशुरामजी आपसे मिलनेके लिये कल प्रातःकाल ही यहाँ आ रहे हैं।' वह दिन उन मुनियोंको आपसमें तरह-तरहको बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन सबेरे ही शिष्योंसे घिरे हुए भगवान् परशुरामजी पधारें। वे ब्रह्मतेजसे दमक रहे थे। उनके सिरपर जटा और शरीरमें चौरवस्त्र सुशोभित थे। हाथोंमें धनुष, छद्म और परशु थे। उन्हें देखते ही सब तपस्वी, राजा होववाहन और अम्बा हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उन्होंने परशुरामजीकी यथायोग्य पूजा की और फिर वे उन्हींके साथ बंठ गये। राजा होत्रवाहन और परशुरामजीमें अनेकों बातों हुई बातोंकी चर्चा होने लगी। बात-ही-बातमें राजाने कहा, 'परशुरामजी! यह काशिराजकी कन्या मेरी धेयती है। इसका एक विशेष कार्य है, वह आप मुन लीजिये।'।

तब परशुरामजीने उससे कहा—'बेटी! तेरा क्या काम है, बता तो।' इसपर अम्बाने जंसा-जंसा हुआ था, यह सब सुना दिया। तब उन्होंने कहा, 'मैं तुम्हें फिर भीष्मके पास भेज दूंगा। यह मैं जंसा करूँगा, वंसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात न मानो तो मैं उसके मन्त्रियोंसहित उसे भस्म कर दूंगा।' अम्बाने कहा, 'आप जंसा उचित समझें, वंसा करें। मेरे इस संकटकके मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्मजी ही हैं। उन्हींमें मुझे बलात्कारसे अपने अधीन कर लिया था। अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिये।'।

अम्बाके ऐसा बहनेपर श्रीपरशुरामजी उसे तथा उन ब्रह्मज्ञानी श्रुषियोंको साथ ले कुरुरीरमें आये। वहाँ वे सरस्वती नदीके तीरपर ठहर गये। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास यह संदेश भेजा कि 'मैं तुम्हारे पास दूक विशेष कार्यमें आया हूँ, तुम मेरा यह प्रिय कार्य कर दो।' अपने देशमें श्रीपरशुरामजीके पधारनेका समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेमसे उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, श्रुतिवृज् और पुरोहित भी थे तथा उनके सत्कारके लिये मैं एक घो भी ले गया था। प्रतापी परशुरामजीने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, 'भीष्म! जब तुम्हें स्वयं विवाह करनेकी इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशिराजकी पुत्रीको क्यों हर ले गये थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया? देखो, तुम्हारा स्पर्श होनेसे अब यह स्त्रीधर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। इसीसे राजा शात्वने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब अग्निको साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो।'।

तब मैंने उनसे कहा, 'भगवन्! अब मैं अपने भाईके साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता; क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि 'मैं तो शात्वकी ही चुकी हूँ।' तब मेरी आज्ञा लेकर ही यह शात्वके नगरमें गयी थी। मैं भय, निन्दा, अर्थलोभ या किसी कामनासे अपने क्षात्रधर्मसे विचलित नहीं हो सकता।'। मेरी बात सुनकर परशुरामजीको आँतें फीपसे चञ्चल हो उठीं और वे बार-बार कहते लगे, 'यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मन्त्रियोंके सहित तुम्हें नष्ट कर दूँगा।' मैंने भी बार-बार कीठी धाणीमें उनसे प्रार्थना की, किंतु वे शान्त न हुए। तब मैंने उनके चरणोंपर सिर रखकर पूछा, 'भगवन्! आप जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? बाल्यावस्थामें मुझे आपहीने धार प्रकाशकी धनुषविद्या सिखायी थी। अतः मैं तो आपका गिष्य हूँ।' परशुरामजीने क्रोधसे आँतें सात करके कहा, 'भीष्म! तुम मुझे गृध समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये इस काशिराजकी कन्याको स्वीकार नहीं करते। देखो, ऐसा शिष्य बिना तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकता।'।

तब मैंने कहा, 'ब्रह्मर्षि! आप व्यर्थ धम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं यहीने इसे त्याग चुका हूँ। भला, जिसका दूसरे पुरापर प्रेम है उता स्त्रीको कोई किस प्रकार अपने घरमें रख सकता है? मैं इन्द्रके भयमें भी धर्मका त्याग नहीं करूँगा। आप प्रमत्त हैं अथवा नहीं; और आपको जो करना हो, वह करें। आप मेरे गृध हैं, इसलिए मैंने प्रेमपूर्वक आश्रय माँगा—रिया है।

किन्तु मालूम होता है आप गुरुओंका-सा वर्ताव करना नहीं जानते। इसलिये मैं आपके साथ युद्ध करनेके लिये भी तैयार हूँ। मैं युद्धमें गुरुका, विशेषतः ब्राह्मणका और उसमें भी तपोवृद्धका बध नहीं करता। इसीसे मैं आपकी बातोंको सह रहा हूँ। किन्तु धर्मशास्त्रोंने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय क्षत्रियके समान ही हथियार उठाकर सामने आये हुए ब्राह्मणको—जब कि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मंदान छोड़कर भाग न रहा हो—मार डालता है, उसे ब्रह्महत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्रधर्ममें ही स्थित हूँ। इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ द्वन्द्वयुद्ध करनेके लिये तैयार हो जाइये। आप जो बहुत दिनोंसे डोंग हाँका करते हैं कि 'मैंने अकेले ही पृथ्वीके सारे क्षत्रिय जीत लिये हैं' सो सुनिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास-फूसमें ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो आपके युद्धामिमान और युद्धलिप्साको अच्छी तरह नष्ट कर सकता है, उस भीष्मका जन्म तो अब हुआ है।"

तब परशुरामजीने हँसकर मुझसे कहा—'भीष्म ! तुम संग्रामभूमिमें मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो—यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। अच्छा, लो मैं कुरुक्षेत्रको चलता हूँ; तुम भी वहीं आ जाना। वहाँ सैकड़ों बाणोंसे बाँधकर मैं तुम्हें धराशायी कर दूँगा। उस दिन दशामें तुम्हें तुम्हारी माता गङ्गादेवी भी देखेगी। चलो, रथ आदि युद्धकी सब सामग्री ले चलो।' तब मैंने परशुरामजीको प्रणाम करके कहा, 'जो आज्ञा।'

इसके बाद परशुरामजी तो कुरुक्षेत्र चले गये और मैंने हस्तिनापुरमें आकर सब बातें माता सत्यवतीसे कहीं। ताने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन एवं स्वस्तिवाचन करा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरुक्षेत्रकी

ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मणलोग 'जय हो, जय हो' इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर हम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने लगे। मैंने परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शङ्ख बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इन्द्रके सहित सब देवता वहाँ आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे। बीच-बीचमें दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, जहाँ-तहाँ दिव्य वाजे बजने लगे और भेषोंका शब्द होने लगा। परशुरामजीके साथ जो तपस्वी आये थे, वे भी युद्धभूमिको घेरकर उसके दर्शक बन गये। इसी समय समस्त भूतोंका हित चाहनेवाली माता गङ्गा मूर्तिमती होकर मेरे पास आयी और कहने लगी, "बेटा ! यह तुमने क्या करनेका विचार किया है। मैं अभी परशुरामजीके पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि 'भीष्म तो आपका शिष्य है, उसके साथ आप युद्ध न करें।' तुम परशुरामजीके साथ युद्ध करनेका हठ मत करो। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि वे क्षत्रियोंका नाश करनेवाले और साक्षात् श्रीमहादेवजीके समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार उनसे लोहा लेनेके लिये तैयार हो गये हो ?' तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माताको प्रणाम किया और परशुरामजीसे मैंने जो कुछ कहा था, वह सब सुना दिया। साथ ही अम्बाकी जो करतूत थी, वह भी सुना दी।

तब माता गङ्गाजी परशुरामजीके पास गयीं और उनसे क्षमा माँगती हुई कहने लगीं, 'मुने ! आप अपने शिष्य भीष्मके साथ युद्ध न करें।' परशुरामजीने कहा, 'तुम भीष्मको ही रोको। वह मेरी एक बात नहीं मानता, इसीसे मैं युद्ध करनेके लिये आया हूँ।' तब गङ्गाजी पुत्रस्नेहके कारण फिर मेरे पास आयीं, किन्तु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतनेहीमें महातपस्वी परशुरामजी रणभूमिमें दिखायी दिये और उन्होंने युद्धके लिये मुझे ललकारा।

भीष्म और परशुरामका युद्ध और उसकी समाप्ति

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! तब मैंने रणभूमिमें पाड़े हुए परशुरामजीसे कहा, 'मुने ! आप पृथ्वीपर खड़े हैं, इसलिये मैं रथमें चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथपर चढ़ जाइये और कवच धारण कर लीजिये।' परशुरामजीने

मुसकराकर कहा, 'भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं। वायु सारथि है और वेदमाता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती कवच हैं। उनके द्वारा अपने शरीरको सुरक्षित करके ही मैं युद्ध कहूँगा।' ऐसा कहकर परशुरामजीने भीष्म वाणवर्षा करके मुझे सब ओरसे ढक दिया।

इसी समय मैंने देखा कि वे रथपर चढ़े हुए हैं। उसे उन्होंने मनसे ही प्रकट किया था। वह बड़ा ही विचित्र और नगरके समान विशाल था। 'उसमें सब प्रकारके उत्तम-उत्तम अस्त्र-शस्त्र रक्षे थे और दिव्य घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीरपर सूर्य और चन्द्रमाके चिह्नोसि सुशोभित कवच था, हाथमें धनुष सुशोभित था और पीठपर तरकस बँधा हुआ था। उनके सारथिका काम उनका प्रियसखा अकृतग्रण कर रहा था। वे मुझे हथित करते हुए युद्धके लिये पुकार रहे थे। इतनेहीमें उन्होंने मेरे ऊपर तीन बाण छोड़े। मैंने उसी समय घोड़ोंको रकवा दिया और धनुषको नीचे रख रथसे उतरकर पंवल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करनेके लिये विधिवत् प्रणाम करके कहा, 'मुनिवर! आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा; अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी विजय हो।' तब परशुरामजीने कहा, 'कुरुधेष्ठ! सफलता चाहनेवाले पुरुषोंको ऐसा ही करना चाहिये। अपनेसे बड़ोंके साथ युद्ध करनेवालोंका यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानीसे युद्ध करो। मैं तुम्हें जयका आशीर्वाद तो नहीं दूँगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतनेके लिये ही आया हूँ। जाओ, अब युद्ध करो; मैं तुम्हारे बर्तावसे बहुत प्रसन्न हूँ।'

तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथपर चढ़कर शङ्ख बजाया। इसके बाद हम दोनोंमें एक-दूसरेको परास्त करनेकी इच्छासे बहुत दिनोंतक युद्ध होता रहा। इस युद्धमें परशुरामजीने मेरे ऊपर एक सौ उनहत्तर बाण छोड़े। तब मैंने भास्केकी जातिका एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुषका किनारा काटकर गिरा दिया और सौ बाण छोड़कर उनके शरीरको भीषण दिया। उनसे पीड़ित होकर वे अचेत-से हो गये। इससे मुझे बड़ी दया आयी और धर्म धारण करके कहा, 'युद्ध और क्षात्रधर्मको धिक्कार है।' इसके बाद मैंने उनपर और बाण नहीं छोड़े। इतनेहीमें दिन ढलनेपर सूर्यदेव पृथ्वीको संतप्त करके अस्ताचलकी ओर चले गये और हमारा युद्ध बंद हो गया।

दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर फिर युद्ध आरम्भ हुआ। प्रतापी परशुरामजी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे। किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रोंसे ही उन्हें रोक दिया। फिर मैंने परशुरामजीपर वायुध्यास्त्र छोड़ा, पर उन्होंने उसे गृह्यकास्त्रसे काट दिया। इसके बाद मैंने अभिमन्त्रित करके आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया, उसे भगवान् परशुरामजीने वारणास्त्रसे रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुरामजीके दिव्य

अस्त्रोंको रोकता रहा और शत्रुबलन परशुरामजी मेरे दिव्य अस्त्रोंको विकल करते रहे। तब उन्होंने भोष्ममें भरकर मेरी छातीमें बाण मारे। इससे मैं रथपर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथि रणभूमिमें अलग ले गया। चेत होनेपर जब मुझे सब बातोंका पता लगा तो मैंने सारथिसे कहा, 'सारथे! अब मैं तैयार हूँ, तू मुझे परशुरामजीके पास ले चल।' बस, सारथि तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देरमें मैं परशुरामजीके सामने पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका अन्त करनेके विचारसे एक चमचमाता हुआ कालके समान करास बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुरामजी अचेत होकर रणभूमिमें गिर गये। इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे।

सूर्योदय होनेपर वे खड़े हो गये और अपने धनुषपर बाण बड़ा बड़ी विद्वलतासे कहने लगे, 'भोष्म! खड़ा तो रह, अब मैं तुम्हें नष्ट किये देता हूँ।' धनुषसे छूटनेपर वह बाण मेरे दायें कन्धमें लगा। उसके प्रहारसे मैं झोंके छाते हुए वृक्षके समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर मैं भी बड़ी कुतर्तसे बाण बरसाने लगा। किंतु वे बाण अन्तरिक्षमें ही रह गये। इस प्रकार मेरे और परशुरामजीके बाणोंने आकाशको ऐसा ढाँप लिया कि पृथ्वीपर सूर्यका ताप पड़ना बंद हो गया और शयुकी गति रुक गयी। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वीपर गिरने लगे। परशुरामजीने क्रोधमें भरकर मुझपर असंख्य बाण छोड़े और मैंने अपने संपर्के समान बाणोंसे उन्हें काट-काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुरामजी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रोंके पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रोंका ही प्रयोग करते, किंतु मैं उन्हें अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रोंसे नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रोंसे ही उनके अनेकों दिव्यास्त्रोंको नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपणसे मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिनभर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाशमें धूल छापी हुई थी, उसीकी ओटमें भगवान् भास्कर अस्त हो गये। संसारमें निशादेवीका राज्य हो गया। सुप्रसन्न शीतल पवन चलने लगा। बस, हमारा युद्ध भी रुक गया। इसी तरह तेईस दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध आरम्भ होता और सायंकाल होनेपर रुक जाता।

उस रात में ब्राह्मण, पितर और देवता आदिको नमस्कार कर एकान्तमें शय्यापर पड़ा-पड़ा विचारने लगा

कि 'परशुरामजीसे मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन चाल गये। परशुरामजी बड़े ही पराक्रमी हैं, सम्भवतः उन्हें मं युद्धमें जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिये सम्भव हो तो आज रात्रिमें देवतालोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें।' इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दायों करवटसे सो गया। स्वप्नमें मुझे आठ ब्राह्मणोंने दर्शन दिया और चारों ओरसे घेरकर कहा, 'भीष्म ! तुम खड़े हो जाओ, डरो मत; तुम्हें किसी प्रकारका भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्धमें किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो, यह प्रस्वाप नामका अस्त्र है; इसके देवता प्रजापति हैं। इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्वदेहमें तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुरामजी अथवा पृथ्वीपर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसीका प्रयोग करो। यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जायगा। इससे परशुरामजीकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिये तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्रकी पीडासे वे अचेत होकर सो जायेंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम सम्बोधनास्त्रसे फिर जगा देना। बस, अब सबेरे उठकर तुम ऐसा ही करो। मरे और सोये हुए पुरुषको तो हम समान ही समझते हैं। परशुरामजीकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। अतः उनका सो जाना ही मृत्युके समान है।' ऐसा कहकर वे आठो ब्राह्मण अन्तर्धान हो गये। उन आठोंके समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे

रात बीतनेपर मैं जगा। उस समय इस स्वप्नकी याद आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देरमें हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते। परशुरामजी मेरे ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे और मैं अपने बाणसमूहसे उसे रोकता रहा। इतनेहीमें उन्होंने अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे ऊपर एक कालके समान कराल बाण छोड़ा। वह सर्पके समान लनलनाता हुआ बाण मेरी छातीमें लगा। इससे मैं लोहपुहान होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। चेत होनेपर मैंने एक वज्रके समान प्रज्वलित शक्ति प्रयोग की। वह उन विप्रवरकी छातीमें जाकर लगी। इससे वे अग्निमिला उठे और कण्ठसे कांपने लगे। सावधान होनेपर मैंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करनेके लिये भी ब्रह्मास्त्रका ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित प्रलयशक्तिकारण दृश्य उत्पन्न कर दिया। वे ब्रह्मास्त्र बौचहीमें टकरा गये। इससे आकाशमें बड़ा

भारी तेज प्रकट हो गया। उसकी ज्वालासे सभी प्राण विकल हो गये। तथा उनके तेजसे संतप्त होकर ऋषि, मुनि, गन्धर्व और देवताओंको भी बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियोंको बड़ा कष्ट हुआ। आकाशमें आग लग गयी, दसों दिशाओंमें धूल भर गया तथा देवता, असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे। इसी समय मेरा विचार प्रस्वापास्त्र छोड़नेका हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे मनमें प्रकट हो गया।

उसे छोड़नेके लिये उठते ही आकाशमें बड़ा कोलाहल होने लगा और नारदजीने मुझसे कहा, 'कुरुनन्दन ! देखो, आकाशमें खड़े ये देवतालोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापास्त्रका प्रयोग मत करो। परशुरामजी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं; तुम्हें किसी भी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिये।' इसी समय मुझे आकाशमें वे आठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखायी दिये। उन्होंने मुसकराते हुए मुझसे धीरेसे कहा, 'भरतश्रेष्ठ ! जैसा नारदजी कहते हैं, वंसा ही करो। इनका कथन लोकोके लिये बड़ा कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान् अस्त्रको धनुषसे उतार लिया और विधिवत् ब्रह्मास्त्रको ही प्रकट किया।

मैंने प्रस्वापास्त्रको उतार लिया है—यह देखकर परशुरामजी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि 'मेरी बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, भीष्मने मुझे परास्त कर दिया है।' इतनेहीमें उन्हें अपने पिता जमदग्निजी और माननीय पितामह दिखायी दिये। वे कहने लगे, 'भाई ! अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियोंका तो कुलधर्म है। ब्राह्मणोंका परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्या ही है। भीष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हठ करनेसे तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिये अब तुम रणभूमिसे हट जाओ। इस धनुषको त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो, इस समय भीष्मको भी देवताओंने ही रोक दिया है।' फिर उन्होंने बार-बार मुझसे भी कहा, 'परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राममें परशुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है।'

पितरोंकी बात सुनकर परशुरामजीने कहा—'मेरा यह नियम है, मैं युद्धसे पीछे पेर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राममें पीठ नहीं दिखायी। हाँ, यदि भीष्मकी इच्छा हो तो वह भले ही युद्धका मैदान छोड़ दे।' बुयोधन ! तब वे ऋचीकादि मुनिगण नारदजीके साथ मेरे पास आये

गीर कहने लगे, 'तात ! तुम ब्राह्मण परशुरामका मान रखो गीर युद्ध बंद कर दो।' तब मैंने क्षात्रधर्मका विचार करके उनसे कहा, 'मुनिगण ! मेरा यह नियम है कि पीठपर शार्णोंकी बोछार सहते हुए युद्धसे कभी मुझ नहीं मोड़ सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि सोमसे, कृपणतासे, मयसे या धनके सोमसे मैं अपने सनातनधर्मका स्थाप नहीं कहूँगा।'

इस समय नारदादि मुनिगण और मेरी माता भागीरथी भी रणभूमिमें विद्यमान थी। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाये युद्धका दृढ़ निरचय किये खड़ा रहा। तब उन सबने परशुरामजीसे कहा, 'भृगुनन्दन ! ब्राह्मणोंका हृदय ऐसा विनयग्रन्थ नहीं होना चाहिये। इसलिये अब तुम शान्त हो

जाओ। युद्ध करना बंद करो। न तो भीष्मका तुम्हारे हाथसे मारा जाना उचित है और न भीष्मको ही तुम्हारा वध करना चाहिये।' ऐसा कहकर उन्होंने परशुरामजीसे शस्त्र रखवा दिये। इतनेहीमें मुझे वे आठ ब्रह्मवादी फिर दिलायी दिये। उन्होंने मुझसे प्रेमपूर्वक कहा, 'महापाटो ! तुम परशुरामजीके पास जाओ और सोकका भंगल करो।' मैंने देखा कि परशुरामजी युद्धसे हट गये हैं तो मैंने सोचके कल्याणके लिये पितृगणकी यात मान ली। परशुरामजी बहुत धायल हो गये थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुत्तकारकर बड़े प्रेमपूर्वक मुझसे कहा, 'भीष्म ! इस सोरभमें तुम्हारे समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ।'

भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्ब्याकी तपस्या

भीष्मजी कहते हैं—दुर्योधन ! इसके बाद मेरे सामने ही परशुरामजीने उस कन्याको बुलाकर उन सब महात्माओंके बीचमें बड़ी दीन धाणोंमें कहा, 'मन्त्रे ! इन सब लोगोंने सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक-से-अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जा। इसके सिवा बता, मैं तेरा और क्या कार्य करूँ ? मेरे विचारसे तो अब तू भीष्मकी ही शरण ले। इसके सिवा तेरे लिये कोई और उपाय तो दिखायी नहीं देता। मुझे तो भीष्मने बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग करके युद्धमें परास्त कर दिया है।'

तब उस कन्याने कहा—'भगवन् ! आपने जैसा कहा है, ठीक ही है। आपने अपने बल और उत्साहके अनुसार मेरा काम करनेमें कोई कसर नहीं रखी। परंतु अंतमें आप युद्धमें भीष्मसे बढ़ नहीं सके। तथापि अथ मैं फिर किसी प्रकार भीष्मके पास नहीं जाऊँगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊँगी, जहाँ रहनेसे मैं स्वयं ही भीष्मका युद्धमें संहार कर सकूँ।'

ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाराके लिये तप करनेका विचार करके यहाँसे चली गयी। परशुरामजी मुझसे कहकर सब मुनियोंके साथ महेन्द्रपर्वतपर चले गये और मैं रथपर सवार हो हस्तिनापुरमें चला आया। यहाँ मैंने सारा वृत्तान्त

माता सत्यवतीको सुना दिया। माताने मेरा अभिनन्दन किया। मैंने उस कन्याके समाचार सानेके लिये कई बुद्धिमान् पुरुषोंको नियुक्त कर दिया। वे भेरे हितके लिये बड़ी सावधानीसे मुझे नित्यप्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहारद्वारा समाचार सुनाते रहे।

कुदुरेके चलकर वह कन्या यमुनातटपर एक आश्रममें गयी और यहाँ बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वह छः महानैतिक केवल धायुभक्षण करती हुई काठके समान खड़ी रही। इसके बाद वह एक सालतक निराहार रहकर यमुना-जसमें रही। फिर एक वर्षतक अपने-आप झड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर वरके अंगूठेपर खड़ी रही। इस प्रकार बारह वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वीको संतप्त कर दिया। इसके परचात् वह आठवें मा दसवें महाने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थसेवनके सोमसे इधर-उधर घूमती वह वत्सदेशमें पहुँची। यहाँ अपने तपके प्रभावसे यह आधे शरीरसे तो अम्ब्या नामकी नदी ही गयी और आधे अंगसे यत्सदेशके राजाकी कन्या होकर उत्पन्न हुई।

इस जन्ममें भी उसे तपका आग्रह करते देख समस्त तपस्वियोंने उसे रोका और कहा 'कि तुम्हें क्या करना है ?' तब उस कन्याने उन तपोवृद्ध श्रेष्ठियोंसे कहा, 'भीष्मने मेरा निरादर किया है और मुझे पतिधर्मसे भ्रष्ट कर दिया है।

अतः मैंने कोई दिव्य लोफ पानेके लिये नहीं, प्रत्युत भीष्मका वध करनेके लिये तपका संकल्प किया है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्मके मारे जानेपर मुझे शान्ति मिल जायगी। मैं तो भीष्मसे बदला लेनेके लिये ही तप कर रही हूँ, अतः आपलोग मुझे इसते रोकें नहीं।' तब उन सब महर्षियोंके बीचमें उमापति भगवान् शंकरने उस तपस्विनीको दर्शन दिया और घर भांगनेको कहा। उस कन्याने मेरी पराजय करनेका वर मांगा। इसपर श्रीमहादेवजीने कहा, 'तू भीष्मका नाश कर सकेगी।' तब उसने फिर कहा, 'भगवन्! मैं तो स्त्री हूँ, इसलिये मेरा हृदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; फिर मैं युद्धमें भीष्मको कैसे जीत सकूंगी? आप ऐसी कृपा

कीजिये, जिससे मैं संग्राममें शान्तनुनन्दन भीष्मको मार सकूँ।' भगवान् शंकर बोले, 'मेरी बात असत्य नहीं हो सकती; इसलिये तू अवश्य ही भीष्मका वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करनेपर भी इन सब बातोंको याद रखेगी। तू द्रुपदके यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी, वीरसम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है, वह सब वैसे ही होगा। तू कन्यारूपसे जन्म लेकर भी कुछ समय बीतनेपर पुरुष हो जायगी।' ऐसा कहकर भगवान् शंकर अन्तर्धान हो गये। उस कन्याने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और 'मैं भीष्मका वध करनेके लिये अग्निमें प्रवेश करती हूँ' ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गयी।

शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त

दुर्योधनने पूछा—पितामह! कृपया यह बताइये कि शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर पुरुष कैसे हो गया।

भीष्मजी बोले—राजन्! महाराज द्रुपदकी रानीके पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्रुपदने संतानप्राप्तिके लिये तपस्या करके भगवान् शिवको प्रसन्न किया। तब महादेवजीने कहा, 'तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो पहले स्त्री होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायगा। अब तुम तप करना बंद करो; मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी अन्यथा नहीं होगा।' तब राजाने नगरमें जाकर रानीको अपनी तपस्या और श्रीमहादेवजीके वरकी बात सुना दी। ऋतुकाल आनेपर रानीने गर्भ धारण किया। और यथासमय एक रूपवती कन्याको जन्म दिया। किंतु लोगोंमें प्रसिद्ध यह किया कि रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजाने उसे छिपाये रखकर पुत्रके समान ही सब संस्कार किये। उस नगरमें द्रुपदके सिवा इस रहस्यको और कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेवजीकी वातमें पूर्ण विश्वास था, इसलिये उस कन्याको छिपाये रखकर वे उसे पुत्र ही बताते थे। लोगोंमें यह शिखण्डी नामसे विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारदजीके कथन, देवताओंके वाच्य और अम्बाकी तपस्याके कारण यह रहस्य मालूम हो गया था।

राजन्! फिर राजा द्रुपद अपनी कन्याको लिखना-पढ़ना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएँ सिखानेका प्रयत्न करने लगे। बाणविराके लिये यह द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वमें रही। एक बार रानीने कहा, 'महाराज! महादेवजीकी

वात किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती। इसलिये मैं जो बात कहती हूँ, आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिये। आप विधिपूर्वक इसका किसी कन्यासे विवाह कर दीजिये। महादेवजीकी वात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।' उन दोनोंने वैसा ही निश्चय कर दशार्ण देशके राजाकी कन्याको वरण किया। तब दशार्णराज हिरण्यवर्माने शिखण्डीके साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया। विवाहके बाद शिखण्डी काम्पिल्यनगरमें आकर रहा। वहाँ हिरण्यवर्माकी कन्याको मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है। तब उसने अपनी धाइयों और सखियोंके सामने बड़े संकोचसे यह बात खोल दी। यह सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने राजाको यह समाचार सुनानेके लिये अपनी दूतियाँ भेजीं। उन्होंने यह सब वृत्तान्त दशार्णराजको सुनाया। सुनते ही राजा बड़े क्रोधमें भर गया और उसने द्रुपदके पास अपना दूत भेजा।

दूतने राजा द्रुपदके पास आ उन्हें एकान्तमें ले जाकर कहा—'राजन्! आपने दशार्णराजको धोखा दिया है, इसलिये उन्होंने बड़े क्रोधमें भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्याके साथ मेरी कन्याका विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोटा था। इसलिये अब तुम इस धोखेका फल भोगनेको तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुम्ब और मन्त्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा।'

राजन्! दूतकी यह बात सुनकर पकड़े हुए चोरके समान द्रुपदका मुंह बंद हो गया। उन्होंने 'ऐसी बात नहीं

हैं यह कहकर उस दूतके द्वारा अपने समधीके मनानेके लिये बड़ा प्रयत्न किया। किंतु हिरण्यवर्मानि फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पञ्चालराजकी पुत्री ही है। इसलिये वह तुरंत ही पञ्चालदेशपर चढ़ाई करनेके लिये नगरसे बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओंनि यही निरचय किया कि 'यदि शिखण्डी कन्या हो तो हमलोग पञ्चालराजकी कंद करके अपने नगरमें ले आयेंगे तथा पञ्चालदेशमें दूसरे राजाको गद्दीपर बैठा देंगे। फिर द्रुपद और शिखण्डीको मार डालेंगे।'

दशाणर्राजके पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपदने एकान्तमें से जाकर अपनी स्त्रीसे कहा—'इस कन्याके विषयमें तो हमसे बड़ी भूर्खता हो गयी। अब हम क्या करेंगे ? शिखण्डीके विषयमें अब सबको शङ्का हो रही है कि यह कन्या है। यही सोचकर दशाणर्राजने भी ऐसा समझा है कि 'मुझे घोषा दिया गया।' इसलिये अब वह अपने मित्र और सेनाके साथ मेरा नाश करनेके लिये आ रहा है। अब तुम्हें जिसमें हित दिखायी देता हो, वह बात बताओ; मैं वंसा हो करूँगा।'

तब रानीने कहा—'सत्पुरुषोंने देवताओंका पूजन करना सम्पत्तिशासितियोंके लिये भी श्रेयस्कर माना है। फिर जो दुःखके समुद्रमें गोते खा रहा हो, उसकी तो बात ही क्या है ? इसलिये आप देवाराधनके लिये ही ब्राह्मणोंका पूजन करें और मनमें ऐसा संकल्प करें कि दशाणर्राज युद्ध किये बिना ही लौट जाय। फिर देवताओंके अनुग्रहसे यह सब काम ठीक हो जायगा। देवताओंकी कृपा और मनुष्यका उद्योग—ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है और यदि इनमें आपसमें विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मन्त्रियोंके द्वारा नगरके शासनका सुप्रबन्ध कर देवताओंका यथेष्ट पूजन कीजिये।'

अपने माता-पिताको इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखण्डीनी भी सज्जित-सी होकर सोचने लगी कि 'ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं।' इसलिये उसने अपने प्राण त्यागनेका निरचय किया। यह सोचकर वह घरसे निकलकर एक निर्जन धनमें चली गयी। इस धनकी रक्षा स्थूणाकर्ण नामका एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वहाँ उसका एक भयन भी बना हुआ था। शिखण्डीनी उसी धनमें चली गयी। उसने बहुत समयतक निराहार रहकर अपने शरीरको सुखा डाला। एक दिन स्थूणाकर्णने उसे बर्गन देकर पूछा, 'कन्ये ! तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्यसे

है ? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूँगा।' शिखण्डीनीने बार-बार कहा कि 'तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा,' किंतु यक्षने यही कहा कि 'मैं उसे बहुत जल्द कर दूँगा। मैं कुबेरका अनुचर हूँ और घर देनेके लिये ही आया हूँ। तुम जो कहना हो, वह कह दे; मैं तुमसे न देने योग्य वस्तु भी दे दूँगा।' तब शिखण्डीनीने अपना सारा वृत्तान्त स्थूणाकर्णसे कह दिया और कहा कि 'तुमने मेरा दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपासे एक सुन्दर पुरुष बन जाऊँ। जबतक दशाणर्राज मेरे नगरतक पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझपर यह कृपा कर दो।'

यक्षने कहा—'तुम्हारा यह काम तो ही जायगा। किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समयके लिये तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूँगा। किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटानेके लिये तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिनतक मैं तुम्हारे स्त्रीत्वको धारण करूँगा।'

शिखण्डीनीने कहा—'ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूँगी; चोड़े दिनोंके लिये ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशाणर्राजको लौट जायगा, उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊँगी और तुम पुरुष हो जाना।'

इस प्रकार जब उन दोनोंने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपसमें शरीर बदल लिया। स्थूणाकर्ण यक्षने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखण्डी बड़ी प्रसन्न हुआ और पञ्चालनगरमें अपने पिताके पास चला आया। यह घटना जैसे-जैसे हुई थी, वह सब वृत्तान्त उसने द्रुपदको सुना दिया। इससे द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्रीको भगवान् शंकरकी बात याद हो आयी। तब उन्होंने दशाणर्राजके पास दूत भेजकर कहलाया, 'आप स्वयं मेरे यहाँ आइये और देख लीजिये कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्तिने आपसे जो झूठी बात कही है, वह मानने योग्य नहीं है।' राजा द्रुपदका सदेश पाकर दशाणर्राजने शिखण्डीकी परीक्षाके लिये कुछ युवतियोंको भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूपको जानकर बड़ी प्रसन्नतासे सब बातें हिरण्यवर्माको सुनायीं और कह दिया कि राजकुमार शिखण्डी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नतासे द्रुपदके नगरमें आया और समधीने मितकर बड़े हर्षसे कुछ दिन वहाँ रहा। उसने शिखण्डीको हाथी, घोड़े, गौ और बहुत-सी दासियाँ भेंट कीं। द्रुपदने भी उसका अच्छा

सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जानेसे वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको सिद्धकर अपनी राजधानीको चला गया।

इसी बीचमें किसी दिन यक्षराज कुबेर धूमते-धूमते स्थूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये। स्थूणाकर्णका घर रंग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराजने अपने अनुचरोंसे कहा, 'यह सजा हुआ भवन स्थूणाकर्णका ही है; किंतु यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित होनेके लिये क्यों नहीं निकला?' यक्षोंने कहा, 'महाराज! राजा द्रुपदकी शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किसी कारणसे स्थूणाकर्णने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्रीरूपमें ही घरमें रहता है। अतः संकोचके कारण ही वह आपकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।' तब कुबेरने कहा, 'अच्छा, तुम स्थूणको मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दण्ड दूँगा।' इस प्रकार बुलाये जानेपर स्थूणाकर्ण स्त्रीरूपमें ही बड़े संकोचसे कुबेरके पास आकर खड़ा हो गया। उसपर क्रुद्ध होकर कुबेरने शाप दिया कि 'अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्रीरूपमें ही रहेगा।' तब दूसरे यक्षोंने स्थूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि 'महाराज! आप इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दें।' इसपर कुबेरने कहा—'अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा।' ऐसा कहकर भगवान् कुबेर सब यक्षोंके साथ अलकापुरीको चले गये!

इधर प्रतिज्ञाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्थूणाकर्णके पास पहुँचा और कहा कि 'भगवन्! मैं आ गया हूँ।' स्थूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार समयपर उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखण्डीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको लौट आया। शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब वन्धु-बान्धवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपदने उसे धनुर्विद्या सीखनेके लिये द्रोणाचार्यजीको सौंप दिया। फिर शिखण्डी और धृष्टद्युम्नने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार—इन चार अंगोंके सहित धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे-से दीख पड़नेवाले जो गुप्तचर इन द्रुपदके पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं।

राजन्! इस प्रकार यह द्रुपदका पुत्र महारथी शिखण्डी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है। यह यदि हाथमें धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिये आवेगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूँगा और न इसपर शस्त्र ही छोड़ूँगा। यदि भीष्म स्त्रीकी हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निन्दा करेंगे। इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मैं इसपर हाथ नहीं छोड़ूँगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मकी यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देरतक विचार करता रहा। फिर उसे भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी।

दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका बल-वर्णन

सञ्जयने कहा—महाराज! वह रात बीतनेपर जब प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे पूछा—'दादाजी! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियोंसे पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगोंसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामाको इसका नाश करनेमें कितना समय

लगेगा? मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। कृपया बतलाइये।'

भीष्मने कहा—राजन्! तुम जो शत्रुओंके बलाबलके विषयमें पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमें मेरा जो अधिक-से-अधिक पराक्रम, शस्त्रबल और भुजाओंका सामर्थ्य है वह सुनो। धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय ही सरल योद्धाके साथ सरलतापूर्वक और मायायुद्ध करनेवालेके साथ माया-

पूर्वक युद्ध करना चाहिये। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दस हजार योद्धा और एक हजार रथियोंका संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान् अस्त्रोंका प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें समस्त पाण्डवसेनाका संहार हो सकता है।

द्रोणाचार्यने कहा—‘राजन् ! मे अथ बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी भीष्मजीके समान मैं भी एक महीनेमें ही अपनी शस्त्राग्निसे पाण्डवसेनाको भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी-से-बड़ी शक्ति इतनी ही है।’

कृपाचार्यजीने दो महीनेमें और अश्वत्थामाने दस दिनमें सम्पूर्ण पाण्डवदलका संहार करनेकी अपनी शक्ति बतायी। किन्तु कर्णने कहा, ‘मैं पाँच दिनमें ही सारी सेनाका सफाया कर दूँगा।’ कर्णकी यह बात सुनकर भीष्मजी छिलछिलाकर हँस पड़े और कहा, ‘राधापुत्र ! जबतक रणभूमिमें तेरे सामने श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रथमें बैठकर नहीं आता, तभीतक तू इस प्रकार अभिमानमें भरा हुआ है; उसका सामना होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा?’

जब कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयोंको बुलाकर कहा—‘भाइयो ! आज कीरवोंकी सेनामें मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने यहाँका सबेरेका ही यह समाचार भेजा है। दुर्वाधनने भीष्मजीसे पूछा था कि ‘आप पाण्डवोंकी सेनाका कितने दिनोंमें संहार कर सकते हैं?’ इसपर उन्होंने कहा, ‘एक महीनेमें।’ द्रोणाचार्यने भी उतने ही समयमें नाश करनेकी अपनी शक्ति बतायी। कृपाचार्यने अपने लिये इससे दूना समय बताया। अश्वत्थामाने कहा, ‘मे दस दिनमें यह काम कर सकता हूँ।’

तथा जब कर्णसे पूछा गया तो उसने पाँच दिनमें सारी सेनाका संहार कर सकनेकी बात कही। अतः जर्जुन ! अथ मैं भी इस विषयमें तुम्हारी धान मुनना चाहता हूँ। सुम श्रितने समयमें सब शत्रुओंका संहार कर सकते हो ?

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा—‘मेरा तो ऐसा विचार है कि श्रीकृष्णकी सहायतासे मैं अकेला ही कल्प एक रथपर चढ़कर क्षणभरमें देवताओंके सहित तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान—सभी जीवोंका प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरातवेपथारी भगवान् शंकरके माथ युद्ध होने समय उन्होंने मुझे जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतास्त्र दिया था, वह मेरे ही पास है। भगवान् शंकर प्रत्यक्षकालमें सम्पूर्ण जीवोंका संहार करनेके लिये इसी अस्त्रका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवान तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्थामाको ही इसका ज्ञान है; फिर कर्णकी तो धान ही क्या है? तयारिप इन दिव्यास्त्रोंसे संग्रामभूमिमें मनुष्योंका मारना उचित नहीं है; हम तो सोधे-सोधे युद्धसे ही शत्रुओंको जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अग्न्याग्नि बोर भी पुरायोंमें गिहने समान हैं। ये सभी दिव्य अस्त्रोंके ज्ञान और युद्धके लिये उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणभूमिमें देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं। गिण्टी, ग्युधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, मृगामयु, उत्तमीजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, उमका पुत्र अश्वत्थामा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकोंको नष्ट करनेमें समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप शेषपूर्वक किन्हींकी ओर देख भी देंगे तो यह तत्काल नष्ट हो जायगा।

कीरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! थोड़ा ही देरमें स्वच्छ प्रभात हुआ। तब दुर्वाधनकी आज्ञासे उसके पक्षके राजालोग पाण्डवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किये, हृदय किया और फिर अस्त्र-शस्त्र धारण कर स्वस्तिवाचन कराते हुए युद्ध करनेके लिये चले। आरम्भमें अर्वाक्षदेशके राजा विन्द और अनुविन्द, केकयदेशके राजा और बाह्लीक—ये

सब द्रोणाचार्यजीके नेतृत्वमें चले। उनके बाद आग्न्यामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधारराज शकुनि, दशिण, पत्तिस, पूर्व और उत्तरकी ओरके राजा, पर्वतीय नृपनिगण तथा मय, किरात, पचन, सिंधि और वगाति जातिके राजालोग अरुनो-अपनी सेनाके सहित दूसरा दल बनाकर चम दिये। उनके पीछे सेनाके सहित शृतवर्मा, निगलंरान, भाइयोंके पिता कृपा दुर्वाधन, शल, भूरिधमा, शल्य और बोगलरान दृष्टप—

सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जानेसे वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको शिष्टककर अपनी राजधानीको चला गया।

इसी बीचमें किसी दिन यशराज कुबेर घूमते-घूमते स्यूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये। स्यूणाकर्णका घर रंग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था। उसे देखकर यशराजने अपने अनुचरोंसे कहा, 'यह सजा हुआ भवन स्यूणाकर्णका ही है; किंतु यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित होनेके लिये क्यों नहीं निकला?' यक्षोंने कहा, 'महाराज! राजा द्रुपदको शिष्यशिष्टी नामकी एक कन्या है, उसे किसी कारणसे स्यूणाकर्णने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्रीरूपमें ही घरमें रहता है। अतः संकोचके कारण ही वह आपकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।' तब कुबेरने कहा, 'अच्छा, तुम स्यूणको मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दण्ड दूँगा।' इस प्रकार बुलाये जानेपर स्यूणाकर्ण स्त्रीरूपमें ही बड़े संकोचसे कुबेरके पास आकर खड़ा हो गया। उसपर क्रुद्ध होकर कुबेरने शाप दिया कि 'अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्रीरूपमें ही रहेगा।' तब दूसरे यक्षोंने स्यूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि 'महाराज! आप इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दें।' इसपर कुबेरने कहा—'अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा।' ऐसा कहकर भगवान् कुबेर सब यक्षोंके साथ अलकापुरीको चले गये।

इधर प्रतिज्ञाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्यूणाकर्णके पास पहुँचा और कहा कि 'भगवन्! मैं आ गया हूँ।' स्यूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार समयपर उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखण्डीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको लौट आया। शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब वन्धु-बान्धवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपदने उसे धनुर्विद्या सीखनेके लिये द्रोणाचार्यजीको सौंप दिया। फिर शिखण्डी और धृष्टद्युम्नने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार—इन चार अंगोंके सहित धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे-से दीख पड़नेवाले जो गुप्तचर इन द्रुपदके पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं।

राजन्! इस प्रकार यह द्रुपदका पुत्र महारथी शिखण्डी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है। यह यदि हाथमें धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिये आवेगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूँगा और न इसपर शस्त्र ही छोड़ूँगा। यदि भीष्म स्त्रीकी हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निन्दा करेंगे। इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मैं इसपर हाथ नहीं छोड़ूँगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मकी यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देरतक विचार करता रहा। फिर उसे भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी।

दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका बल-वर्णन

सञ्जयने कहा—महाराज! वह रात वीतनेपर जब प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे पूछा—'दादाजी! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियोंसे पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगोंसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामाको इसका नाश करनेमें कितना समय

लगेगा? मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। कृपया बतलाइये।'

भीष्मने कहा—राजन्! तुम जो शत्रुओंके बलाबलके विषयमें पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमें मेरा जो अधिक-से-अधिक पराक्रम, शस्त्रबल और भुजाओंका सामर्थ्य है वह सुनो। धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय है सरल योद्धाके साथ सरलतापूर्वक और मायायुद्ध करनेवालेके साथ माया-

पूर्वक युद्ध करना चाहिये। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दस हजार घोड़ा और एक हजार रथियोंका संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान् अस्त्रोंका प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें समस्त पाण्डवसेनाका संहार हो सकता है।

द्रोणाचार्यने कहा—'राजन् ! मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी भीष्मजीके समान मैं भी एक महीनेमें ही अपनी शस्त्राग्निसे पाण्डवसेनाकी भस्म कर सकता हूँ। भैरी बड़ी-से-बड़ी शक्ति इतनी ही है।'

कृपाचार्यजीने दो महीनेमें और अवश्यामाने दस दिनोंमें सम्पूर्ण पाण्डवदलका संहार करनेकी अपनी शक्ति बतायी। किन्तु कर्णने कहा, 'मैं पाँच दिनोंमें ही सारी सेनाका सफाया कर दूँगा।' कर्णको यह बात सुनकर भीष्मजी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहा, 'राधापुत्र ! अवतक रणभूमिमें तेरे सामने श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रथमें बैठकर नहीं आता, तभीतक तू इस प्रकार अभिमानमें भरा हुआ है; उसका सामना होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमाना ब्रह्मवाद कर सकेगा ?'

जब कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयोंकी बुलाकर कहा—'भाइयो ! आज कौरवोंकी सेनामें मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने यहाँका सबेरेका ही यह समाचार भेजा है। दुर्गंधनने भीष्मजीसे पूछा था कि 'आप पाण्डवोंकी सेनाका कितने दिनोंमें संहार कर सकते हैं ?' इसपर उन्होंने कहा, 'एक महीनेमें।' द्रोणाचार्यने भी उतने ही समयमें नाश करनेकी अपनी शक्ति बतायी। कृपाचार्यने अपने लिये इतले दूना समय बताया। अवश्यामाने कहा, 'मैं दस दिनोंमें यह काम कर सकता हूँ।'

तथा जब कर्णसे पूछा गया तो उसने पाँच दिनोंमें सारी सेनाका संहार कर सकनेकी बात कही। अतः अर्जुन ! अय में भी इस विषयमें तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समयमें सब शत्रुओंका संहार कर सकते हो ?

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा—'भैया तो ऐसा विचार है कि श्रीकृष्णकी सहायतासे मैं अकेला ही केवल एक रथपर चढ़कर क्षणभरमें देवताओंके सहित तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान—सभी जीवोंका प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरातलयेधारी भगवान् शंकरके साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यन्त प्रचण्ड पापुगुप्तास्य दिया था, यह मेरे ही पास है। भगवान् शंकर प्रलयकालमें सम्पूर्ण जीवोंका संहार करनेके लिये इसी अस्त्रका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवान तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अवश्यामानाको हा इसका ज्ञान है; फिर कर्णकी तो बात ही क्या है ? तथापि इन दिव्यास्त्रोंसे प्राणभूमिमें मनुष्योंकी मारना उचित नहीं है; हम तो सीधे-सीधे युद्धसे ही शत्रुओंको जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अग्न्याय वीर भी युद्धमें सिद्धके समान हैं। ये सभी दिव्य अस्त्रोंके ज्ञाता और युद्धके लिये उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणाभूषणमें देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं। गिरण्डी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमीजा, विराट, द्रुपद, शंघ, पटोत्कच, उसका पुत्र अञ्जनपर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकोंको नष्ट करनेमें समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप श्रोत्रपूर्वक किसीकी ओर देख लेंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जायगा।

कौरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान

वंशम्पायनजी कहते हैं—'राजन् ! थोड़ी ही देरमें स्वच्छ प्रभात हुआ। तब दुर्गंधनकी आज्ञासे उसके पक्षके राजालोग पाण्डवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किये, हवन किया और फिर अस्त्र-शस्त्र धारण कर स्थितिवाचन कराते हुए युद्ध करनेके लिये चले। आरम्भमें अर्जुनदेवसे राजा विन्द और अनुविन्द, केकयदेवसे राजा और बाह्लीक—ये

सब द्रोणाचार्यजीके नेतृत्वमें चले। उनके बाद अवश्यामा, भीष्म, जयद्रथ, मान्यारराज शकुनि, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तरकी ओरके राजा, पर्वतीय नृपतिगण तथा गर, किरात, यवन, शिवि और वमाति जातिके राजालोग अपनी-अपनी सेनाके सहित दूसरा दल बनाकर चल दिये। उनके पीछे सेनाके सहित द्रुपद, लिप्तारराज, भाइयोंमें पिपा हुआ दुर्गंधन, शल, भूरिधवा, शन्य और शोणितराज बृहस्प—

न सवने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्रपुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्रके पिछले आधे भागमें ठीक-ठीक व्यवस्थापूर्वक खड़े हो गये। दुर्योधनने अपने शिविरको इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुरके समान ही जान पड़ता था। इसलिये बहुत चतुर नागरिकोंको भी उसमें और नगरमें कोई भेद नहीं जान पड़ता था। और सब राजाओंके लिये भी उसने वैसे ही सैकड़ों, हजारों डेरे तैयारवाये थे। उस पाँच योजन घेरेके रणाङ्गणमें उसने सैकड़ों द्रावणियाँ डाली थीं। उन छावणियोंमें राजालोग अपने-अपने बल और उत्साहके अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधनने उन आये हुए राजाओंको उनकी सेनाके सहित सब प्रकारकी उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देनेका आग्रह किया था। वहाँ जो व्यापारी और दर्शकलोग आये थे, उन सबकी भी वह विधिवत् देखभाल करता था।

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरोंको रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी। उन्होंने राजाओंके हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनोंके सेवक तथा शिल्पियोंके लिये अच्छी-से-अच्छी भोजनसामग्री देनेका आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमें अभिमन्यु, वृहत् और द्रौपदीके पाँच पुत्रोंको रणाङ्गणमें भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकि और अर्जुनको दूसरे सैन्यसमुदायके साथ चलनेको कहा। उत्साही वीरोंका हर्षनाद आकाशमें गूँजने लगा। इन सबके पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओंके साथ वे स्वयं

चले। उस समय धृष्टद्युम्नकी अध्यक्षतामें चलती हुई वह पाण्डवसेना भरी हुई गङ्गाजीके समान मन्दगतिसे चलती दिखायी देती थी।

थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रके पुत्रोंको भ्रममें डालनेके लिये अपनी सेनाका दुबारा सङ्गठन किया। उन्होंने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रभद्रक वीरोंको दस हजार घुड़सवार, दो हजार गजारोही, दस हजार पैदल और पाँच सौ रथियोंके साथ भीमसेनके नेतृत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी आज्ञा दी। बीचके दलमें विराट, जयत्सेन तथा पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजाको रक्खा। इसके पीछे मध्यभागमें ही श्रीकृष्ण और अर्जुन चले। उनके आगे-पीछे सब ओर बीस हजार घुड़सवार, पाँच हजार गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड्ग, गदा एवं तरह-तरहके अस्त्र लिये चल रहे थे। जिस सैन्यसमुद्रके बीचमें स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें अनेकों राजालोग उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थे। महाबली सात्यकि भी लाखों रथियोंके साथ सेनाको आगे बढ़ाये ले जा रहा था। पुरुषश्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेनाके जघनस्थानकी रक्षा करते हुए पिछले भागमें चल रहे थे। इनके सिवा और भी बहुत-से छकड़े, दूकानें, सवारियाँ तथा हाथी-घोड़े आदि सेनाके साथ थे। उस समय उस रणक्षेत्रमें लाखों वीर बड़ी उमंगसे भेरी और शङ्खोंकी ध्वनि कर रहे थे।

उद्योगपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

भीष्मपर्व

शिबिरस्थापन तथा युद्धके नियमोंका निर्णय

नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॥

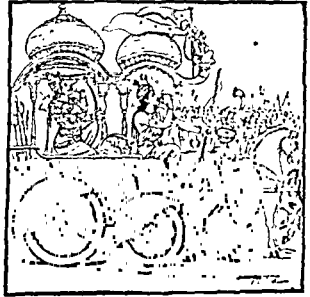
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनको लीला प्रकट करनेवालो भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको युद्ध करनेवाले महामारुत प्रणयका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने कहा—मुने ! अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौरव, पाण्डव, सोमक तथा नाना देशोंसे आये हुए अन्याय राजाओंने किस प्रकार युद्ध किया ।

वैशम्पायनजीने बोले—राजन् ! कौरव, पाण्डव और सोमवंशी धीरोंने कुरुक्षेत्रमें जिस प्रकार युद्ध किया, यह सुनिये । कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने वहाँ समस्तपञ्चक तीर्थसे बाहरके मैदानमें हजारों खेमे चढ़े करवाये । वहाँ इतनी सेना इकट्ठी हो गयी थी कि कुरुक्षेत्रके सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी । केवल मात्स्य और वृद्ध ही बच गये थे, तरुण पुरुष और घोड़ोंका नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे । पृथ्वीके सब देशोंसे कुरुक्षेत्रमें सेना आयी थी । सभी धणोंके लोग वहाँ एकत्रित हुए थे । सबने अनेकों योजनके मण्डलमें घेरा डाल रखा था । उनके घेरेमें देश, नदी, पर्वत और वन भी थे । राजा युधिष्ठिरने सबके भोजन-मानका उत्तम प्रमण्य किया था । जब युद्धका समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचानके लिये कि यह पाण्डव-यसका घोड़ा है सबके नाम, आभूषण और संकेत निरिचत किये ।

दुर्षोधनने भी समस्त राजाओंको साथ लेकर पाण्डवोंके मुकाबलेमें द्यूह-रचना की । युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पञ्चालदेशीय धीर दुर्योधनको देखकर हर्षिते भर गये और

बड़े-बड़े शत्रु तथा रणभेरियाँ बजाने लगे । तदनन्तर एक ही रथपर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने-अपने दिव्य शस्त्र बजाये । उन पाण्डवजय और देववत्

नामक शत्रुओंको भयंकर आवाज सुनकर कौरव घोड़ाओंके मल-मूत्र निकल पड़े ।

इसके बाद कौरव, पाण्डव और सोमवंशी धीरोंने मिलकर युद्धके कुछ नियम बनाये और उन युद्धसम्बन्धी धार्मिक नियमोंका पालन सबके लिये अनिवार्य कर दिया । ये नियम इस प्रकार थे—‘प्रतिदिन युद्ध समाप्त होनेपर हमलोग पहलेकी ही भाँति आपसमें प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, कोई किसीके साथ दल-कण्ट न करे । जो बाणयुद्ध कर रहे हों, उनका मुकाबला बाणयुद्धसे ही किया जाय । जो तेजासे बाहर निकल गये हों, उनके ऊपर प्रहार न किया जाय । रथी रथोंके साथ, हाथी-सवार हाथी-सवारके साथ, पुष्पसार पुष्पसारके साथ और पंख पंखके ही साथ युद्ध करें । जो जिसके योग्य हो, त्रिशूलके साथ युद्ध करनेकी उत्तरी इच्छा हो।

वह उत्तीके साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और बल हो, उसके अनुसार ही वह लड़े। विपक्षीको पुकारकर सावधान करके प्रहार किया जाय। जो प्रहार न होनेका विश्वास करके वेधवर हो, अथवा भयभीत हो, उसपर आघात न किया जाय। जो किसी एकके साथ युद्ध कर रहा हो, उसपर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े। जो शरणमें

आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो, अथवा जिसके अस्त्र-शस्त्र और कवच नष्ट हो गये हों—ऐसे निहत्थोंका वध न किया जाय। सूत, भार होनेवाले, शस्त्र पहुँचानेवाले तथा भेरी और शङ्ख बजानेवालोंपर भी किसी तरह प्रहार न किया जाय।' इस प्रकारके नियम बनाकर वे सभी राजालोग अपने सैनिकोंके साथ बहुत प्रसन्न हुए।

व्यासजीद्वारा सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टसूचक उत्पातोंका वर्णन

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! तदनन्तर पूर्व और पश्चिम दिशामें आमने-सामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओंको देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंका ज्ञान रखनेवाले भगवान् व्यासने एकान्तमें बैठे हुए राजा धृतराष्ट्रके पास आकर कहा, 'राजन् ! तुम्हारे पुत्रों

तथा अन्य राजाओंका काल आ पहुँचा है; वे युद्धमें एक दूसरेका संहार करनेको तैयार हैं। वेदा ! यदि तुम इन्हें संग्राममें देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्यदृष्टि प्रदान करूँ। इससे तुम वहाँका युद्ध भलीभाँति देख सकोगे।'

धृतराष्ट्रने कहा—ब्रह्मर्षिवर ! युद्धमें मैं अपने ही कुटुम्बका वध नहीं देखना चाहता; किंतु आपके प्रभावसे युद्धका पूरा समाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा अवश्य कीजिये।

धृतराष्ट्र युद्धका समाचार सुनना चाहता है—यह जानकर व्यासजीने सञ्जयको दिव्यदृष्टिका वरदान दिया। वे धृतराष्ट्रसे बोले—'राजन् ! यह सञ्जय तुम्हें युद्धका

वृत्तान्त सुनायेगा। सम्पूर्ण युद्धक्षेत्रमें कोई भी बात ऐसी न होगी, जो इससे छिपी रहे। यह दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न और सर्वज्ञ हो जायगा। सामने हो या परोक्षमें, दिनमें हो या रातमें, अथवा मनमें सोची हुई ही क्यों न हो, वह बात भी सञ्जयको मालूम हो जायगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा तथा यह इस युद्धसे जीता-जागता निकल आयेगा। मैं इन कौरवों और पाण्डवोंकी कीर्तिका विस्तार करूँगा, तुम इनके लिये शोक न करना। यह देवका विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। युद्धमें जिस ओर धर्म होगा, उसी पक्षकी जीत होगी। महाराज ! इस संग्राममें बड़ा भारी संहार होगा; क्योंकि ऐसे ही भयसूचक अपशकुन दिखायी देते हैं। दोनों संच्छावोंकी वेतामें विजली चमकती है और सूर्यकी तिरंगे बादल टक देते हैं, ये ऊपर-नीचे सफेद और लाल तथा बीचमें काले होते हैं। सूर्य, चन्द्रमा और तारे जलते हुए-से दीखते हैं। दिन-रातमें कोई अन्तर नहीं जान पड़ता; यह लक्षण भय उत्पन्न करनेवाला है। कार्तिककी पूर्णिमाको नीलकमलके समान रंगवाले आकाशमें चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण कम दीखता था, उसका रंग अग्निके समान था। इससे यह सूचित होता है कि अनेकों शूरवीर राजा और राजकुमार युद्धमें प्राणत्याग कर पृथ्वीपर शयन करेंगे। प्रतिदिन मूअर और बिलाव लड़ते हैं और उनका भयंकर नाद सुनायी पड़ता है। देवभूतियाँ काँपती, हँसती और रक्त वमन करती हैं तथा अकस्मात् पत्तीनेत्रे तर हो जाती और गिर पड़ती हैं। जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, उस परम साध्वी अरुन्धतीने इस समय वसिष्ठको जागते पीछे कर लिया है। शनैश्चर रोहिणीको पीडा दे रहा है, चन्द्रमाका मृगच्छिन्न मिट-सा गया है; इससे बड़ा भारी भय होनेवाला है। आजकल गौओंके पेटसे गधे उत्पन्न होते हैं। घोड़ोंसे गौंके बछड़ेकी उत्पत्ति होती है और कुत्ते गोबड़ पैदा कर रहे हैं। चारों ओर बड़े जोरकी आंधी चलती है, धूलका उड़ना बंद ही नहीं होता।

चारचार भ्रूणम्प होता है। राहु सूर्यपर आक्रमण करता है, केतु चित्रापर स्थित है, धूमकेतु पुष्य-नक्षत्रमें स्थित है, यह महान् ग्रह दोनों सेनाओंका घोर अमङ्गल करेगा। मङ्गल वक्रो होकर मघा-नक्षत्रपर स्थित है। बृहस्पति अथवा नक्षत्रपर है और शुक्र पूर्वाभाद्रपदापर स्थित है। पहले चौबह, पंद्रह और सोलह दिनोंपर अमावस्या हो चुकी है; किंतु कभी पक्षके तेरहवें दिन ही अमावस्या हुई हो—यह मुझे स्मरण नहीं है। इस चार तो एक ही महीनेके दोनों

पक्षोंमें अयोदशीको ही सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण हो गये हैं। इस प्रकार बिना पर्वका ग्रहण होनेसे ये दोनों ग्रह अक्षय ही प्रजाका मंहार करेगे। पृथ्वी हजारों राजाओंका रक्षकान करेगी। कलास, मन्दराक्षस और हिमातय-जैगे पर्वतोंसे हजारों बार घोर शब्द होते हैं, उनके शिखर टूट-टूटकर गिर रहे हैं और घाटों महासागर अलग-अलग उफानाते तथा पृथ्वीपर हतवस्त पैदा करते हुए बढ़कर मानो अपनी सीमाका उल्लङ्घन कर रहे हैं।

व्यास-धृतराष्ट्र-संवाद और सञ्जयद्वारा भूमिके गुणोंका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर मुनिवर व्यासजी क्षणभरके लिये ध्यानमग्न हो गये; इसके बाद फिर कहने लगे, 'राजन् ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि काल सारे जगत्का संहार करता रहता है। यहाँ सदा रहनेवाला कुछ भी नहीं है। इसलिये तुम अपने कुटुम्बी कौरवों, सम्बन्धियों और हितैषी मित्रोंको इस झूर कर्मसे रोको, उन्हें धर्मयुक्त मार्गका उपदेश करो; अपने बन्धु-बान्धवोंका यथ करना बड़ा नीच काम है, इसे न होने दो। धृष्टकर्म मेरा अप्रिय न करो। किसीके धर्मको वेदमें अच्छा नहीं कहा गया है, इससे अपना भला भी नहीं होता। कुलधर्म अपने शरीरके समान है; जो उसका नाश करता है, वह कुलधर्म भी उस मनुष्यका नाश कर देता है। इस कुलधर्मकी रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी काससे प्रेरित होकर आपत्तिकालके समान अधर्म-व्यपमें प्रवृत्त हो रहे हो ! तुम्हें राज्यके रूपमें बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है; क्योंकि यह समस्त कुलके तथा अनेकों राजाओंके विनाशका कारण बन गया है। यद्यपि तुम धर्मका बहुत लोप कर चुके हो, तो भी मेरे कहनेसे अपने पुत्रोंको धर्मका मार्ग दिखाओ। ऐसे राज्यसे तुम्हें क्या लेना है, जिससे पापका भागी होना पड़े। धर्मकी रक्षा करनेसे तुम्हें यश, कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो, जिससे पाण्डव अपना राज्य पा सकें और कौरव भी सुख-शान्तिका अनुभव करें।

धृतराष्ट्रने कहा—तात ! सारा संसार स्वार्थसे मोहित हो रहा है, मुझे भी सर्वसाधारणकी ही भाँति समझिये। मेरी

बुद्धि भी अधर्म करता नहीं चाहती, परंतु क्या करे ? मेरे पुत्र मेरे धर्ममें नहीं हैं।

व्यासजीने कहा—अच्छा, तुम्हारे मनमें यदि मुझसे कुछ पूछनेकी बात हो तो बहो; मैं तुम्हारे सभी संदेहोंको दूर कर दूँगा।

धृतराष्ट्रने कहा—मगवन् ! संप्रामें विजय पाने-वालोंको जो शुभ शकुन दृष्टिगोचर होते हैं, उन सबको मैं सुनना चाहता हूँ।

व्यासजीने कहा—हृषीकेश अग्निकी प्रभा निर्मित हो, उसकी सपटें ऊपर उठती हों अपना प्रवेशनक्रमसे घूमती हों, उनसे धूर्त न निकले, आहुति शालवेपर उसमेंसे पवित्र गन्ध फैलने लगे, तो इसे धर्म्य विजयका चिह्न बताया गया है। भारत ! जिस पक्षमें योद्धाओंके मुष्टके हृषीकेश निकलते हों, उनका धर्म्य बना रहता हो, पृथ्वी हुई भासाएँ कुम्हलाती न हों, वे ही युद्धके महासागरको पार करते हैं। सेना घोड़ी हो या यद्गत, योद्धाओंका उत्साहपूर्ण हृषीकेश विजयका प्रधान लक्षण माना गया है। एक-दूसरेको अच्छी तरह जाननेवाले, जसाही, स्त्री आदिमें अनासक्त तथा बुद्धिनिष्ठपणे पचास बोर भी बहुत बड़ी सेनाको रीर डामते हैं। यदि युद्धसे पीछे पंर न हटानेवाले पाँच-ही-सात योद्धा हों, तो वे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा सेना भाँयक होनेसे ही विजय होती हो, ऐसी बात नहीं है।

इस प्रकार कहकर मगवान् वेदव्यास को गये और यह सब सुनकर राजा धृतराष्ट्र विचारमें पड़ गये। घोड़ी

देरतक सोचकर उन्होंने सञ्जयसे पूछा, 'सञ्जय ! ये

युद्धप्रेमी राजालोग पृथ्वीके लोभसे जीवनका मोह छोड़कर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा जो एक दूसरेकी हत्या करते हैं, पृथ्वीके ऐश्वर्यकी इच्छासे परस्पर प्रहार करते हुए यमलोककी जन-संख्या बढ़ाते हैं और शान्त नहीं होते, इससे मैं समझता हूँ कि पृथ्वीमें बहुत-से गुण हैं। तभी तो

इसके लिये यह नर-संहार होता है। अतः तुम मुझसे इस पृथ्वीका ही वर्णन करो।'

सञ्जय बोला—भरतश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है। मैं आपकी आज्ञाके अनुसार पृथ्वीके गुणोंका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिये। इस पृथ्वीपर दो प्रकारके प्राणी हैं—चर और अचर। चरोंके तीन भेद हैं—अण्डज, स्वेदज और जरायुज। इन तीनोंमें जरायुज श्रेष्ठ हैं तथा जरायुजोंमें मनुष्य और पशु प्रधान हैं। इनमेंसे कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं। ग्रामवासियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वनवासियोंमें सिंह। अचर या स्थावरोंको उद्भिज्ज भी कहते हैं। इनकी पाँच जातियाँ हैं—वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और त्वक्सार (बाँस आदि)। ये तृण जातिके अन्तर्गत हैं।

यह सम्पूर्ण जगत् इस पृथ्वीपर ही उत्पन्न होता और इसीमें नष्ट हो जाता है। भूमि ही सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा है, भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहनेवाली है। जिसका भूमिपर अधिकार है, उसीके वशमें सम्पूर्ण चराचर जगत् है। इसीलिये इस भूमिमें अत्यन्त लोभ रखकर सब राजा एक दूसरेका प्राणघात करते हैं।

युद्धमें भीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयद्वारा कौरवसेनाके संगठनका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिनकी बात है, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामें निमग्न होकर बैठे थे। इसी समय सहसा संग्रामभूमिसे लौटकर सञ्जय उनके पास आया और बहुत दुखी होकर बोला, 'महाराज ! मैं सञ्जय हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। शान्तनुस्वदन भीष्मजी युद्धमें मारे गये ? जो समस्त योद्धाओंके शिरोमणि और धनुर्धारियोंके सहारे थे, वे कौरवोंके पितामह आज बाण-शय्यापर सो रहे हैं। जिन महारथीने काशीपुरीमें अकेले ही एकमात्र रथकी सहायतासे वहाँ जुटे हुए समस्त राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया था, जो निडर होकर युद्धके लिये परशुरामजीके साथ भी मिड़ गये थे और साक्षात् परशुरामजी भी जिन्हें मार नहीं सके थे, वे ही आज शिखण्डीके हाथसे मारे गये। जो शूरतामें इन्द्रके समान, स्थिरतामें हिमालयके सदृश, गम्भीरतामें समुद्रके समान और सहनशीलतामें पृथ्वीके तुल्य थे, जिन्होंने हजारों बाणोंकी वर्षा करते हुए दस दिनोंमें

एक अरव सेनाका संहार किया था, वे ही इस समय आँधीके उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर पड़े हैं। राजन् ! यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; भीष्मजी कदापि ऐसी दशाके योग्य नहीं थे।'

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! कौरवोंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके समान पराक्रमी पितृवर भीष्मजी शिखण्डीके हाथसे कैसे मारे गये ? उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा हो रही है। जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गये थे तथा आगे कौन थे ? उनके धनुष और बाण तो बड़े ही उग्र थे, रथ भी बहुत उत्तम था, वे अपने बाणोंसे प्रतिदिन शत्रुओंके मस्तक काटते थे तथा कालाग्निके समान दुर्घर्ष थे। उन्हें युद्धके लिये उद्यत देखकर पाण्डवोंकी बहुत बड़ी सेना काँप उठती थी। वे दस दिनसे लगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे। हाय ! ऐसा डुंकर कार्य करके वे आज सूर्यके समान

अस्त हो गये ! कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे, तो भी उनकी मृत्यु कैसे हो गयी ? जिन्हें देवता भी नहीं दबा सकते थे और जो अतिरथो घोर थे, उन्हें पञ्चालदेशीय शिखण्डिने कैसे मार गिराया ? मेरे पक्षके किन-किन धीरोंने अन्ततक उनका साथ नहीं छोड़ा ? दुर्योधनकी आज्ञासे कौन-कौन धीर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे ?

सञ्जय ! सचमुच ही मेरा हृदय पत्थरका बना है, बड़ा ही कठोर है; तभी तो भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर भी यह नहीं फटता । भीष्मजीके सत्य, बुद्धि तथा नीति आदि सद्गुणोंकी तो थाह ही नहीं थी; ये युद्धमें कैसे मारे गये ? सञ्जय ! बताओ, उस समय पाण्डवोंके साथ भीष्मजीका कैसा युद्ध हुआ ? हाय ! उनके मरनेसे मेरे पुत्रोंकी सेना पति और पुत्रसे हीन स्त्रीके समान असहाय हो गयी । हमारे पिता भीष्म संसारमें प्रसिद्ध धर्मात्मा और महापराक्रमी थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीनेके लिये भी कौन-सा सहारा रह गया है ? मैं समझता हूँ नदीके पार जानेकी इच्छावाले मनुष्य नावको पानीमें डूबी देकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भीष्मजीकी मृत्युसे मेरे पुत्र भी शोकमें डूब गये होंगे । जान पड़ता है धर्म अथवा त्यागके बलसे किसीका मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता । अवश्य ही काल बड़ा बलवान् है, सम्पूर्ण जगत्में कोई भी इसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । मुझे तो भीष्मजीसे ही अपनी रक्षाकी बड़ी आशा थी । उनको रणभूमिमें गिरा देख दुर्योधनने क्या विचार किया ? तथा कर्ण, शकुनि और दुःशासनने क्या कहा ? भीष्मजीके अतिरिक्त और किन-किन राजाओंकी हार-जीत हुई ? तथा कौन-कौन बाणोंके निशाने बनाकर मार गिराये गये ? सञ्जय ! मैं दुर्योधनके किये हुए दुःखदायी कर्मोंकी सुनना चाहता हूँ । उस घोर संप्राममें जो-जो घटनाएँ हुईं हैं, वे सब सुनाओ । मन्वबुद्धि दुर्योधनकी मूर्खताके कारण जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाएँ हुईं हैं तथा विजयकी इच्छासे भीष्मजीने जो-जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किये हैं, वे सब मुझे सुनाओ । साथ ही यह भी बताओ कि कौरव और पाण्डवोंकी सेनाओंमें किस तरह युद्ध हुआ ? तथा किस क्रमसे किस समय कौन-कौन-सा कार्य किस प्रकार घटित हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपका यह प्रश्न आपके योग्य ही है; परंतु यह सारा बोध आप दुर्योधनके ही माथे नहीं मड़ सकते । जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मोंके कारण अगम फल भोग रहा है, उसे उस पापका बोधा दूसरेपर नहीं डालना चाहिये । बुद्धिमान् पाण्डव अपने साथ किये

गये कपट एवं अपमानको अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मंत्रियोंसहित चिरकास्तक वनमें रहकर सब दुःख सहन किया । अब जिनकी कृपासे मुझे भूत-भविष्यन्-वर्तमानका ज्ञान तथा आकाशमें विचरना और दिव्यदृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं, उन पराशरानन्दन भगवान् ध्यासको प्रणाम करके भरतर्षाभियोंके रोमाञ्चकारी और अद्भुत संप्रामका विस्तारसे वर्णन करता हूँ; सुनिये ।

जब दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होकर द्युहके आकारमें खड़ी हो गयीं, तब दुर्योधनने दुःशासनसे कहा—“दुःशासन ! भीष्मजीकी रक्षाके लिये जो रथ नियत हैं, उन्हें तैयार कराओ । इस युद्धमें भीष्मजीकी रक्षासे यद्कर हमलोगोंके लिये दूसरा कोई काम नहीं है । गूढ़ हृदयवाले पितामहने पहलेसे ही यह रचबा है कि ‘शिखण्डिको नहीं मारेंगा; क्योंकि वह पहले स्त्रीरथमें उत्पन्न हुआ था ।’ अतः मेरा विचार है कि शिखण्डिके हाथसे भीष्मजीको बचानेका विशेष प्रयत्न होना चाहिये । मेरे सभी सैनिक शिखण्डिका वध करनेके लिये तैयार रहें । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणके जो धीर सब प्रकारके अस्त्रसंचालनमें बुरात हों, वे पितामहकी रक्षामें रहें । देखो, अर्जुनके रथके बायें चक्रकी घुमागन्तु रक्षा कर रहा है और दाहिने चक्रको उत्तमोजा । अर्जुनको ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन स्वयं शिखण्डिकी रक्षा करता है । अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे अर्जुनके द्वारा घुरभित और भीष्मसे उपेक्षित शिखण्डिके पितामहका वध न कर सके ।”

तदनन्तर, जब रात बीती और द्युर्वाद्य हुआ तो आपके पुत्रों और पाण्डवोंकी सेनाएँ अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित विद्यायी देने लगीं । छड़े हुए योद्धाओंके हाथमें धनुष, शूद्र, तलवार, गदा, शक्ति, तोमर तथा धीर भी बहुत-से धमकीले शस्त्र शोभा पा रहे थे । संकड़ों और हजारोंकी संख्यामें हाथी, पंख, रथी और घोड़े शत्रुओंको फेदेंमें फेंमानेके लिये द्युहबद्ध होकर खड़े थे । शकुनि, शल्य, जयद्रथ, अवन्तिराज बिन्द और अनुविन्द, केकयनदेरा, कम्भोजराज सुवसिष, कलिङ्गनरेश धृतायुध, राजा जयसेन, बृहद्रथ और कृतवर्मा—ये दस धीर एक-एक असौहिणी सेनाके नायक थे । इनके सिवा और भी बहुत-से महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधनके अधीन ही युद्धमें अपनी-अपनी सेनाओंके साथ खड़े विद्यायी देने थे । इनके अतिरिक्त प्यारहवीं महासेना दुर्योधनकी थी । यह सब सेनाओंके आगे थी, इसके अग्रिमायक थे शान्तनुनन्दन भीष्मजी । महाराज !

उनके सिरपर सफेद पगड़ी थी, शरीरपर सफेद कवच था और रथके घोड़े भी सफेद थे। उस समय अपनी श्वेत कान्तिसे वे चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर बड़े-बड़े धनुष धारण करनेवाले सृञ्जयवंशके वीर तथा धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल वीर भी भयभीत हो उठे। इस प्रकार ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ आपकी ओरसे खड़ी थीं। राजन् ! कौरवोंकी इतनी बड़ी सेनाका ऐसा संगठन न मैंने कभी देखा था, न सुना था।

भीष्मजी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन सबेरे उठकर यही मनाया करते थे कि 'पाण्डवोंकी जय हो'; तो भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वे युद्ध आपके ही लिये करते थे। उस दिन भीष्मजीने सब राजाओंको अपने पास बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा—'क्षत्रियो ! आपलोगोंके लिये स्वर्गमें जानेका यह युद्धरूपी महान् दरवाजा खुल गया है, इसके द्वारा आप इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें जा सकते हैं। यही आपका सनातन मार्ग है, इसीका आपके पूर्वपुरुषोंने भी अनुसरण किया है। रोगसे घरमें पड़े-पड़े प्राण त्यागना

क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है। युद्धमें जो इसकी मृत्यु होती है—वही इसका सनातन धर्म है।'

भीष्मजीकी यह बात सुनकर सभी राजा बढ़िया-बढ़िया रथोंसे अपनी सेनाकी शोभा बढ़ाते हुए युद्धके लिये आगे बढ़े। केवल कर्ण अपने मन्त्री और बन्धु-बान्धवोंके साथ रह गया; भीष्मजीने उसके अस्त्र-शस्त्र रखवा दिये थे। समस्त कौरवसेनाके सेनापति भीष्मजी रथपर बैठे हुए सबसे समान सुशोभित हो रहे थे, उनके रथकी ध्वजापर विशाल ताड़ और पाँच तारोंके चिह्न बने हुए थे। आपके पक्षमें जितने महान् धनुर्धर राजा थे, वे सब शान्तनुनन्दन भीष्मजीकी आज्ञाके अनुसार युद्धके लिये तैयार हो गये। आचार्य द्रोणकी जो ध्वजा फहरा रही थी, उसमें तोतेकी चोटी के समान कमण्डलु और धनुषके चिह्न थे। कृपाचार्य अपने बहुमूल्य रथपर बैठकर वृषभके चिह्नवाली ध्वजा फहराते चल रहे थे। राजन् ! इस प्रकार आपके पुत्रोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना यमुनामें मिली हुई गङ्गाके समान दिखती देती थी।

दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भीष्मजी तो मनुष्य, देवता, गन्धर्व और असुरोंद्वारा की जानेवाली व्यूह-रचना भी जानते थे। जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाकी व्यूह-रचना की, तब पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपनी थोड़ी-सी सेनासे किस प्रकारका व्यूह बनाया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपकी सेनाको व्यूह-रचनापूर्वक सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा—'तात ! महर्षि बृहस्पतिके वचनसे यह बात ज्ञात होती है कि यदि शत्रुकी अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेटकर थोड़ी ही दूरमें रखकर युद्ध करना चाहिये और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फैलाकर लड़ना चाहिये। जब थोड़ी सेनाको अधिक सेनाके साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यूहकी रचना करनी चाहिये। हमलोगोंकी यह सेना शत्रुओंके मुकाबलेमें बहुत थोड़ी है, इसलिये तुम व्यूह-रचना करो।'

यह सुनकर अर्जुनने युधिष्ठिरसे कहा—'महाराज ! मैं आपके लिये वज्रनामक दुर्मेघ व्यूहकी रचना करता हूँ; यह इन्द्रका बताया हुआ दुर्जय व्यूह है। जिनका

वेग वायुके समान प्रबल और शत्रुओंके लिये दुःसह है, योद्धाओंमें अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूहमें हमलोगोंके रहकर युद्ध करेंगे। उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस तरह भागेंगे, जैसे सिंहको देखकर मृग भाग जाते हैं।'

ऐसा कहकर धनञ्जयने वज्रव्यूहकी रचना की। सेनाके व्यूहाकारमें खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओंकी रचना बढ़ा। कौरवोंकी अपनी ओर आते देख पाण्डवसेन जलसे भरी हुई गङ्गाके समान धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखायी देने लगी। भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव और धृष्टकेतु—ये उस सेनाके आगे चल रहे थे। इनके रथपर राजा विराट अपने भाई, पुत्र और एक अक्षौहिणी सेनाके साथ रक्षा कर रहे थे। नकुल और सहदेव भीमसेनके साथ दायें-बायें रहकर उनके रथके पहियोंकी रक्षा करते थे। द्रौपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभागके रक्षक थे। इन सबके पीछे शिखण्डी चलता था, जो अर्जुनकी रक्षा कर रहा था। अर्जुनके पीछे भीष्मजीका विनाश करनेके लिये तैयार अर्जुनके पीछे महाबली सात्यकि था तथा युधामन्यु

उत्तमोजा उनके चर्योंकी रक्षा करते थे। कंसके घुटकेतु और बलवान् चेतितान भी अर्जुनकी ही रक्षामें थे।

अर्जुनने जिसकी रचना की थी, वह बख्शपूर्व भयकी आशङ्कासे सून्य था। उसके सब ओर मूल थे, देखनेमें बड़ा भयानक था। घोरोंके धनुष इसमें विजलीके समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गाण्डीव धनुष हाथमें लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसीका आश्रय लेकर पाण्डव लोग तुम्हारी सेनाके मुकाबलेमें ठटे हुए थे। पाण्डवोंसे मुक्तचित्त वह ध्यूह मानव-जगत्के लिये सर्वथा अज्ञेय था।

इतनेमें सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक संध्या-वन्दन करने लगे। उस समय यद्यपि आकाशमें बादल नहीं थे, तो भी मेघकी-सी गर्जना हुई और हवाके साथ बूँदें पड़ने लगीं। फिर चारों ओरसे प्रचण्ड आँधी उठी और नीचेकी ओर बंकड़ बरसाने लगी। इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत्में अंधेरा-सा छा गया। पूर्व दिशाकी ओर बड़ा भारी उत्क्रापात हुआ। वह उत्क्रा उदय होते हुए सूर्यसे टकराकर गिरी और बड़े जोरकी आवाज करती हुई पृथ्वीमें बिलीन हो गयी।

संध्या-वन्दनके परचात् जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी तथा पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई काँपने और फटने लगी। सब दिशाओंमें चारंचार बख्शपात होने लगे। इस प्रकार युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पाण्डव आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाका सामना करनेके लिये ध्यूह-रचना करके भीमसेनकी आगे किये लड़े थे। उस समय गदाधारी भीमको सामने देतकर हमारे घोड़ाओंकी मज्जा सूख रही थी।

युधिष्ठिर और अर्जुनकी वातचीत तथा अर्जुनद्वारा दुर्गाका स्तवन और वर-प्राप्ति

सञ्जय कहते हैं—कुन्तीवन्दन युधिष्ठिरने जब भीष्मजीके रचे हुए अनेक ध्यूहकी देखा तो उदास होकर अर्जुनसे कहने लगे, 'धनञ्जय ! जिनके सेनापति पितामह भीष्मजी हैं, उन कीरवाँके साथ हमलोग कंससे युद्ध कर सकते हैं ? मृतातेजस्वी भीष्मने शास्त्रोपेत विधिसे जिस ध्यूहका निर्माण किया है, इसका भेदन करना असम्भव है। इसने तो हथे और हमारी सेनाको संशयमें डाल दिया है, इस महाध्यूहकी हमारी रक्षा कंससे हो सकेगी ?'

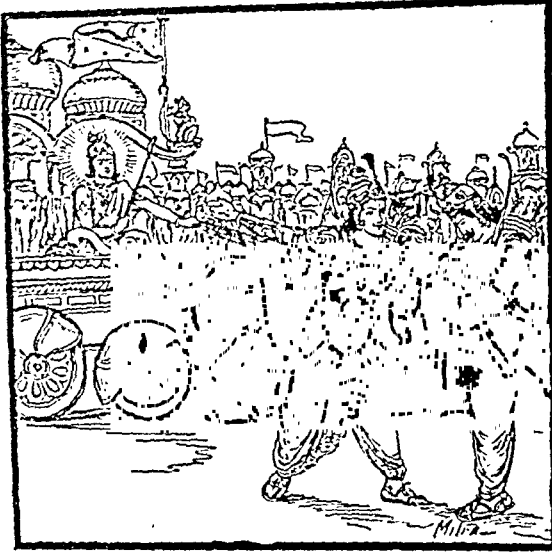
धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! सूर्योदय होनेपर भीष्मजी अधिनायकतामें रहनेवाले मेरे पक्षमें घोरों और भीमसेनके सेनापतित्वमें उपस्थित हुए पाण्डवपक्षके सैनिकोंमें पढ़ने विज्ञाने युद्धकी इच्छासे हृष्य प्रवृत्त किया था।

सञ्जयने कहा—नरेंद्र ! दोनों ही सेनाओंकी शक्तान् अपेक्षा थी। जब दोनों एक दूसरेके पास आ गयीं तो दोनों ही प्रसन्न दिलायी पड़ीं। हाथी, घोड़े और रथोंमें भरों हुई दोनों ही सेनाओंकी विचित्र शोभा ही रही थी। बोरखेनागा मूय परिचमकी ओर था और पाण्डव पूर्वाभिमुख होकर लड़े थे। कीरवाँकी सेना देवराजकी सेनाके समान जान पड़ती थी और पाण्डवकी सेना देवराज इन्द्रकी सेनाके समान शोभा पा रही थी। पाण्डवोंने पीछे हटा चलने लगी और कीरवाँके पृष्ठभागमें मामाहारी पशु बोलाहण करने लगे।

भारत ! आपकी सेनाके ध्यूहमें एक ताजमें अधिक हाथी थे, प्रत्येक हाथीके साथ सौ-सौ रथ गटे थे, एक-एक रथके साथ सौ-सौ घोड़े थे, प्रत्येक घोड़ेके साथ दम-दम धनुषधर सैनिक थे और एक-एक धनुषधरके साथ दम-दम ढालवाले थे। इस प्रकार भीष्मजीने आपकी सेनाका ध्यूह बनाया था। वे प्रतिदिन ध्यूह बदलते रहते थे। किसी दिन मानव-ध्यूह रचते थे तो किसी दिन देव-ध्यूह तथा किसी दिन गान्धर्व-ध्यूह बनाते थे तो किसी दिन आगुन-ध्यूह। आपकी सेनाके ध्यूहमें महारथी सैनिकोंकी भरमार थी। यह समुद्रके समान गर्जना करता था। राजन् ! बोरखेनागा यद्यपि असंख्य और मयंकर है तथा पाण्डवकी सेना ऐसी नहीं है, तो भी मेरा यह धिययास है कि धान्तवने धृष्टी नेता दुर्धर्म और बड़ो है जिसके नेता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं।

तब शत्रुदमन अर्जुनने युधिष्ठिरसे कहा—'राजन् ! जिस युक्तिसे घोड़े-ने मनुष्य भी बुद्धि, गुण और संशयान् अपनेमें अधिक घोरोंको जोन लेते हैं, वह मनुष्ये मुनिवै। पूर्वकालमें देवागुन-संशयान्के प्रवृत्तपर ब्रह्मादेवोंने इन्द्रादि देवताओंमें कहा था—'देवताओं ! विजयकी इच्छा रखनेवाले घोर बल और पराक्रममें भी संशय विजय नहीं पा सकने जंगी कि मरण, ब्रह्म, धर्म और उदमके द्वारा प्राण्य करने हैं। इतानिये धर्म, प्रथम और तीसरी अशुकी तत्र

जानकर अभिमान-शून्य हो उत्साहके साथ युद्ध करो । जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है । राजन् ! इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्धमें-हमारी विजय निश्चित है । नारदजीका कहना है—'जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ विजय है' विजय श्रीकृष्णका एक गुण है, वह सदा इनके पीछे-पीछे चलता है । गोविन्दका तेज अनन्त है,

ये साक्षात् सनातन पुरुष हैं; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ हैं, उसी पक्षकी विजय है । राजन् ! मुझे वो आपके विषादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण भी आपकी विजयकी शुभ कामना करते हैं ।”

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकाबला करनेके लिये व्यूहाकारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी आज्ञा दी । उनका रथ इन्द्रके रथके समान सुन्दर था तथा उसपर युद्धकी सामग्री रक्खी हुई थी । जब वे उसपर सवार हुए तो उनके पुरोहित 'शत्रुओंका नाश हो'—ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रह्मर्षि और श्रोत्रिय विद्वान् जप, मन्त्र एवं ओषधियोंके द्वारा सब ओरसे स्वस्तिवाचन करने लगे । राजा युधिष्ठिरने भी वस्त्र, गो, फल, फूल और स्वर्णमुद्राएँ ब्राह्मणोंको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा की । भीमसेनने आपके पुत्रोंका संहार करनेके लिये बड़ा भयानक रूप धारण किया था, उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भयके मारे उनका साहस जाता रहा ।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—नरश्रेष्ठ ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें खड़े हो सिंहके समान हमारे सैनिकोंकी ओर देख रहे हैं, ये ही कुरुकुलकी ध्वजा

फहरानेवाले भीष्मजी हैं । जैसे मेघ सूर्यको ढक वेता है, उसी प्रकार ये सेनाएँ इन महानुभावको घेरे खड़ी हैं । तुम पहले इन सेनाओंको मारकर फिर भीष्मजीके साथ युद्धकी इच्छा करना ।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकी ओर दृष्टिपात किया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा—'महाबाहो ! युद्धके आरम्भमें शत्रुओंको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा-देवीकी स्तुति करो ।' भगवान् वासुदेवके ऐसी आज्ञा देनेपर अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गाका स्तवन करने लगे—'मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धोंकी सेनानेत्री आर्ये ! तुम्हें वारंवार नमस्कार है । तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें वारंवार प्रणाम है । दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है; मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । महाभागे ! तुम्हीं सौम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपधारिणी काली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं । विशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधोंको धारण करती हो । नन्दगोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रभाओंमें सर्वश्रेष्ठ हो । महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तुम कुशिक-गोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुओंको देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके समान उद्दीप्त हो उठता है । युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; मैं तुम्हें वारंवार प्रणाम करता हूँ । उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कंटमनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है । तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र है; वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्हीं जातवेदा अग्निकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरोंमें-तुम्हारा नित्य निवास है । तुम समस्त विद्याओंमें ब्रह्मविद्या और देहधारियोंकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कार्तिकेयकी माता हो, दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाली दुर्गा हो । स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तथा वेदान्त—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं । महादेवि ! मैंने

विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही जय हो। माँ ! तुम घोर जङ्गलमें, भयपूर्ण दुर्गमें स्थानोंमें, भक्तोंके घरमें तथा पातालमें भी नित्य निवास करती हो। युद्धमें दानवाँको हराती हो। तुम्हीं जन्मनी, मोहिनी, माया, ह्रीं, श्री, संध्या, प्रसावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य-चन्द्रमाको बढ़ानेवाली दीप्ति भी तुम्हीं हो। तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंकी विभूति हो। युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं।'

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! अर्जुनकी भविष्य देव मनुष्योंपर दया करनेवाली देवी भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकाशमें प्रकट हुई और बोलों, 'पाण्डुनन्दन ! तुम धोड़े

ही दिनोंमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षात् नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई बधा नहीं सकता। शत्रुओंको तो बात ही क्या है, तुम युद्धमें बख्तारी इन्द्रके लिये भी अजेय हो !'

वह बरदायिनी देवी इस प्रकार कहकर क्षणभरमें अन्तर्धान हो गयी। बरदान पाकर अर्जुनको अपनी विजयका विस्वास हो गया। फिर वे अपने रथपर आ बंठे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथपर बंठे हुए अपने दिव्य शस्त्र बताने लगे। राजन् ! जहाँ धर्म है, वहाँ ही धृति और कान्ति है; जहाँ सत्ता है, वहाँ ही लक्ष्मी और सुखि है। इसी प्रकार जहाँ धर्म है, वहाँ ही श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ ही जय है।

श्रीमद्भगवद्गीता

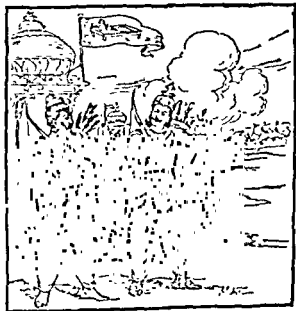
अर्जुनविषादयोग

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकवित्त, युद्धको इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥१॥

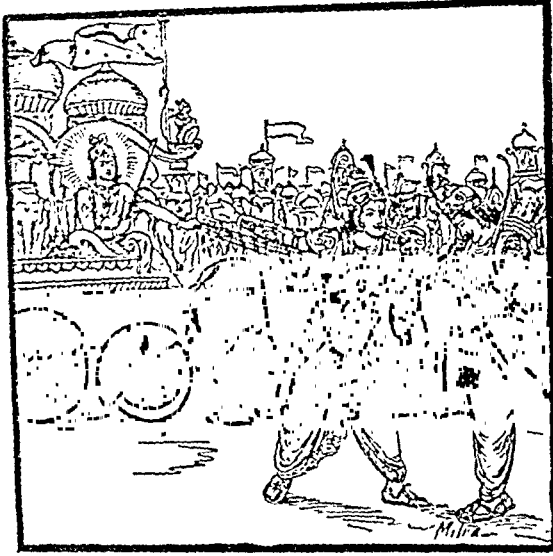
सञ्जय बोले—उस समय राजा दुर्षोधनने धृतरथना-युक्त पाण्डुवाँको सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा—'आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र दृष्टद्युम्नद्वारा धृतराकार पक्षी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस घड़ी भारी सेनाको देखिये। इस सेनामें बड़े-बड़े

धनुर्धरोंवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शूरवीर

सात्यकि और बिराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और धेनितान तथा बलवान् बाभिराम, पुरजित्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें धेष्ट शंख्य, पराशमी दूषामन्यु तथा बलवान् उत्तमोजा, सुभद्रापुत्र अशिमन्यु एवं श्रीपरीते: पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं। बाह्यणधेः ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ सोजिये। आपकी जानकारोंके

जानकर अमिमान-शून्य हो उत्साहके साथ युद्ध करो । जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ।' राजन् ! इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्धमें हमारी विजय निश्चित है । नारदजीका कहना है—'जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ विजय है' विजय श्रीकृष्णका एक गुण है, वह सदा इनके पीछे-पीछे चलता है । गोविन्दका तेज अनन्त है,

ये साक्षात् सनातन पुरुष हैं; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ हैं, उसी पक्षकी विजय है । राजन् ! मुझे तो आपके विषादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण भी आपकी विजयकी शुभ कामना करते हैं ।'

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकाबला करनेके लिये व्यूहाकारमें खड़ी हुई अपनी सेनाकी आज्ञा दी । उनका रथ इन्द्रके रथके समान सुन्दर था तथा उसपर युद्धकी सामग्री रक्खी हुई थी । जब वे उसपर सवार हुए तो उनके पुरोहित 'शत्रुओंका नाश हो'—ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रह्मापि और श्रोत्रिय विद्वान् जप, मन्त्र एवं ओषधियोंके द्वारा सब ओरसे स्वस्तिवाचन करने लगे । राजा युधिष्ठिरने भी वस्त्र, गौ, फल, फूल और स्वर्णमुद्राएँ ब्राह्मणोंको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा की । भीमसेनने आपके पुत्रोंका संहार करनेके लिये बड़ा भयानक रूप धारण किया था, उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भयके मारे उनका साहस जाता रहा ।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—नरश्रेष्ठ ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें खड़े हो सिंहके समान हमारे सैनिकोंकी ओर देख रहे हैं, ये ही कुरुकुलकी ध्वजा

फहरानेवाले भीष्मजी हैं । जैसे मेघ सूर्यको ढक देता है, उसी प्रकार ये सेनाएँ इन महानुभावको घेरे खड़ी हैं । तुम पहले इन सेनाओंको मारकर फिर भीष्मजीके साथ युद्धकी इच्छा करना ।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकी ओर दृष्टिपात किया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा—'महाबाहो ! युद्धके आरम्भमें शत्रुओंको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा-देवीकी स्तुति करो ।' भगवान् वासुदेवके ऐसी आज्ञा देनेपर अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गाका स्तवन करने लगे—'मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धोंकी सेनानेत्री आर्ये ! तुम्हें बारंबार नमस्कार है । तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें बारंबार प्रणाम है । दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है; मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । महाभागे ! तुम्हीं सौम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपधारिणी काली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं । त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधोंको धारण करती हो । नन्दगोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रभाओंमें सर्वश्रेष्ठ हो । महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तुम कुशिक-गोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुओंको देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके समान उदीप्त हो उठता है । युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ । उमा, शाकंभरी, श्वेता कृष्णा, कंटभनाशिनी, हिरण्वाक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्रा आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है । तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र है; वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्हीं जातवेद अग्निकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरोमें तुम्हारा नित्य निवास है । तुम समस्त विद्याओंमें ब्रह्मविद्या और देहधारियोंकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कार्तिकेयकी माता हो, दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाली दुर्गा हो । स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तथा वेदान्त—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं । महादेवि ! मैं

विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही जय हो। माँ ! तुम घोर जङ्गलमें, भयपूर्ण दुर्गम स्थानोंमें, भक्तोंके घरमें तथा पातालमें भी निरपेक्ष निवास करती हो। युद्धमें दानवोंको हराती हो। तुम्हीं जम्भनी, मोहिनी, माया, ह्री, श्री, संध्या, प्रमाथती, सावित्री और जननी हो। सुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य-चन्द्रमाको बढ़ानेवाली दीप्ति भी तुम्हीं हो। तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंकी विभूति हो। युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दसांन करते हैं।'

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! अर्जुनकी भक्ति देव मनुष्योंपर दया करनेवाली देवी भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकाशमें प्रकट हुई और बोली, 'पाण्डुनन्दन ! तुम धोड़े

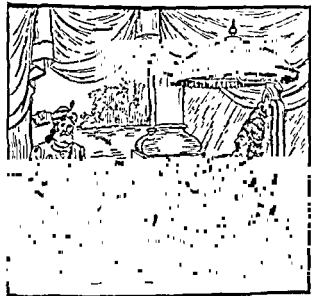
ही दिनोंमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षात् नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई बधा नहीं सकता। शत्रुओंकी तो बात ही क्या है, तुम युद्धमें बख्तवारी इन्द्रके लिये भी अजेय हो।'

वह धरदायिनी देवी इस प्रकार बहकर सगनरमें अन्तर्धान हो गयी। धरदान पाकर अर्जुनको अपनी विजयका विरवाह हो गया। फिर वे अपने रथपर आ बंटे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथपर बंटे हुए अपने दिव्य शस्त्र बजाने लगे। राजन् ! जहाँ धर्म है, वहाँ ही धृति और शक्ति है; जहाँ सज्जा है, वहाँ ही सधर्म और सुबुद्धि है। इसी प्रकार जहाँ धर्म है, वहाँ ही श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धीरुष्ण हैं, वहाँ ही जय है।

श्रीमद्भगवद्गीता

अर्जुनविषादयोग

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकवित्त, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥१॥

सञ्जय बोले—उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहरचना-युक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा—'आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस शरीर धारी सेनाको देखिये। इस सेनामें बड़े-बड़े

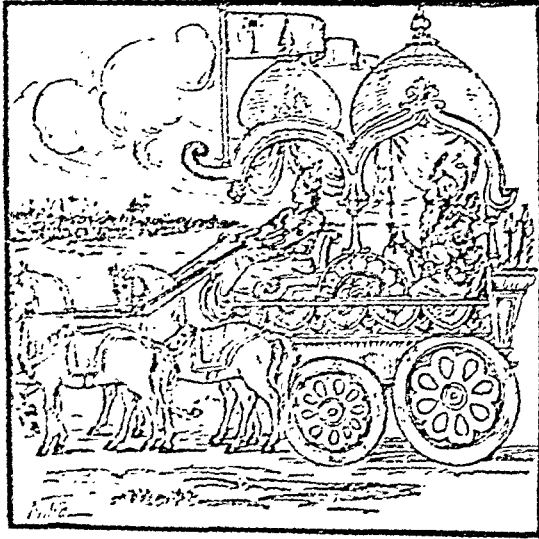
धनुषोंवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शूरवीर

सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और धेकितान तथा बलवान् काशिराज, पुरजित्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शंभु, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान् उत्तमोजा, सुमद्राजुव अभिमन्यु एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं। ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ सौजिये। आपकी जानकारोंके

लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ । आप—द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयो कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र नृरिश्यवा; और भी मेरे लिये जीवनकी आग्रा त्याग देनेवाले बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित और सब-के-सब युद्धमें चतुर हैं । भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है । इसलिये सब मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हुए आपलोग सभी निःसंदेह भीष्मपितामहकी ही सब

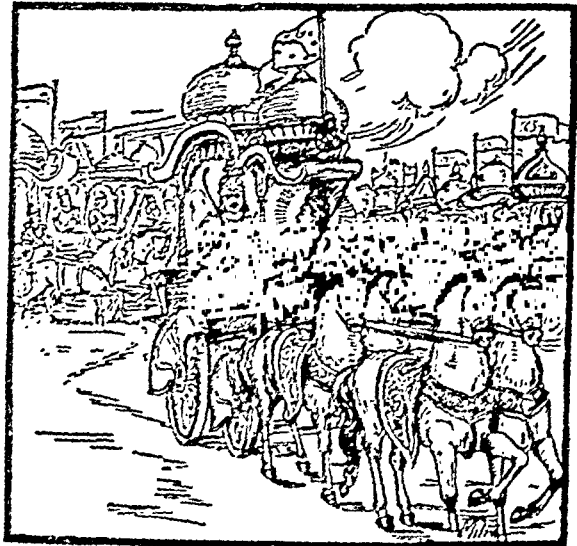

ओरसे रक्षा करें ॥ २-११ ॥

फौरवोंमें युद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरसे सिंहकी दहाड़के समान गरजकर शङ्ख बजाया । इसके परचात् शङ्ख और नगारे तथा ढोल-मृदङ्ग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ । इससे अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी बलीकिक शङ्ख बजाये । श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक, अर्जुनने देवदत्त नामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने पीण्डू नामक महाशङ्ख बजाया । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक और नकुल तथा सहदेवने मुषोष और मणिपुष्पक नामक शङ्ख बजाये । श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और बड़ी धुमाधाले सुभद्रापुत्र अग्निमन्यु—इन सभीने, राजन् ! अलग-अलग शङ्ख बजाये । उस भयानक शब्दने आकाश और

पृथ्वीको भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रपुत्रों—आपके पुत्रोंके हृदय विदीर्ण कर दिये । राजन् ! इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंको देखकर, शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर तब हृषीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा—'अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये और जबतक कि मैं युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अमिलापी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खड़ा रखिये । युद्धमें दुर्बुद्धि दुर्योधनका कल्याण चाहनेवाले जो-जो राजालोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध करनेवालोंको मैं देखूँगा ॥१२-२३॥

सञ्जय बोले—धृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि 'पार्य !

युद्धके लिये जुटे हुए इन फौरवोंको देख ।' इसके बाद पूयापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताम्र-चार्योंको, दादों-परदादोंको, गुरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रोंको, ससुरोंको और सुहृदोंको भी देखा । उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त क्रूरतासे युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले ॥२४-२७॥

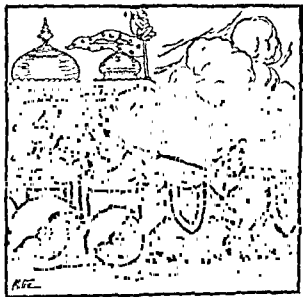
अर्जुन बोले—कृष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अनिलापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल

हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है। हायसे गाण्डीय धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन घमित-सा हो रहा है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ। केशव ! मैं लक्षगणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्धमें स्वजन-समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता। कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखोंको ही। गीष्णन्द ! हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या लाभ है ? हमें जिनके लिये राज्य, भोग और युजादि अभीष्ट हैं, वे ही वे सब धन और जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ-चाचे, सड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, नाती, साले तथा और भी सम्बन्धीलोग हैं। मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ? जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमे क्या प्रसन्नता होगी ? इन मात-तामियोंको मारकर तो हमें पाप ही सगेगा। अतएव माघव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि अपने ही कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ? ॥२८-३७॥

यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी जनार्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ? कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश ही जानेपर सम्पूर्ण कुलकी पाप भी बहुत बसा लेता है। कृष्ण ! पापके अधिक बड़ जानते कुलकी स्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और वाष्प्येय ! स्त्रियोंके अत्यन्त दूषित हो जानेपर वर्णसंभार उत्पन्न होता है।

धर्ममंकर कुलपातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। सुप्त हुई पिण्ड और जलकी क्रियावाले अर्थात् धाढ़ और तर्पणसे बञ्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं। इन वर्णतंकरकारक दोषोंसे कुलपातियोंके सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं। जनार्दन ! जितना कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित कालतक नरकमें बाता होता है, ऐसा हम गुनते आये हैं। हा शोक ! हमलोग बुद्धिमान् होकर भी महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और गुणके लोभसे अपने स्वजनोंको मारनेके लिये उद्यत हैं। इससे तो, यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शस्त्र हाथमें लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ३८-४६॥

सञ्जय बोले—रणभूमिमें शोकसे उद्भिन्न मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुषको त्यागकर रथके पिछले भागमें बँध गया ॥४७॥

श्रीमद्भगवद्गीता—सांख्ययोग

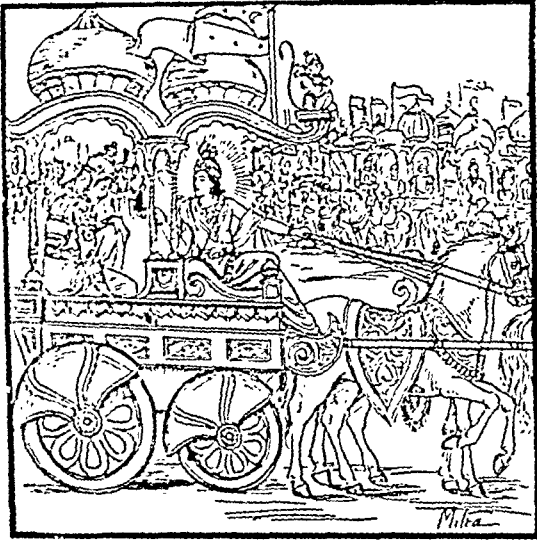
सञ्जय बोले—उस प्रकार करणामे ध्याप्त और आंशुअंति पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंवाले शोकपुस्त उन अर्जुनके प्रति भागवान् मधुसूदनने यह बचन कहा ॥१॥

श्रीमद्भगवान् बोले—अर्जुन ! तुझे इस असमयमें यह मोह किसे हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो यह अष्ट पुरवोंद्वारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है। इसलिये अर्जुन ! मपुंसकताको सं० म० ख० १-२०

मत प्राप्त हो, सुप्तमें घट्ट उचित नहीं मान सकती। परंता ! हृदयकी तुच्छ बुबलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥२-३॥

अर्जुन बोले—मधुसूदन ! मैं रथभूमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके विच्छेद करूँगा ? क्योंकि अतिमूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिये इन महानुभाव मूर्खजनोंने न मारकर मैं इस शोकमें मितरहा

अत्र भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस लोकमें रहिघरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंहीको तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना—इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं। इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाव-वाला तथा धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता

हूँ कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये; क्योंकि भूमिमें निष्कण्ठक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥४-८॥

सञ्जय बोले—राजन्! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर भी गोविन्दभगवान्से 'युद्ध नहीं कहूंगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये। भरतवंशी धृतराष्ट्र! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उन अर्जुनको हंसते हुए-से यह वचन बोले ॥६-१०॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको पहता है। परंतु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं

था या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कुन्तीपुत्र! सदा, गर्भी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये भारत! उनको तू सहन कर; क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है। असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है। नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्—दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशिका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान् कहे गये हैं। इसलिये भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर। जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने-वाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता। पृथापुत्र अर्जुन! जो पुरुष इस आत्मको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है। इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता; क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे अर्जुन! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेके योग्य नहीं है और यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी महाबाहो! तू इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है।

इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू शोक करनेके योग्य नहीं है। अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आरचयंकी भाँति देखता है और वंसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आरचयंकी भाँति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आरचयंकी भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अव्यय है। इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥११-२०॥

तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य नहीं है; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे यद्कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पाप ! अपने-आप प्राप्त हुए और खले हुए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रियलोग ही पाते हैं; और यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीतिको छोड़कर पापको प्राप्त होगा; तथा सब लोग तेरी बहुत कासतक रहनेवाली अपकीर्तिका भी कपन करेंगे; और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है, जोर जिनको वृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब सपुताको प्राप्त होगा, वे महारथोत्थोग तुम्हें भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मातेंगे; और तेरे घेरीलोग तेरे सामर्थ्यकी मित्रा करते हुए

तुमो बहुतसे न कहनेयोग्य वचन कहेंगे; उससे अधिक दुःख और क्या होगा ? या तो तू युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा संश्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। इस कारण अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा। जय-वराजय, साम-हानि और सुख-दुःख समान

समझकर, उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥११-२०॥

पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन—जिग बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मोंके बन्धनको भलीभाँति त्याग देगा। इस कर्मयोगमें आरम्भका—धीरका माता नहीं है और उल्टा फलरूप शेष भी नहीं है। बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका पोड़ा-सा भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान् भयको उबार लेता है। अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेकहीन सत्काम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोंवाली और अनन्त होती हैं। अर्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रसन्नक वेदवाशयोंमें ही प्रीति रखनेवाले हैं, जिनकी बुद्धिमें स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्गमें यद्कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है—ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकीजन भोग तथा ऐश्वर्यको प्राप्तिके लिये माना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाप्रतिपादन करनेवालों और जन्मरूप कर्मफल देनेवाली इस प्रकारकी जित पुण्यित यानी दिसाऊ शोभायुक्त वाणीको कड़ा करते हैं, उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाले जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्माके स्वरूपमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्जुन ! सब वेद उपर्युक्त प्रकारसे तोनों गुणोंके कारण समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हृद्यसोकादि इन्द्रोंसे रहित, निरयस्तु परमात्मामें स्थित, योगक्षेमकी न चाहनेवाला और जीते हुए मनवाला हो। सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, बहुको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें जतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलमें कर्मो नहीं। इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत हो तथा तेरो कर्म न करनेमें भी आशक्ति न हो। धनञ्जय ! तू आसक्तिनके त्यागकर तथा सिद्धि और अतिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोंके कर; समर्थ ही योग बहलाना है। इस समर्थरूप बुद्धियोगसे सत्काम कर्म अत्यन्त ही निश्चयोंका है। इसलिये धनञ्जय ! तू समर्थबुद्धिसे ही रक्षाका उपाय ईद; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त हीन हैं। समर्थबुद्धियुक्त पुरुष पृथ्वी और वायु दोनोंकी इसी सीकमें त्याग देता है। इससे तू समर्थरूप भोगके लिये ही चेष्टा कर; यह समर्थरूप भोग ही कर्मोंमें कुतन्व

है; क्योंकि समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं। जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीभाँति पार कर जायगी, उस समय तू मुनी हुई और सुननेमें आनेवाली इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभी बातोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा। भाँति-भाँतिके बचनोंको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके स्वरूपमें अचल और स्थिर होकर ठहर जायगी, तब तू भगवत्प्राप्तिरूप योगको प्राप्त हो जायगा। ॥३६-५३॥

अर्जुन बोले—केशव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है ? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ? ॥५४॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभाँति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता, सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है और कष्टआसव ओरसे अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं, परंतु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्ति हो जाती है। अर्जुन ! क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनस्वभाववाली इन्द्रियाँ पतन करते हुए बुद्धिमान् पुरुषके मनको भी घलात्वारसे हर लेती हैं, इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ भेरे परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसीको बुद्धि स्थिर होती है। विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती

है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। तथा क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती; और उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है। इसलिये महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ योगी जागता है; और जिस नाशवान् सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है। जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है; इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥५५-७२॥

श्रीमद्भगवद्गीता—कर्मयोग

अर्जुन बोले—जनादेन ! यदि आपको कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान घेष्ठ मान्य है तो फिर केराव ! मुझे भयंकर कर्ममें बर्षों लगाते हैं ? आप मिले हुएसे वचनोति मानी मेरी बुद्धिको मोहित कर रहे हैं । इसलिये उस एक घातको निश्चित करके कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ ॥११-२॥

श्रीभगवान् बोले—निष्पाप । इस लोकमें दो प्रकारको निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है । उनमेंसे सांख्ययोगियोंको निष्ठा तो ज्ञानयोगसे होती है और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है । मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको—योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न केवल कर्मोंका स्वल्पसे त्याग करनेसे सिद्धिको—सांख्य-निष्ठाको ही प्राप्त होता है । निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता ; बर्षोंके सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित शुणोंद्वारा परवरा हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया जाता है । जो भूदबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है । किंतु अर्जुन ! जो पुण्य मनसे इन्द्रियोंको धर्षमें करके अनासक्त हुआ बसों इन्द्रियोंद्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है । तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर; बर्षोंके कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा । धनके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कर्मोंसे बंधता है । इसलिये अर्जुन ! तू आसक्ति रहित होकर उस धनके निमित्त ही भलोमार्ति कर्तव्यकर्म कर ॥१२-६॥

प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें धनसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि 'तुमलोग इस धनके द्वारा बुद्धिको प्राप्त होओ और यह धन तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो । तुमलोग इस धनके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और ये देवता तुम लोनोंको उन्नत करें । इस प्रकार निःस्वार्थभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे । धनके द्वारा

बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना मार्ग ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे ।' इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुण्य उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह धोर ही है । धनसे बचे हुए अन्नको पानेवाले श्रेष्ठ पुण्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । और जो पापोंको

अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही अन्न पचाने है, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण प्राणी अन्नको उन्नत होने हैं, अन्नकी उत्पत्ति बृष्टिमे होती है, बृष्टि धनके होगी है और

यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है। पायं ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्यरासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता—अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष ध्यय ही जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण राणियोंमें भी इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये तू आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्यकर्मकी भलीभांति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥१०-१६॥

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही रम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है। अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही

रतता हूँ; क्योंकि पायं ! यदि कदाचित् मैं सावधान

होकर कर्मोंमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्यमात्र सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इसलिये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायें और मैं संकरताके करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ। भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम—कर्मोंमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे। किंतु स्वयं शास्त्र-विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं। तो भी जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं कर्ता हूँ, ऐसा मानता है। परंतु महावाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको भलीभांति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न करे। मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खोंको तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा। प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विघ्न करनेवाले महान् शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें तो सरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ॥२०-३५॥

अर्जुन बोले—कृष्ण ! यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भांति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ? ॥३६॥

श्रीभगवान् बोले—रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला और बड़ा पापी है, इसको

ही तू इस विषयमें बंदी जान । जिस प्रकार धूपमें अग्नि और मँसते बर्षण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे पत्रं ढका रहता है, वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है और अर्जुन । इस अग्निके समान कभी न प्रण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य बंदीके द्वारा मनुष्यका ज्ञान ढका हुआ है । इन्द्रियों, मन और बुद्धि—ये सब इसके वातावरण कहे जाते हैं । यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करने जीवात्माको मोहित करता है । इसलिये अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियोंको बर्षणं करके इन ज्ञान और विज्ञानका नारा करनेवाले महान् पापी कामको अवरुध ही बलपूर्वक मार डाल । इन्द्रियोंको ह्मत्त शरीरसे पर—भेठ, बलवान् और सुहृम कहते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिसे पर—सुहृम, बलवान् और अत्यन्त भेठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको बर्षणं करके महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥३७-४३॥

श्रीमद्भगवद्गीता—ज्ञान-कर्मसंन्यासयोग

श्रीभगवान् बोले—मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे

कहा था, सूर्यने अपने पुत्र संवत्सव मनते कहा और मनुने

अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा । परंतप अर्जुन ! इन प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजाविर्यने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीलोका में सुप्तप्राय हो गया । तू मेरा भक्त और प्रिय शय्य है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥११-३॥

अर्जुन बोले—आपका जन्म तो अर्वाचीन—अभी हालका है और सूर्यका जन्म बल्हके आदिमें ही हुआ था; तब मैं इस बातको कैसे समझूँ कि आपहीने बल्हके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था ? ॥४॥

श्रीभगवान् बोले—परंतप अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं । उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ । मैं अन्तर्मा और अविनाशीरवचन होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होने हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करने अपनी योगभावासे प्रवृत्त होता हूँ । भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ, साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका

विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ। अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं—इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्य-प्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से नवत उपर्युक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इस मनुष्यलोकमें कर्मोंके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोंसे उत्पन्न

होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टिरचनादि कर्मका फल होनेपर भी नुक्त अविनाशी परमेश्वरको तू यास्तवमें अकर्ता ही जान। कर्मोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते—इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोंसे नहीं बंधता। पूर्वकालके मुमुक्षुजोने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥५-१५॥

कर्म क्या है ? और अकर्म क्या है ?—इस प्रकार

इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मतत्त्व मैं तुझे भली-भाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अद्यभूते—कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा। कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है। जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है। जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म बिना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्यतृप्त है, वह कर्मोंमें भली-भाँति वर्तता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता। जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशरहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्याका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो गया है—ऐसा सिद्धि और अतिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भली-भाँति विलीन हो जाते हैं ॥१६-२३॥

जिस यज्ञमें अर्पण—सूवा अदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कत्तकि द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहूति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परनात्मारूप अग्निमें अनेकदर्शनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन थोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको संयमरूप अग्निमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगीजन शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्निमें हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको चाक्रे

अग्निमें हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धो यज्ञ

करनेवाले हैं, कितने ही तपस्वारूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण यज्ञोंसे युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञोंद्वारा पापोंका नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे घबे हुए प्रसादरूप अमृतको छानेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी धाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरको क्रियाद्वारा सम्पन्न

होनेवाले जान; इस प्रकार तत्त्वतो जानकर उनके अनुष्ठान-द्वारा तू कर्मबन्धनसे तयथा मुक्त हो जायगा ॥२५-३२॥

परंतप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञको अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि वायव्याय सम्पूर्णं कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञानको तू समझ; धीमेय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास जाकर उनको भक्तोर्भाति इच्छन् प्रशाम् करनेसे, उनको सेवा करनेसे और कष्ट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्त्वको भक्तोर्भाति जाननेवाले के ज्ञानो महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेगा, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्णं भूतोंको निःशेषभावतो पहले अपनेमें और पीछे भुग शच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा। यदि तू अन्य सब पापिणीति भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तू ज्ञानरूप नीकाद्वारा निःसंदेह सम्पूर्णं पापोंको भक्तोर्भाति तयथा जायगा; क्योंकि अर्जुन ! अंते प्रज्वलित अग्नि ईंधनको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्णं कर्मोंको भस्ममय कर देता है। इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही काससे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा सकता है। जितेन्द्रिय, साधनपरायण और धृढात्मानु मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके—सत्काल ही भगवत्प्राप्ति रूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन तथा धृष्टारहित और संशययुक्त पुरुष परमाधरंते श्रेष्ठ हो जाता है। जन्में नी संशययुक्त पुरुषके लिये तो न यह शोक है, न परलोक है और न सुख ही है। धनऋजय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, ऐसे स्वाधीन अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बाँधते। इसलिये भरतधर्मो अर्जुन ! तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप तत्त्वधारद्वारा देहन करके समरूपरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और मुझके लिये छड़ा हो जा ॥३३-४२॥

श्रीमद्भगवद्गीता—कर्मसंन्यासयोग

अर्जुन बोले—हृष्ट ! आप कर्मोंके संन्यासकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसलिये इन दोनोंमेंसे एक जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये ॥१॥

श्रीभगवानु बोले—कर्मसंन्यास और कर्मयोग—दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ! जो पुरुष न किमोते द्वेष करता है और न कि

आकाङ्क्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है; क्योंकि राग-द्वेषादि इन्द्रियोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्-पृथक् फल देनेवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन; क्योंकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है। ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु अर्जुन ! कर्मयोगके बिना संन्यास—मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्त्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्त्वको जाननेवाला सांध्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, स्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोंमें वरत रही हैं— इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे तैलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी बुद्धिमान् केवल इन्द्रिय, मन, वृद्धि और शरीरद्वारा आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणको शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मोंके फलको परमेश्वरके अर्पण करके भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाको प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बंधता है ॥२-१२॥

अन्तःकरण जिसके वशमें है, ऐसा सांध्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नयद्वारोंवाले शरीररूप धरमें सब कर्मोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। परमेश्वर भी न तो भूतप्राणियोंके कर्त्तापनको, न कर्मोंको और न कर्मोंके फलके संयोगको ही वास्तवमें देखता है; किन्तु परमात्माके सकाशसे प्रकृति ही वरतती है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न किसीके पुण्यकर्मको ही ग्रहण करता है; अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका

वह अज्ञान परमात्माके ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सदृश उस सच्चिदानन्दधन परमात्मामें प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप है, जिनकी वृद्धि तद्रूप है और सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी,

कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है; क्योंकि सच्चिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥१३-२०॥

बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्त्विक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है। जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले हैं। इसलिये अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरीरका नाश होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे

उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निरवयव-पूर्यक अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त

पुरुषोंके लिए सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहरके विषयमोहोंको न विन्नन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रोंको दृष्टिको मनुष्टीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विश्वरनेबाने प्राण और अपान वायुको सम करके, जिसको इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं—ऐसा जो मोक्षनारायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है, वह सदा सुख ही है। मेरा भवन मुझको सब यत्न और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण सौख्यके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण धून-प्राणियोंका सुदृढ़ अर्थात् स्वायं-रहित दयानु और प्रेमी—ऐसा तत्त्वमे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥२१-२१॥

हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका मन निरवलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार क्रिये हुए जानो

श्रीमद्भगवद्गीता—आत्मसंयमयोग

श्रीभगवान् बोले—जो पुरुष कामफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य काम करता है, वह संन्यासी तथा योगी है; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है।

अर्जुन। जिसको संन्यास ऐसा चहते हैं, उगोको नु धोण जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होगा। समस्तबुद्धिबन्ध बंधनोगमें मारबड होनेकी इच्छावाले मननगोल पुरुषके तिये योगीकी प्राप्तिमें

निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ ही जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वसंकल्पोंका अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा जाता है। जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है; और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रुके सदृश शत्रुतामें वर्तता है। सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणको वृत्तियाँ भली-भाँति शान्त हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दधन परमात्मा सम्यक्प्रकारसे स्थित हैं—उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ भली-भाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त—

और पापियोंमें भी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १-६ ॥

मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, आशारहित और संप्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमेश्वरके ध्यानमें लगावे। शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं—ऐसे अपने आसनको, न बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके—उस आसनपर बँठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें करके तथा मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे। काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अप्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ—ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भली-भाँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको वशमें करके मुझमें चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन! यह योग न तो बहुत खानेवालेका, न बिल्कुल न खानेवालेका, न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न बहुत जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। दुखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भली-भाँति स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है। योगके अभ्याससे निरूढ़ चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है, और जिस अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात् करता हुआ सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही संतुष्ट रहता है; इन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त

भगवत्-प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद्, मित्र, वंरो, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें

आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं; परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता; जो दुःग्रहण संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये। वह योग न उक्तताये हुए—धर्म्यं और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्पसे उत्पन्न

सगाता हुआ गुणपूर्वक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दको अनुभव करता है। सबंध्यापी अनन्त चेतनमें एकीभायसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभायसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है। जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वायुदेवको ही व्यापक देखता है और

होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको तमो औरसे भलीभाँति रोककर—क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो तथा धर्मयुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिया और कुछ भी चिन्तन न करे। यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे; क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पायसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें

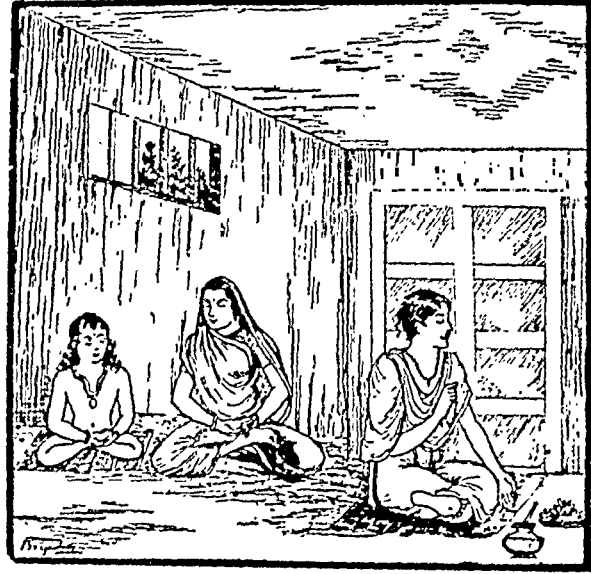
सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वायुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके तिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे तिये अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दधन वायुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है। अर्जुन! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और गुण अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥१०-३२॥

अर्जुन धोले—मधुसूदन! जो यह योग आपने समत्व-भायसे बूढ़ा है, मनके चञ्चल होनेसे मैं इसकी निगम स्थितिको नहीं देखता हूँ; क्योंकि धोहृष्ण! यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथन स्वभाववाला, बड़ा दृढ़ और बलवान् है। इसलिये उसका बगामें करना मैं वायुके रोजनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥३३-३४॥

श्रीभगवान् बोले—महाबाहो ! निःसंदेह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास और वंराग्यसे वशमें होता है । जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है और वशमें किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे उसका प्राप्त होना सहज है—यह मेरा मत है ॥३५-३६॥

अर्जुन बोले—श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है, किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्तकालमें योगसे विचलित हो गया है—ऐसा साधक योगकी सिद्धिको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ? महाबाहो ! क्या वह भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिद्र-भिन्न बादलकी भांति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥३७-३९॥

श्रीभगवान् बोले—पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही; क्योंकि प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य पुण्यतिको प्राप्त नहीं होता । योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोंतक निवास करके फिर आचरणवाले श्रीमान् पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है । अथवा वंराग्यवान् पुरुष उन लोकोंमें न जाकर ज्ञानवान् योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है । परंतु इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें निःसंदेह अत्यन्त दुर्लभ है । वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि-संयोगको—

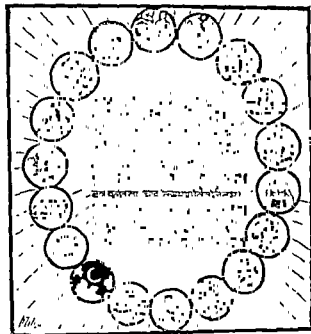
समत्वबुद्धियोगके संस्कारोंको अनभ्यास ही प्राप्त हो जाता है और कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिए पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है । वह श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्संदेह भगवान्की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्वबुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकामकर्मोंके फलको उल्लङ्घन कर जाता है । परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्ममें संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है । योगी तपस्विनोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे अर्जुन ! तू योगी हो । सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥४०-४७॥

श्रीमद्भगवद्गीता—ज्ञान-विज्ञानयोग

श्रीभगवान् बोले—पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति-बल-ऐश्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन । मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता । हजारों मनुष्यों-

में कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे जानता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी—इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपरा—मेरी जड़ प्रकृति है और महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया

जाता है, मेरी जीवरूपा परा—वेतन प्रकृति जान ।
अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे
ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभव तथा
प्रलय हूँ । धनञ्जय ! मेरे सिवा दूसरी कोई भी परतु
नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मनीषियोंके सबूत
मुझमें गुंथा हुआ है । अर्जुन ! मैं जलमें रस हूँ, चन्द्रमा

और सूर्यमें प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण देवोंमें ओङ्कार हूँ, आकाशमें
शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ । मैं पृथ्वीमें पवित्र गन्ध
और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन
हूँ और तपस्वियोंमें तप हूँ । अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतोंका
सनातन बीज मुझको ही जान । मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि
और तेजस्वियोंका तेज हूँ । भरतधेष्ट ! मैं बलवानोंका
आसक्ति और कामनाओंसे रहित बल हूँ और सब भूतोंमें
धर्मके अनुकूल काम हूँ । और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न
होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे
होनेवाले भाव हैं, उन सबको तू 'मुझसे ही होनेवाले हैं'
ऐसा जान । परंतु वास्तवमें उनमें मैं और वे मुझमें
नहीं हैं ॥१-१२॥

गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों
प्रकारके भावोंसे यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसी-
लिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता;
बवोक यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर
है; परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे
इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं । मायाके द्वारा जिनका
ज्ञान हरा जा चुका है—ऐसे आसुर-स्वभावको धारण

रिष्ये हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले मुद्गलोत
मुझको नहीं भजते । भरतवंशियोंमें धेष्ट अर्जुन ! उत्तम
कर्म करनेवाले अर्थात्, आर्त, जितामु और भानो—ऐसे
चार प्रकारके भवतजन मुझको भजते हैं । उनमें त्रिय
मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला भानो भवन
अति उत्तम है; बर्षोक मुझको तत्परे जाननेवाले भानोको
मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह भानो मुझे अत्यन्त प्रिय है ।
ये सभी उदार हैं, परंतु भानो तो शाशात् मेरा स्वरूप हो
है—ऐसा मेरा मत है; बर्षोक वह भदगत मन-बुद्धिवाला
भानो भवत अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार
स्थित है । बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति
पुरुष, सब कुछ धामुदेव ही है—इस प्रकार मुझको भजता
है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है । अपने स्वभावसे प्रीति
और उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा
चुका है, वे लोग उस-उस नियमकी धारण करके अन्य
देवताओंको भजते हैं । जो-जो सकाम भवत जित-जित
देवताके स्वरूपको धृष्टासे पूजना चाहता है, उस-उस
भवतकी मैं उसी देवताके प्रति धृष्टाको स्थिर करता हूँ ।
वह पुरुष उस धृष्टासे युक्त होकर उस देवताका पूजन

करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही विद्या रिष्ये हुए
उन इच्छित भोगोंकी निःसंदेह प्राप्ति करता है । परंतु उन
अल्पबुद्धिवालोंका वह पाल नागवान् है तथा वे देवताओंकी
पूजनेवाले देवताओंकी प्राप्ति होने हैं और मेरे भवन चाहे
जैसे ही भजे, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्ति होने हैं । बुद्धिहीन
पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जानने हुए

मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्माको मनुष्य-जी' भाँति जन्मकर व्यक्तित्वाको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥१३-२४॥

अरुनी योगमायासे ठिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे जन्मरहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता। अर्जुन ! पूर्वमें व्यक्तित्व हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब जनोंको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी अष्टा-मक्षिणरहित पुरुष नहीं जानता। भरतवंशी अर्जुन ! संसारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न कुछ-कुछादि इन्द्ररूप

मोहने सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेषजनित इन्द्ररूप मोहसे मुक्त इन्द्रनिश्रयी भक्त मुझको सब प्रदगरसे मजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मको और अधिभूत-अधिदेवके सहित एवं अधियज्ञके सहित मुझ समग्र को जानते हैं; और जो युक्तचित्तवाले पुरुष इस प्रकार अन्तकालमें भी जानते हैं, वे भी मुझको ही जानते हैं ॥२५-३०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—अक्षरब्रह्मयोग

अर्जुनने कहा—पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नामसे क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं? मधुसूदन ! यहाँ अधिभूत कौन है? और वह इस शरीरमें कैसे है? तथा युक्तचित्तवाने पुरुषोंद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं? ॥१-२॥

श्रीभगवान्ने कहा—परम अक्षर 'ब्रह्म' है, जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है। उत्पत्ति-विनाशमयवाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें मैं वासुदेव हूँ अन्तर्पापीरूपसे अधिभूत हूँ। जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाना है, वह मेरे आदान् स्वरूपको प्राप्त होता है—इसमें कुछ भी संग्रह नहीं है। कृत्वांत्युव अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है। यह नियम है कि मनुष्य अपने जीवनमें मदा जिस भावका अधिभूत चिन्तन करता है, अन्तकालमें उसे प्रायः उसीका जन्म होता है और अन्तकालके स्मरण के अनुसार ही उसकी गति होती है। इसलिये अर्जुन ! तू सब समयमें

निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अपंग किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३-७ ॥

पापं ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप परमेश्वरको ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-भोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सदृश नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमेश्वरका स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे मनुष्योंके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यस्वरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है। वेदके जाननेवाले विद्वान् जिस सच्चिदानन्दधनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्तिरहित यत्नशील संन्यासी महात्माजन्तिसमें प्रवेग करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परमपदको मैं तेरे लिये संक्षेपमें कहूँगा। सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर तथा मनको हृद्देशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा-सम्बन्धी योगधारणमें स्थित होकर जो पुरुष 'ध' इस एक

अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ-स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, यह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥८-१३॥

अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ । परम

सिद्धिको प्राप्त महात्माजन् मुझको प्राप्त होकर दुःसर्कके पर एवं शशाङ्क पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते । अर्जुन ! ब्रह्म-सोपपन्न सब लोक पुनरावर्तों हैं, परंतु कुन्तीपुत्र ! मुझको

प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं जानातीच हूँ और ये सब प्रकृतिके लोक कालके द्वारा सांभिन होनेसे अनित्य हैं । ब्रह्मका जो एक दिन है, उसको एक हजार अनुसंगीतकी अवधिवासा और रात्रिको भी एक हजार अनुसंगीतकी अवधिवासी जो पुरुष तरवसे जानते हैं, वे योगीजन कालके तरवको जाननेवाले हैं । सम्पूर्ण घराघर भूतगण ब्रह्मके दिवके प्रवेशकालमें ब्रह्मके शूभशरीरों उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मारी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अम्यक्तनामक ब्रह्मके शूभ शरीरमें ही सीन हो जाते हैं । पाप्य ! यही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके घाममें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें सीन होता है और दिवके प्रवेश-कालमें फिर उत्पन्न होता है । उस अम्यक्तो भी अति परे कूभरा—वित्तदान जो सनातन अम्यक्तभाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता । जो अम्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामक अम्यक्तभावको परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अम्यक्तभावको प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है । पाप्य ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सबभूत हैं और जिस सच्चिदानन्दधन परमात्मासे यह सब जगत्-परिपूर्ण हैं, वह सनातन अम्यक्त परम पुरुष तो अनन्यमन्त्रिते ही प्राप्त होने योग्य है ॥१४-२३॥

और अर्जुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन वापस न लौटनेवाली गतिको और जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको—उन दोनों मार्गोंको बूँयेग । उन दो प्रकारके मार्गोंमेंसे जिस मार्गमें ज्योतिर्भय अग्नि अभिमानी देवता है, दिवका अभिमानी देवता है, सुवलयशका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके षः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मयेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं-द्वारा कर्मसे ले जाये जाकर ब्रह्मके प्राप्त होते हैं । जिस मार्गमें ध्रुमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके षः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकामकर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा कर्मसे ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर ब्रह्ममें अपने शुभकर्मोंका फल भोगकर वापस आता है; क्योंकि प्रकृष्टके ये दो प्रकारके—सुवलय और कृष्ण मार्ग सनातन माने गये हैं । इनमें एवके द्वारा गया हुआ—जिगो काल नहीं सीटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है । पाप्य ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोंके तरवसे जानकर कोई भी योगी मोहित

नहीं होता। इस कारण अर्जुन ! तू सब कालमें समत्वबुद्धि-
रूप योगसे युक्त हो। योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे
जानकर वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें

जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसंदेह उल्लङ्घन क
जाता है और सनातन परम पदको प्राप्त होता है
॥ २३-२८ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता—राजविद्या-राजगुह्ययोग

श्रीमगवान् बोले—मुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये
इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको मलीभांति कहूँगा,
जिसको जानकर तू दुखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा।
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोप-
नीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलरूप,
धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है।
परंतप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको न
प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं।
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् जलसे बरफके
सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके
आधार स्थित हैं, इसलिये वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हूँ
और वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय
योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पीयण करनेवाला और
भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें
स्थित नहीं है। जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला
महान् वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प-
द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं—ऐसा जान।
अर्जुन ! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त
होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ।
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके बलसे परतन्त्र
हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-बार उनके कर्मोंके
अनुसार रचता हूँ। अर्जुन ! उन कर्मोंमें आसक्तिरहित
और उदासीनके सदृश स्थित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म
नहीं बांधते। अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति
चराचरसहित सर्वजगत्को रचती है और इस हेतुसे ही यह
संसारचक्र घूम रहा है ॥१-१०॥

मोहिनी प्रकृतिको ही धारण किये हुए हैं। परंतु कुन्तीपुत्र !
देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतोंका
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य
मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चयवाले

मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ़ लोग मनुष्यका
शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वरको
तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ
मानवाले विशिष्टचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आमुरी और

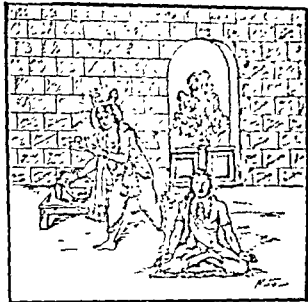
भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन करते हुए
तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-
बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य
प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-
निराकार ब्रह्मका ज्ञानयज्ञके द्वारा अभिन्नभावेसे पूजन करते
हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे सदा ही मेरे

रूपमें स्थित मुझको मित्र-मित्र समझकर नाना प्रकारसे मुझ विराट्स्वरूप परमेश्वर को उपासना करते हैं। ऋतु में हैं, यज्ञ में हैं, स्वधा में हैं, ओषधि में हैं, मन्त्र में हैं, पूत में हैं, अग्नि में हैं और हवनरूप क्रिया भी में ही हैं। इस सम्पूर्ण जगत्का धारण करनेवाला एवं कर्मोंके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेयोग्य, पवित्र, 'ओङ्कार' तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में ही हैं। प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण-भोग्य करनेवाला, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबकी स्थितिका कारण, निघान और अविनाशी कारण भी में ही हैं। मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाकी आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्-असत् भी में ही हूँ। तीनों देवोंमें विधान किये हुए सकामकर्मोंको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापोंके नाशसे पवित्र हुए पुरुष मुझको यज्ञोंके द्वारा पूजकर स्वर्गको प्राप्ति चाहते हैं; वे पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग-लोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों देवोंमें बहे हुए सकाम-कर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमन को प्राप्त होते हैं ॥११-२१॥

जो अतन्व्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर विन्यन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन निय-

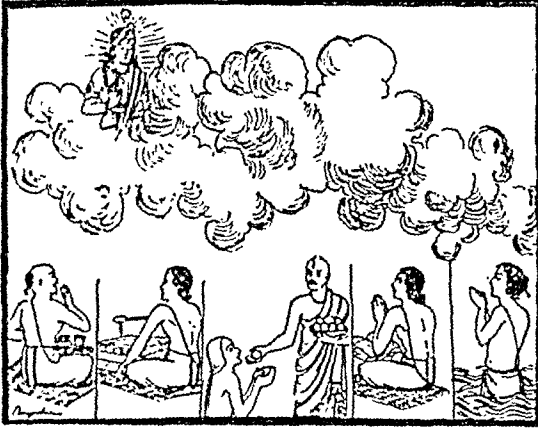
प्राप्त कर देता हूँ। अर्जुन ! यद्यपि धृष्टासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किन्तु उनका यह पूजन अज्ञानपूर्वक है; क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ; परंतु वे

मुझ अधिपत्यस्वरूप परमेश्वरको तत्स्यते नहीं जानने, इसीसे गिरते हैं। देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे भजन मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल,

जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता है। अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर । इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के अर्पण

होते हैं—ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ

फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा । मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ । यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है । वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । अर्जुन ! स्त्री, वंश्य, शूद्र तथा पापयोनि—चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं । फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन परम गतिको प्राप्त होते हैं ! इसलिये तू सुखरहित और क्षणभङ्गुर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर । मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥२२-३४॥

श्रीमद्भगवद्गीता—विभूतियोग

श्रीभगवान् बोले—महाबाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा । मेरी उत्पत्तिको न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ । जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है । निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्भूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति—ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं । सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें

होनेवाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु—ये मुझमें भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है । जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है, वह निश्चल भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही स्थित होता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है । मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्‌को उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत् चेष्टा करता है—इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तियोगसे युक्त बुद्धिमान् भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं । निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जानते हुए, तथा गुण और प्रभाव-सहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं ।

और पुनः वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं। उन

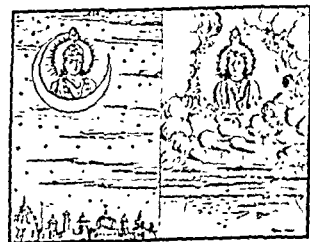

देखन तथा मह्य ध्यान भी करते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति करते हैं। बेशय ! जो कुछ भी मेरे प्रति भाव करते हैं, इस सबको मैं गण्य मानता हूँ। भगवन् ! आपके सीतामय स्वहृदयको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके देव ! हे जगत्के स्वामी ! हे पुरोहितस्य ! आप स्वयं ही अपनेमे अपनेको जानते हैं। इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको सम्पूर्णतामें करनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन गव सौर्षोंको ध्याप्त करके स्थित हैं। योगेश्वर ! मैं जिस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानूँ और भगवन् ! आप किन्-किन् भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं। जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये; क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको सुनने हुए मेरी तृप्ति नहीं होती ॥१२-१॥

निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजने-वाले भक्तोंको मैं यह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे ये मुझको ही प्राप्त होते हैं। और अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥१-११॥

श्रीभगवान् बोले—कुरथेष्ट ! अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रघानतामें बूढ़गा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है। अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ। मैं अशिक्षिते बारह पुरुषोंमें विष्णु और ज्योतिषीमें किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं उन्वात्त वासुदेवताओंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति

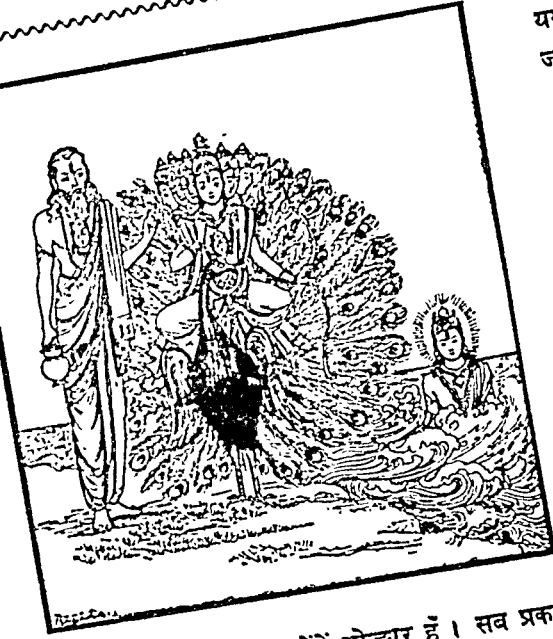
अर्जुन बोले—आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपके सब ऋषिगण सनातन दिव्य

घट्टमा हूँ। मैं वेदोंमें गामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इक्षियोंमें मन हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना हूँ। मैं एकाग्रता पशुओंमें शंकर हूँ और धरा तथा राक्षसोंमें घनरा स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओंमें अग्नि हूँ और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितोंमें उनके मुखिया बृहस्पति मुझको जान। पार्थ ! मैं मेताजनिधोमें ब्रह्म और जगत्का अधिपति हूँ।

पदव एवं देवोंका भी आदिदेव, अज्ञानता और सर्वध्यायी रहते हैं। मैं ही देवगण गारुड तथा ऋषि भक्ति और

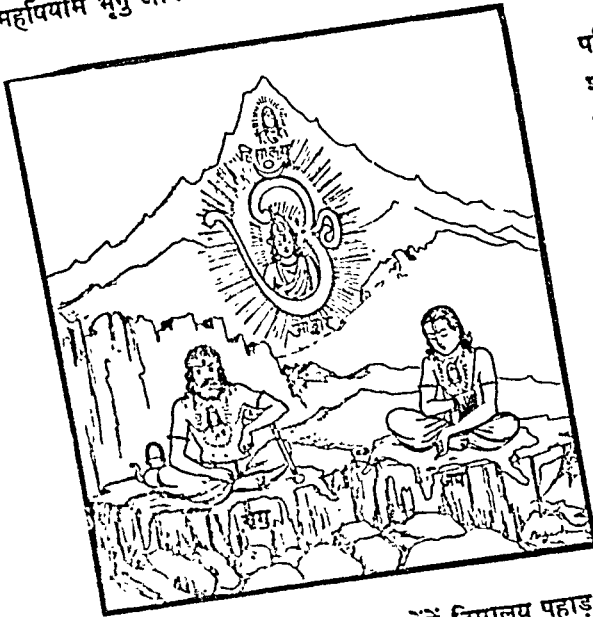
अर्यमा नामक पितरोंका ईश्वर तथा शासन करनेवालोंमें यमराज हैं। मैं देव्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवाले ज्योतिषियोंका समय हैं तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और

मैं महापियोंमें मृगु और शब्दोंमें ओङ्कार हैं। सब प्रकारके

पक्षियोंमें मैं गरुड हूँ। मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें श्रीराम हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ और नदियोंमें श्रीभागीरथी गङ्गाजी हूँ। अर्जुन! सृष्टियोंमें

यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सद्य वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष, देवियोंमें नारद मुनि, गन्धर्वोंमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ। घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथी और मनुष्योंमें राजा मुक्षको जान। मैं शस्त्रोंमें वज्र और गौओंमें कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ और सर्पोंमें सर्पराज वासुकि हूँ। मैं नागोंमें शेषनाग, जलचरों और जलजन्तुओंमें उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरोंमें

आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ । मैं विद्याओंमें ब्रह्मात्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ । मैं अक्षरोंमें अकार हूँ और समाप्तोंमें द्रष्ट नामक समाप्त हूँ । असपकात—कालका भी महाकाल तथा सद्य और मुद्यवाला—विराट्स्वरूप सबका धारण-भोग्यण करनेवाला भी मैं ही हूँ । मैं सबका नाग करनेवाला मृत्यु और भविष्यमें होनेवालोंका उत्पत्तिस्थान हूँ तथा स्थिरियोंमें कर्मात्, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और दामा हूँ एवं गायन करनेयोग्य धृतियोंमें मैं बृहत्साम और छन्दोंमें गायत्री छन्द हूँ तथा महादेवोंमें भार्गवों और ऋतुओंमें धमन्त मैं हूँ । मैं छल करनेवालोंमें ज्ञा और प्रभावशाली पुरयोंका प्रभाव हूँ । मैं जीतनेवालोंका विजय हूँ, निश्रय करनेवालोंका निश्रय और सात्त्विक पुरयोंका सात्त्विक भाव हूँ । वृत्तिर्वांशियोंमें मैं स्वयं तेरा सद्य, पाण्डवोंमें तू,

मुनियोंमें वेदव्यास और कवियोंमें शुभाचार्य कवि भी मैं ही हूँ । मैं दमन करनेवालोंका दण्ड हूँ, जीतनेकी दण्डाचार्योंकी नीति हूँ, गुप्त रणनेयोग्य भाषोंका रसक मोन हूँ और ज्ञान-यानोंका तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ । अर्जुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा धर और अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझमें रहित हो । परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये संक्षेपसे बटा है । जो-जो भी विभूतिपुत्रन, कान्तिपुत्र और शक्तिपुत्र बनतु है, उम-उसतो तू मेरे तेजके अंगको ही अभिषिक्त जान । अथवा अर्जुन ! इस बहूत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है । मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगशक्तिके एक धंसमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥१९-४२॥

श्रीमद्भगवद्गीता—विश्वरूपदर्शनयोग

अर्जुन बोले—मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय ब्रह्मात्मविषयक वचन कहा, उसमें मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है; क्योंकि कमलनेत्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रत्य विरतारपूर्वक मुझे ही तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है । परमेश्वर ! आप अपनेकी जंसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है; परंतु पुरयोत्तम ! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, धीयं और तेजसे पुत्र ऐश्वर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ । प्रभु ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है—ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥१९-४॥

श्रीभगवान् बोले—पाप ! अब तू मेरे संकड़ों-हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आट्टिवाले अतीतिकर हृषोंको देख । धरतवंगो अर्जुन ! मुझमें अदितिके द्वादश पुत्रोंको, आठ यमुओंकी, एकान्ता रदोंको, दोनों अग्निभुक्तमारोंकी और उन्ध्रास मध्वगणोंको देख तथा और भी बहुत-से पहले न देखे हुए आश्रयंमय हृषोंको देख । अर्जुन ! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो, सो देख । परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोंद्वारा देखनेमें निःसंदेह समर्थ नहीं है; इनासे मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥१९-५॥

सञ्जय बोले—राजन ! महायोगेश्वर और सब पापोंके नाश करनेवाले भगवान्ने इस प्रकार कहकर उसके परवान् अर्जुनको परम ऐश्वर्यपुत्र दिव्य स्वरूप दिखताया । अनेक मुख और नेत्रोंसे पुत्र, अनेक अद्भुत दृगोंवाले, बहुत-से दिव्य भ्रूणोंसे पुत्र और बहुत-से दिव्य शम्ब्रोंकी दृष्टियोंमें उजाये हुए, दिव्य माता और शम्ब्रोंकी धारण किये हुए और दिव्य गण्डका सारे शरीरमें सेप किये हुए, सब प्रकारके आरघ्योंसे पुत्र, सोमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा । आकाशमें हजार भ्रूयोंके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश क्वाचित् ही हो । पाण्डुपुत्र अर्जुनने उम समय अनेक प्रकारसे विमग्न सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव थोड्छमभगवान्के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा । उसके अनन्तर वह आरघ्यसे चकित और पुत्रचित्तशरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-सहितसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला—॥१९-१४॥

अर्जुन बोले—हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर विरागित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण द्रष्टियोंको तथा दिव्य सत्त्वोंको देखता हूँ । सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन् ! आपकी अनेक भुजा, पैद, मुख और नेत्रोंसे पुत्र तथा सब ओरसे अनन्त हृषोंवाता देखता हूँ । विश्वरूप ! मैं आपके न अन्तको

देवता हैं न मध्यको और न आदिको ही । आपको मैं
 सुकुटपुत्र, गदापुत्र और धनुषपुत्र तथा सब ओरसे प्रकाश-
 मान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सदृश
 ज्योतिषुत्र, फट्ठनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरसे
 अप्रमेयरूप देखता हूँ । आप ही जाननेयोग्य परब्राह्मण
 परमात्मा हूँ, आप ही इस जगत्के परम आश्रय हैं, आप ही
 अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन
 पुरुष हैं । ऐसा मेरा मत है । आपको आदि, अन्त और
 मध्यसे रहित, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त बुजावाले,
 चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुखावाले और
 अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए देखता हूँ ।
 महात्मन् ! यह स्वयं और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश
 तथा सब विशाल एक आपसे ही परिपूर्ण हैं; तथा आपके
 इस अलौकिक और भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक अति
 व्याथाको प्राप्त हो रहे हैं । ये ही सब देवताओंके समूह
 आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े
 आपके नाम और गुणोंका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि
 और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम
 स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं । जो ग्यारह खर और
 चारह आदित्य तथा आठ षडु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी-
 कुमार तथा मरुद्गण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व,
 यक्ष, राक्षस और सिद्धोंके समुदाय हैं—ये सब ही विस्मित
 होकर आपको देखते हैं । महावाहो ! आपके बहुत मुख और
 नेत्रोंवाले, बहुत हाथ, जङ्घा और पैरोंवाले, बहुत उदरोंवाले
 और बहुत-सी पादोंवाले, अतएव विकराल महान् रूपको
 देखकर सब लोक व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल
 हो रहा हूँ; क्योंकि विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेवाले,
 देवीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये हुए मुख और
 प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत
 धन्तःकरणवाला मैं धीरेज और शान्ति नहीं पाता हूँ । आपके
 दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके समान
 प्रज्वलित मुखोंको देखकर मैं विश्वाओंको नहीं जानता हूँ और
 गुप्त भी नहीं पाता हूँ । इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास !
 आप प्रसन्न हों । ये सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदाय-
 सहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य
 तथा यह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके
 सहित सब-के-सब बड़े देवसे बौद्धे हुए आपके विकराल
 दाढ़ोंवाले भयानक मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं और कई एक
 पूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमें लगे हुए दौल
 रहे हैं । जैसे नरियोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक ही
 समुद्रके ही समुत्पन्न बौद्धे हैं, वैसे ही ये नरलोकके वीर भी

आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं । जैसे पतंग
 मोहयज्ञ नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित अग्निमें अति बेगसे
 बौद्धे हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने
 नाशके लिये आपके मुखोंमें अति बेगसे बौद्धे हुए प्रवेश
 कर रहे हैं । आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुखों-
 द्वारा प्राप्त करते हुए सब ओरसे घाट रहे हैं । विष्णो !
 आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण
 करके तथा रहा है । मुझे चतलाइये कि आप उग्ररूपवाले
 कौन हैं ? देवोंमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो ।
 आप प्रसन्न होइये । आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे
 जानना चाहता हूँ; क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं
 जानता ॥१५-३१॥

श्रीभगवान् बोले—मैं लोकोंका नाश करनेवाला बड़ा
 हुआ महाकाल हूँ । इस समय इन लोगोंको नष्ट करनेके लिये
 प्रयुक्त हुआ हूँ । इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित
 योद्धालोग हैं, ये सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे । अतएव तू
 उठ । यज्ञ प्राप्त कर और शत्रुओंको जीतकर धन-धाम्यसे
 सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब शूरवीर पहलेहीसे मेरेहीद्वारा
 मारे हुए हैं । सव्यसाचिन् ! तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा ।
 द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा
 और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओंको तू
 मार । भय मत कर । निःसंवेह तू युद्धमें नरियोंको जीतेगा ।
 इसलिये युद्ध कर ॥३२-३४॥

सञ्जय बोले—केशवभगवान्के इस पत्नको सुनकर
 सुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर फौवता हुआ नमस्कार करके,
 फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्
 श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला—॥३५॥

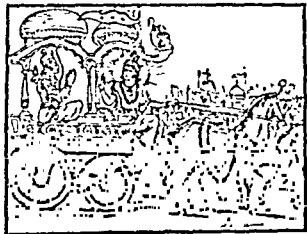
अर्जुन बोले—अन्तर्यामिन् ! यह योग्य ही है कि
 आपके नाम, गुण और प्रभावके फीतनसे जगत् अति
 हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है । तथा
 भयभीत राक्षसलोग विश्वाओंमें भाग रहे हैं और सब
 सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं । महात्मन् !
 दाह्यके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिये ये कैसे
 नमस्कार न करें; क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास !
 जो सत्, असत् और उनसे परे सच्चिदानन्दपन ब्रह्म है,
 यह आप ही हैं । आप आदिवेव और सनातन पुरुष हैं, आप
 इस जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने
 योग्य और परम धाम हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सब
 जगत् व्याप्त है । आप षडु, यमराज, अग्नि, बरुण,
 चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं ।
 आपके लिये हजारों नार नमस्कार ! नमस्कार हो ! आपके

लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार ! ! हे अन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार। सर्वात्मन् ! आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो; क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको ध्यात किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा हैं—ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने 'कृष्ण !' 'मादव !' 'सखे !' इस प्रकार जो कुछ हृत्पुर्वक कहा है और अच्युत ! आप जो मेरे द्वारा चिनोदके लिये विहार, शय्या, आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं—यह सब अपराध अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस घराघर जगत्के पिता और सबसे बड़े पुत्र एव अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव प्रभो ! मे शरीरको भलीभाँति धरणाँमें निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न बैसे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे अति ध्यातुस भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइये। हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और ध्वज हाथमें लिये हुए देचना चाहता हूँ। इसलिये हे विश्वस्वरूप ! हे सहस्रबाहो ! आप उसी चतुर्भुज रूपसे प्रकट होइये ॥ ३६-४६ ॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योगाशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सोमारहित विराट् रूप तुमको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था। अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विचित्ररूपवाला मैं न वेद और यज्ञोंके सम्पन्नसे, न दानसे, न किशाओंसे और न उष तपसि ही तेरे अनिश्चित दूसरेके द्वारा देया जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकारके इस विचित्ररूपको देखकर तुमको ध्यातुसता नहीं होनी चाहिये और भूदभाव भी नहीं होना चाहिये। तू

भयरहित और प्रीतिपुवन मनवाता उसी मेरे इस शङ्ख-ध्वज-गदा-चक्रयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥ ४७-४९ ॥

सञ्जय बोले—भानुदेव भगवान्ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार बहुरर फिर बैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको दिखलाया और फिर महात्मा धीहृत्पन्न गौष्ममूर्ति होकर

इस भयभीत अर्जुनको घोरज दिया ॥५०॥

अर्जुन बोले—जनार्दन ! आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थितगता हो गया हूँ और अपनी स्वामाधिक स्थितिकी प्राप्ति हो गया हूँ ॥५१॥

श्रीभगवान् बोले—मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके बरान बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी यदा इस रूपके बरानकी आकाङ्क्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने धुसको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देया जा सकता हूँ। परंतु परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्पने जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये—एकीभासी प्राप्ति होनेके लिये भी शक्य हूँ। अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको करनेवाला है, मेरे परान्य है, मेरा भक्त है, आगर्भितरहित है और सम्पूर्ण मूढानिन्दियोंके वरमाश्रित रहित है—यह अनन्य-भक्तिपुवन पुत्र्य मुझको ही प्राप्त होता है ॥५२-५३॥

श्रीमद्भगवद्गीता—भक्तियोग

अर्जुन बोले—जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं? ॥१॥

श्रीभगवान् बोले—मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमें करके मनबुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश विशेष हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविक्रयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं; अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। मुझमें मनको लगा

और मुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर। मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ २-१२॥

जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंको प्राप्तिमें सम और क्षमावान्-अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें वृद्ध निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेगको नहीं प्राप्त होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको नहीं प्राप्त होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र' इन नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानना है, उसको 'क्षेत्रज्ञ' इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं। अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ—जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ—विकाररहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह जान है—ऐसा मेरा मन है। वह क्षेत्र जो और जेना है तथा जिन विकारोंवाला है और जिन कारणते जो हुआ है तथा वह क्षेत्र जो जो और जिन प्रभाववाला है—वह सब संसारेमें मुझसे भुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बतल प्रकारसे कहा गया है और विश्वि वेद नन्नोंद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भक्तोंमें जिनके द्वारे हुए मुक्तिपुत्रन ब्रह्मपुत्रके परोंद्वारा भी कहा गया है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी; तथा बल इन्द्रियों, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय—गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा इच्छा, द्वेष, मुग्ध, दुःख, स्मृन् देहका चिह्न, चेतना और धृति—इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संसारेमें कहा गया। क्षेत्रज्ञके अभिमानका अभाव, दम्भावरणका अभाव, क्लेशोंकी प्रान्तोंकी किमी प्रकार भी न सत्ताना, समाभाव, मन-बानों आदिकों सरलता, अज्ञानविकृतमहिन पुरकी सेवा, बाह्य-भोगोंकी बुद्धि, अज्ञानरगको स्थिरता और मनइन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह, इन लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आनन्दितका अभाव और अहंकारका

भी अभाव; अन्न, मृत्यु, बर और रोग आदिकें बुझ-बोझका बाह्य-बाह्य विचार करना; पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिकें आसक्तिका अभाव, मनवाका न होना तथा मित्र और अस्त्रिकों प्राप्तिमें मर्या हो विसर्ग का रूप करना, पुत्र परितोषमें अन्वय योगके द्वारा अस्त्रविकारिकों मर्ति तथा एकान्त और मुमुक्षु देहमें रहनेका स्वभाव और विषयामय मनुष्यके समुदायमें प्रेमका न होना, अज्ञानाज्ञानमें निरत स्थिति और तत्त्वज्ञानके अमर्त्य परमात्माकी ही देखना—यह सब जान है और जो इनमें विरत है, वह अज्ञान है—ऐसा कहा है। जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भक्तोक्ति कहेंगे। वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत् हो कहा जाता है, न अमत् ही। वह सब ओर हाव-भारवाला, सब ओर नेत्र, गिर और मुग्धवाला और सब ओर जानवाला है; क्योंकि वह संसारसे सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंकी जाननेवाला है, परंतु बाह्यमें सब इन्द्रियोंके रहित है तथा आनन्दितरहित और निर्गुण होनेकर भी अन्तमें योगमात्रसे सबका धारण-भोग्य करनेवाला और गुणोंकी भोग्येशाना है। वह चराचर सब भूतोंके बाह्य-भोग्य परितुल्य है और चर-अचररूप भी बरी है। और वह सूक्ष्म होनेसे अक्षिण्ड है तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित बरी है। और वह विभागरहित एकहृदयमें आकाशके समान परितुल्य होनेकर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विषयतया स्थित प्रज्ञान होता है। वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुहृदयमें भूतोंकी धारण-भोग्य करनेवाला और सबके अंतर करनेवाला तथा ब्रह्मात्मने सबके उत्पन्न करनेवाला है। वह ब्रह्म यद्वीर्योंका भी यद्वीर्य एवं मायामें अल्पत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानके प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें शिरोधार्यमें स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वभाव संसारेमें कहा गया। मेरा मन इनकी तरफसे आनन्दकर मेरे सबकरी प्राप्त होता है ॥१-१॥

प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंकी ही तू अकारि जान और राग-द्वेषादि विकारोंकी तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पराधीनकी ही प्रकृति ही उत्पन्न जान। जन्म और बरपकी उत्पत्तिमें हेतु प्रकृति बरी जाती है और बोधत्वा मुग्ध-दुःखके भोगमें हेतु कहा जाता है। प्रकृतिमें स्थित ही पुरुष प्रकृतिमें उत्पन्न त्रिगुणात्मक पराधीनकी भोग्या है और इन गुणोंका सङ्ग ही इन बोधत्वाके अक्षी-भूरी दोनोंके

श्रीमद्भगवद्गीता—भक्तियोग

अर्जुन बोले—जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥१॥

श्रीभगवान् बोले—मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भद्रसे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमें करके मनबुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सधमें समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश विशेष हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं; अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। मुझमें मनको लगा

और मुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर। मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ २-१२॥

जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान्-अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें बृद्ध निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेगको नहीं प्राप्त होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको नहीं प्राप्त होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, वाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रोंमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ' इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले भानोजन कहते हैं। अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ—जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका—विकारसहित प्रकृतिका और पुद्गलका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान है—ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला है और जिस कारणसे जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है—वह सब संश्लेषमें मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेद मन्त्रोंद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलोर्माति निरुचय किये हुए सुवितपुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी; तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और धृति—इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संश्लेषमें कहा गया। श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, किसीभी प्राणीकी किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता, भ्रष्टा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी विपरता और मनइन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह, इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहंकारका

भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख-दोषोंका बार-बार विचार करना; पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और अधिप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना, मुझ परमेश्वरमें अनन्य भोगके द्वारा अर्थाभिचारियोंकी भक्ति तथा एकाग्र और शुद्ध देहमें रहनेका स्वभाव और विषयानुष्ठान मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना, अध्यात्मज्ञानमें निश्चिन्त और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना—यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है—ऐसा कहा है। जो जाननेयोग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीर्माति कहूँगा। यह आदिरहित परम ब्रह्म न सत् ही ब्रह्म जाना है, न अमन् ही। यह सब ओर हाय-पर्यवासा, सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाला और सब ओर कानवाला है; क्योंकि यह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परंतु यास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा आसक्तिरहित और निर्गुण होनेपर भी अपनी योगमायासे सबका धारण-भोग करनेवाला और गुणोंको भोगनेवाला है। यह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी यही है। और वह मूढ होनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित यही है। और वह विभागरहित एकरूपसे आकाशके सदा परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण-भोग करनेवाला और वदरूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मा रूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है। यह ब्रह्म ज्योतिर्वीर्य भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे ब्रह्म जाना है। वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संश्लेषसे ब्रह्म गया। मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ॥१-१८॥

प्रकृति और पुद्गल, इन दोनोंको ही तू अनादि ज्ञान और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान। बायें ओर करणको उत्पत्तिमें हेतु प्रकृति ब्रह्म जानी है और जीवात्मा सुख-दुःखोंके भोगनेमें हेतु ब्रह्म जाना है। प्रकृतिमें स्थित ही पुद्गल प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अचञ्चल-बुरी योनियोंमें

जन्म लेनेका कारण है। यह पुरुष इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही है। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दधन होनेसे परमात्मा—ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्यकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युसुख संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैं। अर्जुन ! जितने भी स्यावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है; क्योंकि वह पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्त्ता देखता है, वही यथार्थ वेगता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ! अनादि होनेसे और

निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता। अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता

है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥१९-३४॥

श्रीमद्भगवद्गीता—गुणत्रयविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं। इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते। अर्जुन ! मेरी महत्ब्रह्मरूप प्रकृति—अध्याकृत माया सम्पूर्ण भूशोंकी योनि है और मैं उस योनिमें चेतनसमुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अव्याकृत माया तो उन सबकी गर्भ धारण

करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥१-४॥

अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं। हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके अभिमानसे बाँधता है। अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको कर्मोंके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है और अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न जान।

यह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा बंधीयता है। अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है। अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुण, यैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण स्थित होता है। जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विद्येकाशित उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है। अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकारके कर्मोंका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंकी लालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ—ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह जीवात्मा सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है। रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य कर्मोंके आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कोट, पशु आदि भूदयोनियोंमें उत्पन्न होता है। सात्त्विक कर्मका तो सात्त्विक—मुख, ज्ञान और धैर्याग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है। सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्संवेह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें—मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको—कोट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकादिको प्राप्त होते हैं। जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनोंगुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्द-धनस्वरूप मुक्त परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय यह नेत्रे स्वरूपको प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूलसारीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उत्सृष्टन करके जन्म, मृत्यु, बृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥१४-२०॥

अर्जुन बोले—इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन-लक्षणोंसे मुक्त होता है और किस प्रकारके आचरणोंवाला होता है तथा प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥२१॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा

तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आक्रांक्षा करता है; जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता; और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-मुखको समान समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान भावनाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भावनाला है; जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और बंदीके पदांश में भी सम है, सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अस्तिमानसे रहित वह पुरुष गुणातीत बड़ा जाता है और जो पुरुष अस्तिमचारी भवितव्योपेके द्वारा मुक्तको निरन्तर भजता है, वह इन तीनों गुणोंको भस्मीकृतिसौंपकर सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राण होनेके लिये योग्य बन जाता है; बर्बोरि उग ब्रह्मिनी परब्रह्मका और अमृतका तथा निरल्पमंज और अमृत एकसमानरूपका प्रायण है ॥२२-२७॥

जन्म लेनेका कारण है। यह पुरुष इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही है। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दधन होनेसे परमात्मा—ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्यकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैं। अर्जुन ! जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है; क्योंकि वह पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ! अनादि होनेसे और

निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता। अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता

है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥१६-३४॥

श्रीमद्भगवद्गीता—गुणत्रयविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं। इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते। अर्जुन ! मेरी महत्सह्यरूप प्रकृति—अध्याकृत माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है और मैं उस योनिमें चेतनसमुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अध्याकृत माया तो उन सबकी गर्भ धारण

करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥१७-४॥

अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं। हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके अभिमानसे बाँधता है। अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको कर्मोंके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है और अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न जान।

यह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा बंधता है। अर्जुन ! सत्त्वगुण मुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है। अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण स्थित होता है। जिस समय इस बेहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकाश्रित उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है। अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकारके कर्मोंका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंको लालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ—ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह जीवात्मा सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है। रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य कर्मोंके आश्रितवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढयोनिषोंमें उत्पन्न होता है। सात्त्विक कर्मका तो सात्त्विक—सुख, ज्ञान और धैर्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है। सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्संदेह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें—मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको—कीट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकादिको प्राप्त होते हैं। जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनोंगुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्द-धनस्वरूप मुस परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय यह भेदे स्वरूपको प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूलशरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उत्सङ्घन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥१५-२०॥

अर्जुन बोले—इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन-सक्षणोंसे मुक्त होता है और किस प्रकारके आचरणोंवाला होता है तथा प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥२१॥

श्रीमद्भगवान् बोले—अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा

समोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आराधना करता है; जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिमें कभी विचलित नहीं होता; और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-मुक्तको समान समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वयंमें समान भावधारा, शानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा-वृत्तियोंमें भी समान भावधारा है; जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और वरिष्ठके पक्षमें भी सम है, सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अग्रिममानसे रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अस्वामिचारी भक्तियोगके द्वारा मुक्तको निरन्तर भजता है, वह इन तीनों गुणोंकी भलीभांति साधकर सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है; क्योंकि उस भविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अक्षय्य एकरस आनन्दका भाग्य मैं हूँ ॥२२-२७॥

श्रीमद्भगवद्गीता—पुरुषोत्तमयोग

श्रीभगवान् बोले—आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलबाले और ब्रह्माक्षर मुख्य शाखाबाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं—उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है। उस संसारवृक्षको तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बड़ी हुई एवं विषयभोगरूप कौपल्लोवाली देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्ययोनिमें कर्मोंके अनुसार बांधनेवाली अहंता, भमता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं। इन संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है। इसलिये इस अहंता, भमता और वासनारूप अति बृद्ध मूलोवाले संसाररूप पीपलके वृक्षको बृद्ध वंशायरूप शास्त्र-द्वारा काटकर, उसके पश्चात् उस परम पदरूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर संसारमें नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ—इस प्रकार बृद्ध निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनको परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनको कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं—वे गुण-दुःखनामक द्रष्टाँसे विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होने हैं। जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आते—उस स्वयंप्रकाश परम पदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वही मेरा परम धाम है ॥१-६॥

इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और यही इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है। वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरको त्याग करता है उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको

प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, घ्राण और मनको आश्रय करके विषयोंको सेवन करता है। शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही तत्त्वसे जानते हैं। यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं। किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥७-११॥

सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उसको तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसत्त्वरूप—अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको—व्रतस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ। इस संसारमें नाशवान् और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान् और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा—इस प्रकार कहा गया है; क्योंकि मैं नाशवान् जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मामें भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रतिष्ठ हूँ। भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वामुदेव परमेश्वरको ही भजता है। निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतार्थ हो जाता है ॥१२-२०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—देवायुरसम्पत्तिभागयोग

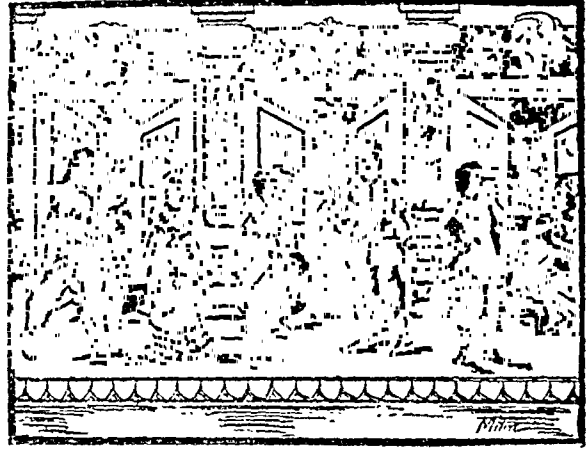
श्रीभगवान् बोले—भयका सर्वथा अभाव, अन्तः-करणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर वृद्ध स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कौतूहल, स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता, मन, वाणो और शरीरसे किसी प्रकार भी निसोको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपनड अपकार करनेवालेपर भी भ्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्त्तापनूके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति, किसीको भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणिनोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर उनमें आसक्तिरा न होना, फीमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणसे तज्जा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव, तेज, क्षमा, धर्म, बाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पुण्यताके अभिमानका अभाव—ये सब तो अर्जुन ! देवो सम्पदाको प्राप्त पुरुषके लक्षण हैं । पार्थ ! दम्भ, घमड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी—ये सब आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं । देवो सम्पदा मुषितके लिये और आसुरी सम्पदा बाँधनेके लिये मानी गयी है । इसलिये अर्जुन ! तू शोक मत कर; क्योंकि तू देवो-सम्पदाको प्राप्त है ॥१-५॥

अर्जुन ! इस लोकमें मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंसे देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब दूसरा आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन । आसुर-स्वभाववाले मनुष्य प्रकृति और निवृत्ति—इन दोनोंको ही नहीं जानते । इसलिये उन्हें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है । वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत् आभरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके,

अपने-आप केवल स्वो-पुरषके संयोगसे उत्पन्न है, अतएव केवल भोगोंके लिये ही है । इसके गिया और क्या है ? इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करने—जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि भंग है, वे सबका अपहरण करनेवाले शूरकर्मा मनुष्य केवल जगत्के नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं । वे दम्भ, मान और भदमे पुषित मनुष्य जितो प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण कर और श्रेष्ठ आचरणोंको धारण करने संसारमें विचरते हैं तथा वे मृत्युपर्यन्त रहने-वाली असंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेतेवाले, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर रहनेवाले और 'इतना ही आनन्द है' इस प्रकार माननेवाले होते हैं । वे आशाको संकड़ों कीसियोंके बंधे हुए मनुष्य काम-श्रेयसे परायण होकर विषयभोगोंके लिये अन्वयपूर्वक धनदि पदार्थोंको संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते हैं । वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त

कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर लूंगा । मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा । यह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी मैं मार डालूंगा । मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यको भोगनेवाला हूँ । मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ और बलवान् तथा सुखी हूँ । मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ । मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आसोद-प्रमोद करूँगा । इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले, मोहरूप जालसे समावृत और विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान् अपवित्र नरकमें गिरते हैं । वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमंडी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पाण्डसे शास्त्रविधिसे रहित यजन करते हैं । वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्दामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं । उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मों नराधमोंको मैं संसारमें वार-वार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ । अर्जुन ! जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं—घोर नरकोंमें पड़ते हैं । काम, क्रोध

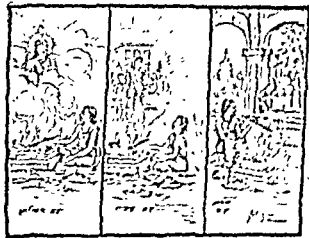
तथा लोभ—ये आत्माका नाश करनेवाले—उसको अधोगतिमें ले जानेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिए । अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगतिको जाता है—मुझको प्राप्त हो जाता है । जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुखको ही । इससे तेरे लिये इस कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है ॥६-२४॥

भूतगणोंको पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रप्रविष्टिसे रहित केवल मनःकल्पित धीर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे भी

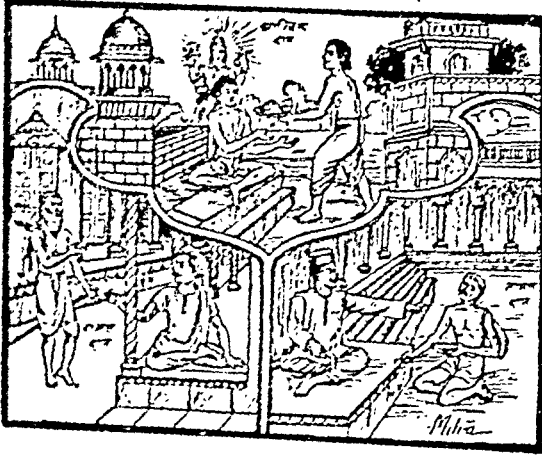
युक्त हैं, जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित भूत अन्तर्धानीको भी कृपा करनेवाले हैं, उन अमानियोंको तू आसुर-स्वभाववाले जान। भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है और वैसे ही धन, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस पृथक्-पृथक् भेदको तू मुझसे पुन ॥२-७॥

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और श्रौतिकोंके बढ़ानेवाले, रसपुबल, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं। कड़वे, छट्टे, सबजतुल्य, दहन गरम, तीव्र, हरे, दाहनाक और दुःख, बिना तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस पुरुषको प्रिय होने हैं। जो भोजन अधपका, राराहित, दुर्गन्धयुक्त, काली और उच्छिद्य है तथा जो अप्रिय भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। जो शास्त्रप्रविष्टिसे निवृत्त मन करता हो बन्धन है—इस प्रकार मनको समाधान करके, पर न करनेवाले सं. म. १२-१-२१

पुरुषोंद्वारा किया जाता है, वह सात्त्विक है। परंतु अहंकार जो धन केवल दम्भावरणके लिये अपना कामको भी कृत्रिम रूपकर किया जाता है, उस मनको तू राजस ज्ञान। शास्त्र-विज्ञिमे होन, अग्रराजके रहन, जिना अग्रजिक, जिना रतिनाक और जिना धन्दा किये जानेवाले मनको तामस मन कहते हैं। देवता, शास्त्र, सुख और कर्त्तव्योंका पूजन, परित्रता, सरतता, कल्पवर्ष और ब्रह्मिणा—एक शरीररक्षणार्थी तप कर्त्त जाता है। जो उद्वेगको न करेदेना, निव और शिवाक एक एवं यथायं प्राप्त है तथा जो वेद-शास्त्रोंके वचन एवं परमेश्वरके नाम-जपका प्रवृत्त है, वही तामसकाही

तप कहा जाता है। मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरणकी पवित्रता—इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है। फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्त्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढतापूर्वक ठूठसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है—ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रतुष्टकारके प्रयोजनसे अथवा

फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥८-२२॥

ॐ, तत्, सत्—ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये। इसलिये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं। 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है—इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ-तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा की जाती हैं। 'सत्' यह परमात्माका नाम सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्' इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक 'सत्'—ऐसे कहा जाता है। अर्जुन ! विना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त 'असत्'—इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस लोकमें लाभदायक है और न मरनेके बाद ही ॥२३-२८॥

श्रीमद्भगवद्गीता—मोक्षसंन्यासयोग

अर्जुन बोले—हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन् ! हे यामुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ ॥१॥

श्री भगवान् बोले—कितने ही पण्डितजन तो काम्य-कर्मोंके त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मोंके फलके त्यागको त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान् ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त है, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके

विषयमें तू मेरा निश्चय सुन; क्योंकि त्याग सात्त्विक, राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारका कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्यकर्तव्य है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुषोंके यज्ञ, दान और तप—ये तीनों ही कर्म अन्तःकरणको पवित्र करनेवाले हैं। इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये—यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्यकर्मोंका तो स्वरूपसे त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्मका

स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है। इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है—ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर दे, तो यह ऐसा राजस त्याग करने के लिये फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता। अर्जुन ! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है—इसी भावसे आसन्नित और फलका त्याग करने के लिये जाता है, यही सात्त्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता, यह शुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, ज्ञानवान् और सच्चा त्यागी है; क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंको त्याग देना शक्य नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, यही त्यागी है—यह कहा जाता है। कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका तो अच्छा, घुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात् अवश्य होता है; किंतु कर्म-फलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता ॥२-१२॥

महाबाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके ये पाँच हेतु कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले सांख्यशास्त्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे भक्तोर्माति जान। कर्मोंकी सिद्धिके अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके कारण एवं नाना प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और धँसे ही पाँचवाँ हेतु बंध है। मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पाँचों कारण हैं। परंतु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्धबुद्धि होनेके कारण कर्मोंके होनेमें केवल—शुद्धस्वरूप आत्माको कर्ता समझता है। वह मतिन बुद्धियाला अतानी यथाय नहीं समझता। जिस पुरुषके अन्तःकरणमें 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा भाव नहीं है तथा जिसको बुद्धि सांसारिक पदार्थोंमें और कर्मोंमें लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तव्यमें न तो मारता है और न पापसे बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय—यह तीन प्रकारकी कर्म-श्रेयणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया—यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है ॥१३-१४॥

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके कहे गये हैं, उनको भी तू मुझसे भक्तोर्माति सुन। जिस ज्ञानसे मनुष्य पुरुष-पुरुष सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको

तो तू सात्त्विक ज्ञान और जित ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको भ्रम-भ्रमण जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके साथ आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, सात्त्विक भयसे रहित और शुद्ध है—वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्रविधिमें निष्पन्न किया हुआ और कर्तापनके अतिमानमें रहित हो तथा कर्म न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया गया हो, वह सात्त्विक कहा जाता है और जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिता और तामस्यंको न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तिसे रहित, अहंकारके बंधन न बोलनेवाला, धर्म और उस्ताहते युक्त तथा कामके सिद्ध होने और न होनेमें हर्ष-शोकविधि विचारोंमें रहित है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोंके फलको चाहनेवाला और लोभी है तथा दूरांतोंके चष्ट देनेके स्वभाववाला, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोकसे लिपायमान है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता मयुक्त, गिहातो रहित, धर्मही, धर्म और दूरतोंको जीविकाका भाग करनेवाला तथा शोक करनेवाला, आसक्त और शोचंयुगी है, वह तामस कहा जाता है। धन-उजय ! अब तू बुद्धि और धृति का भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरेद्वारा सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन। पाप ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको, कर्मस्य और अकर्तव्यको, भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथाय जानती है वह बुद्धि सात्त्विकी है। पाप ! मनुष्य जित बुद्धिके द्वारा धर्म और अपधर्मों तथा कर्मस्य और अकर्तव्यको भी यथाय नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अर्जुन ! जो लभोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इमी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। पाप ! जिस अव्यभिचारिणी धारणाशक्तिमें मनुष्य ध्यान-योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है और पृथापुत्र अर्जुन ! कर्मोंके इच्छावाला मनुष्य जिस धारणाशक्तिके द्वारा अस्थान आसक्तिसे धर्म, अर्थ और कामोंको धारण लिये रहता है, वह धारणाशक्ति राजसी है। पाप ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणाशक्तिके द्वारा जिहा, भय, बिना और दुःखको तथा उज्ज्वलताको भी नहीं छोड़ता वह धारणाशक्ति

तामसी है । भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवाविके अभ्याससे रमण करता है और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है—जो ऐसा सुख है, वह प्रथम यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाममें अमृतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सात्त्विक कहा गया है । जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले—भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस कहा गया है । जो भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है । पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥१९-४०॥

परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके तथा शूद्रोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं । अन्तःकरणका निग्रह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके लिये कष्ट सहना; बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना; मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखना; वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना—ये सबके-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं । शूरीरता, तेज, धर्म, चतुरता और युद्धमें न भागना, दान देना और स्वामिभाव—ये सबके-सब ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं । ऐसी, गोपालन और ऋष-विक्रपरूप सत्य व्यवहार—ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है । अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । अपने स्वाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन । जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है । अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । अतएव

कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि धूँएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे ढके हुए हैं ॥४१-४५॥

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है । कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो ज्ञानयोगकी परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेपमें ही जान । विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्त्विक और नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्त्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके भलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहंकार, वल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, समतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है । फिर वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता है । ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है । उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥४६-५५॥

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है । सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त संकटोंकी अनायास ही पार कर जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा । जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जवर्दस्ती युद्धमें लगा देगा । कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मसे बंधा हुआ परवश होकर

करेगा। अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आलट्ट हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्दामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा। उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अथ तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभाँति विचारकर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है। सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥५६-६६॥

तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमें न तो तपस्विरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्तिरहितसे और न बिना मुनिकी इच्छावासे ही कहना चाहिये तथा जो मुझमें दोषदृष्टि रखता है, उससे भी कभी नहीं कहना चाहिये। जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीतारूपको मेरे भक्तोंमें रहेगा, यह मुझको ही प्राप्त होगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीतारूपको पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञमें पूजित होऊँगा—ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धायुक्त और बोधवृष्टिसे रहित होकर हम गीतारूपको ध्वज भी करेगा, यह भी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होगा। पार्थ ! क्या मेरे द्वारा यह हुए इस उपदेशको सुने एकाग्र चित्तमें श्रद्धा किया ? और धनञ्जय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥६७-७२॥

अर्जुन बोले—प्रभु ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्पृष्टि प्राप्त कर ली है; अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ॥७३॥

सञ्जय बोले—इस प्रकार मैंने धीमागुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोगान्धकारक संवादको सुना। शीघ्रातजीकी कृपासे विष्णु दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कृते हुए स्वर्ग योगेश्वर भगवान् धीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है। राजन् ! भगवान् धीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, वरदानकारक और अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन् ! श्रोत्रिके उग्र भगवन्त विनयाण रूपकी भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे विचारे महान् आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन् ! जहाँ योगेश्वर धीकृष्ण भगवान् हैं और जहाँ गणेश-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहींर भी, विजय, विद्वान् और अथवा नीति है—वेगा मेरा मन है ॥७४-७८॥

राजा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, कृप और शल्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! गीता स्वयं भगवान् कमलनामके मुखकमलसे निकली है, इसलिये इसीका अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिये । अन्य बहुत-से शास्त्रोंका संग्रह करनेसे क्या लाभ है ? गीतामें सब शास्त्रोंका समावेश हो जाता है, भगवान् सर्वदेवमय हैं, गङ्गामें सब तीर्थोंका वास है तथा मनुजी सकलदेवस्वरूप हैं । गीता, गङ्गा, गायत्री और गोविन्द—इन गकारयुक्त चार नामोंके हृदयमें स्थित होनेपर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता । श्रीकृष्णने भारतामृतके सारभूत गीताको बिलोकर उसे अर्जुनके मुखमें होमा है ।

सञ्जयने कहा—तब अर्जुनको बाण और गाण्डीव धनुष धारण किये देखकर महारथियोंने फिर तिहनाव किया । उस समय पाण्डव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजालोग प्रसन्न होकर शङ्ख बजाने लगे तथा भेरी, पेसी, फक्क और नरसिंगोंके अफसमात् बज उठनेसे वहाँ बड़ा शब्द होने लगा ।

इस प्रकार दोनों ओरकी सेनाको युद्धके लिये तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शास्त्रोंको छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजीसे पूर्वकी ओर, जहाँ शत्रुकी सेना लड़ी थी, पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए पंदल ही चल दिये । उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथसे कूद पड़े और सब भाइयोंके साथ उनके पीछे-पीछे

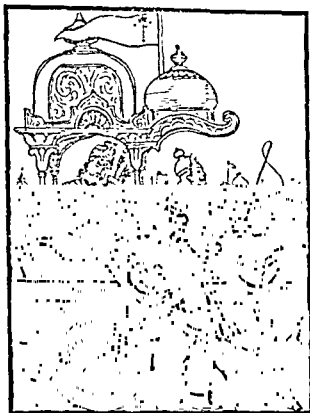
चल दिये । भगवान् श्रीकृष्ण तथा दूसरे मुख्य-मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकतासे उनके पीछे हो लिये । तब अर्जुनने कहा, 'राजन् ! आपका क्या विचार है ? आप हमें छोड़कर पंदल ही शत्रुकी सेनामें क्यों जा रहे हैं ?' भीमसेन बोले,

'राजन् ! शत्रुपक्षके सैनिक कवच धारण किये युद्धके लिये तैयार लड़े हैं । ऐसी स्थितिमें आप भाइयोंको छोड़कर तथा कवच और शास्त्र डालकर कहाँ जाना चाहते हैं ?' नकुलने कहा, 'महाराज ! आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जानेसे हमारे हृदयमें बड़ा भय हो रहा है । वताइये तो सही, आप कहाँ जायेंगे ?' सहदेवने पूछा, 'राजन् ! इस महाभयामयी रणस्थलीमें आ जानेपर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओंकी ओर कहाँ जा रहे हैं ?'

भाइयोंके इस प्रकार पूछनेपर भी महाराज युधिष्ठिरने कोई उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप चलते ही गये । तब चतुरचूड़ामणि श्रीकृष्णने हँसकर कहा, 'मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ । वे भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुजनोंसे आज्ञा लेकर शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे । मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनोंकी आज्ञा लिये विना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है ।'

इधर जब श्रीकृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवोंकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग-से रहकर चुपचाप खड़े रहे । दुर्योधनके सैनिकोंने राजा युधिष्ठिरको आते देखा तो वे आपसमें कहने लगे, 'ओहो ! यही कुलकलंक युधिष्ठिर है । देखो, अब यह डरकर अपने भाइयोंके सहित शरण पानेकी इच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है । अरे ! इसकी पीठपर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव—जैसे वीर हैं; फिर भी इसे भयने कीसे दवा लिया ।' ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएँ फहराने लगे । इस प्रकार युधिष्ठिरको धिक्कार कर वे सब वीर यह सुननेके लिये कि देखें, यह भीष्मजीसे क्या कहता है और रणवाँकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन दूरा गामलेमें क्या बोलते हैं—चुप हो गये । इस समय महाराज युधिष्ठिरकी इस चेष्टासे दोनों ही पक्षोंकी सेनाएँ बड़े संदेहमें पड़ गयीं ।

महाराज युधिष्ठिर शत्रुओंकी सेनाके बीचमें होकर भीष्मजीके पास पहुँचे और दोनों हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कहने लगे, 'अजेय पितामह ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मुझे आपसे युद्ध करना होगा । आप मुझे आज्ञा

वीजिये और साथ ही आशीर्वाद देनेकी कृपा भी कीजिये ।

भीष्मने कहा—युधिष्ठिर ! यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे देता । किंतु अब मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्धमें तुम्हारी और सब इच्छाएँ भी पूरी होंगी । इसके सिवा तुम्हें कोई घर माँगनेकी इच्छा हो तो माँग लो; क्योंकि ऐसा होनेपर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी । राजन् ! यह पुरुष अर्पका दास है, अर्प किसीका भी दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्पसे ही कौरवोंने मुझे बाँध रखा है । इसीसे मैं तुम्हारे साथ नपुंसकोंकी-सी यातें कर रहा हूँ । बेटा ! युद्ध तो मुझे कौरवोंकी ओरसे ही करना पड़ेगा । हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो, वह करो ।

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी ! आपको तो कोई जीत नहीं सकता । इसलिये यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो यतसाधये, हम आपको युद्धमें बंसे जीत सकेंगे ?

भीष्म बोले—कुन्तीनन्दन ! संप्रामर्शमिमे युद्ध करते समय मुझे जीत सके—ऐसा तो मुझे कोई दिग्गामी नहीं देता । अग्य पुरुष तो क्या, स्वयं इन्द्रकी भी ऐसी शक्ति नहीं है । इसके सिवा मेरी मृत्युका भी कोई निश्चित समय नहीं है । इसलिये तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना ।

तब महाबाहु युधिष्ठिरने भीष्मजीकी यह बात निरुपर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोणके रखकी ओर चले । उन्होंने आचार्यको प्रणाम करके उनको परिक्रमा की और फिर अपने बह्मचर्यके लिये ब्रह्म, 'मगधन् ।

मुझे आपसे युद्ध करना होगा; मैं इसके लिये आपकी आशा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे । आप यह भी यतानेकी कृपा करें कि मैं शत्रुओंको किस प्रकार जीत सकूँगा ।

द्रोणाचार्यने कहा—राजन् ! यदि तुम युद्धका निरुपर करने फिर मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजयके लिये शाप दे देता । किंतु तुम्हारे इस सम्मानने में प्रसन्न हूँ । तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी । मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा । यताने, तुम क्या चाहते हो ? इस स्थितिमें अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो, वह करो; क्योंकि पुरुष अर्पका दास है, अर्प किसीका दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्पसे ही कौरवोंने मुझे बाँध रखा है । इसीसे मैं नपुंसककी तरह तुमसे बट रहा हूँ कि तुम अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा और क्या चाहते हो । मैं युद्ध तो कौरवोंकी ओरसे करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चरणा है ।

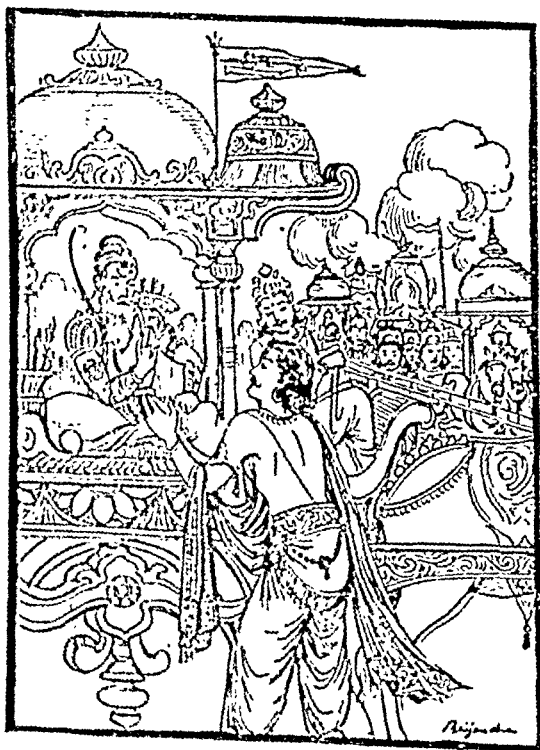
युधिष्ठिरने कहा—बहन् ! आप कौरवोंकी ओरसे ही युद्ध करें । किंतु मैं यही घर माँगना हूँ कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें ।

द्रोणाचार्य बोले—राजन् ! तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्रीकृष्ण हैं, इसलिये तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्धके लिये आज्ञा देता हूँ। तुम रणाङ्गणमें शत्रुओंका संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है, वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहाँ जय रहती है। कुन्तीनन्दन ! अब तुम जाओ, युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो, पूछो; मैं तुम्हें क्या सलाह दूँ ?

युधिष्ठिरने पूछा—आचार्य ! आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके बंधका क्या उपाय है।

द्रोणाचार्य बोले—राजन् ! संग्रामभूमिमें रथपर आठ ही जव मैं क्रोधमें भरकर वाणोंकी वर्षा करूँगा, उस समय मुझे मार सकें—ऐसा तो कोई शत्रु दिखायी नहीं देता। हाँ, जव मैं शस्त्र छोड़कर अचेत-सा खड़ा रहूँ उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है—यह मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ—जव किसी विद्वयासपात्र व्यक्तिके मुखसे मुझे कोई अत्यन्त अप्रिय बात सुनायी देती है तो मैं संग्रामभूमिमें अस्त्र त्याग देता हूँ।

द्रोणाचार्यजीकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृपके पास भाये और उन्हें प्रणाम एवं

प्रदक्षिणा करके कहने लगे, 'गुरुजी ! मुझे आपसे युद्ध करना होगा; इसके लिये मैं आपसे आज्ञा माँगता हूँ, जिससे मुझे

कोई पाप न लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होनेपर मैं शत्रुओंको भी जीत सकूँगा।'

कृपाचार्यने कहा—राजन् ! युद्धका निश्चय होनेपर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरु अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्थसे ही कौरवोंने मुझे बाँध रक्खा है; तो युद्ध तो मुझे उन्हींकी ओरसे करना पड़ेगा—ऐसा मेरा निश्चय है। इसीसे नपुंसककी तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा और तुम्हारे जो इच्छा हो, वह माँग लो।

युधिष्ठिरने कहा—आचार्य ! सुनिये, इसीसे मैं आपसे प्रणाम हूँ.....।

इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत-से हो गये और कोई शब्द न बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्यजीने कहा, 'राजन् ! मुझे कोई भी मार नहीं सकता। किंतु कोई चिंता नहीं; तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आनेसे मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई है। मैं नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामना करूँगा—यह मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ।'

कृपाचार्यजीकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज शल्यके पास गये तथा उन्हें प्रणाम

और प्रदर्शना करके अपने हितके लिये उनसे कहा, 'राजन् ! मुझे आपसे साम युद्ध करना है । इसके लिये मैं आपसे आज्ञा माँगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपको आगा होनेपर मैं शत्रुओंको भी जीत सकूँगा ।'

शल्पसे कहा—'राजन् ! युद्धका विरचय कर लेनेपर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे देता । इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ; तुम युद्ध करो, जब तुम्हारी हो होगी । तुम्हारी कोई और अनिष्टाया हो तो मुझसे कहो । पुत्र्य अर्पणका बात है, जर्ष किसीका बात नहीं है—यही बात सत्य है और इस अर्पणसे ही कौरवोंने मुझे बाँध लिया है । इसीसे मुझे नपुंसककी तरह पृथका पड़ता है कि अपनी ओरसे युद्ध करानेके सिवा तुम और क्या चाहते हो । तुम मेरे भानजे हो । तुम्हारी जो इच्छा होगी, यह मैं पूर्ण करूँगा ।

युधिष्ठिरने कहा—'माताजी ! मैंने सैन्यसंग्रहका उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी, यही मेरा धर है । कर्णसे हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेजका नाश करते रहें ।

शल्प बोले—'कुन्तीनन्दन ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी । जाओ, निश्चिन्त होकर युद्ध करो । मैं तुम्हारी बात पूरी करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ ।

सञ्जय कहते हैं—'राजन् ! महाराज शल्पसे आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसहित उस विशाल बाहिनीसे बाहर आ गये । इस बीचमें धीरुष्ण कर्णके पास गये और उससे कहा कि 'मैंने सुना है, भीष्मजीसे द्वेष होनेके कारण तुम युद्ध नहीं करोगे । यदि ऐसा है तो जबतक भीष्म नहीं मारे जाते, तबतक तुम हमारी ओर आ जाओ । उनके

पारे जानेपर फिर तुम्हें बुर्खोवनकी सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुखाब्जमें आकर युद्ध करना ।'

कर्णने कहा—'केराव ! मैं बुर्खोवनका अद्रिप कभी नहीं करूँगा । आप मुझे प्राणपणसे बुर्खोवनका हितैषी समझें ।

कर्णकी यह बात सुनकर धीरुष्ण बहाने लौट आये और पाण्डवोंमें आ मिले । इसके बाद महाराज युधिष्ठिरने सेनाके बीचमें छोड़े होकर उच्च स्वरसे कहा—'जो धीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायताके लिये मैं उसका स्वागत करनेकी तैयार हूँ ।' यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने पाण्डवोंकी ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज ! यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इन महायुद्धमें आपकी ओरसे कौरवोंके साथ युद्ध करूँगा ।'

युधिष्ठिरने कहा—'युयुत्सो ! भाभी, भाभो, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयोंसे युद्ध करेंगे । महाबाहो ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ; तुम हमारी ओरसे साम्य करो । भासूभ होता है महाराज धृतराष्ट्रका रंग भी तुमने ही धरिया और तुमसे ही उन्हें विग्रह मिलेगा ।

राजन् ! फिर युयुत्सु बुद्धिमिषोपके साथ तुम्हारे पुत्रोंकी छोड़कर पाण्डवोंकी सेनामें चला गया । सब धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंके सहित प्रसन्नतापूर्वक पुनः बषण धारण किया । सब भोग अपने-अपने रथोंपर चढ़ गये और फिर संकड़ों बुद्धिमिषोका घोष होने तथा और घोडाघोष तरह-तरहसे सिहनाड करने लगे । पाण्डवोंकी रथमें चढ़े देखकर घुष्टघुम्नादि सब राजाओंकी बड़ा हर्ष हुआ । पाण्डवोंने माननीयोंका मान करनेका नीरव प्राप्त किया है—यह देखकर राजाओंने उनका बड़ा तात्कार किया तथा अपने बन्धु-बाण्डवोंके प्रति उनकी गुहृहता, हृषा और इत्यारी बड़ी चर्चा करने लगे ।

युद्धका आरम्भ—दोनों पक्षोंके वीरोंका परस्पर भिड़ना

राजा धृतराष्ट्रने कहा—'सञ्जय ! इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पाण्डवोंकी सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी तो उन दोनोंमेंसे पहले किसने प्रहार किया ?

सञ्जयने कहा—'राजन् ! सब भाइयोंके सहित आपका पुत्र बुर्खोवन भीष्मजीकी आगे रखकर सेनामर्तिन बड़ा । इसी प्रकार भीष्मसेनके नेतृत्वमें सब पाण्डवसंग भी भीष्मने युद्ध करनेके लिये प्रसन्नतासे आगे आये । इस प्रकार दोनों सेनाओंमें घोर युद्ध होने लगा । पाण्डवोंने हमारी सेनापर आक्रमण किया और हमने उनपर धावा बोल दिया । दोनों ओरसे ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे

छड़े हो जाते थे । उस समय महाबाहू भीष्मसेन तो लीङ्गी तरह गरज रहे थे । उनकी बहादुरी प्राणकी मेनाका हृदय हिल उठा तथा सिहकी बहाड़ सुनकर जंगे इमारे जगती जानघरोंका मल-पुत्र निकल जाता है, उमा प्रकाश धनकी सेनाके हाथी-घोड़े आदि घाटन में मल-मूत्र रवाने गये । भीष्मसेन बिरह रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे । ८१ देखकर आपके पुत्रोंने उर्गे बाघोंमें इन प्रकाश टक रिजा, जैसे मेघ घूर्णकी दिया सेने हैं । इस समय बुर्खोवन, कुम्भ, दुःशास, शत्रु, दुःसासन, कुम्भंय, विविशति, विजयन, विजय, पुरमित्र, जय, भोज और भीष्मराजा पुत्र सूत्रधरा—ये

चढ़ा हुआ भीष्मजी और उन पाँचों महारथियोंके सामने आकर उठ गया। उसने एक पंने वाणसे भीष्मजीकी ताड़के चित्तवाली ध्वजा काट दी और फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्माको एक, शल्यको पाँच और पितामहको नौ वाणोंसे बाँध दिया। फिर एक झुकी हुई नोकवाले वाणसे दुर्मुखके सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया और एक वाणसे कृपाचार्यका धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमिमें नृत्य-सा करते हुए उसने बड़े तीखे वाणोंसे सभी वीरोंपर वार किया। उसका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवतालोग भी प्रसन्न हो गये तथा भीष्मादि महारथियोंने भी उसे साक्षात् अर्जुनके समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्यने भी भिमन्युको वाणोंसे बाँध दिया। परंतु वह मैनाक पर्वतके समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरोंसे धिरे होनेपर भी उस वीर महारथीने उन पाँचों अतिरथियोंपर वाणोंकी झड़ी लगा दी और उनके हजारों वाणोंको रोककर भीष्मजीपर वाण छोड़ते हुए वह भीष्म सिंहनाद करने लगा।

राजन् ! फिर महावली भीष्मजीने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किये और अभिमन्युपर हजारों वाण छोड़कर उसे विलकुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकि और पाँच केकयदेशीय राजकुमार—ये पाण्डवपक्षके दस महारथी बड़ी तेजीसे अभिमन्युकी रक्षाके लिये दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शान्तनुनन्दन भीष्मने पाञ्चालराज द्रुपदके तीन और सात्यकिके नौ बाण मारे तथा एक वाणसे भीमसेनकी ध्वजा काट डाली। तब भीमसेनने तीन वाणोंसे भीष्मको, एकसे कृपाचार्यको और आठ वाणोंसे कृतवर्माको बाँध दिया। राजा विराटके पुत्र उत्तरने हाथीपर चढ़कर बड़े वेगसे शल्यपर धावा किया। हाथीको अपने रथकी ओर बड़ी तेजीसे आता देखकर मद्रराज शल्यने वाणोंद्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथके जुएपर पैर रखकर उसके चारों घोड़ोंको मार डाला। घोड़ोंके मारे जानेपर खाली रथमें ही बैठे हुए शल्यने उत्तरके ऊपर एक भीष्म शक्ति छोड़ी। उससे उत्तरका कवच फट गया, उसके हाथसे अंकुश और तोमर आदि गिर गये और वह अचेत होकर हाथीसे नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिये रथसे कूद पड़े और उस हाथीकी सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चीत्कार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्माके रथपर चढ़ गये।

जब विराटपुत्र श्वेतने अपने भाई उत्तरको मरा हुआ

और शल्यको कृतवर्माके पास बँठा देखा तो वह क्रोधसे जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्यको मारनेके लिये दौड़ा। वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथकी ओर चला। इस समय मद्रराजको मृत्युके मुँहमें पड़ा देखकर आपके पक्षके सात महारथियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। कोसलराज, बृहद्बल, मगधराज जयत्सेन, शल्यपुत्र रुक्मरथ, काम्बोजनरेश सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द और जयद्रथ—ये सातों वीर श्वेतके सिरपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेतने सात वाणोंसे उन सातोंके धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिषमें ही दूसरे धनुष लेकर श्वेतपर ज्ञात बाण छोड़े। किन्तु महामना श्वेतने सात बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिये। तब उन महारथियोंने शक्तियाँ लेकर भीष्म गर्जना करते हुए उन्हें श्वेतपर छोड़ा। परंतु अस्त्रविद्याके पारगामी श्वेतने सात ही बाणोंसे उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीष्म बाण लेकर उसे रुक्मरथपर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगनेसे रुक्मरथ अचेत होकर रथके पिछले भागमें बँठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथि तुरंत ही सब लोगोंके देखते-देखते रणभूमिसे अलग ले गया। फिर श्वेतकुमारने छः बाण चढ़ाकर उन छहों महारथियोंकी ध्वजाओंके अग्रभाग काट दिये और उनके घोड़े तथा सारथियोंको भी बाँध डाला। इसके पश्चात् उन्हें बाणोंसे आच्छादित कर स्वयं शल्यके रथकी ओर चला। इससे आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेतको शल्यकी ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्मको आगे कर सारी सेनाके सहित श्वेतके रथके सामने आया और मृत्युके मुखमें पड़े हुए राजा शल्यको उससे मुक्त किया। बस, बड़ा ही घोर और रोमाञ्चकारी दृढ़ होने लगा तथा पितामह भीष्म अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकि, केकयराजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और चेदि तथा मत्स्यदेशके राजाओंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे।

राजा धृतराष्ट्रने पृष्ठा—सञ्जय ! जब राजकुमार श्वेत शल्यके रथके सामने पहुँचा तो कौरव, पाण्डव और शान्तनुनन्दन भीष्मजीने क्या किया—यह मुझे बताओ।

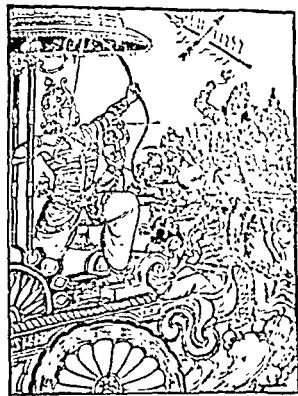
सञ्जयने कहा—राजन् ! इस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेतकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्मके रथको घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्मजीने मारकाट मचाकर अनेकों रथोंको सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेतने भी हजारों रथियोंका सफाया कर दिया और अपने पंने बाणोंसे उनके सिर उड़ा दिये। मैं भी श्वेतके भयसे अपना रथ छोड़कर भाग आया, इसीसे महाराजके

दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटा-शब्दोंके समय एकमात्र भीष्मजी ही मुझेके समान अचल छोड़े हुए थे। वे अपने दुस्वप्न प्राणोंका मोह छोड़कर निर्भीकभावसे पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत यड़ी तेजीसे कौरवसेनाकी नष्ट कर रहा है, तो वे घाटपट उसके सामने आ गये। किंतु श्वेतने भीषण बाणवर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्मजीने भी श्वेतपर बड़ी भारी बाणवर्षा की। उस समय यदि श्वेतने रक्षा न की होती तो भीष्मजी एक दिनमें ही सारी पाण्डवसेनाको नष्ट-शून्य कर देते। जब पाण्डवोंने देखा कि श्वेतने भीष्मजीका भी मूंह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए। पर आपका पुत्र - रीघन उदास हो गया। वह अत्यन्त श्रोष्ठमें भरकर अनेकों अन्य राजाओंके सहित सारी सेना लेकर पाण्डवोंपर दूट पड़ा। उसीकी प्रेरणासे दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्मकी रक्षा कर रहे थे।

श्वेतने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर रहे हैं तो वह भीष्मजीको छोड़कर कौरवोंकी सेनाका विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेनाको तितर-बितर करके वह फिर भीष्मजीके सामने आकर डट गया। फिर ये दोनों घोर इन्द्र और व्यासुरके समान एक-दूसरेके प्राणोंके प्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेतने खिलखिलाकर हँसते हुए नौ बाण छोड़कर भीष्मजीके धनुषके दस टुकड़े कर दिये और एक बाणसे उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रोंने समझा कि अब श्वेतके धंजमें पड़कर भीष्मजी मारे जायेंगे तथा पाण्डवलोग प्रसन्न होकर शङ्ख-घञ्जने लगे।

तब दुर्योधनने श्रोधित होकर अपनी सेनाको आदेश दिया, 'अरे! सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्मजीकी रक्षा करो। देखो, एंसा न हो हमारे सामने ही ये श्वेतके हाथसे मारे जायें। यह बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूँ।' राजाका आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी कुतर्तसे चतुरङ्गणी सेनाको साथ लेकर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे। याद्रीक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसन्ध, विकर्ण, चित्रसेन और विविशति—ये सब महारथी बड़ी शीघ्रतासे भीष्मजीकी चारों ओरसे घेरकर श्वेतके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेतने अपने हाथकी सफाई दिशाते हुए उन सब बाणोंको रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियोंको पीछे हटा देना है, यैसे ही उन सब घोरोंको रोककर उसने अपने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काट दिया। तब भीष्मजीने ब्रूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीपे धानोंसे बाँध डाला। इसने सेनापति श्वेतने श्रोष्ठमें भरकर सबके

देपते-देगते अनेकों लोहेके बाणोंसे बाणधर भीष्मजीको व्याकुल कर दिया। इसने राजा दुर्योधनको बड़ी व्याधा हुई थीर आपकी सेनामें हाहाकार होने लगा। श्वेतके बाणोंसे पापन होकर भीष्मजीको पीछे हटे देखकर बहुत लोग मो पड़ी समझने लगे कि अब श्वेतके हाथमें पड़कर भीष्मजी मारे ही जायेंगे। भीष्मजीने जब देखा कि मेरे रथको ध्वजा काट दी गयी है और सेनाके भी पर उचड़ गये हैं तो उन्होंने श्रोष्ठमें भरकर चार बाणोंसे श्वेतके चारों घोड़ोंको मार डाला, दो बाणोंसे उगरी ध्वजा काट डाली और एषणें मारविषा तिर काट दिया। मृत और घोड़ोंके मारे जानेपर श्वेत रथने क्रुद पड़ा और वह श्रोष्ठने तिलमिला उठा। श्वेतको रथहीन देखकर भीष्मजीने उगपर सब ओरसे पंने बाणोंका बौदार को। तब उसने धनुषको अपने रथमें फँकर एक बाण-इच्छेके समान प्रचण्ड शक्ति से और 'जरा पुरण्यव धारण करके छोड़े रहो; मेरा पराक्रम देखो' ऐसा कहकर उसे भीष्मजीपर छोड़ दिया। उस भीषण शक्तिकी आने देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे। किंतु भीष्मजी तनिक भी नहीं घबराये। उन्होंने आठनी बाण मारकर उसे बीचहीमें

काट दिया। यह देखकर आपकी ओरके सब लोग जय-जय-कार करने लगे।

तब विराटपुत्र श्वेतने श्रोष्ठकी हंसी हंमने हुए भीष्मजीको

प्राणान्त करनेके लिये गदा उठायी और बढ़े वेगसे उनकी ओर दौड़ा। भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका वार बचानेके लिये पृथ्वीपर कूद पड़े। श्वेतने उसे घुमाकर भीष्मजीके रथपर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारथि, ध्वजा और घोड़ोंके सहित बुर-चूर हो गया। भीष्मजीको रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथपर चढ़कर हँसते हुए श्वेतकी ओर बढ़े। इसी समय भीष्मको आकाशवाणी हुई—‘महाबाहु भीष्म ! शीघ्र ही इसे मारनेका उपाय करो। विश्वकर्ता विधाताने यही इसके दग्धका समय निश्चित किया है।’ यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बढ़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। इस समय श्वेतको रथहीन देखकर सात्यकि, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, केकयराजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथही अपने रथ लेकर चले। किन्तु द्रोणाचार्य,

कृपाचार्य और शल्यके सहित भीष्मजीने उन्हें रोक दिया। इसी समय श्वेतने तलवार खींचकर भीष्मजीका धनुष काट डाला। भीष्मजीने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बढ़ी तेजीसे श्वेतकी ओर चले। बीचमें सामने आनेपर उन्होंने भीमसेनको साठ, अभिमन्युको तीन, सात्यकिको सौ, धृष्टद्युम्नको बीस और केकयराजको पाँच बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेतके सामने पहुँचे और अपने धनुषपर एक मृत्युके समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेतके कवचको फोड़कर उसकी छातीमें घुस गया और फिर बिजलीके समान चमककर पृथ्वीमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेतका प्राणान्त कर दिया। उसे पृथ्वीपर गिरते-दिख पाण्डव और उनके पक्षके क्षत्रियलोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरवलोग बढ़े प्रसन्न हुए। दुःशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-उधर नाचने लगा।

युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और कौञ्चव्यूहकी रचना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! सेनापति श्वेत जब युद्धमें शत्रुओंके हाथसे मारा गया तो उसके पश्चात् महान् धनुर्धर पाञ्चालवीरोंने पाण्डवोंके साथ मिलकर क्या किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! स्थिर होकर सुनिये—उस भयंकर दिनके पूर्वाह्नका अधिकांश भाग बीत जानेपर लगभग दोपहरके समय आपकी तथा शत्रुकी सेनाओंमें युद्ध होने लगा। विराटके सेनापति श्वेतको मरा हुआ कृतवर्मके साथ शल्यको युद्धके लिये तैयार देखकर आहुति पड़नेसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान राजकुमार शंख श्रोघसे जल उठा। उस बलवान् वीरने अपना महान् धनुष चढ़ाकर मद्रराज शल्यको मार डालनेकी इच्छासे उनपर आक्रमण किया। उस समय बहुत-से रथ चारों ओरसे शंखकी रक्षा कर रहे थे। वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथके पास पहुँच गया। तब भीतके मुखमें पड़े हुए मद्रराज शल्यको बचानेके लिये आपकी सेनाके सात महारथी—वृहद्वल, जयत्सेन, रुक्मरथ, चिन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये और शंखके मस्तकपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन सातोंको एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख श्रोघमें भर गया और भल्ल नामके सात तीले बाणोंसे उन सातोंके धनुष काटकर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघके समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथमें लेकर शंखपर चढ़ आये। उन्हें

आते देख पाण्डवी सेना भयसे थर्रा उठी। इतनेहीमें भीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गये; फिर तो भीष्मजीके साथ इन्हींका युद्ध छिड़ गया।

इधर, शल्यने हाथमें गदा ले अपने रथसे उतरकर शंखके चारों घोड़ोंको मार डाला। जब घोड़े मर गये तो शंख भी तलवार हाथमें लेकर तुरंत रथसे कूद पड़ा और अर्जुनके रथपर जा बैठा। वहाँ जानेपर ही उसे कुछ शान्ति मिली। अब भीष्मजी पञ्चाल, मत्स्य, केकय और प्रभद्रक-देशीय योद्धाओंको बाणोंसे मार-मारकर गिराने लगे। फिर, उन्होंने अर्जुनका सामना छोड़कर पञ्चालराज द्रुपदपर धावा किया और उनकी सेना भीष्मजीके बाणोंसे दग्ध होती दिखायी देने लगी। वे पाण्डव-पक्षके महारथियोंको ललकार-ललकारकर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी, उसका व्यूह भङ्ग हो गया। इसी बीचमें सूर्य भी अस्त हो गया; अतः अँधेरेमें कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्मजी बढ़े वेगसे बढ़ रहे थे—यह देखकर पाण्डवोंने अपनी सेनाको पीछे हटा लिया।

प्रथम दिनके युद्धमें जब पाण्डव-सेना पीछे हटा ली गयी और कुपित हुए भीष्मका पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और सम्पूर्ण राजाओंको-साथ लेकर तुरंत भगवान् श्रीकृष्णके

पास गये और अपनी पराजयकी घिस्तसे बहुत दुःखी होकर कहने लगे—'श्रीकृष्ण ! देखते हो न ? गर्माँकी मोतममें सूखे हुए तिनकेकी ढेरोंकी जैसे आग क्षणभरमें जला डालती है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिलावेवाले भीष्मजी अपने बाणोंसे मेरी सेनाको भस्मसात् कर रहे हैं । क्रोधमें भरे हुए यमराज, यज्यधर इन्द्र, पासाधारी यक्ष और पवाधारी कुबेरको तो कवाचित् युद्धमें जोता जा सकता है; किन्तु इन महान् सेनास्त्री भीष्मको जीतना असम्भव है । ऐसी बरामें मे तो अपनी युद्धकी बुद्धिसतके कारण भीष्मरूपी अगाध जलमें नावके बिना डूब रहा हूँ । अब इन राजाओंको मैं भीष्मरूपी कालके मुलमें नहीं डालना चाहता । भीष्मजी बड़े भारी अरत्रवेरा हैं; उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार मट्ट हो जायेंगे, जैसे प्रज्वलित अग्निमें गिरकर पतंगे । केराय ! अब मेरे जीवनके जितने दिन शेष हैं, उनमें धनमें रहकर कठोर तपस्या करूँगा; किन्तु इन मित्रोंको युद्धमें मरने न दूँगा । भीष्मजी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्वेत् घोडाओंका संहार कर रहे हैं । माधव ! तुम्हीं यतीओ, अब क्या करनेसे हमारा हित होगा ?'

यह कहकर गुण्डिचर शोकसे बेमुग्ध हो बहुत बेरतक आँलें बंद किये मन-ही-मन कुछ सोचते रहे । तब भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें शोकसे पीडित जान समस्त पाण्डवोंको आगन्धित करते हुए बोले—'पारत ! तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए । देखो तो, तुम्हारे भाई कैसे दूरचीर और विश्वविश्रयात धनुंधर हैं । मैं और महान् यमस्त्री सारथिक तुम्हारा प्रिय कार्य करनेमें लगे हैं । ये विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा अग्र्याय महाबली राजालोम तुम्हारे कृपाकीओ और भक्त हैं । महाबली धृष्टद्युम्न तो सब ही तुम्हारा हितघ्नतक और प्रिय कार्य करनेवाला है, इतने सेनापतितकका भार लिया है और यह शिलाण्डी तो निश्चय ही भीष्मका काल है ।'

श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर गुण्डिचरने महारथी धृष्टद्युम्नसे कहा, 'धृष्टद्युम्न ! मैं जो कुछ कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । आशा है, तुम मेरी बात टालोगे नहीं । तुम हमारे सेनापति हो । भगवान् चांगुदेवने तुम्हें यह सम्मान दिया है । पूर्वकालमें जैसे कार्तिकेयजी देवताओंके सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पाण्डवोंके सेनानायक हो । पुण्यसिंह ! अब अपना पराक्रम दिलाओ और कीरवोंका

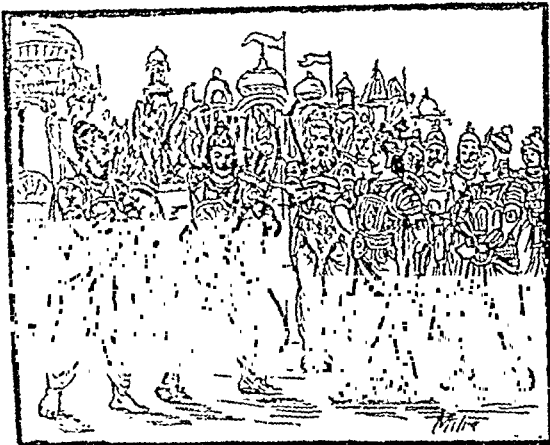
संहार करो । मैं, भीमसेन, अर्जुन, मकुल-राहवेव और प्रोषवीके साथी पुत्र तथा और भी जो प्रधान-प्रधान राजा हूँ, सब तुम्हारे पीछे चलेंगे ।'

यह सुनकर धृष्टद्युम्नने वहाँ उपस्थित सभी लोगोंको प्रसाद करते हुए कहा, 'कुत्सीमयम ! भगवान् शंकरने मुझे पहलेसे ही प्रोणाचार्यका काल बताया है । आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, प्रोणाचार्य, शयम और जमप्रथ—इन सभी अभिमागी धीरोंका मुकाबला करूँगा ।' शयमहता धृष्टद्युम्न जब इस प्रकार युद्धके लिये तैयार हुआ तो एणोगास पाण्डव और जय-जयकार करने लगे । तत्परयात् गुण्डिचरने सेनापति धृष्टद्युम्नसे कहा, 'देवागुर-संसारमें बृहस्पतिजीके इन्द्रके लिये जित कीञ्चाएण नामक भ्यूहका उपदेश दिया था, उसीकी रचना हमसोप करें ।'

इसारे विम गुण्डिचरकी आत्माके अनुसार धृष्टद्युम्नने अर्जुनको सम्पूर्ण सेनाके आगे रखा । रथपर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्नजडित ध्वजा और पाण्डवी धनुस्त्रसे ऐसी सोधा पा रहे थे, जैसे सूर्यकी किरणोंसे सुमंगलवर्त । राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेनाको साथ लिये उस कीञ्चभ्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए । कुम्भिनोज और वैविराज—ये दोनों धेत्रोंके रथानपर रखे गये । दाराणक, प्रभाद्रक, अमूपक और किरातोंका समूह प्रीयके रथातपर था । पट्टधर, गोष्ठ, पीरयक और निवाशेके साथ राजा गुण्डिचर उसके वृत्तभागमें लड़े हुए । उसके दोनों पत्नीके रथानमें भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे । प्रोषवीके पुत्र, अभिमानु, महारथी सारथिक तथा विशाध, वरध, गुष्ठ, कुण्डीविय, नरदत, सेयुक, तङ्गण, परतङ्गण, बालिक, तिलिर, चोल और पाण्डव धेसोके धीर वशिण पक्षमें स्थित हुए और अग्निवेश्य, हुण्ड, भाणव, बाण-चारि, शमर, उज्जुरा, चरत तथा नाकुलवैशीय धीरोंके साथ मकुल और राहवेव नाम पक्षमें स्थित हुए । इस भ्यूहके दोनों पक्षोंमें बरा हजार, शिरोभागमें एक लाख, वृत्तभागमें एक अरब बीस हजार और प्रीयामें एक लाख सत्तर हजार रथ लड़े किये गये थे । दोनों पक्षोंके आगे, पीछे और सब दिशाओंपर पर्वतके समान ऊँचे गजराजोंकी कतारें थी । विराट, केकय, काशिराज और शैष्य—ये उसके अंताराथानकी रक्षा करते थे । इस प्रकार उस महाभ्यूहकी रचना करने पाण्डव अरत्र-सत्त्र और कनध आबिते सुसज्जित हो युद्धके लिये सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने लगे ।

दूसरा दिन—कौरवोंकी व्यूहरचना और अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! दुर्योधनने जब उस दुर्भेद्य क्रीडकव्यूहकी रचना देखी और अत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्यके पास जाकर वहाँ उपस्थित सभी शूरवीरोंसे कहा—‘वीरो ! आप सब तोग

नाना प्रकारके अस्त्रसंचालनकी विद्या जानते हैं और युद्धकी कलामें प्रवीण हैं । आपमेंसे एक-एक वीर भी युद्धमें पाण्डवोंको मारनेकी शक्ति रखता है; फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है ?’

उसके इस प्रकार कहनेसे भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पाण्डवोंके मुकाबलेमें एक महान् व्यूहकी रचना करने लगे । भीष्मजी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले । उनके पीछे कुन्तल, दशार्ण, मगध, विदर्भ, मेकल, कर्णप्रावरण आदि देशोंके वीरोंको साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले । गान्धार, सिन्धुसीवीर, शिवि और यसाति वीरोंके साथ शकुनि द्रोणाचार्यकी रक्षामें नियुक्त हुआ । इनके पीछे अपने सभी भाइयोंके साथ दुर्योधन था । उसके साथ अश्वत्थक, विकर्ण, अम्बष्ठ, कोसल, दरद, शक, धुद्रक और मालव देशके योद्धा थे । इन सबके साथ वह शकुनिकी सेनाकी रक्षा कर रहा था । भूरिथ्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विन्द-अनुविन्द—ये व्यूहके वाम भागकी रक्षा करने लगे । सोमदत्तका पुत्र, सुशर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, धृतायु और अच्युतायु—ये दक्षिण भागके रक्षक हुए । अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा—ये बहुत बड़ी सेनाके साथ व्यूहके पृष्ठभागमें खड़े हुए । इनके पृष्ठपौषक थे केतुमान्, यमुदान, काशिराजके पुत्र तथा और दूसरे-दूसरे देशोंके राजालोग ।

राजन् ! तदनन्तर, आपके पक्षक सब योद्धा युद्धके लिये तैयार हो गये और बड़े आनन्दके साथ शङ्ख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे । हर्षमें भरे हुए सैनिकोंके सिंहनाद सुनकर कौरवोंके पितामह भीष्मने भी सिंहके समान दहाड़कर उच्च स्वरसे शङ्ख बजाया । तदुपरान्त शत्रुओंने भी अनेकों प्रकारके शङ्ख, भेरो, पेशी और आनक आदि बाजे बजाये; उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूँजने लगी । श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवने भी अपने-अपने शङ्ख बजाये । तथा काशिराज, शैब्य, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकि, पञ्चालदेशीय वीर और द्रौपदीके पुत्र भी बड़े-बड़े शङ्ख बजाकर सिंहोंके समान दहाड़ने लगे । उनके शङ्खनादकी ऊँची आवाज पृथ्वीसे लेकर आकाशतक गूँज उठी । इस प्रकार कौरव और पाण्डव एक दूसरेको पीडा पहुँचाते हुए युद्धके लिये आमने-सामने खड़े हो गये ।

धृतराष्ट्रने पूछा—जब दोनों ओरकी सेना व्यूहरचनापूर्वक खड़ी हो गयी तो योद्धाओंने किस प्रकार एक-दूसरेपर प्रहार करना शुरू किया ?

सञ्जयने कहा—जब दोनों ओर समानरूपसे सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी और सब ओर सुन्दर ध्वजाएँ फहराने लगीं, तब दुर्योधनने अपने योद्धाओंको युद्ध आरम्भ करनेकी आज्ञा दी । कौरव वीरोंने जीवनका मोह छोड़कर पाण्डवोंपर आक्रमण किया । फिर तो दोनों ओरकी सेनाओंमें रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । रथसे रथ और हाथीसे हाथी भिड़ गये । हाथी और घोड़ोंके शरीरोंमें असंख्य बाण घुसने लगे । इस प्रकार घमासान युद्ध आरम्भ हो जानेपर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकि, कैकेय, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरोंपर तथा चेदि और मत्स्य देशके राजाओंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । उनकी मारसे पाण्डवोंका व्यूह टूट गया, सारी सेना तितर-वितर हो गयी । कितने ही सवार और घोड़े मारे गये, रथियोंके मूंड-के-झुंड भाग चले ।

अर्जुन महारथी भीष्मके ऐसे पराक्रमको देखकर क्रोधमें भर गये और भगवान् श्रीकृष्णसे बोले, ‘जनार्दन ! अब पितामह भीष्मके पास रथ ले चलिये, नहीं तो ये हमारी सेनाका अवश्य ही संहार कर डालेंगे । सेनाको बचानेके लिये आज मैं भीष्मका वध करूँगा ।’ श्रीकृष्णने कहा—‘अच्छा, धनञ्जय ! अब सावधान हो जाओ । यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामहके रथके पास पहुँचाये देता हूँ ।’ ऐसा कहकर

श्रीकृष्ण अर्जुनके रथको भीष्मके पास ले चले । भीष्मने जब देखा अर्जुन अपने बाणोंसे शूरवीरोंका गर्दन करते हुए बड़े वेगसे आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया । उस समय अर्जुनके ऊपर भीष्मने सतहत्तर, द्रोणने पञ्चोत्स, कृपाचार्यने पञ्चास, दुर्योधनने चौसठ, शल्य और जयद्रथने तीस, शकुनिते पाँच और विकर्णने दस बाण मारे । इस प्रकार चारों ओरसे तीखे बाणोंसे विद्य जानेपर भी महामाहु अर्जुन तनिक भी ध्वंशित या विचलित नहीं हुए । उन्होंने भीष्मको पञ्चोत्स, कृपाचार्यको नौ, द्रोणाचार्यको साठ, विकर्णको तीन, शल्यको तीन और दुर्योधनको पाँच बाणोंसे बाँधकर तुरंत बदला चुकाया । इतनेहीमें सात्यकि, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पाँच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुनकी सहायताके लिये आ पहुँचे और उन्हें चारों ओरसे घेरकर लड़ने लगे ।

तब भीष्मने अस्सी बाण मारकर अर्जुनकी बाँध दिया । यह देख कौरवपक्षके योद्धा हर्षके मारे कोलाहल मचाते लगे । उन महारथी वीरोंका हर्षनाव सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीचमें घुस गया और महारथियोंको निशाना बनाकर अपने धनुषके सैल दिखाते लगा । अपनी सेनाको अर्जुनसे पीड़ित देख दुर्योधन भीष्मके पास आकर बोला, 'तात ! श्रीकृष्णके साथ यह बलवान् अर्जुन हमारी सेनाको जड़ काट रहा है । आप और आचार्य द्रोणके जीते-जी यह दशा हो रही है ! फर्ग हमारा सदा हित चाहनेवाला है, मगर वह भी आपहीके कारण अपने हथियार छोड़ चुका है; इसीलिये वह

अर्जुनसे लड़ने नहीं आता । पितामह ! कृपया ऐसा उद्योग कीजिये, जिससे अर्जुन मारा जाय ।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर भीष्मजी 'दात्रिधर्मको धिक्कार है' यह कहकर अर्जुनके रथकी ओर बढ़े । अर्षत्यामा, दुर्योधन और विकर्णने भीष्मका साथ दिया । उधर, पाण्डव भी अर्जुनकी घेरकर लड़े थे । फिर संग्राम छिड़ा । अर्जुनने बाणोंका जात फँसाकर भीष्मको सब ओरसे ढक दिया । भीष्मने भी बाण मारकर उस जालको तोड़ डाला । इस प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रहारको विफल करते हुए बड़े उत्साहसे लड़ने लगे । भीष्मके धनुषसे छूटे-हुए बाणोंके समूह अर्जुनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होते दिखायी देने लगे । इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए बाण भी भीष्मके साथकोते कटककर पृथ्वीपर गिर जाते थे । दोनों ही बलवान् थे, दोनों ही अजेय । दोनों एक दूसरेके योग्य प्रतिद्वन्द्वी थे । उस समय कौरव भीष्मको और पाण्डव अर्जुनको उनके ह्वजा आदि धिक्कोसे ही पहचान पाते थे । उन दोनों वीरोंके पराक्रमको देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे । जैसे धर्ममें स्थित रहकर बर्ताव करनेवाले पुत्रधर्ममें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनको रणकुशलतामें कोई झूल नहीं देखती थी । उस समय कौरव और पाण्डवपक्षोंके योद्धा तीखी धारवाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा ताना प्रकारके दूसरे अस्त्र-शस्त्रोंसे आपसमें मारकाट मचा रहे थे । इस प्रकार जब वह बाण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पाण्डवलराजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रौणाचार्यमें गहरी मुठभेड़ हो रही थी ।

धृष्टद्युम्न और द्रोणका तथा भीमसेन और कलिङ्गोंका युद्ध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! महान् धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्नमें किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस भयानक संग्रामका वर्णन मुनिपर होकर मुनिमें । पहले द्रोणाचार्यने धृष्टद्युम्नको तीखे बाणोंसे बाँध दिया । तब धृष्टद्युम्नने भी हँसकर द्रोणको नखे बाणोंसे बाँध डाला । यह देख द्रोणने पुनः बाणोंकी वर्षा करके द्रुपदकुमारको ढक दिया और उसका प्राणान्त करनेके लिये द्वितीय कालदण्डके समान एक मयंकर बाण हाथमें लिया । उसे धनुषपर चढ़ाते देख सारी सेनामें हाहाकार मच गया । महाराज ! उस समय बर्हावर धृष्टद्युम्नका अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आँखों देखा । उसने शत्रुके समान मयंकर उस

बाणको आते ही काट दिया । फिर द्रोणके प्राण लेनेकी इच्छासे उसने बड़े वेगसे शक्तिका प्रहार किया । उस शक्तिको द्रोणाचार्यने हँसते-हँसते काट दिया और उसके तीन टुकड़े कर डाले । यह देख उसने पुनः पाँच बाणोंसे द्रोणको घायल किया । तब द्रोणने द्रुपदकुमारका धनुष काट दिया, फिर सारथिकों रथसे मार गिराया और उसके चारों घोड़ोंको भी मार डाला । सारथि और घोड़ोंके मर जानेसे जब वह रथहीन हो गया तो हाथमें गदा लेकर रथमें कूद पड़ा और अपना पीरुष दिखाने लगा । इसी समय द्रोणने एक अद्भुत काम किया; धृष्टद्युम्न अभी रथसे उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथसे गदा गिरा दी । तब वह डाल और तलवार लेकर बड़े वेगसे द्रोणके ऊपर

घपटा, किन्तु आचार्यने वाणोंकी झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गयी, तो भी वह बड़ी फुर्तीके साथ द्रोणके छोड़े हुए वाणोंको ढालसे पीछे हटाने लगा। इतनेमें महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायताके लिये आ पहुँचे। भीमने आते ही सात तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्यको बाँध डाला और धृष्टद्युम्नको तुरंत अपने रथपर बिठा लिया। तब दुर्योधनने भी द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कलिङ्गराज भानुमान्को बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा। महाराज! आपके पुत्रकी आज्ञाके अनुसार कलिङ्गोंकी वह महती सेना भीमसेनके ऊपर चढ़ आयी। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपदके सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिरकी सहायताके लिये चला गया। तदनन्तर, भीमसेन और कलिङ्गोंमें महाभयानक रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया।

भीमसेन अपने ही बाहुबलके भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिङ्गराजके साथ युद्ध करने लगे। कलिङ्गराजका एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों वाणोंका प्रहार कर भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला। भीमसेन बिना रथके हो गये—यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उनपर वर्षाकालके भेड़की भाँति वाणोंकी झड़ी लगा दी। तब भीमने उसके ऊपर एक लोहेकी गदा फेंकी। उस गदाकी चोट खाकर वह सारथिके साथ ही जमीनपर लुढ़क गया। अपने पुत्रको मरते देख कलिङ्गराजने हजारों रथियोंकी सेना लेकर भीमको चारों ओरसे घेर लिया। भीमसेनने वह गदा फेंककर हाथोंमें ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिङ्गराज क्रोधमें भर गया और उसने भीमसेनके प्राण लेनेकी इच्छासे उनपर एक सपंके समान विषला बाण छोड़ा। भीमसेनने अपनी तलवारसे उस तीखे बाणके दो टुकड़े कर दिये और उसकी सेनाको भयभीत करते हुए बड़े जोरसे हर्षनाद किया। अब तो कलिङ्गराजके क्रोधकी सीमा न रही। उसने पत्यरपर रगड़कर तीखे किये हुए चौदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके। भीमसेनने तुरंत तलवारसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये और फिर भानुमान्पर धावा किया। भानुमान्ने वाणोंकी वर्षासे भीमसेनको डक दिया और उच्चस्वरसे सिंहनाद किया। भीमसेन भी बड़े जोरसे सिंहके समान दहाड़ने लगे। उनका यिकट नाद सुनकर कलिङ्गसेना बहुत डर गयी। उसने रामझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, देवता हैं। इतनेमें भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथमें तलवार ले अपने रथसे कूद पड़े और भानुमान्के हाथीके दोनों दाँत पकड़कर उसके मस्तकपर चढ़ गये। उन्हें चढ़ते देख भानुमान्ने शक्तिका प्रहार किया; पर भीमसेनने अपनी तलवारसे उसके दो टुकड़े कर दिये और भानुमान्की कमरमें

तलवारका एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दो टुकड़े हो गये।

फिर भीमसेनने उसी तलवारसे उस हाथीके भी कंधेपर प्रहार किया। कंधा कट जानेसे हाथी चिंगघाड़ता हुआ जमीनपर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिये पृथ्वीपर खड़े हो गये। अब वे बड़े-बड़े हाथियों को मारते-गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथीसवारोंकी सेनामें घुस जाते और तीखी धारवाली तलवारसे उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, जो भी क्रोधमें भरे हुए प्रलयकालीन यमराजके समान वे शत्रुओंका भय बढ़ा रहे थे। युद्धभूमिमें विचरते समय वे नाना प्रकारके पंतरे दिखाते थे—कभी मण्डलाकार चक्कर लगाते, कभी घबके सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊँचाईसे चलते, कभी कूदकर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओंमें समान गतिसे अग्रसर होते, कभी एक ही दिशामें बढ़ते जाते, कभी किसीपर बड़े वेगसे धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूदकर रथोंपर पहुँच जाते और कितने ही रथियोंके मस्तक तलवारसे काटकर रथकी ध्वजाके साथ ही जमीनपर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओंको पैरोंतले कुचलकर मार डाला, कितनोंको ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनोंको तलवारके घाट उतारा, कितनोंको अपनी गर्जनासे डराकर भगाया और कितने ही वीरोंको अपने असह्य वेगसे धराशायी कर दिया। कितनोंहीने तो इन्हें देखते ही भयके मारे प्राण त्याग दिये।

यह सब होनेपर भी कलिङ्गोंकी बहुत बड़ी सेना भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर चढ़ आयी। उसके मुहानेपर श्रुतायुको खड़े देख भीमसेन उसका सामना करनेको बढ़े। उन्हें आते देख श्रुतायुने भीमकी छातीमें नौ बाण मारे। भीमसेन क्रोधसे जल उठे। इतनेहीमें अशोक भीमसेनके लिये एक सुन्दर रथ ले आया। उसपर आरूढ़ होकर

उन्होंने वुरंत कलिङ्गवीर धृतायुपर धावा किया। धृतायुने पुनः भीमसेनपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। उसके छोड़े हुए नौ तीखे बाणोंसे घायल होकर भीम चोट खाये हुए साँपकी भाँति फुफकारने लगे। महाबली भीमने भी धनुष चढ़ाया और लोहेके सात बाणोंसे धृतायुको बाँध डाला। साथ ही दो बाणोंसे उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले सत्य और सत्यदेवको यमलोक भेज दिया। फिर तीन बाणोंसे केतुमान्के प्राण ले लिये। यह देखकर कलिङ्गवीर धृतायुको बड़ा क्रोध हुआ और उसको सेनाके कई हजार क्षत्रियोंने भीमको घेर लिया। फिर तो चारों ओरसे भीमसेनपर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, श्रृष्टि और फरसोंकी वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षाका निवारण करने हाथमें गदा ले बड़े वेगसे कलिङ्गसेनामें पिल पड़े और सात सौ घोड़ाओंको यमराजके घर भेज दिया। इसके बाद पुनः दो हजार कलिङ्ग वीरोंको उन्होंने भीतके घाट उतार दिया। भीमसेनका यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिङ्गोंका संहार करने लगे। महाराज ! उस समय उन्हें देखकर आपके पक्षके योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात् काल ही भीमसेनका रूप धारण कर कलिङ्गोंके साथ युद्ध कर रहा है।

धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुनका पराक्रम

सञ्जयने कहा—उस दिन जब पूर्वाह्नका अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुतसे रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके तो पाञ्चवातराजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य—इन तीन महारथियोंके साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामाके विश्वविद्यात घोड़ेकी दस बाणोंसे मार डाला। बाहनोंके मारे जानेपर अश्वत्थामा शल्यके रथपर चढ़ गया और वहींसे धृष्टद्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्नको अश्वत्थामाके साथ मिड़े हुए देव मुषत्रानन्दन अभिमन्यु भी तीखे बाणोंकी वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुँचा। उसने शल्यको पचबोस, कृपाचार्यको नौ और अश्वत्थामाको आठ बाणोंसे बाँध डाला। तब अश्वत्थामाने एक, शल्यने दस और कृपाचार्यने तीन तीखे बाणोंसे अभिमन्युको बाँध दिया।

महाराज ! इतनेहीमें आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्युको युद्ध करते देख उसका सामना करनेको आ गया। फिर इन दोनोंमें युद्ध होने लगा। क्रोधमें भरे हुए

तदनन्तर, भीष्मजीने अपने बाणोंसे भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला। तब भीम गदा हाथमें लेकर रथसे कूद पड़े। इधर, सात्यकिने भीमसेनका प्रिय करनेके लिये भीष्मके सारथिको मार गिराया। सारथिके गिरते ही घोड़े हवासे बाँटें करते हुए भीष्मको रणभूमिसे बाहर भगा ले गये। भीमसेन कलिङ्गोंका संहार करके अकेले ही सेनाके बीचमें खड़े थे, तो भी कौरवपक्षके किसी भी वीरकी उनके पास जानेकी हिम्मत नहीं हुई। इतनेमें धृष्टद्युम्न यहाँ आया और उन्हें अपने रथपर बिठाकर सबके देखते-देखते अपने दलमें ले गया। भीमसेन पाञ्चवात और मत्स्यदेशीय वीरोंसे मिले। सात्यकिने भीमसेनकी प्रशंसा करते हुए कहा—'बड़े सोभाग्यकी बात है जो आपने कलिङ्गराज मानुमान्, राजकुमार केतुमान्, शक्रदेव तथा अन्य बहुतसे कलिङ्ग वीरोंका संहार किया। कलिङ्गसेनाका व्यूह बहुत बड़ा था; इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े-बड़े धीर, वीर उसकी रक्षा करते थे। परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबलसे उसका नाश कर दिया !' इतना कहकर सात्यकिने भीमसेनको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने रथमें बिठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरोंका संहार करने लगा।

लक्ष्मणने अभिमन्युको अनेकों बाणोंसे बीधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए पचास बाणोंसे लक्ष्मणको बाँध डाला। लक्ष्मणने एक बाण मारकर अभिमन्युके धनुष को काट दिया; यह देख कौरवपक्षके वीरोंने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्युने एक दूसरा अत्यन्त सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया। फिर वे दोनों एक दूसरेका वार उचालते और मारते हुए परस्पर तोषण बाणोंका प्रहार करने लगे।

तदनन्तर, अपने महारथी पुत्रको अभिमन्युके बाणोंसे पीड़ित देख दुर्योधन उसको सहायताके लिये आ पहुँचा। यह देख अर्जुन भी पुत्रकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे दौड़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुनका सामना करनेको बढ़ आये। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुनने इतने बाण बरसाये कि अन्तरिक्ष, दिशाएँ, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गये, कुछ भी नहीं सूसता था। इस घमासाल युद्धमें कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गये। रथीतोग रथ छोड़-छोड़कर भागने लगे। महाराज !

उस समय आपकी सेनामें एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखायी देता था, जो शूरवीर अर्जुनका सामना कर सके। जो-जो सामने जाता, वही-वही उनके तीखे बाणोंका निशाना होकर परलोकका अतिथि बन जाता था।

जब आपकी सेनाके वीर चारों ओर भागने लगे, तो श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने-अपने उत्तम शङ्ख बजाये। उस समय भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे मुसकराते हुए कहा, 'भगवान् श्रीकृष्णके साथ यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेनाका संहार कर रहा है। युद्धमें किसी तरह भी इसे जीतना अक्षमवह है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज-

के समान भयंकर दिखायी दे रहा है। देखते हैं न, हमारा यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक-दूसरेकी देखादेखी तेजीके साथ भागी जा रही है; अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर, सूर्य भी अस्ताचलकी जा रहा है; अतः इस समय तो सेनाको समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा यके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साहके साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे।' महाराज! आचार्य द्रोणसे यह कहकर भीष्मजीने आपकी सेनाको युद्ध-भूमिसे लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्तके समय आपकी और पाण्डवोंकी भी सेनाएँ लौट आयीं।

तीसरा दिन—दोनों सेनाओंका व्यूह-रचना और घमासान युद्ध

सञ्जयने कहा—जब रात बीती और सबेरा हुआ तो भीष्मने अपनी सेनाको रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी। वहाँ जाकर उन्होंने सेनाका गहड़-व्यूह रचा और उस व्यूहके अग्रभागमें चौबके स्थानपर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रोंकी जगह द्रोणाचार्य और कृत्तवर्मा थे। शिरोभागमें अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ ब्रंगत, कैंकेय और वाटधान भी थे। मद्रक, सिन्धुसौवीर और पञ्चनददेशीय वीरोंके साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ—ये कण्ठकी जगह खड़े किये गये थे। अपने भाइयों और अनुचरोंके साथ दुर्योधन पृष्ठभागमें स्थित हुआ। कन्धोज, शक्र और शूरसेनदेशीय योद्धाओंको साथ लेकर विन्द तथा अनुविन्द उस व्यूहके पुच्छभागमें स्थित हुए। मगध और कलिङ्गदेशकी सेना तथा दासेरकगण उनके बायें पंखकी जगह खड़े हुए तथा कारुष्य, विकुञ्ज, मुण्ड, कुण्डीवृष आदि योद्धा बृहद्वनके साथ बायें पंखके स्थानपर स्थित हुआ।

अर्जुनने कौरवसेनाकी वह व्यूह-रचना देखी तो घृष्ट-द्युम्नकी साथ लेकर उन्होंने अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखरपर भीमसेन सुगोमित हुए, उनके साथ अनेकों अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न मित्र-मित्र देशोंके राजा थे। भीमसेनके पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद नील और नीलके बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतुके साथ चेदि, काशि और करुष्य आदि देशोंके सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखण्डी पञ्चाल एवं प्रमद्रक-देशीय योद्धाओंके साथ सेनाके मध्यभागमें स्थित हुए। हाथियोंकी सेनाके साथ धर्मराज मुधिष्ठिर भी वहाँ ही थे। उनके बाद सात्यकि और द्रौपदीके पाँच पुत्र थे। फिर

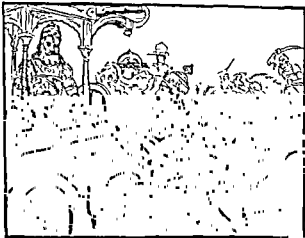
अभिमन्यु और इरावान् थे। इसके पश्चात् कैंकेयवीरोंके साथ घटोत्कच था। अन्तमें व्यूहके वाम शिखरपर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान् श्रीकृष्ण थे। इस प्रकार पाण्डवोंने इस महाव्यूहकी रचना की।

तदनन्तर युद्ध आरम्भ हो गया। रथसे रथ और हाथीसे हाथी भिड़ गये। रथोंकी घरघराहट के साथ मिला हुआ बुन्दुभियोंका स्वर आकाशमें गूँज रहा था। उभयपक्षके नर-वीरोंमें घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी समय अर्जुन कौरव-पक्षके रथियोंकी सेनाका संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणोंकी परवा न करके पाण्डवोंके मुकाबलेमें डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्तसे इतना धोर युद्ध किया कि पाण्डवसेनाके पैर उखड़ गये, उसमें भगदड़ मच गयी। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकि, चैकितान और द्रौपदीके पाँचों पुत्र भी आपके पुत्रोंकी सेनाको इस प्रकार भगाने लगे, जैसे देवता दानवोंको। इस प्रकार आपसमें मार-काट करते हुए वे खूनसे लयपय क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखायी देते थे।

महाराज! इसी समय दुर्योधन एक हजार रथियोंकी सेना लेकर घटोत्कचके सामने आया। इसी प्रकार पाण्डव भी बहुत बड़ी सेनाके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें जा डटे। अर्जुन भी क्रोधमें भरकर समस्त राजाओंपर चढ़ आये। उन्हें आते देख राजाओंने हजारों रथोंके द्वारा चारों ओरसे घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुनने टिड्ढियोंकी कतारके समान आती हुई शस्त्रोंकी उस बृष्टिको अपने बाणोंसे बीचमें ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्तलाघवको देखकर

देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सपं और राक्षस—सभी धन्य-धन्य कहने लगे।

अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होकर कौरव-सेना विषाद और भयसे काँपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख श्रेष्ठमें भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्यने रोका। दुर्योधनको देख-

आपलोगोंके लिये गौरवकी बात नहीं है। मैं यह कमी नहीं मान सकता कि पाण्डव आपलोगोंके समान योद्धा हैं। अवरय ही आप उनपर कृपादृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किये बंटे हैं। यदि यही बात थी, तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि 'मैं पाण्डवोंसे, धृष्टद्युम्नसे और सात्यकिसे युद्ध नहीं करूँगा।' उस समय आपकी, आचार्यकी तथा कृप महाराजकी बात सुनकर मैं कर्णके साथ अपने कर्तव्यपर विचार कर लेता और यदि वास्तवमें आप इस युद्धरूप संकटके समय मुझे त्यागनेयोग्य न समझते हों तो आपलोगोंकी अपने पराक्रमके अनुपम युद्ध करना चाहिये।"

दुर्योधनकी यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हँसते हुए श्रेष्ठसे आँखें फिराकर बोले—'राजन्! एक-बो धार नहीं, अनेकों धार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकर बात बतायी है कि इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता भी पाण्डवोंको युद्धमें नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया; इस अवस्थामें जो कुछ कर सकता हूँ, उसके लिये अपनी शक्तिभर उठा न रखूँगा। तुम अपने भाइयोंके साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पाण्डवोंको सेनासहित पीछे हटा दूँगा।'

जब भीष्मने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शङ्ख आदि बाजे बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पाण्डव भी शङ्ख, भेरी और ढोलका तुमुल नाद करने लगे।

कर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवशा लौट आये। सबके लौट आनेपर दुर्योधनने भीष्मजीके पास जाकर कहा, "पितामह! मैं जो निवेदन करता हूँ, उसपर ध्यान दीजिये। जबतक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अरवत्यामा, सुहृदगं तथा कृपाचार्य जबतक मौजूद हैं, तबतक हमारी सेनाका इस तरह भागना

भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना और अर्जुनका पुरुषार्थ

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! जब भेरे बुझे पुत्रने उरुसाकर भीष्मकी श्रेष्ठ विलाया और उन्होंने भयंकर युद्धकी प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्मजीने पाण्डवोंके साथ और पाञ्चालवीरोंने भीष्मजीके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जय कहने लगे—उस दिन जब दिनका प्रथम भाग बीत गया और सूर्यनारायण पश्चिम दिशाकी ओर जाने लगे तथा विजयी पाण्डव अपनी विजयकी खुशी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्मजी तेज चलनेवाले घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर पाण्डव-सेनाको ओर बढ़े। उनके साथमें बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओरसे घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगोंमें और पाण्डवोंमें रोमाञ्चकारी संश्राम छिड़ गया। घोड़ी ही देरमें योद्धाओंके हजारों मस्तक और हाथ कट-कटकर जमीनपर गिरने और तड़पने लगे। कितनोंहोके सिर तो कटकर गिर गये, मगर

धड़ धनुष-बाण लिये खड़े ही रह गये। खूनकी नदी बह चली। उस समय कौरव और पाण्डवोंमें जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसे न कमी देखा गया और न सुना ही गया है। उस समय भीष्मजी अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषधर सोंपोंके समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमिमें वे इतनी शीघ्रतासे सब ओर विचर रहे थे कि पाण्डव उन्हें हजारों रूपोंमें देखने लगे। भानो भीष्मने मायासे अपने अनेकों रूप बना लिये हों। जिन लोगोंने उन्हें नृवंमें देखा, उन्होंने ही उसी समय आँख फेरते ही परिश्रममें भी देखा। एक ही क्षणमें वे उत्तर और दक्षिणमें भी दिलायी पड़े। इस प्रकार उस युद्धमें सर्वत्र वे-ही-वे दिलायी देने लगे। पाण्डवोंमेंसे कोई भीष्मजीको नहीं देख पाता था, उनके धनुषसे छूटे हुए असंख्य बाण ही दिलायी पड़ते थे। लोगोंमें हाहाकार मच गया। भीष्मजी वहाँ अमानवरूपसे विचर रहे थे; उनके पास हजारों राजा अपने

विनाशके लिये उसी प्रकार आते थे, जैसे आगके पास पतंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था।

इस प्रकार अनुल पराक्रमी भीष्मजीकी मार खाकर युधिष्ठिरकी सेना हजारों टुकड़ोंमें बँट गयी। उनकी वाण-वर्षासे पीड़ित होकर वह काँप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्धमें दैववश पिताने पुत्रको और पुत्रने पिताको मार डाला तथा मित्र मित्रके हाथसे मारा गया। पाण्डवोंके सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमिसे भागते दिखायी देने लगे। पाण्डवसेनाको इस प्रकार विखरी देख भगवान् श्रीकृष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कहा, "पार्थ ! जिसके लिये तुम्हारी बहुत दिनोंसे अभिलाषा थी, वह समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणोंसे हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओंके समाजमें कहा था कि 'दुर्योधनकी सेनाके भीष्म-द्रोण आदि जो कोई भी वीर मृत्से युद्ध करने आयेंगे, उन सबको मार डालूंगा', अब उस प्रतिज्ञाको सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन ! देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर-बितर हो गयी है और ये राजालोग कालके समान भीष्मजीको देखकर ऐसे भाग रहे हैं, जैसे सिंहके डरसे छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हों।"

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन बोले, 'अच्छा, अब आप घोड़ोंको हाँकिये और इस सैन्यसागरके बीचसे होकर भीष्मजीके पास रथ ले चलिये, मैं अभी उन्हें युद्धमें मार गिराता हूँ।' तब माधवने घोड़ोंको हाँक दिया और जहाँ भीष्मजीका रथ खड़ा था, उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुनको भीष्मजीके साथ युद्ध करनेके लिये तैयार देख युधिष्ठिरकी भागी हुई सेना लौट आयी। अर्जुनको आते देख भीष्मजीने सिंहनाद किया और उनके रथपर वाणोंकी झड़ी लगा दी। एक ही क्षणमें अर्जुनका रथ घोड़ों और सारथिके साथ वाणोंसे छिप गया, दिखायी नहीं देता था। परंतु भगवान् श्रीकृष्ण तो बड़े धैर्यवान् थे; वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ोंको बराबर आगे बढ़ाये ही चले गये। इसी समय अर्जुनने अपना द्विधनुष उठाया और तीन वाणोंसे भीष्मजीका धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्मजीने पलक मारते ही दूसरा महान् धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा ली। किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खोंचा अर्जुनने फाट दिया। अर्जुनकी यह फुर्ती देखकर भीष्मने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, 'महाबाहो ! तुमने खूब किया, यह महान् पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; करो मेरे साथ युद्ध।' इस प्रकार पार्थकी बड़ाई करके दूसरा महान् धनुष हाथमें ले वे उनके रथपर वाणोंकी

वर्षा करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने भी अपने अश्व-संचालनकी पूरी प्रवीणता दिखायी। वे रथको शीघ्रतापूर्वक मण्डलाकार चलाते हुए भीष्मके वाणोंको प्रायः विफल कर देते थे। यह देख भीष्मने तीखे वाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञासे द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य श्रुतायु, अम्बष्ठपति, विन्द, अनुविन्द और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौवीर, वसाति, क्षुद्रक और मालवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुनपर चढ़ आये। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियोंके झुंडसे घिर गये। उन्हें उस अवस्थामें देख वीर सात्यकि सहसा उस स्थानपर आ पहुँचा और अर्जुनकी सहायतामें जुट गया। उसने युधिष्ठिरकी सेनाको पुनः भागती देखकर कहा, 'क्षत्रियो ! तुम कहाँ चले ? यह सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। वीरो ! अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीरधर्मका पालन करो।'

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि पाण्डवसेनाके प्रधान-प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्धमें ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्मजी प्रचण्ड होते जाते हैं। यह बात उनसे सही नहीं गयी। उन्होंने सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए कहा—'शनिवंशके वीर ! जो भाग रहे हैं, उनको भागने दो; जो खड़े हैं, वे भी चले जायें। मैं इन लोगोंका भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्यको रथसे मार गिराता हूँ। कौरवसेनाका एक भी रथी मेरे हाथसे बचने नहीं पायेगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाव्रती भीष्म और द्रोणके प्राण लूंगा तथा धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंके मारकर पाण्डवोंको प्रसन्न करूँगा। कौरवपक्षके सभी राजाओंका वध करके आज मैं अजातशत्रु युधिष्ठिरको राज बनाऊँगा।'

इतना कहकर श्रीकृष्णने घोड़ोंकी लगाम छोड़ दी और हाथमें सुदर्शन चक्र लेकर रथसे कूद पड़े। उस चक्र

प्रकाश सूर्यके समान और प्रभाव वज्रके सदृश अमोघ था। उसके किनारेका भाग छुरेके समान तीक्ष्ण था। भगवान् कृष्ण बड़े वेगसे भीष्मको ओर झपटे, उनके पंरोंकी धमकसे पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सिंह मदागध गजराजकी ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्मको ओर बढ़े। उनके श्याम विग्रहपर हवाके वेगसे फहराता हुआ पीताम्बरका छोर ऐसा शोभित होता था, मानो मेघकी काली घटामें बिजली चमक रही हो। हाथमें चक्र उठाये वे बड़े जोरसे गरज रहे थे। उन्हें शोधमें भरा देव कौरवोंके संहारका विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्रके साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो प्रलयकालीन संवर्तक भ्रामर अग्नि सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेको उद्यत हो।

उन्हें चक्र लिये अपनी ओर आते देख भीष्मजीको तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथोंसे अपने महान् धनुषका टंकार करते हुए भगवान्ते बोले, 'आइये, आइये, देवेवर! आइये जगदाधार! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव! आज बलपूर्वक मुझे इस रथसे मार गिराइये। आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं, सबको शरण देनेवाले हैं; आपके हाथसे आज यदि मैं मारा जाऊँगा, तो इहलोक और परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा। भगवन्! स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकोंमें मेरा गौरव बढ़ा दिया!'

भगवान्को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथसे उतरकर उनके पीछे दौड़े और दास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ लीं। भगवान् रोपमें भरे हुए थे, अर्जुनके पकड़नेपर भी वे रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्षको खींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे अर्जुनको घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पंरोंमें पड़ गये। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिये और दसवें कदमपर पहुँचते-पहुँचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, 'केशव! अपना श्रेष्ठ शान्त कीजिये, आप ही पाण्डवोंके सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रोंकी शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काममें दिलाई नहीं कहेँगा, प्रतिज्ञाके अनुसार पुष्ट कहेँगा।' अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये और उनका प्रिय करनेके लिये पुनः चक्रसहित रथपर जा बैठे। उन्होंने अपने

पाण्डवजन्य शङ्खकी ध्वनिसे दिशाओंको निनादित कर दिया। उस समय कौरवोंकी सेनामें कोलाहल मच गया और अर्जुनके गाण्डीव धनुषसे सब दिशाओंमें तीक्ष्ण बाणोंको वर्षा होने लगी।

तब भूरिधवाने अर्जुनपर सात बाण, दुर्योधनने तोमर, शल्यने गदा और भीष्मने शक्तिका प्रहार किया। अर्जुनने भी सात बाण मारकर भूरिधवाके बाणोंको काट दिया, क्षुरसे दुर्योधनका तोमर काट डाला तथा एक-एक बाण छोड़कर शल्यकी गदा और भीष्मकी शक्तिको भी टूक-टूक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथोंसे गाण्डीव धनुषको खींचकर आकाशमें माहेन्द्र नामक अस्त्र प्रकट किया, देखनेमें वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्रके प्रभावसे अर्जुनने सम्पूर्ण कौरव-सेनाकी गति रोक दी। उस अस्त्रसे अग्निके समान प्रज्वलित बाणोंकी वृष्टि हो रही थी और शत्रुओंके रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओंको काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ोंके शरीरोंमें घुस जाते थे। इस प्रकार तेज धारवाले बाणोंका जात बिछाकर अर्जुनने सम्पूर्ण दिशाओं और उपविशाओंको आच्छन्न कर दिया और गाण्डीव धनुषको टंकारसे शत्रुओंके मनमें अत्यन्त पीडा भर दी। रक्तकी नदी बहने लगी। कौरव-सेनाके प्रमुख वीरोंका नाश हुआ देखकर चेदि, पञ्चाल, कुरु और मत्स्यदेशीय योद्धा तथा समस्त पाण्डव हर्षनाद करने लगे। अर्जुन और श्रीकृष्णने भी हर्ष प्रकट किया।

तदनन्तर, सूर्यदेव अपनी किरणोंको समेटने लगे। इधर कौरव-वीरोंके शरीर अस्त्र-शस्त्रोंसे क्षत-विक्षत हो रहे थे, युगान्तकालके समान सब ओर फला हुआ अर्जुनका ऐन्द्र अस्त्र भी अब सबके लिये असह्य हो चुका था—इन सब बातोंका विचार करके संश्याकाल उपस्थित देख भीष्म, द्रोण, दुर्योधन और बाह्लीक आदि कौरव घोर सेनासहित शिविरको लौट आये। अर्जुन भी शत्रुओंपर विजय और भय पाकर भाइयों और राजाओंके साथ छावनीमें चले गये। कौरवोंके सैनिक शिविरमें लौटते समय एक-दूसरेसे कहने लगे—'अहो! आज अर्जुनने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबलसे उन्होंने अम्बष्ठपति, श्युतायु, दुर्भंधण, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बाह्लीक, भूरिधवा, शल, शल्य और भीष्मसहित अनेकों योद्धाओंपर विजय पायी है।'

सांयमनिपुत्र और कुछ घृतराष्ट्रपुत्रोंका वध तथा घटोत्कच और भगदत्तका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन्! रात वीतनेपर चौथे दिन प्रातःकाल ही भीष्मजी बड़े क्रोधमें भरकर सारी सेनाके सहित शत्रुओंके सामने आये। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बाह्लीक, दुर्मर्षण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजालोग उनके साथ-साथ चल रहे थे। भीष्मजीने सीधे अर्जुनपर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्यादि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविशति, दुर्योधन और भूरिश्वा भी उन्हींपर दूट पड़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियोंके सब अस्त्र-शस्त्र काट डाले और रणाङ्गणमें शत्रुओंके खूनकी नदी बहा दी। भीष्मजीने अभिमन्युको छोड़कर अर्जुनपर आक्रमण किया। किंतु किरीटीने मुसकराकर अपने गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े हुए बाणोंसे उनके शस्त्रसमूहको नष्ट कर दिया और उनपर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाना आरम्भ किया। तब भीष्मजीने अपने बाणोंसे अर्जुनके शस्त्रसमूहको नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरु और सञ्जय-वीरोंने भीष्म और अर्जुनका वह अद्भुत द्वन्द्वयुद्ध देखा।

इधर अभिमन्युको द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्वा, शल्य, चित्रसेन और सांयमनिके पुत्रने घेर लिया। उन पांच पुरुषोंके साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेरका बच्चा पांच हाथियोंसे लड़ रहा हो। निशाना लगानेकी सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्तीमें कोई भी वीर अभिमन्युकी बराबरी नहीं कर सकता था। राजन्! जब आपके पुत्रोंने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गयी है तो उन्होंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया। परंतु अपने तेज और बलके कारण अभिमन्युने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवोंकी सेनाके सामने आकर उट गया। उसने एक बाणसे अश्वत्थामाको और पांचसे शल्यको घायल कर आठ बाणों द्वारा सांयमनिके पुत्रकी ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्वाकी छोड़ी हुई एक सर्पके समान प्रचण्ड शक्तिकी अपनी ओर आती देख उसे भी एक पंने बाणसे काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेगसे बाण-वर्षा कर रहे थे। अभिमन्युने उसे रोककर उनके चारों ओरसे मार डाले। इस प्रकार भूरिश्वा, शल्य, अश्वत्थामा, सांयमनि और शल—इनमेंसे कोई भी अभिमन्युके बाहुबलके आगे नहीं टिक सका।

जब दुर्योधनकी आज्ञासे त्रिगत्त, भद्र और केकय देशके पच्चीस हजार वीरोंने अर्जुन और अभिमन्यु दोनोंको घेर लिया। यह देखकर पाञ्चालराजकुमार घृष्टद्युम्न

अपनी सेना लेकर बड़े क्रोधसे मद्र और केकय देशके वीरों पर दूट पड़ा। उसने दस बाणोंसे दस मद्रदेशीय वीरोंको, एकसे कृतवर्मके पृष्ठरक्षकको और एकसे कौरवके पुत्र दमनको मार डाला। इतनेहीमें सांयमनिके पुत्रने तीस बाणोंसे घृष्टद्युम्नको और दससे उसके सारथिकोंको बाँध दिया। तब घृष्टद्युम्नने अत्यन्त पीड़ित होकर एक पंने बाणसे सांयमनिपुत्रका धनुष काट डाला तथा पच्चीस बाण छोड़कर उसके घोड़ोंको और रथके इधर-उधर रहनेवाले सारथियोंको मार गिराया। सांयमनिपुत्र तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और बड़ी तेजीसे पैदल ही रथमें बैठे हुए अपने शत्रुके पास पहुँचा। यह देखकर घृष्टद्युम्नने क्रोधमें भरकर गदाके प्रहारसे उसका सिर फोड़ दिया। गदाकी चोटसे ज्यों ही वह पृथ्वीमें गिरा कि उसके हाथसे वह तलवार और डाल भी छूटकर दूर जा पड़ी।

इस प्रकार उस महारथी राजकुमारके मारे जानेसे आपकी सेनामें बड़ा हाहाकार होने लगा। जब सांयमनिने अपने पुत्रको मरा हुआ देखा तो वह अन्यन्त क्रोधमें भरकर घृष्टद्युम्नकी ओर चला। वे दोनों वीर आमने-सामने आकर रणाङ्गणमें भिड़ गये तथा कौरव, पाण्डव और समस्त राजालोग उनका युद्ध देखने लगे। सांयमनिने क्रोधमें भरकर घृष्टद्युम्नके तीन बाण मारे तथा दूसरी ओरसे शल्यने भी उसपर प्रहार किया। शल्यके नौ बाण लगनेसे घृष्टद्युम्नको बड़ी व्यथा हुई, तब उसने क्रोधमें भरकर फौलादके बाणोंसे मद्रराजका नाकमें दम कर दिया। कुछ देरतक उन दोनों महारथियोंका युद्ध समानरूपमें चलता रहा; उनमें किसीकी भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई। इतनेहीमें महाराज शल्यने एक पंने बाणसे घृष्टद्युम्नका धनुष काट डाला तथा उसे बाणोंसे आच्छादित कर दिया।

यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोधमें भरकर मद्रराजके रथकी ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणोंसे उन्हें बाँधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविशति, दुर्मर्षण, दुःसह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरुमित्र—ये सब योद्धा मद्रराजकी रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, घृष्टद्युम्न, ब्रौपदीके पांच पुत्र, अभिमन्यु और नकुल-सहदेवने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साहसे आपसमें युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षोंके दस-दस रथियोंका भयंकर युद्ध आरम्भ होनेपर उसे आपके और पाण्डवोंके पक्षके दूसरे रथी दर्शकोंकी तरह देखने लगे। दुर्योधनने अत्यन्त क्रोधमें भरकर चार तीखे बाणोंसे घृष्टद्युम्नको बाँध दिया तथा दुर्मर्षणने बीस,

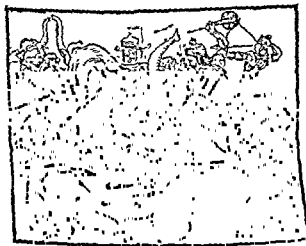
चित्रसेनने पांच, दुर्मुखने नौ, दुःसहने सात, विविशतिने पांच और दुःशासनने तीन बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब घुट्टघुम्नने भी अपने हाथकी तफाई दिखाते हुए उनमेंसे प्रत्येककी पच्चोस-पच्चोस बाण मारे तथा अभिमन्युने दस-दस बाणोंसे सत्यव्रत और पुष्पमित्र को घाँघ दिया। नकुल और सहदेवने अचरज-सा दिखाते हुए अपने मामा शल्यपर तीखे-तीखे बाण चलाने। तब शल्यने भी अपने भानजोंपर अनेकों बाण छोड़े, किन्तु भाद्रोकुमार नकुल और सहदेव बाणोंसे बिल्कुल टक जानेपर भी अपने स्थानसे तिल भर नहीं हिले।

भीमसेनने जब दुर्योधनको अपने सामने देखा तो सारे हाथके अन्त कर देनेके लिये एक गदा उठायी। भीमसेनको गदा धारण किये देण आपके सब पुत्र डरकर भाग गये। तब दुर्योधनने श्रोधमें भरकर मगधराजको उसको दस हजार गजरोही सेनाके सहित आगे करके भीमसेनपर धावा किया। वल, भीमसेन रथसे बूढ़कर अपनी गदासे हाथियोंको कुचलते हुए रणक्षेत्रमें विचरने लगे। उस समय भीमसेनकी दिकी बहलानेवाली बहाइ सुनकर सब हाथी सुन्न-से हो गये। तब द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न—ये पाण्डवपक्षके वीर भीमसेनको पीछेसे रक्षा करते हुए अपने पीने बाणोंसे मागधीसेनाके गजरोही वीरोंके सिर काटने लगे। यह देखकर मगधराजने अपने ऐरावतके समान विशालकाय हाथीकी अभिमन्युके रथको ओर पेत दिया। किन्तु वीर अभिमन्युने एक ही बाणसे बाहनहीन मगधराजका सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजरोही सेनामें घूम-घूमकर हाथियोंको मारने लगे। उस समय हमने भीमसेनके एक-एक प्रहारसे ही हाथियोंको लोट-पोट होते देखा था। श्रोधातुर भीमसेनको चोट खाकर वे हाथी भयसे

इधर-उधर भागकर आपकी ही सेनाको रँदें डालते थे। उस समय अपनी गदाको सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे, मानों साक्षात् शंकर ही रणाङ्गणमें नृत्य कर रहे हों।

इसी समय हजारों रथियोंके सहित आपके पुत्र नन्दकने अत्यन्त क्रुपित होकर भीमसेनपर आक्रमण किया। उसने भीमसेनपर छः बाण छोड़े तथा दूसरी ओरसे दुर्योधनने नौ बाणोंसे उनके वक्षःस्थलपर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथपर चढ़ गये और अपने सारथि विशोकने बोले, 'देखो, ये महारथी धृतराष्ट्रपुत्र मेरे प्राणोंके घाहक होकर आये हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा। इसलिये तुम सायधानीसे मेरे धोड़ोंको इनके सामने ले चलो।' सारथिसे ऐसा कहकर उन्होंने तीन बाण नन्दकको छातीमें मारे। इधर दुर्योधनने भी साठ बाणोंसे भीमसेनको और तीससे उनके सारथिकों को घायल कर दिया। फिर तीन पीने बाण छोड़कर उसने हँसते-हँसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीमसेनने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उसपर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधनका धनुष काट डाला। दुर्योधनने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेनको छातीपर चोट की। उस बाणसे व्यथित होकर भीमसेन रथके पिछले भागमें बँध गये और उन्हें सूच्छा हो गयो।

भीमसेनको मूर्च्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डवपक्षके महारथी असाहिष्णु हो उठे और दुर्योधनके सिरपर पीने-पीने शस्त्रोंकी भीषण वर्षा करने लगे। इतनेहीमें भीमसेनको चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधनपर पहले तीन और फिर पाँच बाण छोड़े। इसके बाद पच्चोस बाण राजा शल्यके मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मंदान छोड़कर चले गये। तब आपके चौदह पुत्र सेनापति, सुयेंग, जलसन्ध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, जलोत्तुप, दुर्मुख, दुष्प्रघर्ष, विधित्तु, विकट और सप्त भीमसेनके ऊपर चढ़ आये। उनके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत-से बाण छोड़कर भीमसेनको घायल कर दिया। आपके पुत्रोंको अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उनपर इत प्रकार दूट पड़े, जैसे भेड़िया पशुओंपर दूटता है। फिर उन्होंने गरुड़के समान लपककर एक पीने बाणसे सेनापतिका सिर काट डाला, तीन बाणोंसे जलसन्धको घायल करके यमपुर भेज दिया, सुयेंगको मारकर मृत्युके हवाले कर दिया, उग्रका मुकुट और कुण्डलिते विमूर्धित सिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया तथा सत्तर बाणोंसे वीरबाहुको उसके घोड़े, ध्वजा और सारथिके सहित धरतायी कर दिया। इसी तरह

भीम, भीमरथ और सुलोचनको भी सब सेनानियोंके देखते-देखते यमराजके घर भेज दिया। भीमसेनका ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके श्रेय पुत्र डरके मारे इधर-उधर भाग गये।

तब भीष्मजीने सब महारथियोंसे कहा, 'देखो, यह भीमसेन धृतराष्ट्रके महारथी पुत्रोंको मारे डालता है। अरे! ऐसे कौरव पकड़ लो, देरी मत करो।' भीष्मजीका ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्षके सभी सैनिक क्रोधसे भरकर महाबली भीमसेनके ऊपर टूट पड़े। उनमेंसे भगदत्त अपने मदनोन्मत्त हाथीपर चढ़े हुए सहसा भीमसेनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके भीमसेनको विल्कुल टक दिया। अभिमन्यु आदि वीर यह सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्तको चारों ओरसे आच्छादित कर दिया और उनके हाथीको घायल कर डाला। किंतु भगदत्तके हाँकनेपर वह हाथी उन महारथियोंके ऊपर ऐसे वेगसे बौड़ा, मानो कालसे प्रेरित यमराज ही हो। उसके उस भीषण रूपको देखकर सब महारथियोंका साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असह्य-सा जान पड़ा। इसी समय भगदत्तने क्रोधमें भरकर एक बाण भीमसेनकी छातीमें मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत-से हो गये और अपने रथकी ध्वजाके झंडेका सहारा लेकर बँठ गये। यह देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोरसे सिंहनाद करने लगे।

भीमसेनको ऐसी स्थितिमें देखकर घटोत्कचको बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अन्तर्धान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलायी, जिसे देखकर कच्चे-पक्के लोगोंका तो हृदय बँट गया। आधे ही क्षणमें वह बड़ा भयंकर रूप धारण किये अपनी ही मायासे रचे हुए ऐरावत हाथीपर चढ़कर प्रफट हुआ। उसने भगदत्तको उनके हाथीसहित मार डालनेके विचारसे उनपर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर्वन्त गजराज भगदत्तके हाथीको बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे कि वह अत्यन्त आतुर होकर वज्रपातके समान बड़े जोरसे चिन्घाड़ने लगा। उसका वह भीषण नाद सुनकर भीष्मजीने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधनसे कहा, 'इस समय महान् धनुर्धर राजा भगदत्त हिडिम्बाके पुत्र घटोत्कचसे युद्ध करते-करते बड़ी आपत्तिमें पँस गये हैं। इसीसे पाण्डवोंकी हर्षध्वनि और अत्यन्त डरे हुए हाथीका रोदनशब्द सुनायी दे रहा है। इसलिये चलो, हम सब राजा भगदत्तकी रक्षा करनेके लिये चलें। यदि उनकी रक्षा न की गयी तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो, वहाँ बड़ा ही भीषण और रोगाशक्तकी संपात हो रहा है। अतः वीरो! शीघ्रता करो, देरी मत करो। आओ, अभी वहाँ चलें।'

भीष्मजीकी बात सुनकर सभी वीर भगदत्तकी रक्षाके लिये भीष्म और द्रोणके नेतृत्वमें चले। उस सेनाको देखकर प्रतापी घटोत्कच विजलीकी कड़कके समान बड़े जोरसे गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे कहा, 'मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता; क्योंकि यह बड़ा बल-वीर्यसम्पन्न है और इसे अन्य वीरोंसे सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इन्द्र भी इसे नहीं जीत सकेगा। अतः अब पाण्डवोंके साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा; वस, आज यहीं युद्ध बंद करनेकी घोषणा कर दी जाय। अब शत्रुओंके साथ हमारा कल संग्राम होगा।'

कौरवलोग घटोत्कचके आतङ्कसे घबराये हुए थे ही। इसलिये भीष्मजीकी बात सुनकर उन्होंने युक्तिपूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरवलोग पाण्डवोंसे पराजित होनेके कारण लज्जित होकर अपने डेरेपर लौटे। पाण्डवलोग तो भीमसेन और घटोत्कचको आगे करके प्रसन्नतासे शङ्खध्वनिके साथ सिंहनाद करते

हुए अपने शिविरपर आये; किंतु भाइयोंका वध होनेके कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिन्तित और शोकाकुल हो रहा था।

सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! पाण्डवोंका ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओरसे मेरे पुत्रोंका ही पराभव हो रहा है—यह सुनकर मुझे बड़ी चिन्ता होती है कि अब मेरे पत्रकी जोत कैसे होगी। निश्चय ही, विदुरके वाक्य मेरे हृदयको मस कर डालेंगे। भीष्म अवश्य ही मेरे सब पुत्रोंको मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई चीर दिखायी नहीं देता, जो संग्रामभूमिमें उनकी रक्षा कर सके। सूत ! मैं एक बात पूछता हूँ; ठीक-ठीक बताओ, पाण्डवोंमें ऐसी शक्ति कहाँसे आ गयी ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! आप सावधानीसे सुनिये और सुनकर घंसा ही निश्चय कीजिये। इस समय जो कुछ ही रहा है, वह किसी भी मन्त्र या मायाके कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पाण्डवलोग सर्वदा धर्ममें तप्यर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है, वहाँ जय हुआ करती है। इसीसे युद्धमें वे अवश्य ही जीते हैं और उन्हींकी जोत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरायण, निष्पुत्र और कुकर्मा हैं; इसलिये वे युद्धमें नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने भीच पुत्रपौत्रों: समान पाण्डवोंके प्रति अनेकों क्रूरताएँ की हैं। अब उन्हें उन निरन्तर किये हुए पापकर्मोंका भयंकर फल प्राप्त होनेका समय आया है। इसलिये पुत्रोंके साथ अब आप भी उसे भोगिये। आपके सुहृद् चित्रुद, भीष्म, द्रोण और भीम भी आपको बार-बार रोका; किन्तु आपने हमारी बातपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार भरणसत्र युद्धकी ओपध और पद्म अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हितकी बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पाण्डवोंकी विजयका कारण पूछते हैं, सो इस विषयमें मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ। उस दिन अपने साइपोंको युद्धमें पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधनने रात्रिके समय पितामह भीष्मजीसे पूछा, 'दादाजी ! मैं समझता हूँ कि आप, द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदर्शन, भीम, विकर्ण और भगदत्त आदि महाशूरी तीनों लोकोंके साथ संग्राम करनेमें सक्षम हैं। किन्तु आप सब मिलकर भी पाण्डवोंके पराक्रमके सामने नहीं टिक पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह ही रहा है। कृपया बताइये, पाण्डवोंमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें सज्ज-क्षणमें जीत रहे हैं ?'

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इन उदारकर्म पाण्डवोंकी अव्ययताका एक कारण है; वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है और न होगा जो श्रीकृष्णसे मुरझित इन पाण्डवोंकी परास्त कर

सके। इस विषयमें यद्विनाशा मुनियोंने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वतपर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्माजीको सेवामें उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीचमें बँठे हुए ब्रह्माजीने आकाशमें एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यानद्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्तसे परमपुरुष परमेश्वरको प्रणाम किया। ब्रह्माजीको छोड़े होते देख सब देवता और ऋषिभी हाथ जोड़ें छोड़े ही गये और वह अद्भुत प्रसन्न देखने लगे। जगत्स्रष्टा ब्रह्माने बड़े विधि-विधानसे भगवान्का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे—'प्रभो ! आप सम्पूर्ण विश्वको आरच्छादित करनेवाले, विश्वस्वरूप और विश्वके स्वामी हैं। विश्वमें सब ओर आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है; आप सबको अपने घरामें रखनेवाले हैं। इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वायुदेव कहते हैं। आप योगस्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ। विश्वरूप महादेव ! आपकी जय हो; लोकहितमें लगे रहनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले भोगेश्वर ! आपकी जय हो। योगके आदि और अन्त ! आपकी जय हो। आपकी भावसे लोककमलकी उत्पत्ति हुई है, आपके नेत्र विराल हैं, आप लोकेश्वरोंके भी ईश्वर हैं; आपकी जय हो। भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है, मैं स्वप्नरूप ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणोंके आधार और सबको शरण देनेवाले हैं, आपकी जय हो। शाङ्खधनुष धारण करनेवाले नारायण ! आपकी महिमाका पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी जय हो। आप समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न, विश्वभूति और निरामय हैं; आपकी जय हो। जगत्का अमोघसाधन करनेवाले महाबाहू विश्वेश्वर ! आपकी जय हो। आप महान् शयनाग और महावराह-रूप धारण करनेवाले हैं, सबके आदि कारण हैं, किरणें ही आपके केस हैं। प्रभो ! आपकी जय हो, जय हो। आप त्रिजगत्के धाम, दिशाओंके स्वामी, विश्वके आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। द्यवत और अध्ववत—सब आपहीका स्वरूप है, आपके रहनेका स्थान असौम्य—अनन्त है। आप इन्द्रियोंके निपन्ता हैं, आपके सभी कर्म शुभ-ही-शुभ हैं। आपकी कोई इयता नहीं है, आप स्वभावतः धार्मी और भवतोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं; आपकी जय हो। ब्रह्मन् ! आप अनन्त बोध-स्वरूप हैं, नित्य हैं और सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। आपकी कुछ करना बाकी नहीं है, आपकी बुद्धि पवित्र

हे, आप धर्मका तत्त्व जाननेवाले और विजयप्रदाता हैं। पूर्णयोगस्वरूप परमात्मन् ! आपका स्वरूप गूढ होता हुआ भी स्पष्ट है। अवतक जो हो चुका है और जो हो रहा है, सब आपका ही रूप है। आप सम्पूर्ण भूतोंके आदि कारण और लोकतत्त्वके स्वामी हैं। भूतभावन ! आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं, आपका सौभाग्य महान् है। आप इस कल्पका संहार करनेवाले एवं विशुद्ध परब्रह्म हैं। ध्यान करनेसे अन्तःकरणमें आपका आविर्भाव होता है, आप जीवमात्रके प्रियतम परब्रह्म हैं; आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त रहते हैं, आपही सम्पूर्ण कामनाओंके स्वामी परमेश्वर हैं। अमृतकी उत्पत्तिके स्थान, सत्स्वरूप, मुपतात्मा और विजय देनेवाले आप ही हैं। देव ! आप ही प्रजापतियोंके भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्त्वस्वरूप परमेश्वर ! आपकी जय हो। पृथ्वीदेवी आपके चरण हैं, विशाणें बाहु हैं और द्युलोक मस्तक है। अहङ्कार आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चन्द्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु साँस और जल पसीना है। अश्विनीकुमार आपके कान और सरस्वतीदेवी आपकी जिह्वा हैं। वेद आपकी संस्कारनिष्ठा हैं। यह जगत् आपहीके आधारपर टिका हुआ है। योग-योगीश्वर ! हम न तो आपकी संख्या जानते हैं, न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बलका भी हमें पता नहीं है। देव ! हम तो आपके भजनमें लगे रहते हैं। आपके नियमोंका पालन करते हुए आपकी ही शरणमें पड़े रहते हैं। विष्णो ! सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वरका पूजन ही हमारा काम है। आपहीकी कृपासे हमने पृथ्वीपर ऋषि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े आदिकी सृष्टि की है। पद्मनाभ ! विशाललोचन ! दुःखहारी श्रीकृष्ण ! आपही सम्पूर्ण प्राणियोंके आश्रय और नेता हैं, आपही संसारके गुरु हैं। आपका कृपादृष्टि होनेसे ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव ! आपके ही प्रसादसे पृथ्वी सदा निर्भय रही है, इसलिये विशाललोचन ! आप पुनः पृथ्वीपर यदुवंशमें अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइये। प्रभो ! धर्मकी स्थापना, दैत्योंके वध और जगत्की रक्षाके लिये हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजियें। भगवन् वाह्य आपका जो परम गुह्य स्वरूप है, उसका इस समय ही कृपासे हमने कीर्तन किया है।

तब दिव्यरूप श्रीभगवान्ने अत्यन्त मधुर और गंभीर आवाज़में कहा, 'तात ! तुम्हारी जो इच्छा है, वह

योगबलसे मालूम हो गयी है; वह पूर्ण होगी।' ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये। यह देखकर देवता, गन्धर्व और ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहलसे ब्रह्माजीसे पूछा, 'भगवन् ! आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ

शब्दोंमें स्तुति की, वे कौन थे ? उनके विषयमें हम कुछ सुनना चाहते हैं।' तब भगवान् ब्रह्माने मधुर वाणीमें कहा, 'ये स्वयं परब्रह्म थे, जो समस्त भूतोंके आत्मा, प्रभु और परमपदस्वरूप हैं। मैंने संसारके कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना की है कि 'आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसोंका संग्राममें वध किया था, वे इस समय मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए हैं; अतः आप उनके वधके लिये नरके सहित मनुष्यरूपमें उत्पन्न होइये।' सो अब वे नर-नारायण दोनों ही मनुष्यलोकमें जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शङ्ख-चक्र-गदाधारी वासुदेव सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं—ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिये गुह्य हैं, ये ही परमपद हैं, परब्रह्म हैं, हैं और ये ही अक्षर, एवं सनातन हैं, नामसे प्रसिद्ध हैं परम । अतः अपने भीष्म

भीष्मजी कहते हैं—देवता और ऋषियोंसे ऐसा कहकर श्रीब्रह्माजी उन्हें विदा करके अपने लोकको चले गये और वे सब स्वर्गमें चले आये। एक बार कुछ पवित्रात्मा मुनिगण श्रीकृष्णके विषयमें चर्चा कर रहे थे; उन्हींके मुखसे मैंने यह प्राचीन प्रसङ्ग सुना था। यही बात मैंने जमदग्निनन्दन परशुराम, मतिमान् मार्कण्डेय और व्यास तथा नारदजीसे भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिये श्रीकृष्ण यन्दनीय और पूजनीय क्यों नहीं हैं। हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिये। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियोंसे तो तुम्हें बार-बार श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके साथ युद्ध ठाननेसे रोका था; किंतु मोहवशा तुमने इसका कोई तत्त्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस ही समझता हूँ; क्योंकि तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनसे द्वेष करते हो। भला, इन साक्षात् नर और नारायणसे कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ—ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, जगद्धर्ता और अधिकारी हैं। ये ही युद्ध करनेवाले हैं, ये ही जय हैं और ये ही जीतनेवाले हैं। जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं जय है। श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी रक्षा करते हैं, इसलिये उन्हींकी जय भी होगी।

दुर्योधनने पूछा—बादाजी ! इन बसुदेवपुत्रको

सम्पूर्ण लोकोंमें महान् बतयाया जाता है। अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थितिके विषयमें जानना चाहता हूँ।

भीष्मजी बोले—नरतथ्रेष्ठ ! वसुदेवनन्दन नितःवेह महान् हैं। ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन श्रीकृष्णसे बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कण्डेयजी इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम हैं। सर्गके आरम्भमें इन्होंने सम्पूर्ण देवता और ऋषियोंको रचा था तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयंप्रभु हैं। भूत, भविष्यत् और वर्तमानकी भी इन्होंने कल्पना की है तथा इन्होंने दोनों संघ्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमोंको रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही सम्पूर्ण जगत्को रचना करनेवाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगसे ही जाना जा सकता है। ये श्रीहरि ही बराह, नृसिंह और भगवान् त्रिविक्रम हैं। ये ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता हैं। इन श्रीकमलनयन भगवान्से बड़कर कोई दूसरा तत्त्व न कभी था, न होगा ही। इन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणोंको, भुजाओंसे क्षत्रियोंको, जङ्घाओंसे वैश्योंको और पंरोंसे शूद्रोंको उत्पन्न किया है। ये ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रय हैं। जो पुरुष पूर्णमा और अमावास्याके दिन इनका पूजन करता है, वह परमपद प्राप्त करता है। ये परम तेजःस्वरूप और समस्त लोकोंके पितामह हैं। मुनिजन इन्हें हृषीकेश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिसपर ये प्रसन्न हैं, उसने मानो सभी अक्षयलोक जीत लिये हैं। जो पुरुष भयके समय श्रीकृष्णकी शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता है, वह कुशलसे रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत्-रूपसे सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और समस्त योगिके प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिरने इनकी शरण ली है।

राजन् ! पूर्वकालमें ब्रह्मर्षि और देवताओंने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; मुनो— 'नारदजीने कहा है—आप साध्यगण और देवताओंके भी देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले और उनके अन्नःकरणके साक्षी हैं। मार्कण्डेयजीने कहा है—आप ही भूत, भविष्यत् और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञोंके यज्ञ और तपोंके तप हैं। भृगुजी कहते हैं—आप देवोंके देव हैं तथा भगवान् विष्णुका जो पुरातन परमरूप है, वह भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायनका कथन है—आप बसुदेव, वामुदेव, इन्द्रकी भी स्थापित करनेवाले और देवता,

परमदेव हैं। अङ्गिराजी कहते हैं—आप पहले प्रजापतिसर्गमें दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले हैं। देवल मुनि कहते हैं—अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ है, व्यक्त आपके मनमें स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनिका कथन है—आपके सिरसे स्वर्गलोक व्याप्त है और भुजाओंसे पृथ्वी तथा आपके उदरमें तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। तपःशुद्ध महात्मालोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियोंकी दृष्टिमें भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन ! जो सम्पूर्ण धर्मोंमें अग्रगण्य और संग्रामसे पीछे हटनेवाले नहीं हैं, उन उदारहृदय राजाऋषियोंके परमाश्रय भी आप ही हैं। योग-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम भगवान्का सर्वदा पूजन और स्तवन करते हैं। राजन् ! इस तरह विस्तार और संक्षेपसे मैंने तुम्हें श्रीकृष्णका स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्न चित्तसे उनका भजन करो। सञ्जय कहते हैं—महाराज ! भीष्मजीके मुखसे यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रके हृदयमें श्रीकृष्ण

और पाण्डवोंके प्रति बड़ा आदरभाव हो गया। फिर उसने पितामह कहने लगे, 'राजन् ! तुमने महात्मा श्रीकृष्णकी महिमा सुनी तथा नररूप अर्जुनका वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर-नारायण ऋषियोंने किस उद्देश्यसे अवतार लिया है। युद्धमें अजेय और अवध्य हैं तथा पाण्डवलोग भी युद्धमें किसीके द्वारा मारे नहीं जा सकते; क्योंकि श्रीकृष्णका इनपर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पाण्डवोंके साथ संधि कर लेनी चाहिये। ऐसा करके तुम आनन्दसे अपने भाइयोंके सहित राज्य भोगो नहीं तो इन नर-नारायण भगवान्की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे।'

राजन् ! ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्मजी मौन हो गये और दुर्योधनको विदा करके शय्यापर लेट गये। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविरमें चला आया और अपनी शुभ्र शय्यापर सो गया।

भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकिकी वीरता तथा भूरिश्रवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्रोंका वध

सञ्जयने कहा—महाराज ! वह रात बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ तो दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने-सामने आकर डट गयीं। पाण्डव और कौरव दोनों ही अपनी-अपनी सेनाओंकी व्यूहरचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्मजीने मकरव्यूहकी रचना की और उसकी सब ओरसे स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेनाके रथों, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने-अपने स्थानपर रहकर एक-दूसरेके पीछे चलने लगे। पाण्डवोंने उन्हें इस प्रकार युद्धके लिये तैयार देख अपनी सेनाको श्येनव्यूहके क्रमसे खड़ा किया। उसकी चोंचके स्थानपर भीमसेन, नेत्रोंकी जगह घृष्टद्युम्न और शिखण्डी, शिरोभागमें सात्यकि, गरदनकी जगह अर्जुन, वामपक्षमें अक्षीहिणी सेनाके सहित द्रुपद, दक्षिणपक्षमें अक्षीहिणीनायक केकयराज तथा पृष्ठभागमें द्रौपदीके पाँच पुत्र, अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेनने मुख-स्थानसे मकरव्यूहमें घुसकर भीष्मजीके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। भीष्मजी भी भीषण बाणवर्षा करके पाण्डवोंकी व्यूहवद्ध सेनाको चयकरमें डालने लगे। अपनी सेनाको धवराहटमें पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गये और हजारों बाण बरसाकर

भीष्मजीको वीधने लगे। उन्होंने भीष्मजीके बाणोंको रोका दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये आगे आ गये।

तब राजा दुर्योधनने अपने भाइयोंके भयंकर संहारक वात याद करके आचार्य द्रोणसे कहा, 'आचार्य ! आप सब ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं, हम भी आपका और पितामह भीष्मका आश्रय लेकर संग्राममें परास्त करनेके लिए देवताओंतकको ललकारनेका साहस रखते हैं। फिर इन हीनपराक्रम पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ! अतः आप ऐसा कीजिये, जिससे ये पाण्डवलोग शीघ्रही माँ जायें।' दुर्योधनके ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकिके देखते-देखते पाण्डवोंका व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकिं उन्हें रोका और फिर उन दोनोंका बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्यने क्रोधमें भरकर पत्ते-पत्ते बाणोंसे सात्यकिकी हँसलकी हड्डीपर प्रहार किया। इससे भीष्मसेनको बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्यकिकी रक्षा करते हुए आचार्यको वीधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्य भीषण बाणवर्षा करके भीमसेनको ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रोंने उन सब पर वार करन आरम्भ किया।

दिन चढ़ते-चढ़ते युद्धने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षोंके अनेकों प्रधान-प्रधान वीर काम थाये। इस घमासान भीषण युद्धमें बड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयोंको तथा दूसरे राजाओंको भी भीष्मजीसे ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर बीड़े। उनके पाण्डवजन्म शत्रु और गाण्डीव धनुषका शत्रु मुनकर तथा यानरी ध्वजाको देखकर हमारी ओरके सब सैनिकोंके छूट गये। जिस समय अर्जुनने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्मजीपर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकोंको पूर्व-परिचयका भी होना नहीं रहा। आपके पुत्रोंके सहित वे सब ध्वराकर भीष्मजीकी ही शरणमें जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गये कि रथो रथमेंसे और धुड़सवार घोड़ोंकी पीछे गिरने लगे तथा पदत भी पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये।

भीष्मजीने तोमर, प्राप्त और नाराच आदि धारण करनेवाले घोड़ाओंकी विशाल वाहिनियोंके सहित अर्जुनका सामना किया। इसी प्रकार अर्वाचिनरेश काशिराजके साथ, भीमसेन जयद्रथके साथ, युधिष्ठिर शल्यके साथ, विकर्ण सहदेवके साथ, चित्रसेन शिखण्डके साथ, भत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्गंधन और शकुनिके साथ, द्रुपद, चेकितान और सात्यकि आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामाके साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा धृष्टद्युम्नके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ोंकी आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथोंकी घुमाकर सब मोझा आपसमें भिड़ गये। युद्ध होते-होते मध्याह्न हो गया। सूर्यके तापसे आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पाण्डवोंमें आपसमें बड़ी भीषण मार-काट होने लगी। भीष्मजीने सब सेनाके देखते-देखते भीमसेनका आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुषसे छूटे हुए तीखे बाणोंने भीमसेनकी घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेनने उनके ऊपर एक अत्यन्त वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्मजीने अपने बाणोंसे काट डाला तथा एक ओर बाण छोड़कर भीमसेनके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। इतनेहीमें सात्यकिने बड़ी कुनौसे सामने आकर भीष्मजीके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया। तब भीष्मजीने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकिके सारथिकों रथसे गिरा दिया। उसके पारे जानेसे सात्यकिके घोड़े इधर-उधर भागने लगे। इससे सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा।

अब भीष्मजीने पाण्डवसेनाका विष्वस आरम्भ किया। यह देखकर धृष्टद्युम्नादि पाण्डवपक्षके वीर आपके पुत्रोंकी

सेनापर दूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराटने भीष्मजीपर तीन बाण छोड़े और तीन बाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। तब भीष्मजीने दस बाणोंमें विराटको बाँध दिया। इसी समय अश्वत्थामाने छः बाणोंसे अर्जुनकी छातीपर वार किया और अर्जुनने अश्वत्थामाके धनुषको काट डाला। तब अश्वत्थामाने दूसरा धनुष लेकर नव्वे बाणोंसे अर्जुनको और सत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णको घायल कर दिया। अर्जुनने बड़े भयंकर बाण चढ़ाये और बड़ी कुनौसे अश्वत्थामाको बाँध दिया। वे बाण अश्वत्थामाका कवच भेदकर उनका रक्त पीने लगे। किन्तु इस प्रकार घायल होनेपर भी उनमें व्याका कोई चिह्न दिखायी नहीं दिया। वे पूर्ववत् भीष्मजीकी रक्षाके लिये डटे रहे।

इसी बीचमें दुर्गंधनने दस बाणोंसे भीमसेनको बाँध दिया। तब भीमसेनने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराजकी छातीको बाँध दिया। अभिमन्युने दस बाणोंसे चित्रसेनपर और सातसे पुरुमित्रपर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्मजीको सत्तर बाणोंसे घायल करके बह रणाङ्गणमें नृत्य-सा करने लगा। यह देखकर उसपर चित्रसेनने दस बाणोंसे, पुरुमित्रने सातसे और भीष्मजीने नौ बाणोंसे वार किया। वीर अभिमन्युने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेनके धनुषको काट डाला तथा उसके कवचको काटकर छातीपर बाण छोड़ा। अभिमन्युका ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे-तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रानन्दने उसके चारों घोड़ों और सारथिकों मारकर अपने पंने बाणोंसे उसपर आक्रमण किया। इसने लक्ष्मणने अत्यन्त शीघ्रमें भरकर अभिमन्युके रथपर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्युने अपने पंने बाणोंसे उसके टूक-टूक कर दिये। तब कृपाचार्य लक्ष्मणको अपने रथमें बैठाकर रणक्षेत्रसे बाहर ले गये।

इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पाण्डवसंग अपने प्राणोंको संकटमें डालकर एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्मजीने अत्यन्त क्रोधमें भरकर अपने दिव्य अस्त्रोंसे पाण्डवोंकी सेनाका सफाया करना आरम्भ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सात्यकि अपना हस्तलाघव दिखाताते हुए शत्रुओंपर बाणवर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्गंधनने उसके मुकाबलेमें दस हजार रथोंको भेजा। परंतु सत्यपराक्रमी सात्यकिने दस हजार रथोंको भी बड़ी कुनौसे मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हायमें धनुष

भूरिश्रवाके सामने आया। भूरिश्रवाने देखा कि सात्यकिने हमारी सेनाको मार गिराया, तो वह क्रोधमें भरकर दौड़ा और अपने महान् धनुषसे वज्रके समान वाणोंकी वृष्टि करने लगा। वे वाण गया थे, साक्षात् मृत्यु थे। सात्यकिने पीछे चलनेवाले योद्धा उन वाणोंकी मार न सह सके; अतएव उसका साथ छोड़कर इधर-उधर भाग गये। सात्यकिके दस महारथी पुत्रोंने भूरिश्रवाका यह पराक्रम देखा तो वे क्रोधमें भरे हुए उसके सामने आये और उसके ऊपर वाणोंकी वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए वाण यमदण्ड और वज्रके समान भयंकर थे। किन्तु महारथी भूरिश्रवाको उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुँचनेसे पहले ही उन्हें काटकर गिरा दिया। उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर दस महारथियोंके साथ युद्ध कर रहा था। उन दसों महारथियोंने वाणवृष्टि करते हुए भूरिश्रवाको घातों औरसे घेर लिया और वे उसे मार डालनेका उपक्रम करने लगे। यह देख भूरिश्रवा भी क्रोधमें भर गया और उनके साथ युद्ध करते-करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिये। इस प्रकार धनुष कट जानेपर उसने अपने तीखे वाणोंसे उनके मस्तक भी काट डाले।

अपने महाबलीपुत्रोंको मरा देख सात्यकि गरजता हुआ

भूरिश्रवासे आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरेके रथपर प्रहार करने लगे। दोनोंने दोनोंके रथके घोड़ोंको मार डाला और रथहीन होकर हाथोंमें तलवार एवं ढाल ले उछलते-कूदते आमने-सामने आ युद्धके लिये खड़े हो गये। इतनेमें भीमसेनने आकर सात्यकिको अपने रथपर चढ़ा लिया। तब दुर्योधनने भी सबके देखते-देखते भूरिश्रवाको रथपर बिठा लिया।

इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पाण्डवलीग युद्ध होकर महारथी भीष्मजीसे भिड़े हुए थे। संध्याकाल आते-आते अर्जुनने बड़ी तेजीके साथ पचचीस हजार महारथियोंको मार डाला। वे महारथी दुर्योधनकी आज्ञासे पार्थके प्राण लेनेको गये थे; परन्तु जैसे-अग्निके पास जाकर पतिते जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुनके पास जाकर नष्ट हो गये।

इसी समय सूर्य अस्त होने लगा, सारी सेना व्याकुल हो रही थी, भीष्मजीके रथके घोड़े भी थक गये थे; इसलिये उन्होंने सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी। अत्यन्त घबरायी हुई दोनों सेनाएँ अपनी-अपनी छावनीमें चली गयीं। सृञ्जयोंके साथ पाण्डव और कौरव भी अपने-अपने शिविरमें जाकर विश्राम करने लगे।

मकर और क्रौञ्च-व्यूहका निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्नका पराक्रम

सृञ्जयने कहा—राजन्! जब कौरव-पाण्डव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गयी तो पुनः सबके-सब युद्धके लिये निकले। तब राजा युधिष्ठिरने धृष्टद्युम्नसे कहा—‘महाबाहो! आज तुम शत्रुओंका नाश करनेके लिये मकरव्यूहकी रचना करो।’ उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्नने समास्त रथियोंको व्यूहकार खड़े होनेकी आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए। मकुल और सहदेव दोनों नेत्रोंके स्थानपर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुग्नस्थानमें थे। अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँच पुत्र, पटौत्कच, मात्यकि और धर्मराज युधिष्ठिर—ये व्यूहके कण्ठभागमें स्थित हुए। बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठभागमें खड़े हुए। कैकयदेशीय पाँच राजकुमार व्यूहके वामभागमें तथा धृष्टकेतु और धैकितान दक्षिणभागमें स्थित होकर व्यूहकी रक्षा कर रहे थे। मुन्तिभोज और शतानीक पौरोंके स्थानमें थे। सोमकोंके साथ शिपण्डी और इरावान् उस मकरके पुच्छभागमें खड़े

हुए। इस प्रकार व्यूह-रचना करके पाण्डवलीग सूर्योदयके समय फवच आदिसे सुसज्जित हो युद्धके लिये तैयार हो गये और हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओंके साथ कौरवोंके सामने आ छटे।

राजन्! पाण्डव-सेनाकी व्यूह-रचना देखकर भीष्मने उसके मुकाबलेमें बहुत बड़े क्रौञ्चव्यूहका निर्माण किया। उसकी चोंचके स्थानपर महान् धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्रस्थानमें थे। कम्बोज और वाह्लिकोंके साथ कृतवर्मा व्यूहके शिरोभागमें स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओंके साथ दुर्योधन कण्ठस्थानमें थे। मद्र, सीधीर तथा केकयोंके साथ प्राग्ज्योतिषपुरका राजा छातीके स्थानपर खड़ा हुआ। अपनी सेनासहित सुशर्मा व्यूहके चाम भागमें और तुपार, यवन तथा शकदेशीय योद्धा चूचुषोंको साथ लेकर दक्षिण भागमें खड़े हुए। श्रुतायु, शतायु और भूरिश्रवा—ये उस व्यूहकी जङ्घाओंके स्थानमें थे।

इस प्रकार व्यूह-निर्माण हो जानेपर सूर्योदयके परचात् दोनों सेनाओंमें युद्ध आरम्भ हो गया। कुन्तीनन्दन भीमसेनने द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही बोधमें भर गये और लोहेके बने हुए नौ बाणोंसे उन्होंने भीमसेनके मर्मस्थलमें आघात किया। उनकी करारी चोट धारक भीमसेनने आचार्यके सारथिको घमेलोक भेज दिया। सारथिके मरनेपर द्रोणाचार्यने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाली और जंते आग खईकी डेरीकी जलाती है, उसी प्रकार वे पाण्डवसेनाका विध्वंस करने लगे। एक ओरसे भीष्मने भी मारना शुरू किया। उन दोनोंकी मार पड़नेसे सञ्जय और कंकवहीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तमा अर्जुनने भी आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया, उनके प्रहारसे शत-विकसत ही कीरवपक्षीय योद्धा मूर्च्छित होने लगे। दोनों दलोंके व्यूह टूट गये और उभय-पक्षके योद्धाओंका परस्पर घोल-मेल-सा हो गया।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! हमारी सेनामें अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकारके योद्धा हैं और शास्त्रीय रीतसे उनके व्यूहका निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यन्त प्रसन्न और हमारे इच्छानुसार चलनेवाले हैं; वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकारका दुर्घसन नहीं है। साथ ही हमारी सेनामें न अत्यन्त बूढ़े लोग हैं और न बालक ही। बहुत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करनेमें फुल्ले और नीरोग हैं। वे कवच और अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हैं, शस्त्रोंका संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्रायः सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदायुद्ध करनेमें प्रबोध हैं। प्रास, श्रष्टि, तोमर, परिघ, भिन्विपात, शक्ति और मूलत आदि शस्त्रोंका संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षाका मार उन क्षत्रियोंके हाथमें है, जो संसारभरमें सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। वे स्वैच्छासे ही अपने सेवकोंसहित हमारी सहायता करने आये हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनि और बाह्लीक आदि महान् वीरोंसे हमारी सेना सुरक्षित है; तो भी यदि वह मारो जा रही है, तो इसमें हमलोगोंका पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहलेके मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियोंने ही युद्धका इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुरजी मुझसे नित्य ही हितकी और धामकी बातें कहा करते थे, किन्तु मूखें बुर्धमानने उन्हें नहीं माना। वे सर्वतः हैं, उनकी बुद्धिमें आजका यह परिणाम अवश्य आया होगा; सभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसीका दोष नहीं, ऐसी ही

होनाहार थी। विधाताने पहलेसे जंता लिख दिया है, धंसा ही होगा; उसे कोई टाल नहीं सकता।

सञ्जय बोले—राजन् ! अपने ही अपराधसे आपको यह संकटका सामना करना पड़ता है। पहले जो जूएक खेल हुआ था और आज जो पाण्डवोंके साथ युद्ध छेड़ा गया है—इन दोनोंमें आपका ही दोष है। इस लोकमें या परलोकमें मनुष्यको अपना क्रिया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान् संकटकी धर्मपूर्वक सहन कीजिये और युद्धका शेष क्षान्त सावधान होकर सुनिये।

भीमसेन सीखे बाणोंसे आपकी महासेनाका व्यूह तोड़कर बुर्धमानके भाइयोंके पास जा पहुँचे। पृथिवी भीष्मजी उस सेनाकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे, तो भी दुःशासन, दुर्बिषह, दुःसह, दुर्मंद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुश्चित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रोंको वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेनाके भीतर घुस गये तथा हाथी, घोड़े और रथोंपर चढ़े हुए कीरवसेनाके प्रधान-प्रधान वीरोंकी मार डाला। कीरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका यह निश्चय भीमसेनको मालूम हो गया। तब उन्होंने वहाँ उपस्थित हुए आपके पुत्रोंकी मार डालनेका विचार किया। बस, उन्होंने गदा उठायी और अपना रथ छोड़ उस महासागरके समान सेनामें कूदकर उसका संहार करने लगे।

उसी समय धृष्टद्युम्न भीमसेनके रथके पास आ पहुँचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीमका सारथि विशोक वहाँ मौजूद है। धृष्टद्युम्न मन-ही-मन बहुत दुःखी हुआ, उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आँखोंसे आँसू छलक पड़े और उच्छ्वास-सेते हुए उसने गद्गद कण्ठसे पूछा—'विशोक ! मेरे प्राणोंसे भी बचकर प्रिय भीमसेन कहाँ हैं ?'

विशोकने हाथ जोड़कर कहा—'मुझे यहाँ ही पड़ा करके वे इस संन्य-सागरमें घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, 'सूत ! तुम योद्धा देरतक योद्धाओंको रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा बध करनेकी तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ।'

तबन्तर, भीमसेनको सम्पूर्ण सेनाके भीतर गदा लिये बोझते देखे धृष्टद्युम्नको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोकसे कहा—'महाबली भीमसेन मेरे सखा और सारथी हैं। मेरा उनपर प्रेम है और उनका मुझपर। इसलिये जहाँ वे गये हैं, वहाँ ही मैं भी जाता हूँ।' यह कहकर धृष्टद्युम्न गदा लिये और भीमसेनने गदासे हाथियोंकी कुच

बना दिया था, उसीने वह भी सेनाके भीतर जा घुसा। धृष्टद्युम्नने देखा—जैसे आंघोरी वृक्षांको तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी गद्गु-सेनाका संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदाकी चोटसे आहत होकर रयीं, घुड़सवार, पैदल और हार्यसवार धार्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात् उनके पास पहुँचकर धृष्टद्युम्नने उन्हें अपने रथपर बिठा लिया और छातीसे लगाकर आश्वत्थन दिया।

तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकारसे युद्ध करनेवाला था, शत्रुओंकी बाणवर्षासे उसे तनिक भी च्यथा नहीं हुई; उसने सब योद्धाओंको अपने बाणोंसे ब्रौंध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रोंको बढ़ते देख महारथी द्रुपदकुमारने 'प्रमोहनास्त्र' का प्रयोग किया। उसके प्रभावसे वे सभी नरवीर मूर्च्छित हो गये। द्रोणाचार्यने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थानपर

आये। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रणमें विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्यने प्रमोहनास्त्रका प्रयोग करके मोहनास्त्रका निवारण किया। इससे

उनमें पुनः प्राण-शक्ति आ गयी और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्नके सामने पुनः युद्धके लिये जा उठे।

इधर राजा युधिष्ठिरने अपने सैनिकोंको बुलाकर कहा, 'अभिमन्यु आदि बारह महारथी वीर क्वच आदिसे सुसज्जित होकर अपनी शक्तिभर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्नके पास जायें और उनका समाचार जानें, मेरा मन उनके लिये संदेहमें पड़ा हुआ है।'

युधिष्ठिरकी आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा 'बहुत अच्छा' कहकर चल दिये। उस समय दोपहर हो चुका था। धृष्टकेतु, द्रौपदीके पुत्र तथा केकयदेशीय वीर अभिमन्युको आगे करके बड़ी नारी सेनाके साथ चले। उन्होंने सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेनाका भेदन किया और भीतर चले गये। कौरव-योद्धाओंको भीमसेन और धृष्टद्युम्नने पहलेसे ही भयभीत तथा मूर्च्छित कर रखा था, इसी-लिये वे इन लोगोंको रोकनेमें समर्थ न हुए।

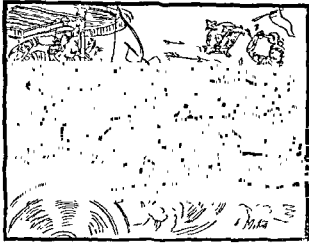
भीमसेन और धृष्टद्युम्नने जब अभिमन्यु आदि वीरोंको अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साहसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। इतनेमें द्रुपदकुमारने अपने गुरु द्रोणाचार्यको सहसा वहाँ आते देखा। तब उसने आपके पुत्रोंको मारनेका विचार त्याग दिया और भीमसेनको केकयके रथमें बिठाकर अस्त्रोंके पारगामी द्रोणाचार्यपर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्यने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर सारथिकों भी यमराजके घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथसे कूदकर अभिमन्युके रथपर जा बैठा। उस समय पाण्डवसेना काँप उठी, आचार्य द्रोणने अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसे धुँव कर दिया। दूसरी ओरसे महाबली भीष्मजी भी पाण्डवसेनाका संहार करने लगे।

भीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम

सञ्जयने कहा—तदनन्तर जब नृपदेवपर संध्याकी लाली छाने लगी, तो दुर्योधनने भीमसेनका वध करनेकी इच्छामें उनपर धावा किया। अपने पक्षके वीरोंको आते देख भीमसेनके शोधकी सीमा न रही। वे दुर्योधनसे कहने लगे, 'आज मुझे वह अवसर मिला है, जिसकी बहुत वर्षोंसे प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया, तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर जालूँगा। माता

कुन्तीकी जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हमलोगोंने जो बतवात भोगा है तथा द्रौपदीकी जो अपमानका दुःख सहना पड़ा है, उन सबका बदला आज मुझे मारकर चुका लूँगा।' यह कहकर भीमसेनने धनुष चढ़ाया और दुर्योधनपर जलती हुई अग्निकी शिखाके समान छद्मवीर बाण छोड़े। फिर दो बाणोंसे उसका धनुष काट दिया, दोसे उसके सारथिकों मार डाला, चार बाणोंसे चारों घोड़ोंको यमलोक भेज दिया

और दो बाणोंसे छत्र तथा ध्वजे ध्वजाको काट डाला ।

इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वरसे सिंहनाद करने लगे।

इतनेमें कृपाचार्यने आकर दुर्योधनको अपने रथपर चढ़ा लिया। भीमसेनने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिये वह रथके पिछले भागमें बैठकर विश्राम करने लगा। तत्परचात् भीमको जीतनेके लिये कई हजार रथोंके साथ जयद्रथने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र और केकयदेशीय राजकुमार आपके पुत्रोंसे युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्राङ्गद, चित्रदर्शन, चाशचित्र, सुचाण, नन्दक और उपनन्दक—इन आठ यशस्वी वीरोंने अभिमन्युके रथको चारों ओरसे घेर लिया। यह देख अभिमन्युने प्रत्येकको पाँच-पाँच बाण मारे। अभिमन्युके इस पराक्रमको वे नहीं सह सके, अतः उसपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्युने वह पराक्रम दिखाया, जिससे आपके सैनिक काँप उठे। मानो देवासुर-संग्राममें वज्रपाणि इन्द्र अगुरोंको भयभीत कर रहे हों। इसके बाद उसने विकर्णपर चौदह बाणोंका प्रहार करके उनके रथसे ध्वजा काट गिरावी और सारथि तथा घोड़ोंको मार डाला। फिर सानपर चढ़ाये हुए कई तीखे बाण विकर्णको लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा गिरे। विकर्णको घायल देखकर उसके दूसरे-दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियोंपर दूट पड़े।

दुर्मुखने सात बाण मारकर श्रुतकर्माको बंध डाला,

एक बाणसे उसकी ध्वजा काट दी, फिर सातसे सारथिको और छःसे घोड़ोंको मार गिराया। इससे श्रुतकर्माको बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़ोंके रथपर ही खड़े होकर उसने दुर्मुखके ऊपर प्रज्वलित उत्काके समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुखका कवच भेदकर शरीरको छेदती हुई पृथ्वीमें समा गयी। इधर श्रुतकर्माको रथहीन देखकर महारथी सुतसोमने उसे अपने रथपर बिठा लिया। राजन्! इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयत्सेनको मार डालनेकी इच्छासे श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयत्सेनने तनिक घुसकराकर श्रुतकीर्तिके धनुषको काट दिया। अपने भाईका धनुष कटा देखकर शतानीक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने अपने मुद्दू धनुषको तानकर दस बाणोंसे जयत्सेनको घायल किया। जयत्सेनके पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था, उसने नकुलपुत्र शतानीकके धनुषको काट दिया। शतानीकने दूसरा धनुष लेकर उसपर बाणोंका संघान किया और उन्हें दुष्कर्णको लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद एक बाणसे उसके धनुषको काटकर, बोसे सारथि और बारहसे घोड़ोंको मार डाला। साथ ही उसे भी सात बाणोंसे घायल किया। इसके परचात् एक मल्ल नामक बाणसे दुष्कर्णकी छातीमें प्रहार किया, उसकी चोट खाकर वह बिजलीके आघातसे दूटे हुए वृषकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुष्कर्णको व्यथित देखकर पाँच महारथियोंने शतानीकको चारों ओरसे घेर लिया और उसे बाणोंके समूहसे आच्छादित करने लगे। यह देख पाँचों केकयराजकुमार क्रोधमें भरे हुए शतानीककी सहायताके लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्षण, शत्रुञ्जय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ उठे। एक-दूसरेको अपना दुश्मन माननेवाले इन राजाओंने सूर्यास्तके बाद दो पड़ोतक अपना भयंकर संग्राम जारी रखवा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गयीं। तब शान्तनु-नन्दन भीष्मजी भी महात्मा पाण्डवों और पाञ्चालोंकी सेनाको दमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पाण्डवसेनाका संहार करके भीष्मजीने अपने योद्धाओंको पीछे छोड़ाया और स्वयं अपने शिबिरमें चले गये। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीष्मसेन और धृष्टद्युम्नको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनोंका मस्तक सूँधने लगे। फिर बड़े हर्षसे अपनी छावनीमें गये।

छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध

सञ्जयने कहा—महाराज ! तब सब योद्धा अपने-अपने शिविरोंमें चले आये। रात्रिमें सबने विश्राम किया और एकदूसरेका यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये। इस समय आपके पुत्र दुर्योधनने अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामह भीष्मसे पूछा, 'दादाजी ! आपकी सेना बड़ी भयानक है। इसकी व्यूह-रचना भी बड़ी सावधानीसे की जाती है। फिर भी पाण्डवपक्षके महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरोंको मार डालते हैं। वे हमारे वीरोंको चक्करमें डालकर बड़ी पीति पा रहे हैं। जहाँने वज्रके समान सुवृद्ध मकरव्यूहको भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीमसेनने अपने मृत्युदण्डके समान प्रचण्ड वाणोंसे मुझे घायल कर दिया। भीमकी रोपपूर्ण मूर्तिको देखकर तो मेरे सारे होश-हवास उड़ गये थे। अभीतक मेरा चित्त शान्त नहीं हो पाया है। महात्मन् ! आपकी सहायतासे मैं तो युद्धमें जय प्राप्त करके पाण्डवोंका काम तमाम कर देना चाहता हूँ।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुसकराये और उससे इस प्रकार कहने लगे, 'राजकुमार ! मैं तो अधिक-से-अधिक प्रयत्न करके पाण्डवोंकी सेनामें घुसता हूँ। आगे भी मैं अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर सारी शक्तितसे पाण्डवसेनाके साथ संग्राम करूँगा। तुम्हारे लिये मैं, यह

शत्रुसेना तो घया, सारे देवता और दैत्योंको मारनेमें भी नहीं चूकूँगा। मैं पूरी शक्तितसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करूँगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूँगा।'

पितामहकी यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल होते ही भीष्मजीने स्वयं ही व्यूहरचना की।

उन्होंने तरह-तरहके शस्त्रोंसे सुसज्जित कौरव-सेनाको मण्डलव्यूहकी विधिसे खड़ा किया। उसमें प्रधान-प्रधान वीर, गजारोही, पदाति और रथियोंको यथास्थान नियुक्त किया। इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षतामें भोचंबंदीसे खड़ी होकर आपकी सेना युद्धके लिये तैयार हो गयी। वे युद्धोत्सुक राजालोग ऐसे जान पड़ते थे, मानो सब-के-सब भीष्मजीकी ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्मजी उनकी रक्षामें तत्पर हैं। यह मण्डलव्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिमकी ओर रखवा गया था।

इस परम दुर्जय मण्डलव्यूहकी देखकर राजा युधिष्ठिरने अपनी सेनाका वज्रव्यूह बनाया। इस प्रकार जब व्यूहबद्ध होकर दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थानोंपर खड़ी हो गयीं तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहानाद करने लगे और युद्धके लिये उतावले होकर व्यूह तोड़नेके लिये आगे बढ़े। द्रोणाचार्यजी विराटके सामने, अश्वत्थामा शिखण्डीके आगे और स्वयं राजा दुर्योधन घृष्टद्युम्नके सामने आये। नकुल और सहदेवने मद्रराज शल्यपर और अर्जुनने शल्य और अनुविन्दने इरावान्पर धावा किया। और सब राजा अर्जुनसे युद्ध करने लगे। भीमसेनने युद्धके लिये बढ़ते हुए कृत्वर्माको तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्षणको रोका। अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रोंसे भिड़ गया, प्राग्ज्योतिष-नरेश भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण किया, राक्षस अलम्बुष रणोन्मत्त सात्यकि और उसकी सेनापर टूट पड़ा तथा भूरिश्रवा घृष्टकेतुके साथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायुसे, चैकितान कृपाचार्यसे तथा अन्य सब वीर भीष्मजीसे ही लड़ने लगे।

आपके पक्षके कई राजाओंने तरह-तरहके शस्त्र लेकर चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया। तब अर्जुनने उनपर बाण बरसाना आरम्भ किया। दूसरी ओरसे राजालोग भी अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। इस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवायि, गन्धर्व और नागोंकी बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुनने क्रोधमें भरकर ऐन्द्रास्त्र छोड़ा और अपने बाणोंसे शत्रुओंकी सारी बाण-वर्षाको रोक दिया। अर्जुनके इस पराक्रमने सभीको चकित कर दिया। उनके सामने जितने राजा, घुड़सवार और गजारोही आये उनमेंसे कोई भी घायल हुए बिना न रहा। तब उन सबने भीष्मजीकी शरण ली। उस समय अर्जुनके वलरूपी अगाध जलमें डूबते हुए उन वीरोंके भीष्मजी ही जहाज हुए। उनके इस प्रकार भाग आनेसे आरकी सेना

छद्म-मित्र हो गयी और आधी चलनेसे जैसे समुद्रमें क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गयी ।

अब भीष्मजी बड़ी कुर्तसे अर्जुनके सामने आये और उनसे युद्ध करने लगे । इधर द्रोणाचार्यने बाण मारकर अत्यरज विराटको घायल कर दिया तथा एक बाणसे उनकी श्रजाको और दूसरेसे धनुषको काट डाला । सेनानायक विराटने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिये । फिर उन्होंने तीन बाणोंसे आचार्यको बाँध दिया, चारसे उनके घोड़ोंको मार डाला, एकसे ध्वजा काट गली, पाँचसे सारथिको मार गिराया और एकसे धनुष काट गला । इससे द्रोणाचार्यजी बड़े कुपित हुए । उन्होंने आठ बाणोंसे विराटके घोड़ोंको मर्द कर दिया और एकसे उनके सारथिको मार डाला । विराट रथसे कूद पड़े और अपने त्रिशूलके रथपर चढ़ गये । तब वे पिता-भ्रत दोनों ही भीष्म बाणवर्षा करके बलात्कारसे आचार्यको रोकनेका प्रयत्न करने लगे । इससे चिढ़कर आचार्यने राजकुमार शंखपर एक सर्पके समान विषैला बाण छोड़ा । वह बाण शंखके हृदयको घेधकर उसके खूनमें लयपय होकर पृथ्वीपर जा पड़ा । शंखके हाथका धनुष उसके पिताके ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमिमें लोट गया । पुत्रको मरा हुआ देखकर राजा विराट उर गये और द्रोणाचार्यको छोड़कर युद्धक्षेत्रसे चले गये । तब द्रोणाचार्यजीने पाण्डवोंकी विशाल वाहिनीको तैकड़ों-हजारों भागोंमें विभक्त कर दिया ।

शिखण्डीने अश्वत्थामाके सामने आकर तीन बाणोंसे उनकी भ्रुकुटिके बीचमें चोट की । इससे श्रोत्रमें भरकर अश्वत्थामाने बहुतसे बाण वरसाकर आधे निमेषमें ही शिखण्डीको ध्वजा, सारथि, घोड़ों और हथियारोंको काट कर गिरा दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर वह रथसे कूद पड़ा और हाथमें डाल-तलवार लेकर बाजके समान बड़े श्रोत्रसे शपटा ।

रणाङ्गणमें तलवार लेकर घूमते हुए शिखण्डीपर वार करनेवाला अश्वत्थामाको अवसरतक नहीं मिला । फिर उन्होंने उसपर सहस्रों बाण छोड़े । शिखण्डीने उस सारी बाणवर्षाको अपनी तलवारसे ही काट दिया । तब तो अश्वत्थामाने उसकी डाल और तलवारको ही टुकड़े-टुकड़े कर दिया और अनेको फौलादी बाणोंसे शिखण्डीको भी बाँध दिया । अब शिखण्डी जल्दीसे सात्यकिके रथपर चढ़ गया ।

इधर वीरवर सात्यकिने अपने पंने बाणोंसे राक्षस अलम्बुषको घायल कर दिया । इसर अलम्बुषने भी अर्धचन्द्राकार बाण छोड़कर सात्यकिका धनुष काट दिया और उसे भी अनेकों बाणोंसे घायल कर दिया । फिर उसने राक्षसी माया करके उसपर बाणोंकी ऋड़ी लगा दी । इस समय सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखनेमें आया; क्योंकि ऐसे तीखे-तीखे बाणोंको चोट खानेपर भी उसे रणभूमिमें तनिक भी धबराहट नहीं हुई । उसने अर्जुनसे मिला हुआ ऐन्द्रास्त्र चढ़ाया, उससे वह राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गयी । फिर उसने अनेकों बाण वरसाकर अलम्बुषको ढक दिया । इस प्रकार सात्यकिके द्वारा पीड़ित होनेपर वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमिसे भाग गया । सत्यपरक्रामकी सात्यकिने अपने तीखे बाणोंसे आपके पुढाँपर भी प्रहार किया और वे भी भयभीत होकर भाग गये ।

इसी समय द्रुपदके पुत्र महाबली धृष्टद्युम्नने अपने तीखे तीरोंसे आपके पुत्र राजा दुर्योधनको ढक दिया । किन्तु इससे दुर्योधनको कोई धबराहट नहीं हुई और बड़ी कुर्तसे उसने नव्ये बाण छोड़कर धृष्टद्युम्नको बाँध दिया । तब धृष्टद्युम्नने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला, चारों घोड़ोंको मार गिराया और सात तीखे बाणोंसे स्वयं उसे भी घायल कर दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर दुर्योधन रथसे कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही धृष्टद्युम्नकी ओर दौड़ा । इतनेहीमें शकुनिने आकर उसे अपने रथमें बँटा लिया ।

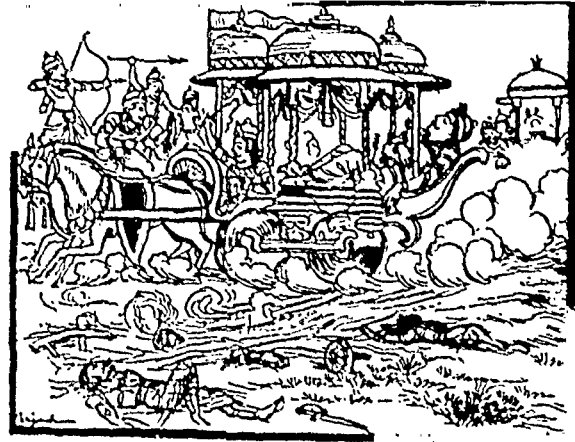
इस प्रकार दुर्योधनको परास्त कर धृष्टद्युम्नने आपको सेनाका संहार करना आरम्भ किया । इसी समय महारथी कृतवमनि भीमसेनको बाणोंसे आच्छादित कर दिया । तब भीमसेनने भी हँसकर कृतवर्मापर बाणोंकी दाढ़ी लगा दी । उन्होंने उसके चारों घोड़ोंको मारकर ध्वजा और सारथिको भी गिरा दिया तथा कृतवर्माको भी बहुतसे बाणोंसे घायल कर दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर कृतवर्मा बड़ी कुर्तसे आपके साले वृषकके रथपर चढ़ गया । फिर भीमसेन अत्यन्त प्रोद्यमें भरकर दण्डवाणि यमराजके समान सेंनाका संहार करने लगे ।

महाराज ! अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द इरावान्को आते देखकर उसके सामने आ गये । वस, उनका बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । इरावान्ने क्रोधमें भरकर उन दोनों भाइयोंको अपने तीखे बाणोंसे वीध दिया । बदलेमें उन्होंने भी इरावान्को अपने बाणोंसे घायल कर दिया । फिर इरावान्ने चार बाणोंसे अनुविन्दके चारों घोड़ोंको धराशायी कर दिया तथा दो तीक्ष्ण बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजाको फाट गिराया । तब अनुविन्द अपने रथसे उतरकर विन्दके रथपर चढ़ गया । फिर उन दोनों वीरोंने एक ही रथपर बैठकर इरावान्पर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाना आरम्भ किया । इसी प्रकार इरावान्ने भी क्रोधमें भरकर उन दोनों भाइयोंपर बाणोंकी झड़ी लगा दी तथा उनके सारथिको मारकर गिरा दिया । तब उनके घोड़े भयसे चौंफकर उनके रथको लेकर इधर-उधर भागने लगे । इस प्रकार उन दोनों वीरोंको जीतकर इरावान् अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजीसे आपकी सेनाको ध्वंस करने लगा ।

इस समय राक्षसराज घटोत्कच रथपर चढ़कर भगदत्तके साथ युद्ध कर रहा था । उसने बाणोंकी झड़ी लगाकर भगदत्तको बिल्कुल ढक दिया । तब उन्होंने उन सब बाणोंको फाटकर बड़ी फुर्तीसे घटोत्कचके मर्मस्थानोंपर चार किया । किंतु अनेकों बाणोंसे घायल होनेपर भी वह ध्वराया नहीं । इससे फुपित होकर प्राग्ज्योतिषनरेशने चौदह तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कचने उन्हें तत्काल फाट डाला और सत्तर बाणोंसे भगदत्तपर चार किया । तब भगदत्तने उसके चारों घोड़ोंको मार डाला । घटोत्कचने अश्वहीन रथमेंसे ही उनपर बड़े वेगसे शक्ति छोड़ी । किंतु भगदत्तने उसके तीन टुकड़े कर दिये और वह बीचहीमें पृथ्वीपर गिर गयी । शक्तिको व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणाङ्गणसे भाग गया । घटोत्कचका बल-पराक्रम सर्वत्र विद्यमान था, उसे संग्राम-भूमिमें सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे । उसीको इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथीपर चढ़े पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने लगे ।

इधर मद्रराज शल्य अपनी बहिनके युगल पुत्र नकुल और सहदेवसे युद्ध कर रहे थे । उन्होंने उन दोनोंको अपने बाणोंसे एकदम ढक दिया । तब सहदेवने भी बाण बरसाकर उनकी प्रगतिको रोक दिया । सहदेवके बाणोंसे आच्छादित होनेपर शल्य उसके पराक्रमसे बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माताके सम्बन्धसे उन दोनों भाइयोंको भी अपने मामाका जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । इतनेहीमें महारथी शल्यने चार बाण छोड़कर नकुलके चारों घोड़ोंको यमराजके घर भेज दिया । नकुल तुरंत ही रथसे कूदकर अपने भाईके रथपर चढ़ गया । इस प्रकार उन दोनों भाइयोंने एक ही रथमें बैठकर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाकर मद्रराजको ढक दिया । इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्रराजपर एक बाण छोड़ा । वह उनके शरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़ा । उसकी चोटसे मद्रराज व्याकुल होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये और उसकी वेदनासे अचेत हो गये । उन्हें संज्ञाशून्य देखकर

सारथि रथको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया । यह देखकर आपकी सेनाके सब वीर उदास हो गये तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामाको परास्त करके हर्षध्वनि और शङ्खनाद करने लगे ।

छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध

सञ्जयने कहा—महाराज ! जब सूर्यदेव आकाशके बीचोबीच आ गये तो राजा युधिष्ठिरने श्रुतायुको देखकर उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिये तथा नीं बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया । श्रुतायुने उन बाणोंको हटाकर युधिष्ठिरपर सात बाण छोड़े । ये उनके कवचको फोड़कर

उनका रक्त पीने लगे । इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े । उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवोंको ऐसा जान पड़ने लगा मानो ये तीनों लोकोंको भस्म कर देंगे । यह देखकर देवता और ऋषिलोग सब लोकोंकी शान्तिके लिये स्वस्तिवाचन करने लगे । आपकी सेनाके लगे आने लगे

आशा ही छोड़ दी। किंतु यशस्वी युधिष्ठिरने धर्म धारण कर अपने शोधको दया दिया और श्रुतायुके धनुषको काटकर उसकी छातीको बांध दिया। फिर शीघ्र ही उसके सारथि और घोड़ोंको भी मार डाला। राजा युधिष्ठिरका ऐसा पुण्यायं देखकर श्रुतायु अपना अश्वहोत रथ छोड़कर भाग गया। इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिरने श्रुतायुको परास्त कर दिया तो राजा दुर्योधनको सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी।

दूसरी ओर चैकितान महारथी कृपाचार्यको बाणोंसे आच्छादित करने लगा। तब कृपाचार्यने उन सब बाणोंको रोककर स्वयं अपने बाणोंसे चैकितानको घायल कर दिया। फिर उन्होंने उसके धनुषको काट डाला, सारथिको मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पायर्वरक्षकोंको भी धराशायी कर दिया। तब चैकितानने रथसे कूदकर हाथमें गदा ले ली। उस गदासे उसने कृपाचार्यके घोड़ों और सारथिको मार डाला। कृपाचार्यने पृथ्वीपर लड़े-खड़े ही उसपर सोलह बाण छोड़े। वे बाण चैकितानको घायल करके धरतीमें घुम गये। इससे उसका शोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्यजीपर छोड़ी। आचार्यने उसे आते देखकर अपने सहस्रों बाणोंसे रोक दिया। तब चैकितान हाथमें तलवार लेकर उनके सामने आया। इधर आचार्यने भी तलवार लेकर उसपर बड़े वेगसे धावा किया। अब वे दोनों वीर एक दूसरेपर तीक्ष्ण तलवारोंके पार करते हुए पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये। युद्धमें अत्यन्त परिश्रम पड़नेके कारण उन दोनों-होको मूर्च्छा आ गयी। इतनेहीमें सींहादंबरा वहाँ करकर्म दौड़ आया और चैकितानकी ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथमें चढ़ा लिया। इसी प्रकार शकुनिने बड़ी फुर्ती से कृपाचार्यको अपने रथमें बैठा लिया।

घुटकेतुने नब्बे बाणोंसे भूरिभ्रवाको घायल कर दिया। इसपर भूरिभ्रवाने अपने चौथे-चौथे बाणोंसे महारथी घुटकेतुके सारथि और घोड़ोंको मार डाला। तब महामना घुटकेतु उस रथको छोड़कर ज्ञानानोकके रथपर चढ़ गया। इसी समय चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्षणने अभिमन्युपर धावा किया। अभिमन्युने आपके इन सब पुत्रोंको रथहीन तो कर दिया, किंतु भीमसेनकी प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया। फिर सेनाके सहित पितामह भीष्मको अकेले बालक अभिमन्युको ओर आते देख अर्जुनने भीष्मणसे कहा 'हृषीकेश! जिधर ये बहुत-से रथ दिखायी दे रहे हैं, उधर ही आप अपने घोड़ोंको भी बढ़ाइये।'।

अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने, जहाँ संशय हो रहा था, उस ओर रथ हाँका। अर्जुनको आपके बीरोंकी ओर

बढ़ते देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गयी। अर्जुनने भीष्मजीकी रक्षा करनेवाले राजाओके पाम पहुँचकर उनमेंसे शुशर्मसे कहा, 'मे जानता हूँ कि तुम बड़े उत्तम मोद्दा हो और हमारे पुराने शत्रु हो। किंतु देखो, आज तुम्हें तुम्हारी अनौतिका कठोर फल मिलनेवाला है। आज मैं तुम्हारे परलोकवासो पितामहोंका वसन करा रूँगा।' शुशर्मने अर्जुनके ऐसे कठोर वचन सुनकर भी भला-बुरा कुछ नहीं कहा। बल्कि बहुत-से राजाओंके सहित अर्जुनके आगे आकर उन्हें सब ओरसे घेरकर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। अर्जुनने एक क्षणमें ही उन सबके धनुष काट डाले और उन्हें निःशेष करनेके लिये एक सापट्टी सबको अपने बाणोंसे बाँध दिया। अर्जुनकी मारसे वे खूनमें लयपथ हो गये, उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये, सिर धरतीपर लुढ़कने लगे, कबचोंके पुर उड़ गये और उनके प्राण शरीरोंसे कूच कर गये। इस प्रकार पायंके पराक्रमसे पराभूत होकर वे एक साथ ही धराशायी हो गये।

अपने साथी राजाओंको इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगंतराज शुशर्मा बड़ी फुर्तीसे बचे हुए राजाओंको साथ लेकर जागे आया। जब शिलण्डी आदि बीरोंने देखा कि अर्जुनपर शत्रुओंने धावा किया है तो वे उनके रथकी रक्षाके लिये तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्र लेकर उनकी ओर चले। अर्जुनने भी त्रिगंतराजके साथ अनेकों राजाओंको आते देख अपने गाण्डोव धनुषसे अनेकों तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभोंका सफाया कर दिया। फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओंको भी खड़ेइकर वे भीष्मजीके पास पहुँच गये। महाराज युधिष्ठिर भी मद्रराजको छोड़कर भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके सहित भीष्मजीसे ही युद्ध करनेके लिये आये। किंतु भीष्मजी समस्त पाण्डुपुत्रोंके सामने आ जानेपर भी धरवाये नहीं। इस समय शिलण्डी तो पितामहका वध करनेपर ही उतारू हो गया। उसे इस प्रकार बड़े वेगसे धावा करते देख राजा शल्य अपने भीष्मण शस्त्रोंसे रोकने लगे। किंतु इससे शिलण्डीकी गतिमें कोई अन्तर नहीं पड़ा। उसने बाणपात्र लेकर शल्यके सब अस्त्रोंको छिन्न-भिन्न कर दिया।

भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथकी ओर दौड़े। उन्हें अपनी ओर बड़े वेगसे आते देख जयद्रथने पाँच तीक्ष्ण बाण छोड़कर सब ओरसे घायल कर दिया। किंतु भीमसेनने उनकी कुछ भी परवा नहीं की। वे और भी क्रोधमें भर गये और उन्होंने सिन्धुराजके घोड़ोंको मार डाला। यह देखकर आपका पुत्र चित्रसेन भीमसेनको काटने करनेके लिये ऋषदा और इधरसे भीमसेन भी गजकर आया

घुमाते हुए उत्तरपर दूटे। भीमकी वह यमदण्डके समान प्रचण्ड गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहारसे बचनेके लिये आपके पुत्रको छोड़कर भाग गये। गदाकी अपनी ओर आती देखकर भी चित्रसेन घबराया नहीं। वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कूद पड़ा और एक दूसरे स्थानपर चला गया। उस गदाने चित्रसेनके रथपर गिरकर उसे सारथि और घोड़ोंके सहित चूर-चूर कर दिया। इतनेहीमें चित्रसेनको रथहीन देखकर विकर्णने उसे अपने रथपर चढ़ा लिया।

इत प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भीष्मजी राजा युधिष्ठिरके सामने आये। उस समय पाण्डवपक्षके सब धीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्युके मुंहमें पड़ना ही चाहते हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल-सहदेवके सहित भीष्मजीपर दूट पड़े। उन्होंने भीष्मजीपर राहलों बाण छोड़कर उन्हें विलकुल ढक दिया। किंतु भीष्मजीने उन सबको सहकर आधे निमेषमें ही अपने बाणसमुदायसे युधिष्ठिरको अदृश्य कर दिया। राजा युधिष्ठिरने क्रोधमें भरकर भीष्मजीपर नाराच बाण छोड़ा, पर पितामहने बीचहोंमें उसे काटकर युधिष्ठिरके घोड़े भी मार डाले। धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके रथपर चढ़ गये। भीष्मजीने सामने आनेपर नकुल और सहदेवको भी बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब राजा युधिष्ठिर भीष्मजीका वध करनेके लिये बहुत विचार करने लगे। उन्होंने अपने पक्षके सब राजाओं और सुहृदोंसे कहा कि सब लोग मिलकर भीष्मजीको मारो। यह सुनकर सब राजाओंने भीष्मजीको घेर लिया। किंतु भीष्मजी सब ओरसे घिर जानेपर भी अपने धनुषसे अनेकों महारथियोंको धराशायी करते हुए शीछा करने लगे।

जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओरकी सेनाओंमें बड़ी खलबली मची। दोनों ओरकी व्यूहरचना टूट गयी। इस समय शिखण्डी बड़े वेगसे पितामहके सामने आया। किंतु भीष्मजी उसके पूर्व स्त्रीत्वका

विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे सृञ्जय वीरोंकी ओर चले गये। भीष्मको अपने सामने देखकर वे सब बड़े हर्षसे सिंहनाद और शङ्खध्वनि करने लगे। अब भगवान् भास्कर पश्चिमकी ओर द्रुतक चुके थे। इस समय युद्धने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओरके रथी और गजारोही एक-दूसरेमें मिल गये। पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न और महारथी सात्यकि शक्ति और तोमरादिकी वर्षा करके कौरवोंकी सेनाको पीड़ित करने लगे। इससे आपके योद्धाओंमें बड़ा हाहाकार होने लगा। उनका आर्तनाद सुनकर अवन्तिदेशीय विन्द और अनुविन्द धृष्टद्युम्नके सामने आये। उन दोनोंने उसके घोड़ोंको मारकर उसे बाणोंकी वर्षासे विलकुल ढक दिया। पाञ्चालकुमार तुरंत ही अपने रथसे कूदकर सात्यकिके रथपर चढ़ गया। तब महाराज युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोंपर दूट पड़े। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारीके साथ विन्द और अनुविन्दको घेरकर खड़ा हो गया।

अब सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर पहुँचकर प्रभाहीन हो रहे थे। इधर युद्धमूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव दीखने लगे थे। इसी समय अर्जुनने शुशर्मा आदि राजाओंको परास्त कर अपने शिविरको कूच किया। धीरे-धीरे रात्रि होने लगी। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेनाके सहित अपने शिविरको लौटे। इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर भी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने डेरोंपर चले गये। इस प्रकार रात होनेपर कौरव और पाण्डव दोनोंही अपनी-अपनी छावनियोंमें चले आये। वहाँ दोनों पक्षोंके वीर एक-दूसरेकी वीरताकी बड़ाई करने लगे। उन्होंने अपने शरीरोंमेंसे बाण निकालकर तरह-तरहके जलोंसे स्नान किया तथा पहरा देनेके लिये विधिवत् चौकीदारोंको नियुक्त किया।

सातवें दिनका युद्ध और धृतराष्ट्रके आठ पुत्रोंका वध

सृञ्जयने कहा—रात्रिमें सुखपूर्वक विश्राम करके सबेरा होनेपर कौरव और पाण्डवपक्षके राजालोग पुनः युद्धके लिये छावनीसे बाहर निकले। जब दोनों सेनाएँ युद्धभूमिकी ओर चलीं, उस समय महासागरकी गम्भीर गर्जनाके समान महान् कोलाहल होने लगा। तदनन्तर ययान्त, चित्रसेन, विश्वशति, भीष्म और द्रोणाचार्यने

एकत्र होकर बड़े यत्नसे कौरवसेनाका व्यूह निर्माण किया। वह महाव्यूह सागरके समान था, हाथी-घोड़े आदि वाहन ही उसकी तरङ्गमालाएँ थे। समस्त सेनाके आगे-आगे भीष्मजी चले; उनके साथ मालवा, दक्षिण भारत तथा उज्जैनके योद्धा थे। इनके पीछे कुलिन्द, पारद, क्षुद्रक तथा मालवदेशीय वीरोंके साथ आचार्य द्रोण थे। द्रोणके पीछे मगध और

कलिङ्ग आदि देशोंके योद्धाओंको साथ लेकर राजा भगदत्त चले । उनके बाद राजा बृहद्रथ था, उसके साथ मेकल तथा कुशविन्द आदि देशोंके योद्धा थे । बृहद्रथके पीछे त्रिगर्त्तराज चल रहा था । उसके पीछे अश्वत्थामा था और उसके बाद शैव सेनाओंके साथ भाद्रयोंसंहित दुर्योधन था और सबके पीछे कृपाचार्यजी चल रहे थे ।

महाराज ! आपके योद्धाओंका वह महाध्यूह देखकर घृष्टद्युम्नने शृङ्गाटक नामके ध्यूहको रचना की । वह देखतेमे अत्यन्त भयानक और शत्रुके ध्यूहको नाष्ट करनेवाला था । उसके दोनों शृङ्गाँके स्थानपर भीमसेन तथा सात्यकि स्थित हुए । उनके साथ कई हजार रथ, घोड़े और पैदलोंकी सेना थी । उन दोनोंके मध्यमें अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे । इनके बाद दूसरे-दूसरे महान् धनुर्धर राजाओंने अपनी सेनाओंके साथ उस ध्यूहको पूर्ण किया । उनके पीछे अग्निमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदीके पुत्र और घटोत्कच आदि थे । इस प्रकार ध्यूह-निर्माण कर पाण्डव भी विजयकी अभिलाषासे युद्ध करनेके लिये डट गये । रणभेरी बज उठी, शङ्खनाद होने लगा । तलकारने, ताल ठोकने और जोर-जोरसे पुकारनेकी आवाज आने लगी । इस सुमुल नादसे सारी दिशाएँ नूँज उठीं । कोरव और पाण्डव दोनों दलके योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार कर एक-दूसरेको यमलोक भेजने लगे । इतनेहीमें अपने रथकी घरघराहटसे दिशाओंको गुंजाते और धनुषकी टंकारसे लोगोंको मूर्च्छित करते हुए भीष्मजी आ पहुँचे । यह देख घृष्टद्युम्न आदि महारथी भी भँवरनाद करते हुए उनका सामना करनेको दौड़े । फिर तो दोनों सेनाओंमें भयंकर संग्राम छिड़ गया । पैदलसे पैदल, घोड़ेसे घोड़े, रथसे रथ और हाथीसे हाथी मिड़ गये ।

जैसे तपते हुए सूर्यकी ओर देखना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जब उस समरमें भीष्मजी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवोंका उनकी ओर देखना कठिन हो गया । भीष्मजी सोमक, सूत्रजय और पाञ्चाल राजाओंको बाणोंसे रणभूमिमें गिराने लगे । वे भी मृत्युका भय छोड़कर भीष्मपर ही टूट पड़े । भीष्मने बड़ी शीघ्रतासे उन महारथी वीरोंकी भुजाएँ काट डालीं, सिर उड़ा दिये और रथियोंको रथसे गिरा दिया । घोड़ोंपरसे घुड़सवारोंके मस्तक कटकर गिरने लगे । पर्वतके समान ऊँचे-ऊँचे गजराज रणभूमिमें भरकर पड़े विलापी देने लगे । उस समय महावली भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई भी वीर भीष्मके सामने नहीं ठहर सका । केवल भीमसेन ही उनपर लगातार प्रहार कर रहे थे । भीष्म और भीमसेनमें युद्ध होते

समय सम्पूर्ण सेनाओंमें भयंकर कोलाहल मच गया । पाण्डव भी प्रसन्नतापूर्वक सिंहावाद करने लगे ।

जिस समय वह भर-संहार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयोंके साथ भीष्मजीकी रक्षाके लिये आ पहुँचा । इतनेमें महारथी भीमने भीष्मजीके तारयिको मार डाला । तारयिके गिरते ही घोड़े रथ लेकर भाग गये । भीमसेन रणभूमिमें सब ओर विचरने लगे । उन्होंने एक तीक्ष्ण बाणतो आपके पुत्र सुनाभका सिर काट दिया । इसपर उसके भाइयोंमेंसे सात, जो वहाँ उपस्थित थे, क्षमपमें भर गये और भीमसेनके ऊपर टूट पड़े । महोदरने नी, आदित्यकेतुने शस्त्र, बह्मारीने पाँच, कुण्डधारने मखे, जिशालाक्षने पाँच, पण्डितकने तीन और अपराजितने अनेकों बाण मारकर महावली भीमको घायल कर दिया । शत्रुओंकी यह चोट भीमसेन नहीं सह सके । उन्होंने बायें हाथमें धनुषकी दबाकर एक तीखे बाणसे अपराजितका मुन्दर मस्तक काट डाला । दूसरे बाणसे कुण्डधारको यमलोक भेज दिया । एक बाण पण्डितकके ऊपर छोड़ा, जो उसका प्राण लेकर पृथ्वीमें समा गया । फिर तीन बाणोंसे विशालाक्षका मस्तक काट गिराया । एक बाण महोदरकी छातीमें मारा । छाती फट गयी और वह प्राणधूम्य होकर जमीनपर गिर पड़ा । इसमें बाद एक बाणसे आदित्यकेतुकी ध्वजा काटकर दूसरेसे उसका सिर भी उड़ा दिया । फिर क्रोधमें भरे हुए भीमने बह्मारीको भी यमलोकका अतिथि बनाया ।

तदनन्तर आपके अग्य पुत्र रणभूमिसे भाग चले । उनके मनमें यह सय समा गया कि भीमसेनने जो सभने फौरवोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे आज ही पूर्ण कर डालेगा । भाइयोंके मरनेसे दुर्योधनको बड़ा क्लेश हुआ । उसने अपने सैनिकोंको आता दी कि 'सब लोग मिलकर इस भीमको मार डालो ।' इस प्रकार अपने बन्धुओंकी श्रुत्यु देखकर आपके पुत्रोंको विदुरजीकी कही बात याद आ गयी । वे मन-ही-मन सोचने लगे—'विदुरजी बड़े बुद्धिमान् और दिव्यदर्शी हैं ; उन्होंने हमारे हितकी दृष्टिसे जो कुछ कहा था, वह इस समय सत्य ही रहा है ।'

इसके बाद दुर्योधन भीष्मपितामहके पास आया और बड़े दुःखके साथ फूट-फूटकर रोने लगा । बोला—'मेरे भाई बड़ी तत्परताके साथ लड़ रहे थे, उन्हें भीमसेनने मार डाला तथा दूसरे योद्धाओंका भी वह संहार कर रहा है । आप तो मध्यस्थ बने बैठे हैं और हमलोगोंको बराबर उपेक्षा करने जा रहे हैं । देखिये, मेरा प्रारब्ध कितना लोटा है ! सचमुच मैं बड़े दुरे रास्तेपर आ गया ।' दृष्टि दुर्योधनकी बातें कठोर थीं, तो भी उन्हें गुणकर भीष्मजीकी आँकोंके

आंगू भर आये। वे कहने लगे—“वेटा! मैंने, आचार्य द्रोणने, विदुरने तथा तुम्हारी माता यशस्विनी गान्धारीने भी यह परिणाम सुनाया था; किंतु उस समय तुम नहीं समझे। मैंने यह भी कहा था कि ‘मुझे और आचार्य द्रोणको युद्धमें न लगाना,’ पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं सुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ। धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे जिस-जिसको भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा, अवश्य मार डालेगा। इस संग्रामका चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति ही मानकर स्थिर भावसे युद्ध करो। पाण्डवोंको तो इन्द्र आदि देवता और अगुर भी नहीं जीत सकते।”

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! अकेले भीमसेनने मेरे बहुत-से पुत्रोंको मार डाला—यह देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यने क्या किया? तात! मैंने, भीष्मने तथा विदुरने भी दुर्योधनको बहुत मना किया; गान्धारीने भी बहुत समझाया; मगर उस मूर्खने मोहवश एक न मानी। उसीका फल आज भोगना पड़ रहा है।

सञ्जयने कहा—महाराज! आपने भी उस समय विदुरजीकी बात नहीं मानी थी। हितैषियोंने वारंवार कहा—‘अपने पुत्रोंको जूआ खेलनेसे रोकिये, पाण्डवोंसे द्रोह न कीजिये।’ किंतु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। जैसे मरनेवाले मनुष्यको दवा लेना बुरा लगता है, वैसे ही आपको ये बातें अच्छी नहीं लगें। यही कारण है कि आज कौरवोंका विनाश हो रहा है। अच्छा, अब सावधान होकर युद्धका समाचार सुनिये। उस दिन दोपहरके समय भयंकर संग्राम छिड़ा। बड़ा भारी जन-संहार हुआ। धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे उनकी सारी सेना क्रोधमें भरकर

भीष्मके ऊपर चढ़ आयी। धुष्टद्युम्न, शिखण्डी, सात्यकि, समस्त सोमक योद्धाओंके साथ राजा द्रुपद और विराट केकयराजकुमार, धृष्टकेतु और कुन्तिभोजने एक साथ भीष्म-पर ही चढ़ाई कर दी। अर्जुन, द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा चेकितान—ये दुर्योधनके भेजे हुए राजाओंका सामना करने लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच और भीमसेनने कौरवोंपर धावा किया। इस प्रकार तीन भागोंमें विभक्त होकर पाण्डवलोग कौरव-सेनाका संहार करने लगे। इसी प्रकार कौरवोंने भी अपने शत्रुओंका विनाश आरम्भ कर दिया।

द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर सोमक और सृञ्जयोंपर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे। उस समय सृञ्जयोंमें हाहाकार मच गया। दूसरी ओर महाबली भीमसेनने कौरवोंका संहार आरम्भ किया। दोनों ओरके सैनिक एक दूसरेको मारने और मरने लगे। खूनकी नदी बह चली। वह घोर संग्राम यमलोककी वृद्धि कर रहा था। भीमसेन हाथी-सवारोंकी सेनामें पहुँचकर उन्हें मृत्युकी भेंट कर रहे थे। नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारोंपर दूट पड़े थे। उनके मारे हुए सैकड़ों-हजारों घोड़ोंकी लाशोंसे रणभूमि पट गयी। अर्जुनने भी बहुत-से राजाओंको मार गिराया था, उनके कारण वहाँकी भूमि बड़ी भयंकर दीख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगते थे तो पाण्डवी सेनाका संहार होने लगता था और पाण्डवोंके कुपित होनेपर आपके पक्षवाले वीरोंका विनाश आरम्भ हो जाता था। इस प्रकार दोनों सेनाओंका संहार जारी था।

शकुनिके भाइयोंका तथा इरावान्का वध

सञ्जयने कहा—जिस समय बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनिने पाण्डवोंपर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेनाके साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करनेके लिये अर्जुनका पुत्र इरावान् आया। इरावान्का जन्म नागकन्याके गर्भसे हुआ था। यह बहुत ही बलवान् था। जब शकुनि तथा गन्धार देशके अन्यान्य घोर पाण्डवसेनाका व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गये तो इरावान्ने अपने योद्धाओंसे कहा—‘वीरो! ऐसी युध्तिसे काम लो, जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने गहायक और चाहनोंसहित मार डाले जायें।’ इरावान्के सैनिक ‘बहुत अच्छा’ कहकर कौरवोंकी दृजय सेनापर दूट

पड़े और उसके योद्धाओंको मार-मारकर गिराने लगे। अपनी सेनाका यह विध्वंस सुबलके पुत्रोंसे नहीं सहा गया। उन्होंने दौड़कर इरावान्को चारों ओरसे घेर लिया और उसपर तीखे बाणोंका प्रहार करने लगे। इरावान्के शरीरपर आगे-पीछे अनेकों घाव हो गये, सारा बदन लोहसे भोग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओरसे बहुतोंकी मार पड़ रही थी, तो भी न तो वह अधीर हुआ और न व्यथासे व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बाणोंसे सबको बँधकर मूर्च्छित कर दिया। फिर अपने शरीरमें धँसे हुए प्रासोंको खींचकर निकाला और जहाँसे सुबल-पुत्रोंपर बड़े वेगसे प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथमें चमकती हुई

तलवार और ढाल ली तथा सुबलके पुत्रोंको मार डालनेकी इच्छासे वह पंवल ही आगे बढ़ा। इतनेमें उनकी भूर्च्छा दूर हो गयी और वे क्रोधमें भरकर इरावान्पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कंद करनेका उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आये, इरावान्ने तलवारका ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो गये। अस्त्र-शस्त्र, बाहु तथा अन्य अङ्गोंके कट जानेसे वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमेंसे केवल वृषभ नामक राजकुमार ही जीवित बचा।

उन सबको गिरा देख दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुय नामक राक्षसके पास पहुँचा। वह राक्षस देखनेमें बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकसुरका वध करनेके कारण भीमसेनसे घंर मानता था। उससे दुर्योधनने कहा—'वीरवर ! देसो, यह अर्जुनका पुत्र इरावान् बहुत बलवान् तथा मायावी है; ऐसा कोई उपाय करो, जिससे यह मेरी सेनाका संहार न कर सके। तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो, मायास्त्रमें भी प्रवीण हो; अतः जैसे बने, इस इरावान्को तुम युद्धमें मार डालो।'

वह भयंकर राक्षस 'बहुत अच्छा' कहकर सिंहेके समान गरजता हुआ इरावान्के पास आया और उसे मारनेके लिये आगे बढ़ा। इरावान्ने भी वध करनेकी इच्छासे आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षसने मायाका प्रयोग आरम्भ किया। उसने मायासे दो हजार घोड़े उत्पन्न किये तथा उनपर मायाके ही सवार बिठाये। वे सवार भी राक्षस थे और ह्यर्मोंमें शूल तथा पट्टिश लिये हुए थे। उन मायायुध राक्षसोंका इरावान्की सेनाके साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओरके धौंढा परस्पर प्रहार कर एक दूसरेकी यमलोक भेजने लगे।

सेनाके मारे जानेपर दोनों रणोन्मत्त वीर इन्द्रयुद्ध करने लगे। राक्षस इरावान्पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान्ने उसके धनुष और भायेकी काट डाला। तब वह इरावान्को अपनी मायासे मोहित-सा करता हुआ आकाशमें उड़ गया। यह देख इरावान् भी अन्तरिक्षमें उड़ा और राक्षसकी अपनी मायासे मोहित कर उसके अङ्गोंको बाणोंसे दौंढने लगा। महाराज ! बाणोंसे बारंबार

काटनेपर भी वह राक्षस नवीनरूपमें प्रकट हो जाता और नांगवान ही बना रहता था; क्योंकि राक्षसोंमें माया स्वामाविक ही होती है और उनका रूप भी उनके इच्छानुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो-जो अङ्ग कटता था, वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान् भी क्रोधमें भरा हुआ था, अतः वह उसपर करतेसे बारंबार प्रहार कर रहा था। उससे छिदनेके कारण अलम्बुयके शरीरसे बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चीत्कार करने लगा। शत्रुको इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुयके क्रोधको सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप धनाकर इरावान्को पकड़नेका प्रयत्न किया। उस राक्षसी मायाको देखकर इरावान्ने भी मायाका प्रयोग किया। इतनेमें इरावान्को मत्ताके कुलका एक नाग बहुत-से नागोंको साथ लेकर वहाँ आ पहुँचा और इरावान्को सब ओरसे घेरकर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान्ने शेषनागके समान विराट्-रूप धारण करके अनेकों नागोंसे उस राक्षसको दक दिया। तब अलम्बुय गहड़का रूप धारण करके उन नागोंको धाने लगा। उसने इरावान्के मानकुलके सब नागोंको भक्षण कर लिया और उसे अपनी मायासे मोहित करके तलवारका वार किया। इरावान्का चन्द्रमाके समान सुन्दर मस्तक कटकर पृथ्वीपर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुयने उस वीर अर्जुनकुमारको मार डाला तो समस्त राजाओंके साथ कीरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई।

अर्जुनको अपने पुत्र इरावान्के मरनेको खबर नहीं थी, वे भीष्मकी रक्षा करनेवाले राजाओंका संहार कर रहे थे तथा भीष्मजी भी मर्मभेदी बाणोंसे पाण्डवोंके महारथियोंको कम्पित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार भीमसेन, घुष्टद्युम्न और सात्यकिने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्यका पराक्रम देखकर तो पाण्डवोंके मनमें बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, 'अकेले द्रोणाचार्य ही सम्पूर्ण सैनिकोंको मार डालनेकी शक्ति रखते हैं; फिर जब इनके साथ पृथ्वीके प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं, तो इनकी विजयके लिये क्या कहना है?' उस दाघन संप्रदायमें दोनों ओरके सैनिक एक-दूसरेका उत्कर्ष नहीं सह सके और आविष्ट-से होकर बड़ी कठोरताके साथ लड़ने लगे।

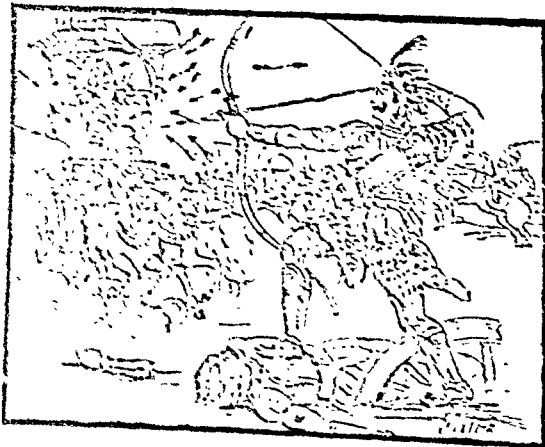
घटोत्कचका युद्ध

घृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इरावान्को मरा हुआ देखकर महारथी पाण्डवोंने उस युद्धमें क्या किया ? सञ्जयने कहा—राजन् ! इरावान् मारा गया, यह

देख भीमसेनके पुत्र घटोत्कचने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी आवाजसे समुद्र, पर्वत और वनोंके साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश और विशाणू भूँज उठीं। उस

भयंकर नादको सुनकर आपके सैनिकोंके पैरोंमें काठ मार गया, वे धर-धर कांपने लगे और उनके अङ्गोत्ते पसीना छूटने लगा। सभीकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। घटोत्कच क्रोधके मारे प्रलयकालीन यमराजके समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गयी। उसके हाथमें जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथमें तरह-तरहके हथियारोंसे लस राक्षसोंकी सेना चल रही थी। दुर्योधनने देखा भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके डरसे पीठ दिखाकर भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। वस, हाथमें एक दिशाल धनुष ले बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कचपर धावा किया। उसके पीछे दस हजार हाथियोंकी सेना लेकर बंगालका राजा सहायताके लिये चला। आपके पुत्रने हाथियोंकी सेनाके साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ। फिर तो राक्षसोंकी और दुर्योधनकी सेनाओंमें रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और ऋष्टि आदिसे योद्धाओंका संहार करने लगे।

तब दुर्योधन भी अपने प्राणोंका भय छोड़कर राक्षसोंपर दूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगा। उनके हाथसे प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। उसने चार बाणोंसे महावेग, महारौद्र, विद्युज्जिह्व और प्रमापी—इन चार राक्षसोंको मार डाला। तत्पश्चात् वह पुनः राजतसेनापर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्रका यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोधसे जल उठा और बड़े वेगसे दुर्योधनके पास पहुँचकर क्रोधसे लाल-लाल आँखें किये कहने लगा—‘धरे नृशंस ! जिन्हें तुमने दीर्घकालतक जगोंमें भटकाया है, उन माता-पिताके ऋणने आज तुझे मारकर उन्मत्त होजाँगा।’ ऐसा कहकर घटोत्कचने दाँतोंसे

तब दवाकर अपने विशाल धनुषसे बाणोंकी वर्षा करके दुर्योधनको एक दिया। तब दुर्योधनने भी पस्चीत बाण

मारकर उस राक्षसको घायल किया। राक्षसने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली एक महाशक्ति हाथमें लेकर आपके पुत्रको मार डालनेका विचार किया। यह देख बंगालके राजाने बड़ी उतावलीके साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधनका रथ हाथीके ओटमें हो गया और प्रहारका मार्ग रुक गया। इससे अत्यन्त कुपित होकर घटोत्कचने हाथीपर ही शक्तिका प्रहार किया। उसके लगते ही हाथी भूमिपर गिरा और मर गया तथा बंगालका राजा उसपरसे क्रूदकर पृथ्वीपर आ गया।

हाथी मरा और सेना भाग चली—यह देख दुर्योधनको बड़ा कष्ट हुआ; किंतु क्षत्रियधर्म का खयाल करके वह पीछे नहीं हटा, अपनी जगह पर पर्वतके समान स्थिरभावसे खड़ा रहा। फिर उसने राक्षसपर कालाग्निके समान तीक्ष्ण बाणका प्रहार किया। किंतु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके सम्पूर्ण सेनाको डराने लगा। उसका भैरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महारथियोंको दुर्योधनकी सहायताके लिये भेजा। द्रोण, सोमदत्त, बाह्लीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैनके राजकुमार, बृहद्बल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविशति और इनके पीछे चलनेवाले कई हजार रथी—ये सब दुर्योधनकी रक्षाके लिये आ पहुँचे। घटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी भाँति निर्भीक खड़ा रहा, उसके भाई-बन्धु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलोंमें रोमाञ्चकारी संग्राम शुरू हुआ। घटोत्कचने अर्धचन्द्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्यका धनुष काट दिया, एक बाणसे सोमदत्तकी ध्वजा खण्डित कर दी और तीन बाणोंसे बाह्लीककी छाती छेद डाली। फिर कृपाचार्यको एक और चित्रसेनको तीन बाणोंसे घायल किया। एक बाण विकर्णके कंधेकी हँसलीपर मारा, विकर्ण खूनसे लथपथ होकर रथके पिछले भागमें जा बैठा। फिर भूरिश्रवाको

पंद्रह बाण मारे; वे बाण उसका कचच भेदन कर जमीनमें घुस गये। इसके बाद उसने अश्वत्थामा और विंबिशरतिके सारथियोंपर प्रहार किया। वे दोनों अपने-अपने घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर रथकी बंटकमें जा गिरे। फिर जयद्रथकी ध्वजा धोर धनुष काट डाले। अवन्तिराजके चारों घोड़े मार दिये। एक तोले बाणसे राजकुमार बृहद्वलको घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्यको भी घायल डाला।

इस प्रकार कौरवपक्षके सभी योद्धाओंकी विमुक्त करके वह दुर्योधनकी ओर बढ़ा। यह देख कौरव वीर भी उसको मारनेकी इच्छासे आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओरसे बाणोंकी वर्षा होने लगी। जब वह बहुत ही घायल और पीड़ित हो गया तो गड़ड़की भाँति आकाशमें उड़ गया तथा अपनी मंत्रवर्जनासे अन्तरिक्ष और दिशाओंकी गुंजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 'घटोत्कचके प्राण संकटमें हैं, जाकर उसकी रक्षा करो।' भाईकी आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनादसे राजाओंको भयभीत करते हुए बड़े वेगसे चले। उनके पीछे सत्यधृति, सौचित्त, धर्मिणाम्, यमुदान, काशिराजका पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँच पुत्र, सबदेव, क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अतृपदेशका राजा भील आदि महारथी भी चल दिये। ये सभी वीर वहाँ पहुँचकर घटोत्कचकी रक्षा करने लगे।

इनके आनेका कोलाहल सुनकर भीमसेनके भयसे कौरव सैनिकोंका मुख जदास हो गया। वे घटोत्कचको छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओरकी सेनाओंमें घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही क्षणमें कौरवोंकी बहुत बड़ी सेना प्रायः माग लड़ी हुई। यह देख दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेनके सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उनका धनुष काट दिया। फिर बड़ी कूर्तकिस साथ उनकी छातीमें बाण मारा। उससे भीमसेनकी बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होनेके कारण उन्हें अपनी ध्वजका सहारा लेना पड़ा। उनकी यह दशा देख घटोत्कच श्रेष्ठसे जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियोंके साथ वह दुर्योधनपर टूट पड़ा। तब द्रोणाचार्यने कौरवपक्षके महारथियोंसे कहा— 'वीरो! 'राजा दुर्योधन संकटके समुद्रमें डूब रहा है, शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो।'

आचार्यकी बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिथवा, शल्य, अश्वत्थामा, विंबिशरति, विप्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्वल तथा अवन्तिके राजकुमार—ये सभी दुर्योधनको घेरकर खड़े हो गये। द्रोणाचार्यने अपना महान् धनुष चढ़ाकर भीमसेनको दृष्टीसे बाण मारे, फिर बाणोंकी झड़ी लगाकर उन्हें

आच्छादित कर दिया। तब भीमसेनने भी आचार्यको धार्यों पक्षकी पर दस बाण मारे। इनकी करारी चोट पड़नेसे दुर्योधन आचार्य सहसा बेहोश होकर रथके पिछले भागमें नुटक गये। यह देख दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोधमें भरकर भीमकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथमें कातदण्डके समान गदा लेकर रथसे कूद पड़े और उन दोनोंका सामना करनेको खड़े हो गये। तदनन्तर, कौरव महारथी भीमकी मार डालनेकी इच्छासे उनकी छातीपर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पाण्डव महारथी भी भीमकी रक्षाके लिये जीवनका मोह छोड़कर दौड़े। अनूपदेशका राजा भील भीमसेनका प्रिय मित्र था, उसने अश्वत्थामापर एक बाण छोड़ा। वह बाण उसके शरीरमें धँस गया, उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीड़ा हुई। तब अश्वत्थामाने भी क्रुद्ध होकर नीलके चारों घोड़ोंको मार डाला, ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल्ल नामक बाणसे उसकी छाती छेद डाली। उसकी वेदनासे मूर्च्छित होकर नील अपने रथके पिछले भागमें जा बँठा। उसकी यह दशा देखकर घटोत्कचने अपने भाई-बन्धुओंके साथ अश्वत्थामापर धावा किया। उसने आते देख अश्वत्थामा भी शीघ्रतासे आगे बढ़ा। बहुतसे राक्षस घटोत्कचके आगे-आगे आ रहे थे, अश्वत्थामाने उन सबको मार डाला। द्रोणकुमारके बाणोंसे राक्षसोंको मरते देख घटोत्कचने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरवपक्षके सभी योद्धा मायाके प्रभावसे युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दीखता था कि 'मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो खूनमें डूबे हुए दृश्यरूप धृष्टया रहे हैं।' द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान् धनुषधर, प्रधान-प्रधान कौरव तथा अन्य राजालोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार धराशायी हो रहे हैं।' यह सब देखकर आपकी सेना छावनीकी ओर भागने लगी। मद्यपि उस समय हम और भीष्मजी भी पुकार-पुकारकर कह रहे थे, 'वीरो! युद्ध करो, भागो मत; यह तो राक्षसों माया है, इसपर विश्वास न करो' तो भी वे हमलोगोंकी बातपर विश्वास न कर सके। शत्रुकी सेनाकी भागती देख विजयी पाण्डव घटोत्कचके साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शत्रुध्वनि होने लगी। दुर्लुभि ध्वजी। इन सबकी तुमूल ध्वनिसे रणभूमि गूँज उठी। इस प्रकार सूर्यास्त होते-होते दुरातमा घटोत्कचने आपकी सेनाको चारों ओर भगा दिया।

दुर्योधन और भीष्मकी बातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवोंसे युद्ध

सञ्जयने कहा—उस महासंग्राममें राजा दुर्योधन भीष्मजीके पास गया और बड़ी विनयके साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कचकी विजय और अपनी पराजयका समाचार सुनाया । फिर कहा 'पितामह ! पाण्डवोंने जैसे श्रीकृष्णका सहारा लिया है, उसी प्रकार हमलोगोंने आपका आश्रय लेकर शत्रुओंके साथ घोर युद्ध ठाना है । मेरे साथ ग्यारह अक्षीहिणी सेनाएँ सदा आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये तैयार रहती हैं । तो भी आज घटोत्कचकी सहायता पाकर पाण्डवोंने मुझे युद्धमें हरा दिया । इस अपमानकी आगमें मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षसका स्वयं ही वध करूँ । अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये ।'

तब भीष्मजीने कहा—'राजन् ! तुम्हें राजधर्मका ध्याल करके सदा युधिष्ठिरके अथवा भीम, अर्जुन या नकुल-सहदेवके साथ ही युद्ध करना चाहिये; क्योंकि राजाको राजाके साथ ही युद्ध करना उचित है । और लोगोंसे लड़नेके लिये तो हमलोग ही ही । मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण-दुःशासन आदि तुम्हारे भाई—ये सब तुम्हारे लिये उस महाबली राक्षससे युद्ध करेंगे । अथवा उस दुष्टके साथ लड़नेके लिये ये इन्द्रके समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जायें ।' यह कहकर भीष्मजी राजा भगदत्तसे बोले—'महाराज ! आप ही जाकर घटोत्कचका मुकाबला कीजिये ।'

सेनापतिकी आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए वड़े वेगसे शत्रुओंकी ओर चले । उन्हें आते देख पाण्डवोंके महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदीके पुत्र, सत्यधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान और दशार्णराज प्रोधमें भरकर उनके सामने आ गये । भगदत्तने भी तुप्रतीक हाथोंपर आरुढ़ हो उन सब महारथियोंपर धावा किया । तदनन्तर, पाण्डवोंका भगदत्तके साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया । महान् धनुर्धर भगदत्तने भीमसेनपर धावा किया और उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । भीमसेनने भी प्रोधमें भरकर भगदत्तके हाथीके पैरोंकी रक्षा

करनेवाले सौसे भी अधिक वीरोंको मार डाला । तब भगदत्तने अपने उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बढ़ाया । यह देख पाण्डवोंके कई महारथियोंने बाणोंकी वर्षा करते हुए उस हाथीको चारों ओरसे घेर लिया । किंतु भगदत्तको इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उसने अमर्षपूर्वक अपने हाथीको पुनः आगेकी ओर चलाया । अंकुश और अँगूठेका इशारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्निके समान भयानक हो उठा । उसने क्रोधमें भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ोंको उनके सवारोंसहित रौंद डाला । सैकड़ों-हजारों पैदलोंको कुचल दिया । यह देख राक्षस घटोत्कचने कुपित होकर उस हाथीको मार डालनेके लिये एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया; किंतु भगदत्तने अपने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसे काट दिया और अग्निशिखाके समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कचके ऊपर फेंकी । अभी वह शक्ति आकाशमें ही थी कि घटोत्कचने उछलकर उसे हाथमें पकड़ लिया और दोनों घुटनोंके बीचमें दबाकर तोड़ डाला । यह एक अद्भुत बात हुई । आकाशमें खड़े हुए देवता, गन्धर्व और मुनियोंको भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । पाण्डवलोग उसे शाबाशी देते हुए रणभूमिमें अपनी हर्षध्वनि फैलाने लगे । भगदत्तसे यह नहीं सहा गया । उसने अपना धनुष खींचकर पाण्डव महारथियोंपर बाण बरसाना आरम्भ किया तथा भीमसेनको एक, घटोत्कचको नौ, अभिमन्युको तीन और केकयराजकुमारोंको पाँच बाणोंसे बाँध डाला । फिर दूसरे बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बाँह काट डाली, पाँच बाणोंसे द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको घायल किया तथा भीमसेनके घोड़ोंको मार गिराया, ध्वजा काट दी और सारथिको भी यमलोक भेज दिया । इसके बाद भीमसेनको भी बाँध डाला । इससे पीड़ित होकर वे कुछ देरतक रथके पिछले भागमें बँठे रह गये । फिर हाथमें गदा लेकर वेगपूर्वक रथसे कूद पड़े । उन्हें गदा लिये आते देख कौरव सैनिकोंको बड़ा भय हुआ । इतनेहीमें अर्जुन भी शत्रुओंका संहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे और कौरवोंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इसी समय भीमसेनने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनको इरावान्के वधका समाचार सुनाया ।

इरावान्की मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध

सञ्जयने कहा—राजन् ! अपने पुत्र इरावान्के मारे जानेका समाचार पाकर अर्जुनको बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी-ठंडी साँसें भरने लगे। तब उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'महामति विदुरजीको तो यह कौरव और पाण्डवोंके भीषण संहारकी बात पहले ही मालूम हो गयी थी। इसीसे उन्होंने राजा धृतराष्ट्रको रोका भी था। मधुसूदन ! इस युद्धमें कौरवोंके हाँयसे हमारे और भी बहुत-से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवोंके कई वीरोंको नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धनके लिये ही तो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धनको, जिसके लिये इस प्रकार बन्धु-व्याधवोंका विनाश किया जा रहा है ! भला, यहाँ एकत्रित हुए अपने माइयोंको मारकर हमें मिलेगा भी क्या ? हाय ! आज दुर्योगके अपराध और शकुनि तथा कर्णके कुमन्त्रसे ही यह क्षत्रियोंका विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन ! मुझे तो अपने सम्बन्धियोंके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रियलोग मुझे युद्धमें असमर्थ समझेंगे। इसलिये शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवोंकी सेनाकी ओर बढ़ाइये, अब विलम्ब करनेका अवसर नहीं है।'

अर्जुनके ऐसा कहते ही श्रीकृष्णने वे हवासे बात करनेवाले घोड़े आगे बढ़ाये। यह देखकर आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और मुरार्मा अर्जुनके सामने आ गये। कृतवर्मा और बाह्लीकने सात्वकिका सामना किया तथा राजा अम्बष्ठ अभिमन्युके आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे-योद्धाओंसे भिड़ गये। वस, अब अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेनने युद्धक्षेत्रमें आपके पुत्रोंको देखा तो क्रोधसे उनका अङ्ग-प्रत्यङ्ग जलने लगा। इधर आपके पुत्रोंने भी बाणोंकी वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी बढ़क उठा और वे सिंहके समान अपने ओठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीक्ष्ण बाणसे उन्होंने न्यूट्रास्कर पर किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीक्ष्ण तीरसे उन्होंने कुण्डलीको घरासाथी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पत्ते बाण लिये और उन्हें बड़ी तेजीसे आपके पुत्रोंपर छोड़ने लगे। भीमसेनके दुर्बुद्ध धनुषसे छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रोंको रथसे नीचे गिराने लगे। अनाद्युष्टि, कुण्डमेदी, बंराट, वीर्यलोचन, वीर्यवाह, सुबाह और कनकचक्र—ये आपके वीर पुत्र पृथ्वीपर गिरकर ऐसे

जान पड़ते थे मानो वसन्तऋतुमें अनेकों पुष्पित आम्रवृक्ष

कटकर गिर गये हों ! आपके शेष पुत्र भीमसेनको कालके समान समझकर रणक्षेत्रसे भाग गये।

जिस समय भीमसेन आपके पुत्रोंका नाश करनेमें लगे हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उनपर सब ओरसे बाण चरसा रहे थे। इस अवसरपर भीमसेनने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक ओर द्रोणाचार्यजीके बाणोंको रोकने हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रोंको मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्यने अर्जुनको रोका। किंतु अतिरथी अर्जुनने अपने अस्त्रोंसे उन सबके अस्त्रोंको ध्वंस करके आपके सेनाके कई प्रधान वीरोंको मृत्युके हवाले कर दिया। अभिमन्युने राजा अम्बष्ठको रथहीन कर दिया। तब उसने रथसे कूदकर अभिमन्युपर तलवारका चार किया और कुर्नासे कृतवर्मके रथपर चढ़ गया। युद्धकुशल अभिमन्युने तलवारकी आती देख बड़ी कुर्नासे उसका चार बचा दिया। यह देखकर सारी सेनामें 'बाह ! बाह !' का शब्द उठाने लगा। इसी प्रकार घुट्टघुन्नादि दूसरे महारथी

सेनासे संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पाण्डवोंकी सेनासे निरुद्ध हुए थे। उस समय आपसमें मार-काट करते हुए दोनों ही पक्षोंके वीरोंका बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओरके गवर्नरोंके आपसमें केश पकड़कर, नख और दाँतोंसे काटकर तथा लात और धूलोंसे प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अबसर मिलनेपर वे बप्पड़, तलवार और कोहनियोंकी चोटसे भी अपने प्रतिपक्षियोंको यमराजके घर भेज देते थे। पिता पुत्रपर और पुत्र पितापर वार कर रहा था, वीरोंके अङ्ग-अङ्गमें उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घनाज्ञान युद्ध हो रहा था। आपसके घोर संघर्षके कारण दोनों ओरके वीर पक गये। उनमेंसे अनेकों भाग गये और अनेकों घरागायों हो गये। इतनेहीमें रात्रि होने लगी। तब

कौरव-पाण्डव दोनोंहीने अपनी-अपनी सेनाओंको लौटाया और ययातनय अपने-अपने डेरोंमें जाकर विश्राम किया।

दुर्योधनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवोंकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना

सञ्जयने कहा—महाराज! शिविरमें पहुँचकर राजा दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन और कर्ण आपसमें मिलकर

तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूँ।

कर्णने कहा—भरतध्वज! चिन्ता न कीजिये, मैं आपका काम करूँगा; अब भीष्मजीको जल्दी ही इस संग्रामसे हट जाना चाहिये। यदि ये युद्धसे हट जायें और अपने शस्त्र रख दें तो मैं भीष्मजीके सामने ही पाण्डवोंकी समस्त सौमक वीरोंके सहित नष्ट कर दूँगा—यह सत्यकी गण्य करके कहता हूँ। भीष्मजी तो पाण्डवोंपर सदासे ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियोंकी संग्राममें जीतनेकी शक्ति भी नहीं है। अतः अब आप शीघ्र ही भीष्मजीके डेरपर जाइये और उनसे अस्त्र-शस्त्र रखवा दोजिये।

दुर्योधन बोला—शत्रुदमन! मैं अभी भीष्मजीसे प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्मजीके हट जानेपर फिर तुम ही युद्ध करना।

इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयोंके सहित भीष्मजीके पास चला। दुःशासनने उसे एक घोड़ेपर चढ़ाया। भीष्मजीके डेरपर पहुँचकर वह घोड़ेसे उतर पड़ा और उनके चरणोंमें प्रणाम कर सब प्रकारसे मुन्दर एक सौनेके सिंहासनपर बैठ गया। फिर उसने नेत्रोंमें आँसू भर हाथ जोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा, 'दादाजी! आपका आश्रय पाकर तो हम इन्द्रके सहित समस्त देवताओंको जीतनेका भी साहस रखते

विचार करने लगे कि पाण्डवोंकी उनके साधियोंके सहित किस प्रकार जीता जाय। राजा दुर्योधनने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, द्रुपदाचार्य, शल्य और भूरिश्रवा पाण्डवों की प्रगतिको रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है, कुछ समझमें नहीं आता। इस प्रकार पाण्डवोंका तो कष्ट हो नहीं पाता, किन्तु वे मेरी सेनाको तहस-नहस किये देते हैं। कर्ण! इसीसे मेरी सेना और शस्त्रोंमें बहुत कमी हो गयी है। इस समय पाण्डवोंपर तो दैवताओंके लिये भी अवश्य हों गये हैं। इनसे

हैं, फिर अपने मित्र और बन्धु-बान्धवोंके सहित इन पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ? इसलिये अब आपको मेरे ऊपर कृपा करने चाहिये। आप पाण्डवोंको और सोमक वीरोंकी मारकर अपने बचनोंको साथ कीजिये और यदि पाण्डवोंपर क्या एवं मेरे प्रति द्वेष होनेसे अथवा मेरे भन्दमायसे आप पाण्डवोंकी रक्षा कर रहे हों तो अपने ह्यानपर कर्णको युद्ध करनेकी आज्ञा दीजिये। यह अवश्य ही पाण्डवोंको उनके सुहृद् और बन्धु-बान्धवोंके सहित परास्त कर देगा। भीमजीसे इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया।

महामना भीमजी आपको पुत्रके यागवाणोंसे विद्व होकर बहुत ही व्यथित हुए, किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देरतक लंबे-लंबे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने श्रोत्रसे त्योरी बदलकर दुर्योधनको समझाते हुए कहा, 'बेटा दुर्योधन ! ऐसे यागवाणोंसे तुम मेरे हृदयको क्यों छेबते हो ? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैं अपने प्राणतक होमनेको तैयार हूँ। देखो, इस वीर अर्जुनने इन्द्रको भी परास्त करके खाण्डववनमें अग्निको वृत्त किया था—यही इसकी अजेयताका पूरा प्रमाण है। जिस समय यन्धवंलोग तुम्हें बलात्कारसे बच डकर ले गये थे, उस समय भी तो इसीने तुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये सूरवीर भाई और कर्ण तो मंदान छोड़कर भाग गये थे। यह क्या उसकी अद्भुत शक्तिका परिचायक नहीं है। विराटनगरमें इस अकेलेही हो हम सबके दृक्के छुड़ा दिये थे तथा मुझे और द्रोणाचार्यको भी परास्त करके योद्धाओंके वस्त्र छीन लिये थे। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अपने पुरवायेंकी डोंग हाँकनेवाले कर्णको भी नीचा दिखाकर उत्तराको उनके वस्त्र दिये थे। यह भी उसकी वीरताका पूरा प्रमाण है। भला, जिसके रक्षक जगत्की रक्षा करनेवाले गङ्गा-पद्म-गदाधारी श्रीकृष्णचन्द्र हैं उस अर्जुनको संग्राममें मौन जीत सकता है। ये धीवसुदेवनन्दन अनन्तराजित हैं;

संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले हैं; सबके ईश्वर हैं, देवताओंके भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा हैं। यह बात नारदादि महर्षि कई बार तुमसे कह चुके हैं। किन्तु तुम मोहवरा कुछ समझते ही नहीं हो। देणों, एक शिखण्डीको छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पाण्डाल वीरोंको माहेंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथमें मारा जाऊँगा या उन्हें ही संग्राममें मारकर तुम्हें प्रसन्न करूँगा। यह शिखण्डी राजा द्रुपदके घरमें पहले स्त्री-रूपसे ही उत्पन्न हुआ था, पीछे वरके प्रभावसे यह पुरुष हो गया है। इसलिये मेरी दृष्टिमें तो यह शिखण्डी स्त्री ही है। अतः इसपर तो मेरे प्राणोंपर आ बनेगी तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊँगा। अब तुम आनन्दसे जाकर शयन करो। कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्धकी शोग तथतक चर्चा करोगे, जबतक कि यह पृथ्वी रहेगी।'

राजन् ! भीमजीके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वह अपने डेरपर चला आया और सो गया। दूसरे दिन सबेरे उठते ही उसने सब राजाओंको आज्ञा दी कि 'आपसोंग अपनी-अपनी सेना तैयार करें, आज भीमजी कुपित होकर सोमक वीरोंका संहार करेगा।' फिर दुःशासनसे कहा, 'तुम शीघ्र ही भीमजीकी रक्षाके लिये कई रथ तैयार करो। आज अपनी बाईंतीं सेनाओंको इनकी रक्षाके लिये आदेश दे दो। जिस प्रकार अरक्षित सिंहको कोई भेड़िया मार जाय, उस तरह भेड़ियोंके समान इस शिखण्डीके हाथसे हम भीमजीका घण नहीं होने देंगे। आज शकुनि, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविशति खूब सावधानीसे भीमकी रक्षा करें; क्योंकि उनके मुरक्षित रहनेपर हमारी अवश्य जय होगी।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब योद्धाओंने अनेकों रथोंसे भीमजीको सब ओरसे घेर लिया। भीमजीको अनेकों रथोंसे घिर देखकर अर्जुनने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'आज तुम भीमजीके सामने पुरवांसह शिखण्डीकी रक्षो। उसकी रक्षा मैं करूँगा।'

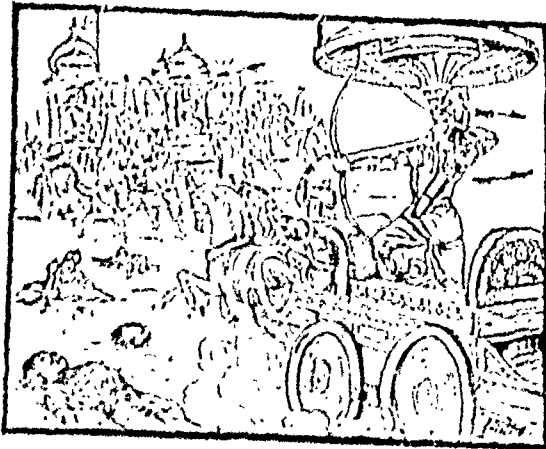
भीमजीका पाण्डव वीरोंके साथ घोर युद्ध तथा श्रीकृष्णका चाबुक लेकर भीमजीपर षोडश

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब भीमजी अपनी विशाल बाहिनी लेकर अले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक ध्यूह बनाया। कृपाचार्य, वृत्तवर्मा, शंख्य, शकुनि, जयद्रथ, मुचलिन और आपके सभी पुत्र भीमजीके साथ सारी सेनाके आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिषधवा, शल्य और भगवत् ध्यूहके बाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त

और दोनों अर्धन्तराजकुमार अपनी विशाल सेनाके सहित बायीं ओर खड़े हुए। शिखण्डीके घिरा हुआ राजा दुर्योधन ध्यूहके मध्यभागमें रहा तथा महारथी अलम्बुष और ध्यूह सारी ध्यूहबद्ध सेनाके पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आ सेनाके सभी वीर ध्यूहरचनाकी रीतिसे खड़े तैयार हो गये।

हमारी और राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव—ये मारी सेनाके शूराके मुहानेपर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक, शिशुवन्धी, अर्जुन, घटोत्कच, विक्रान्त, कुन्तिभोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और कंकमराजकुमार—ये सब वीर भी कौरवोंके मुकाबलेपर अपनी सेनाका शूरा बनाकर खड़े हो गये। अब आपके पक्षके घोर भीष्मजीकी आगे करके पाण्डवोंकी ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पाण्डव योद्धा भी संग्राममें विजय पानेकी खालसाये भीष्मजीके साथ युद्ध करनेके लिये आगे आये। वग, दोनों ओरसे घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओरके वीर एक-दूसरेकी ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्दगे पृथ्वी टगमगाने लगी। धूलके कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मानूम पड़ने लगा। उस समय भारी भयकी सूचना देता हुआ बड़ा प्रचण्ड पवन चलने लगा। गोदक्षिण बड़ा भयंकर चीत्कार करने लगे। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहारकाल समीप आ गया है। कुत्ते तरह-तरहके शब्द करके रोने लगे। आकाशसे जलनी हुई उल्काएँ पृथ्वीकी ओर गिरने लगीं। इस अणुभ मुहूर्तमें आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओंसे युक्त उन दोनों सेनाओंका शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा।

सबसे पहले महारथी अभिमन्युने दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण किया। जिस समय वह उस अनन्त संन्यसमुद्रमें घुमने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणोंने अनेकों क्षत्रिय वीरोंको घमलोक भेज दिया। वह क्रोधपूर्वक प्रवण्डके समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, पुरुषवार तथा हाथी और गजारोहियोंकी विधोष करने लगा। अभिमन्युका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजालोक प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य,

अश्वत्थामा, बृहद्वल और जयद्रथ आदि वीरोंको भी चषकरमें डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रताके साथ रणभूमिमें बिखर रहा था। उसे अपने प्रतापसे शत्रुओंको संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरोंको ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोकमें दो अर्जुन प्रकट हो गये हैं। इस प्रकार अभिमन्युने आपकी विशाल वाहिनीके पैर उखाड़ दिये और बड़े-बड़े महारथियोंको कम्पित कर दिया। इससे उसके सुहृदोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्युके द्वारा भगायी हुई आपकी सेना अत्यन्त आतुर होकर डकराने लगी।

अपनी सेनाका वह घोर आर्त्तनाद सुनकर राजा दुर्योधनने राक्षस अलम्बुपते कहा, 'महाबाहो! वृत्रासुरने जैसे देवताओंकी सेनाको तितर-बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुनका पुत्र हमारी सेनाको भगा रहा है। संग्राममें इसे रोकनेवाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई विखायी नहीं देता; पर्यंकि तुम सब विद्याओंमें पारंगत हो। इसलिये अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म-द्रोणादि योद्धा अर्जुनका वध करेंगे।'।

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर वह महाबली राक्षसराज सर्वाकालीन मेघके समान महान् गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी ओर चला उसका भीषण शब्द सुनकर पाण्डवोंकी सारी सेनामें खलबली पड़ गयी। उस समय कई योद्धा तो डरके मारे अपने प्यारे प्राणोंसे हाथ धो चंटे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष-बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षसने अभिमन्युके पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरीपर खड़ी हुई उसकी सेनाको भगा दिया। वह एक साथ पाण्डवोंकी विशाल वाहिनीपर दूध पड़ा और उस राक्षसके प्रहारसे उस सेनामें बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पाँचों द्रोपदीपुत्रोंके सामने आया। उन पाँचोंने भी क्रोधमें भरकर उसपर बड़े वेगसे धावा किया। प्रतिविन्धने तीखे-तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणोंकी बीछारसे उसके कचके भी टुकड़े उड़ गये। अब उन पाँचों भाइयोंने उसे घोंघना आरम्भ किया। इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्ध हॉनसे उसे मूच्छा होगयी। किंतु थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर क्रोधके कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण और ध्यजाओंको फट डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक-एकके पाँच-पाँच बाण मारे तथा उनके तारथि और घोड़ोंको भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छासे उनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया। उन्हें कट्टमें पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनोंका इन्द्र और वृत्रासुरके समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोधसे तमतमाकर

आपसमें मिड़ गये और एक-दूसरेकी ओर प्रलयानिके समान धूरने लगे ।

अभिमन्युने पहले तीन और फिर पाँच बाणोंसे अलम्बुय-को बौध दिया । इससे क्रोधमें भरकर अलम्बुयने अभिमन्युकी छातीमें नौ बाण मारे । इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़कर अभिमन्युको तंग कर दिया । तब अभिमन्युने कुपित होकर नौ बाणोंसे उसको छातीको छेद दिया । वे उसके शरीरको भेदकर मर्मस्थानोंमें घुस गये । इस प्रकार अपने शत्रुसे मार खाकर उस राक्षसने रणक्षेत्रमें बड़ी तामसी माया फैलायी । उससे सब योद्धाओंके आगे अन्धकार छा गया । उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखायी देता था और न अपने या शत्रुके पक्षके बीर ही देखते थे । उस भीषण अन्धकारको देखकर अभिमन्युने भास्कर नामका प्रचण्ड अस्त्र छोड़ा ! उससे सब ओर उजाला हो गया । इसी प्रकार उसने भी भी कई प्रकारकी मायाओंका प्रयोग किया, किन्तु अभिमन्युने उन सभीको नष्ट कर दिया । मायाका नाश होनेपर जब वह अभिमन्युके बाणोंसे बहुत व्यथित होने लगा तो भयके मारे अपने रथको रणक्षेत्रमें ही छोड़कर भाग गया । उस माया-युद्ध करनेवाले राक्षसको इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेनाको कुचलने लगा ।

तब अपनी सेनाको भागते देखकर भीष्मजी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालकको चारों ओरसे घेरकर बाणोंसे बौधने लगे । किन्तु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रममें अपने पिता अर्जुन और मामा श्रीकृष्णके समान था और उसने रणभूमिमें उन दोनोंके ही समान पराक्रम दिखलाया । इतनेहीमें धीरवर अर्जुन अपने पुत्रकी रक्षाके लिये आपके सैनिकोंका संहार करते भीष्मजीके पास पहुँच गये । इसी तरह आपके पिता भीष्मजी भी रणभूमिमें अर्जुनके सामने आकर डट गये । तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ोंके द्वारा सब ओरसे घेरकर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे । इसी प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनके आस-पास रहकर भीष्म संग्रामके लिये तैयार हो गये । अब सबसे पहले कृपाचार्यजीने अर्जुनपर पच्चीस बाण छोड़े । इसके उत्तरमें सात्यकिने आगे बढ़कर अपने पत्नी बाणोंसे कृपाचार्यको घायल कर दिया । फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामापर आक्रमण किया । इसपर अश्वत्थामाने सात्यकिके धनुषके दो टुकड़े कर दिये और फिर उसे भी बाणोंसे बौध दिया । सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामाकी छाती और भुजाओंमें साठ बाण मारे । उनसे अत्यन्त घायल और व्यथित होनेसे उन्हें मूर्च्छा आ गयी और वे अपनी ध्वजाके डंडेका सहारा लेकर रथके पिछले भागमें बँध गये । कुछ देरमें जेत होनेपर प्रतापी

अश्वत्थामाने कुपित होकर सात्यकिपर एक नाराच छोड़ा । वह उसे घायल करके पृथ्वीमें धुस गया । फिर एक दूसरे बाणसे उन्होंने उसको ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे । इसके बाद वे उसपर चड़े प्रचण्ड बाणोंकी वर्षा करने लगे । सात्यकिने भी उस सारे शरगमूहको काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकारके बाण बरसाकर अश्वत्थामाको आच्छादित कर दिया ।

तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्रकी रक्षाके लिये सात्यकिके सामने आये और अपने तोखे बाणोंसे उसे छूतने कर दिया । सात्यकिने भी अश्वत्थामाको छोड़कर जीत बाणोंसे आचार्यको बौध दिया । इसी समय परम साहसी अर्जुनने क्रोधमें भरकर द्रोणाचार्यजीपर धावा किया । उन्होंने तीन बाण छोड़कर द्रोणाचार्यजीको घायल किया और फिर बाणोंकी वर्षा करके उन्हें ढक दिया । इससे आचार्यकी क्रोधाग्नि एतदम बढ़क उठी और उन्होंने वात-की-वातमें अर्जुनको बाणोंसे छेद दिया । तब दुर्योधनने सुरामाको संग्राममें द्रोणाचार्यजीकी सहायता करनेकी आज्ञा दी । इसलिये त्रिपल्लराजने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुनको लोहेकी नोकवाले बाणोंसे आच्छादित कर दिया । तब अर्जुनने भी भीष्मण तिरहुनाद करके सुरामा और उसके पुत्रको अपने बाणोंसे बौध दिया तथा वे दोनों भी मरनेका निश्चय करके उनपर टूट पड़े और उनके रथपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । अर्जुनने उस बाणवर्षाकी अपने बाणोंसे रोक दिया । उनका ऐसा हस्तलाप्य देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गये । फिर अर्जुनने कुपित होकर कौरवसेनाके अग्रभागमें छड़े हुए त्रिपल्ल-वीरोपर वायव्यमात्र छोड़ा । उससे आकाशमें खतबलती पंखा करता हुआ बड़ा प्रचण्ड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गये तथा बहुत-से वीर धराशायी हो गये । तब द्रोणाचार्यजीने शैलास्त्र छोड़ा । उससे चापु रू गयी और सब दिशाएँ स्वच्छ हो गयीं । इस प्रकार पाण्डुपुत्र अर्जुनने त्रिपल्ल-रथियोंका उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्धके मैदानसे भगा दिया ।

राजन् ! इस प्रकार युद्ध होते-होते जब मध्यरात्र हो गया तो गङ्गातटवद् भीष्मजी अपने पत्नी बाणोंसे पाण्डवपक्षके सैकड़ों-हजारों सैनिकोंका संहार करने लगे । तब धृष्टद्युम्न, शिखण्डो, विराट और द्रुपद भीष्मजीके सामने आकर उनपर धुपदण्ड छोड़ा । इस प्रकार भीष्मजीके हाथसे घायल होकर वे धनुषधर वीर बड़े क्रोधमें मर गये । इतनेहीमें शिखण्डोने पितामहको बौध दिया । किन्तु उसे रथी समझकर

उसपर वार नहीं किया। फिर घुट्टघुम्नने उनकी छाती और भुजाओंमें तीन बाण मारे तथा द्रुपदने पचवीस, विराटने दस और शिखण्डीने पचवीस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीष्मजीने तीन बाणोंसे तीनों वीरोंको बंध दिया और एक बाणसे द्रुपदका धनुष फाट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर पांच बाणोंसे भीष्मजीको और तीनसे उनके सारथिकोंको बंध दिया। अब द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये भीमसेन, द्रौपदीके पांच पुत्र, केकयदेशीय पांच भाई, सात्यकि, राजा युधिष्ठिर और घुट्टघुम्न भीष्मजीको ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओरके सब घोर भी भीष्मजीकी रक्षाके लिये पाण्डवोंकी सेनापर टूट पड़े। अब आपके और पाण्डवोंके सेनानियोंका बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियोंसे भिड़ गये तथा पैदल, गजारोही और अश्वारोही भी आपसमें मिलकर एक-दूसरेको यमराजके घर भेजने लगे।

दूसरी ओर अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सुशर्माके साथी राजाओंको यमराजके घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। उसने सत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णपर और नौसे अर्जुनपर वार किया। किंतु अर्जुनने उन्हें अपने बाणोंसे रोककर सुशर्माके कई वीरोंको मार डाला। इस प्रकार फल्गान्तकारी कालके समान अर्जुनकी मारसे भयभीत होकर वे महारथी मंदान छोड़कर भागने लगे। उनमेंसे कोई घोड़ोंको, कोई रथोंको और कोई हाथियोंको छोड़कर जहाँ-तहाँ भाग गये। त्रिगर्त राजा सुशर्मा तथा दूसरे राजाओंने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्धक्षेत्रमें उनके पैर नहीं जमे। सेनाको इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त राजकी रक्षाके लिये सारी सेनाके सहित भीष्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इसी प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये पूरी तैयारीके साथ भीष्मजीको ओर चले।

अब भीष्मजीने अपने बाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको आच्छादित करना आरम्भ किया। दूसरी ओरसे सात्यकिने पांच बाणोंसे कृतवर्माको बंधा और फिर सहस्रों बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्धमें डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपदने अपने पैंने तीरोंसे द्रोणाचार्यको बंधकर फिर सत्तर बाण उनपर और पांच उनके सारथिकपर छोड़े। भीमसेन अपने परवावा राजा बाह्लीकको घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्युको यद्यपि चित्रसेनने बहुत-से बाणोंसे घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्रों बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धके मंदानमें डटा रहा। उसने तीन बाणोंसे चित्रसेनको बहुत ही घायल कर दिया और

फिर नौ बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसे सिंहनाद किया।

उधर आचार्य द्रोणने राजा द्रुपदको बंधकर उनके सारथिकों भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यन्त व्यथित होनेसे वे संग्रामभूमिसे अलग चले गये। भीमसेनने बात-की-बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्लीकके घोड़े, सारथि और रथको नष्ट कर दिया। इसलिये वे तुरंत ही लक्ष्मणके रथपर चढ़ गये। फिर सात्यकि अनेकों बाणोंसे कृतवर्माको रोककर पितामह भीष्मके सामने आया और उसने अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामहने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति फेंकी। उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उसने बड़ी फुर्तीसे उसका वार बचा दिया, इसलिये वह शक्ति सात्यकितक न पहुंचकर पृथ्वीपर गिर गयी। अब सात्यकिने अपनी शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी। भीष्मजीने भी दो पैंने बाणोंसे उसके दो टुकड़े कर दिये और वह भी पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार शक्तिको काटकर भीष्मजीने नौ बाणोंसे सात्यकिकी छातीपर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके सहित सब पाण्डवोंने सात्यकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजीको चारों ओरसे घेर लिया। बस, अब कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा ही घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा।

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कहा, 'वीरवर ! इस समय पाण्डवोंने पितामहको चारों ओरसे घेर लिया है, इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करना चाहिये।' दुर्योधनका ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल बाहिनीसे भीष्मजीको घेरकर खड़ा हो गया। शकुनि एक लाख सुशिक्षित घुड़सवारोंको लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधनने भी पाण्डवोंको रोकनेके लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तीसे घुड़सवारोंका वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणोंसे उनके सिर उड़ाने लगे। उनके घड़ाघड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षोंसे फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमरमें अपने शत्रुओंको परास्त कर पाण्डवलोग शङ्क और भेरियोंके शब्द करने लगे।

अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराजसे कहा, 'राजन् ! देखिये, नकुल-सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र आपकी सेनाको भगाये देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कृपा करें। आपके बल

और पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर मद्राज शल्य रथसेना लेकर राजा युधिष्ठिरके सामने आये। उनको सारी विरासत बाहिनी एक साथ युधिष्ठिरके ऊपर टूट पड़ी। किंतु धर्मराजने उस संन्यप्रवाहको सुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्यको छातीमें मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेवने भी उनके सात-सात बाण मारे। मद्राजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण मारे। फिर साठ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको घायल किया और दो-दो बाण माद्रीपुत्रोंपर भी छोड़े। बस, दोनों ओरसे बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा।

अब सूर्यदेव पश्चिमकी ओर ढलने लगे थे। अतः आपके पिता भोमजीने अत्यन्त कुपित होकर बड़े तीखे बाणोंसे पाण्डव और उनकी सेनापर वार किया। उन्होंने बारह बाणोंसे भीमको, नौसे सात्यकिको, तीनसे नकुलको, सातसे सहदेवको और चारहसे राजा युधिष्ठिरके वल्लभ्यलको बाँधकर बड़ा सिंहाद किया। तब उन्हें बबलेमें नकुलने बारह, सात्यकिने तीन्, घृष्टद्युम्नने सत्तर, भीमसेनने सात और युधिष्ठिरने बारह बाणोंसे घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्यने पाँच-पाँच बाणोंसे सात्यकि और भीमसेनपर चोट की तथा भीम और सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन बाण छोड़े।

इसके बाद पाण्डवोंने फिर पितामहको ही घेर लिया। किंतु उनसे घिरकर भी अजेय भोम वनमें लगी हुई आगके समान अपने तेजसे शत्रुओंको जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ोंको मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यञ्चाकी बिजलीकी कड़कके समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे। भोमजीके धनुषसे छूटे हुए बाण योद्धाओंके कवचोंमें नहीं लगते थे, वे सोधे उनके शरीरको फोड़कर निकल जाते थे। चेदि, काशी और कर्ण्य देशके चौदह हजार महारथी, जो संप्राममें प्राण देनेको तैयार और कर्मो पीछे पैर नहीं रखनेवाले थे, भोमजीके सामने आकर अपने हाथो, घोड़े और रथोंके सहित नष्ट होकर परलोकमें चले गये।

अब पाण्डवोंकी सेना इस भीषण मार-काटसे आतंनद करती भागने लगी। यह देखकर श्रीकृष्णने अपना रथ रोककर अर्जुनसे कहा, "कुन्तीनन्दन ! तुम जिसकी प्रतीक्षामें थे, वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहप्रस्त नहीं हो तो भोमजीपर वार करो। तुमने विराटनगरमें राजाओंके एकत्रित होनेपर सञ्जयके सामने जो कहा था कि 'मनुष्य संप्राणमूमिमें भोम-द्रोणादि जो भी धृतराष्ट्रके सैनिक युद्ध करेंगे, उन सभीको मैं उनके अनुयायियोंसहित

मार डालूंगा', उस बातको अब सच करके दिखा दो। तुम शत्रुधर्मका विचार करके खेलके युद्ध करो।" इसपर अर्जुनने कुछ बेमनसे कहा, 'अच्छा, जिघ्रस भोमजी हैं, उधर घोड़ोंको हाँक दीजिये; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा और अजेय भोमजीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा।' तब श्रीकृष्णने अर्जुनके सफेद घोड़ोंको भोमजीकी ओर हाँका। अर्जुनको युद्धके लिये भोमके सामने आते देख युधिष्ठिरकी विरासत बाहिनी फिर लौट आयी।

भोमजीने सुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनके रथको सारथि और घोड़ोंके सहित ढक दिया। उनकी घनघोर बाणवर्षाके कारण उनका दीखना बिल्कुल बंद हो गया। किंतु श्रीकृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराये, वे भोमजीके बाणोंसे बिधे हुए घोड़ोंको बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुनने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पंते बाणोंसे भोमजीका धनुष काटकर गिरा दिया। भोमजीने एक क्षणमें ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया। किंतु अर्जुनने क्रोधमें भरकर उसे भी काट डाला। अर्जुनकी इस फुर्तीको भोमजी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, 'वाह ! महाबाहू अर्जुन, शाबाश ! कुन्तीके वीर पुत्र शाबाश !!' ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुनपर बाणोंकी ढड़ी लगा दी। इस समय घोड़ोंकी चक्करदार चालसे भोमजीके बाणोंकी ध्वय करके श्रीकृष्णने घोड़े हाँकनेकी कलामें अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। किंतु युद्ध करनेमें अर्जुनकी शिथिलता और भोमजीको युधिष्ठिरकी सेनाके मुख्य-मुख्य वीरोंका संहार करके प्रलय-ती मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे मूढ घोड़ोंकी रास छोड़कर कूद पड़े और तिहके समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भोमजीकी ओर दौड़े। उनके पैरोंको धमकसे मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोधसे आँखें लाल हो गयीं। उस समय आपकी ओरके धीरोके हृदय तो सुन्न-ने हो गये और सब ओर वही कोलाहल होने लगा कि 'भोमजी मरे !'

श्रीकृष्ण रेशमी पीताम्बर धारण किये थे। उससे उनका नीलमणिके समान श्यामसुन्दर शरीर विद्युल्लतासे सुशोभित श्याममेघके समान जान पड़ता था। सिंह जिस प्रकार हाथीपर दृढ़ता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेगसे भोमजीकी ओर दौड़े। कमलनयन भगवान् कृष्णको अपनी ओर आते देखकर पितामहने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, 'कमलतोचन ! आइये; देव ! आपको नमस्कार है ! यदुधेठ ! अवश्य आज संप्राममें मेरा वध कीजिये। युद्धस्थलमें आपके हाथसे मारे जानेसे मेरी सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविन्द !

उत्तर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्नने उनकी छाती और भुजाओंमें तीन बाण मारे तथा द्रुपदने पचचीस, विराटने दस और शिखण्डने पचचीस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीष्मजीने तीन बाणोंसे तीनों वीरोंको बाँध दिया और एक बाणसे द्रुपदका धनुष फाट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर पाँच बाणोंसे भीष्मजीको और तीनसे उनके सारथिको बाँध दिया। अब द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये भीमसेन, द्रौपदीके पाँच पुत्र, केकयदेशीय पाँच भाई, सात्यकि, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्मजीकी ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओरके सब धीर भी भीष्मजीकी रक्षाके लिये पाण्डवोंकी सेनापर दूट पड़े। अब आपके और पाण्डवोंके सेनानियोंका बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियोंसे भिड़ गये तथा पैदल, गजारोही और अश्वारोही भी आपसमें मिलकर एक-दूसरेको घमराजके घर भेजने लगे।

दूसरी ओर अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सुशर्माके साथी राजाओंको घमराजके घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। उसने सत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णपर और नौसे अर्जुनपर वार किया। किंतु अर्जुनने उन्हें अपने बाणोंसे रोककर सुशर्माके कई वीरोंको मार डाला। इस प्रकार कल्पान्तकारी कालके समान अर्जुनकी मारसे भयभीत होकर वे महारथी मंदान छोड़कर भागने लगे। उनमेंसे कोई घोड़ोंको, कोई रथोंको और कोई हाथियोंको छोड़कर जहाँ-तहाँ भाग गये। त्रिगर्त्तराज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओंने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्धक्षेत्रमें उनके पैर नहीं जमे। सेनाको इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त्तराजकी रक्षाके लिये सारी सेनाके सहित भीष्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इसी प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये पूरी तैयारीके साथ भीष्मजीकी ओर चले।

अब भीष्मजीने अपने बाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको आच्छादित करना आरम्भ किया। दूसरी ओरसे सात्यकिने पाँच बाणोंसे कृतवर्माको बाँधा और फिर सहस्रों बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्धमें डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपदने अपने पंने तीरोंसे द्रोणाचार्यको बाँधकर फिर सत्तर बाण उनपर और पाँच उनके सारथिकपर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा बाह्लीकको घायल करके बड़ा भीषण सिहनाद करने लगे। अभिमन्युको यद्यपि चित्रसेनने बहुतसे बाणोंसे घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्रों बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धके मंदानमें डटा रहा। उसने तीन बाणोंसे चित्रसेनको बहुत ही घायल कर दिया और

फिर नौ बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसे सिहनाद किया।

उधर आचार्य द्रोणने राजा द्रुपदको बाँधकर उनके सारथिको भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यन्त व्यथित होनेसे वे संग्रामभूमिसे अलग चले गये। भीमसेनने बातकी-बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्लीकके घोड़े, सारथि और रथको नष्ट कर दिया। इसलिये वे तुरंत ही लक्ष्मणके रथपर चढ़ गये। फिर सात्यकि अनेकों बाणोंसे कृतवर्माको रोककर पितामह भीष्मके सामने आया और उसने अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामहने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति फेंकी। उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उसने बड़ी फुर्तीसे उसका वार वचा दिया, इसलिये वह शक्ति सात्यकितक न पहुँचकर पृथ्वीपर गिर गयी। अब सात्यकिने अपनी शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी। भीष्मजीने भी दो पंने बाणोंसे उसके दो टुकड़े कर दिये और वह भी पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार शक्तिको काटकर भीष्मजीने नौ बाणोंसे सात्यकिकी छातीपर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके सहित सब पाण्डवोंने सात्यकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजीको चारों ओरसे घेर लिया। बस, अब कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा ही घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा।

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कहा, 'वीरवर ! इस समय पाण्डवोंने पितामहको चारों ओरसे घेर लिया है, इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिये।' दुर्योधनका ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल बाहनीसे भीष्मजीको घेरकर खड़ा हो गया। शकुनि एक लाख सुशिक्षित घुड़सवारोंको लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधनने भी पाण्डवोंको रोकनेके लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तीसे घुड़सवारोंका वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणोंसे उनके सिर उड़ाने लगे। उनके घड़ाघड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षोंसे फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमरमें अपने शत्रुओंको परास्त कर पाण्डवलोग शङ्ख और भेरियोंके शब्द करने लगे।

अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराजसे कहा, 'राजन् ! देखिये, नकुल-सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र आपकी सेनाको भगाये देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कृपा करें। आपके बल

और पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता ।' दुर्वाधनकी यह बात सुनकर मद्राज शल्प रथसेना लेकर राजा युधिष्ठिरके सामने आये । उनको सारी विशाल बाहिनी एक साथ युधिष्ठिरके ऊपर टूट पड़ी । किंतु धर्मराजने उस सैन्यप्रवाहको तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्पकी छातीमें मारे । इसी प्रकार नकुल और सहदेवने भी उनके सात-सात बाण मारे । मद्राजने भी उनसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण मारे । फिर साठ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको घायल किया और दो-दो बाण माद्रोयुधोपर भी छोड़े । बस, दोनों ओरसे बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा ।

अब सूर्यदेव परित्रमकी ओर ढलने लगे थे । अतः आपके पिता भीष्मजीने अत्यन्त कुपित होकर बड़े तीखे बाणोंसे पाण्डव और उनको सेनापर वार किया । उन्होंने बारह बाणोंसे भीमको, तीसरे सात्यकिकी, तीसरे नकुलको, सातसे सहदेवको और बारहसे राजा युधिष्ठिरके वक्षःस्थलको बांधकर बड़ा सहिनाद किया । तब उन्हें बदलेमें नकुलने बारह, सात्यकिने तीस, धृष्टद्युम्नने सत्तर, भीमसेनने सात और युधिष्ठिरने बारह बाणोंसे घायल किया । इसी समय द्रोणाचार्यने पाँच-पाँच बाणोंसे सात्यकि और भीमसेनपर चोट की तथा भीम और सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन बाण छोड़े ।

इसके बाद पाण्डवोंने फिर पितामहको ही घेर लिया । किंतु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म चममें लगी हुई आगके समान अपने तेजसे शत्रुओंको जलाते रहे । उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ोंको मनुष्यहीन कर दिया । उनकी प्रत्यङ्गाकी बिजनीकी कड़कके समान टंकार सुनकर सब प्राणी काँप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे । भीष्मजीके धनुषसे छूटे हुए बाण योद्धाओंके कवचोंमें नहीं लगते थे, वे सोधे उनके शरीरको फोड़कर निकल जाते थे । चेदि, काशी और कश्यप देशके चौदह हजार महारथी, जो संग्राममें प्राण देनेको तैयार और कभी पीछे पर नहीं रखनेवाले थे, भीष्मजीके सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथोंके सहित नष्ट होकर परलोकमें चले गये ।

अब पाण्डवोंकी सेना इस भीषण मार-काटसे आर्तनाद करती भागने लगी । यह देखकर श्रीकृष्णने अपना रथ रोककर अर्जुनसे कहा, "कुन्तीनन्दन ! तुम जिसकी प्रतीक्षामें थे, वह समय अब आ गया है । इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो तो भीष्मजीपर वार करो । तुमने विराटनगरमें राजाओंके एकत्रित होनेपर सञ्जयके सामने जो कहा था कि 'मुझसे संग्रामश्रमिमें भीष्म-द्रोणादि जो भी धृतराष्ट्रके सैनिक युद्ध करेंगे, उन सभीको मैं उनके अनुपायिमेंसहित

मार डालूंगा', उस बातको अब सच करके दिखा दो । तुम क्षात्रधर्मका विचार करके बेलटके युद्ध करो ।" इसपर अर्जुनने कुछ बेमनसे कहा, 'अच्छा, जिधर भीष्मजी हैं, उधर घोड़ोंको हाँक दीजिये; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा और अजेय भीष्मजीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा ।' तब श्रीकृष्णने अर्जुनके सफेद घोड़ोंको भीष्मजीकी ओर हाँका । अर्जुनको युद्धके लिये भीष्मके सामने आते देख युधिष्ठिरकी विशाल बाहिनी फिर लौट आयी ।

भीष्मजीने तुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनके रथको सारथि और घोड़ोंके सहित दक दिया । उनकी घनघोर बाणवर्षाके कारण उनका दीखना धिलकुल बंद हो गया । किंतु श्रीकृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराये, वे भीष्मजीके बाणोंसे बिधे हुए घोड़ोंको बराबर हाँकते रहे । तब अर्जुनने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पंने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काटकर गिरा दिया । भीष्मजीने एक क्षणमें ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया । किंतु अर्जुनने क्रोधमें भरकर उसे भी काट डाला । अर्जुनकी इस फुत्तकी भीष्मजी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, 'वाह ! महाबाहु अर्जुन, शाबाश ! कुन्तीके वीर पुत्र शाबाश !' ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुनपर बाणोंकी फूँड़ी लगा दी । इस समय घोड़ोंकी चक्करदार चात्से भीष्मजीके बाणोंको ध्वर्य करके श्रीकृष्णने घोड़े हाँकनेकी कलामें अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया । किंतु युद्ध करनेमें अर्जुनकी शिथिलता और भीष्मजीकी युधिष्ठिरकी सेनाके मुख्य-मुख्य वीरोंका संहार करके प्रलय-सौ भवति देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ । वे ऋतु घोड़ोंकी रास छोड़कर कूद पड़े और तिहके समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्मजीकी ओर दौड़े । उनके पैरोंकी धमकने मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोधसे आँलें लाल हो गयीं । उस समय आपको ओरके वीरोंके हृदय तो मुच-से हो गये और सब ओर यही कोलाहल होने लगा कि 'भीष्मजी मरे ।'

श्रीकृष्ण रथामें पीताम्बर धारण किये थे । उससे उनका नीलमणिके समान श्यामसुन्दर शरीर विद्युत्स्वतासे सुगोमित श्याममेघके समान जान पड़ता था । सिंह जिस प्रकार हाथीपर दूटता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेगसे भीष्मजीकी ओर दौड़े । कमलनयन भगवान् कृष्णकी अपनी ओर आते देखकर पितामहने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, 'कमललोचन ! आइये; देव ! आपको नमस्कार है ! यशुषेष्ठ ! अवश्य आज संग्राममें मेरा वध कीजिये । युद्धस्थलमें आपके हाथसे मारे जानेसे मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा । गोविन्द !

आज आपके युद्धक्षेत्रमें उतरनेसे मैं तीनों लोकोंमें सम्मानित हो गया हूँ। आप इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिये, मैं तो आपका दास हूँ।' इसी समय अर्जुनने पीछेसे जाकर भगवान्‌को अपनी भुजाओंमें भर लिया। किंतु इसपर भी वे अर्जुनको धसीटते हुए बड़ी तेजीसे आगे ही बढ़े चले गये। तब अर्जुनने जैसे-तैसे उन्हें दसवें कदमपर रोककर दोनों घरप पकड़ लिये और बड़े प्रेमसे दीनतापूर्वक कहा, "महाबाहो! लीजिये; आप जो पहले कह चुके हैं कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा,' उसे निप्या न कीजिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको निप्यावादी कहेंगे। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिये, मैं पितामहका वध करूँगा। यह बात मैं शस्त्रकी, सत्यकी और पुण्यकी शपथ करके कहता हूँ।"

अर्जुनकी बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ भी न कहकर श्रोत्रमें भरे हुए ही फिर रथपर बैठ गये। शान्तगुणधन

भीष्मजी फिर इन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंपर बाणवर्षा करने लगे उन्होंने फिर अन्यान्य योद्धाओंके प्राण लेने आरम्भ कर दिये। पहले जिस प्रकार कौरवोंकी सेना भाग रही थी, उस प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्मजीने पाण्डवोंके इस भगदड़ डाल दी। उस समय पाण्डवपक्षके वीर सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें मारे जा रहे थे। वे ऐसे निरस्ताह हो गये थे कि मध्याह्नकालीन सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मजीके ओर तारु भी नहीं सकते थे। पाण्डवलोग भाँचके-से होकर भीष्मजीका वह अमानवीय पराक्रम देखते लगे। उस समय दलदलमें फँसी हुई गायके समान भागती हुई पाण्डवसेनाके अपना कोई भी रसक दिखायी नहीं देता था। इस प्रकार बलवान् भीष्मजी पाण्डवोंके बलहीन वीरोंको जीटोंकी तरह नसल रहे थे। इसी समय भगवान् सूर्य अस्त होने लगे, इसलिये दिनभरके युद्धसे थकी हुई सेनाओंका युद्ध बंद करनेका मन हो गया।

पाण्डवोंका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना

सञ्जयने कहा—दोनों सेनाओंमें अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचलपर जा पहुँचे। संध्याके समय तड़ई बंद हो गयी। भीष्मके बाणोंकी मार खाकर पाण्डवसेना भयसे व्याकुल हो हथियार फेंककर भाग चली। इसपर भीष्मजी श्रोत्रमें भरकर महारथियोंका संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो बैठे थे—यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिरने सेनाको पीछे लौटा लेनेका विचार किया और युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गयी। भीष्मके बाणोंसे पीड़ित हुए पाण्डव अब उनके पराक्रमकी याद करते थे, तो उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी। भीष्मजी भी सञ्जय और पाण्डवोंकी जीतकर कौरवोंके मृगसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविरमें चले गये।

रात्रिके प्रथम प्रहरमें पाण्डव, दृष्टि और सञ्जयोंकी एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शान्त भावसे इस बातका विचार करने लगे कि अब क्या करनेसे अपना भला होगा। बहुत देरतक सोचने-विचारनेके बाद राजा युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा—'श्रीकृष्ण! आप

महात्मा भीष्मजीका भयंकर पराक्रम देखते हैं न? जैसे हाथी नरकुलके बनको रोँद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेनाको कुचल रहे हैं। धधकती हुई आगके समान इन भीष्मजीकी ओर हमें आँख उठाकर देखनेतकका साहस नहीं होता। श्रोत्रमें भरे हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी बरुण और गदाधारी कुबेरकी भी युद्धमें जीता जा सकता है; परंतु कुपित हुए भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान पड़ता

है। ऐसी स्थितिमें अपनी बुद्धिकी दुर्बलताके कारण भीष्म-जीके साथ युद्ध ठानकर मैं शोकके समुद्रमें डूब रहा हूँ। कृष्ण ! अब मेरा विचार है, वनमें चला जाऊँ। वहाँ जानेमें ही अपना कल्याण दिखायी देता है। युद्धकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है; क्योंकि भीष्म निरन्तर हमारी सेनाका संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आगकी ओर दौड़नेवाला पतंग मृत्युके ही मूलमें जाता है, उसी प्रकार भीष्मके पास जानेपर हमलोगोंकी दशा होती है। वासुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो चला है, हमारे भाई बाणोंकी चोटसे वेहद कष्ट पा रहे हैं; भ्रातृस्नेहके ही कारण हमारे साथ ये भी राज्यसे भ्रष्ट हुए, इन्हें भी वन-वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदीने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन ! मैं जीवनकी बहुत मूल्यवान् मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिये चाहता हूँ, अब जिदगीके जितने दिन बाकी हैं उनमें उत्तम धर्मका आचरण करूँ। केशव ! यदि आप हमलोगोंको अपना कृपापात्र समझते हैं तो ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे अपना हित हो और धर्ममें भी बाधा न आवे।'

युधिष्ठिरकी यह कर्णामरी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, "धर्मराज ! आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्निके समान तेजस्वी हैं। नकुल-सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं। आप चाहें तो मुझे भी युद्धमें लगा दें, आपके स्नेहसे मैं भी भीष्मसे युद्ध कर सकता हूँ। भला, आपके कहनेसे मैं युद्धमें क्या नहीं कर सकता ? यदि अर्जुनकी इच्छा नहीं है, तो मैं स्वयं भीष्मको ललकारकर कौरवोंके देखते-देखते मार डालूंगा। भीष्मके मारे जानेपर ही यदि आपको अपनी विजय दिखायी देती है, तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु ही है। जो आपके हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे हैं, वे आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा शिष्य हैं; आवश्यकता हो तो मैं इनके लिये अपने शरीरका मांस भी काटकर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं। हमलोगोंने प्रतिज्ञा की है कि 'एक-दूसरेको संकटसे बचायेंगे।' अतः आप आता दीजिये, आजसे मैं भी युद्ध करूँगा। अर्जुनने उपलब्धयमें जो सब लोगोंके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं भीष्मका वध करूँगा', उसका मुझे हर तरहसे पालन करना है। जिस कामके लिये अर्जुनकी आज्ञा हो, वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिये। अथवा भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है ?

अर्जुनके लिये तो यह बहुत हल्का काम है। राजन् ! यदि अर्जुन तैयार हो जायें तो असम्भव कार्य भी कर सकते हैं। बंध्य और दानवोंके साथ सम्पूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जायें तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं; फिर भीष्मकी तो बिसात ही क्या है ?"

युधिष्ठिरने कहा—माधव ! आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। कौरवपक्षके सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते। जिसके पक्षमें आप-जैसे सहायक मौजूद हैं, उसके मनोरथ पूर्ण होनेमें क्या संदेह है ? गोविन्द ! जब आप रक्षाके लिये तैयार हो तो मैं इन्द्र आदि देवताओंको भी जीत सकता हूँ; भीष्मकी तो बात ही क्या है ? किन्तु अपने गौरवकी रक्षाके लिये मैं आपको अपना वचन मित्या करनेके लिये नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार बिना युद्ध किये ही मेरी सहायता करें। भीष्मजी भी मेरे साथ शत कर चुके हैं कि 'मैं तुम्हारे लिये युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें हितकी सलाह दिया करूँगा।' वे मुझे राज्य भी देनेवाले हैं और अच्छी सम्मति भी। इसलिये हम सब लोग आपके साथ भीष्मजीके पास चलें और उन्हींसे उनके वधका उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हितकी बात बतायेंगे। जैसा कहेंगे, उसीके अनुसार कार्य किया जायगा; क्योंकि जब हमारे पिता मर गये और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल-पोसकर बड़ा किया था। माधव ! वे हमारे पिताके पिता हैं, बूढ़ हैं; तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियोंकी ऐसी वृत्तिकी !

तदनन्तर, भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा— 'महाराज ! आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्यात्मा हैं। वे केवल दृष्टिमात्रसे सबको भस्म कर सकते हैं। अतः उनके पास वधका उपाय पृथक्के लिये अवश्य चलना चाहिये। विशेषतः आपके पृथ्वीनेपर वे सच्ची ही बात बतायेंगे। उनकी जैसी सम्मति होगी, उसीके अनुसार हमलोग युद्ध करेंगे।'

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव और भगवान् श्रीकृष्ण भीष्मके शिविरमें गये। उस समय उन लोगोंने अपने अस्त्र-शस्त्र और कवच उतार दिये थे। वहाँ पहुँचकर पाण्डवोंने भीष्मजीके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि 'हम आपकी शरण हैं।' तब भीष्मजीने उन सबको देखकर कहा 'वासुदेव ! मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनञ्जय, भीम, नकुल और सहदेवका भी स्वागत है। मैं तुमलोगोंका कौन-सा कार्य करूँ, जिससे

तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन-से-कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करनेका यत्न करूँगा।'

भीष्मजी प्रसन्नताके साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे, तो राजा युधिष्ठिरने दीनतापूर्वक कहा—'प्रभो! जिस उपायसे यह प्रजाका संहार बंद हो जाय, वह बताइये। आप स्वयं ही हमें अपने वधका उपाय बता दीजिये। वीरवर! इस युद्धमें आपका वेग हमलोग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आपमें तनिक भी असावधानी नहीं दिखायी देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्योंका विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साहस कर सकता है? दादाजी! हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गयी। अब बतलाइये, कैसे हम आपको जीत सकते हैं? और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं?'

तब भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन! मैं सच्ची बात कहता हूँ; जबतक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होनेपर ही तुमलोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तवमें जीतनेकी इच्छा है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करनेकी आज्ञा देता हूँ। इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जानेपर सबको मरा हुआ ही समझो; इसलिये पहले मुझे ही मारनेका उद्योग करो।

युधिष्ठिर बोले—दादाजी! तब आप ही वह उपाय बतलाइये, जिससे आपको हमलोग जीत सकें। युद्धमें जब आप क्रोध करते हैं, तो दण्डवारी यमराजके समान जान पड़ते हैं। इन्द्र, वरुण और यमको भी जीता जा सकता है; पर आपको तो इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते।

भीष्मजीने कहा—पाण्डुनन्दन! तुम्हारा कहना सत्य है; पर जब मैं हथियार रख दूँ, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाय, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाय, डरा हो, 'मैं आपका हूँ' यह कहकर शरणमें आ जाय, स्त्री हो या स्त्रीके समान जितका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोकमें निन्दित हो—ऐसे लोगोंके साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेनामें जो शिखण्डी है, वह पहले स्त्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है—इस बातको तुमलोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखण्डीको आगे करके मुझपर वाणोंका प्रहार करें; वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिये रहनेपर भी प्रहार नहीं करूँगा। मुझे मारनेके लिये यही एक छिद्र है। इस मौकेसे लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे वाणोंसे घायल कर दें।

संसारमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो मुझे सावधान रहते मार सकें। इसलिये शिखण्डी-जैसे किसी पुरुषको आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावें; ऐसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्रके समस्त पुत्रोंको मार सकोगे।

इस प्रकार भीष्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय जानकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविरको लौट गये। भीष्मजीकी बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोचके साथ भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—'माधव! भीष्मजी कुरुवंशके वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं; इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूँगा। वचनमें मैं इनकी गोदमें खेला था। अपने धूलधूसरित शरीरसे न जाने कितनी बार इनके शरीरको मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिताके पिता हैं, तो भी इनके अङ्गमें दँठकर मैं इन्हींको 'पिता' कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते 'बेटा! मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिताका पिता हूँ।' जिन्होंने इतने ममत्वसे पाला, उन्हींका वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेनाका नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाश; किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा, कृष्ण! इसमें आपका क्या विचार है?'

श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन! पहले तुम भीष्मके वधकी प्रतिज्ञा कर चुके-हो, फिर क्षत्रियधर्ममें स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारनेकी बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ; ऐसा किये बिना तुम्हारी विजय असम्भव है। देवताओंकी दृष्टिमें यह बात पहलेसे ही आ चुकी है, भीष्मजीके परलोक-गमनका समय निकट है। नियतिका विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलट-फेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो—कोई अपनेसे बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणोंसे सम्पन्न हो; तो भी यदि वह आततायी बनकर मारनेके लिये आ रहा हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिये। युद्ध, प्रजाका पालन और यज्ञका अनुष्ठान—यह क्षत्रियोंका सनातन धर्म है।

अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण! यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखण्डी भीष्मकी मृत्युका कारण होगा; क्योंकि उसे देखते ही भीष्मजी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखण्डी-को उनके सामने करके ही हमलोग उन्हें रणभूमिमें गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियोंको वाणोंसे मारकर रोक रखूँगा। भीष्मकी सहायताके लिए किसीको आने न दूँगा और शिखण्डी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पाण्डवलोग भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविरमें गये।

दसवें दिनके युद्धका प्रारम्भ

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! शिखण्डिने किस प्रकार भीष्मजीका सामना किया तथा भीष्मजीने किस प्रकार पाण्डवोंके साथ युद्ध किया ?

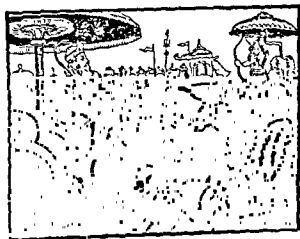
सञ्जयने कहा—जब सूर्योदय हुआ भेरी, मृदङ्ग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शङ्खध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीको आगे करके युद्धके लिये निकले। सेनाका व्यूह निर्माण करके शिखण्डो सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथके पहियोंकी रक्षा करने लगे। उसके पिछले भागकी रक्षाके लिये द्रौपदीके पुत्र और अमिमन्वु खड़े हुए। इनके पीछे सत्यकि और विक्रान्त थे। इन दोनोंके पीछे पञ्चालदेशीय योद्धाओंके साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल-सहदेवसहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा विराट थे। इनके बाद द्रुपद, कैकय-राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यभागकी रक्षा करते थे। इस प्रकार सेनाकी व्यूह रचना करके पाण्डवोंने अपने जीवनका मोह छोड़कर आपकी सेनापर आक्रमण किया।

इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्मकी आगे करके पाण्डवोंकी ओर बढ़े। पीछेसे आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे श्रेण और अश्वत्थामा थे। इन दोनोंके पीछे हाथियोंकी सेनाके साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्तके पीछे चल रहे थे। इनके अनन्तर कम्बोजराज सुदक्षिण, मगधराज जयसेन, बृहद्रथ तथा सुगर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेनाके मध्यभागकी रक्षा करते थे। भीष्मजी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे; वे कभी असुरोंकी और कभी पिशाचोंकी रीतिसे व्यूहका निर्माण करते थे।

राजन् ! तदनन्तर आपकी और पाण्डवोंकी सेनाओंमें युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षके योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पाण्डव शिखण्डीको आगे करके बाणोंकी वर्षा करते हुए भीष्मके सामने आ डटे। महाराज ! उस समय आपके सैनिक भीमसेनके बाणोंसे आहत हो रक्तकी धारामें नहाकर परलोककी यात्रा करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सत्यकि भी अपने पराक्रमसे आपकी सेनाको कष्ट पहुँचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़नेके कारण पाण्डवोंकी विशाल सेनाको रोक न सके। इस प्रकार जब पाण्डव महारथी आपकी सेनाकी कातका प्राप्त बनाने लगे, तो

वह सब दिशाओंकी ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने-वाला नहीं मिला।

शत्रुओंके द्वारा अपनी सेनाका यह संहार भीष्मजीसे नहीं सहा गया। वे प्राणोंका लोभ छोड़कर पाण्डव, पाञ्चाल और सुञ्जयोंपर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पाण्डवोंके पाँच प्रधान महारथियोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ोंको मार डाला। युद्धका दसवाँ दिन चस रहा था। जैसे दावानल सम्पूर्ण वनको जला डालता है, उसी प्रकार भीष्मजी शिखण्डीकी सेनाको भस्मसात् करने लगे। तब शिखण्डीने भीष्मकी छातोंमें तीन बाण मारे। भीष्मजीको उन बाणोंसे अधिक चोट पहुँची, तो भी शिखण्डीके साथ युद्ध करनेकी इच्छा न होनेके कारण वे उससे हँसते हुए

बोले—'तिरी जैसी इच्छा हो, मूसपर बाणोंका प्रहार कर या न कर; परंतु मैं तुमसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा। विधाताने तुम्हें जिस स्त्री-शरीरमें पंदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है; इसलिये मैं तुम्हें शिखण्डिनी ही मानता हूँ।'

उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोधसे मूर्च्छित होकर बोला—'महानाहो ! मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पाण्डवोंका प्रिय करनेके लिये आज तुमसे युद्ध करूँगा। मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, निरद्वय हो तुम्हारा घब करूँगा। भेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझो, करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बाणोंका प्रहार करो या न करो; पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवनकी अन्तिम पट्टीमें एक बार इस संसारको अच्छी तरह देख लो !'

ऐसा कहकर शिखण्डीने भीष्मजीको पाँच बाणोंसे बाँध डाला। अर्जुनने भी शिखण्डीकी बातें सुनी और घरी

अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, 'वीरवर ! तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो। मैं भी शत्रुओंको दवाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूँगा। यदि भीष्मका वध किये बिना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हँसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामहको मार डालो, जिससे हमलोगोंकी हँसी न होने पावे।'।

धृतराष्ट्रने पूछा—शिखण्डीने भीष्मजीपर कैसे धावा किया ? पाण्डवसेनाके कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे ? तथा दसवें दिनके युद्धमें भीष्मजीने पाण्डवों और सृञ्जयोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया था ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! भीष्मजी प्रतिदिनकी भाँति उस दिन भी युद्धमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उन्होंने पाण्डवोंकी सेनाका विध्वंस आरम्भ किया। उस समय पाण्डव और पाञ्चाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने शत्रु-सेनाको तहस-नहस कर डाला। इतनेमें वहाँ अर्जुन आ पहुँचे, उन्हें देखते ही कौरवसेनाके रथी भयसे थर्रा उठे। अर्जुन जोर-जोरसे धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणोंकी वर्षा करते हुए रणभूमिमें कालके समान विचरते थे। जैसे सिंहकी आवाज सुनकर हिरन भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी सिंहगर्जनासे भयभीत हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योधनने भयसे व्याकुल होकर भीष्मजीसे कहा—'दादाजी ! यह पाण्डुनन्दन अर्जुन मेरी सेनाको भस्म कर रहा है। देखिये न, सभी योद्धा इधर-उधर भाग रहे हैं। भीमके कारण भी सेनामें भगदड़ मची हुई है। सात्यकि, चैकितान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच—ये सभी मेरे सैनिकोंको खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देनेवाला नहीं है। आप ही इन पीड़ितोंकी प्राणरक्षा कीजिये।'।

आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर भीष्मजीने थोड़ी देरतक सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया। इसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा—'दुर्योधन ! मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 'दस हजार महाबली क्षत्रियोंका संहार करके ही रणसे लौटूँगा। यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा।' इसको अबतक निमाता आया है और आज भी वह महान् कार्य पूर्ण करेगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा या पाण्डवोंको ही मार डालूँगा।"

यह कहकर भीष्मजी पाण्डव-सेनाके पास पहुँचे और अपने बाणोंसे क्षत्रियोंको गिराने लगे। उस दिन पाण्डव-

लोग रोकते ही रह गये, परंतु भीष्मजीने अपनी अद्भुत शक्तिका परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओंका संहार कर डाला। पाञ्चालोंमें जो श्रेष्ठ महारथी थे, उन सबको तेज हर लिया। कुल दस हजार हाथी और सवारोंसहित दस हजार घोड़ों तथा पूरे दो लाख पैदल सैनिकोंका विनाश करके वे धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी भाँति तप रहे थे। पाण्डव उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सके।

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जुनने शिखण्डीसे कहा—'अब तुम भीष्मजीका सामना करो, उनमें तनिक भी डरनेकी जरूरत नहीं है; मैं साथ हूँ, बाणोंसे मारकर उन्हें रथसे नीचे गिरा दूँगा।' अर्जुनकी बात सुनकर शिखण्डीने भीष्मजीपर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्युने भी उनपर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेनाके समस्त योद्धाओंने भीष्मजीपर आक्रमण किया। तब आपने सैनिक भी इन महारथियोंका मुकाबला करनेको आगे बढ़े जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था, उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वन्दी चुन लिया। चित्रसेन चैकितानसे जूझा। धृष्टद्युम्नको कृतवमनि रोक लिया। भीमसेनको भूरिश्रवाने अटकवाया। विकर्णने नकुलका मुकाबला किया। सहदेवको कृपाचार्यने रोका। इसी प्रकार घटोत्कचको दुर्मुखने, सात्यकिको दुर्योधनने, अभिमन्युको सुदक्षिणने, द्रुपदको अश्वत्थामाने, युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यने तथा शिखण्डी और अर्जुनको दुःशासनने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आपने अन्य योद्धाओंने भी भीष्मकी ओर बढ़नेवाले पाण्डवमहाराथियोंको रोका।

इनमेंसे केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षीको दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकोंसे पुकार-पुकार कर कहने लगा—'वीरो ! क्या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन अर्जुन भीष्मपर धावा कर रहे हैं, तुमलोग भी इनके साथ बढ़ो। डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनमें भी अर्जुनका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्मकी तो बात ही क्या है ?' सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवोंके महारथी वड़े उल्लासके साथ भीष्मके रथकी ओर बढ़े। यह देख पितामहके जीवनकी रक्षाके लिये दुःशासनने अपने प्राणोंका भय छोड़कर अर्जुनपर धावा किया और उन्हें तीन बाणोंसे घायल करके श्रीकृष्णके ऊपर बीस बाणोंका प्रहार किया। तब अर्जुनने दुःशासनपर सी बाण छोड़े, वे उसका कवच भेदकर शरीरका रक्त पीने लगे। इससे दुःशासनको बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुनके लताटमें तीन बाण मारे।

अर्जुनने उसका धनुष काटकर तीन बाणोंसे रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणोंसे उसे भी बंध डाला । दुःशासनने दूसरा धनुष लेकर पचचीस बाणोंसे अर्जुनकी भुजाओं और छातीपर प्रहार किया । तब अर्जुन क्रोधमें भर गये और दुःशासनके ऊपर दमदण्डके समान भयंकर बाणोंका प्रहार करने लगे । उस समय दुःशासनने अद्भुत पराक्रम दिखाया । अर्जुनके बाण उसके पास पहुँचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटकर

गिरा देता था । इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुनको भी घायल कर दिया । तब अर्जुनने सानपर रणड़कर तोखे किये हुए अनेकों बाण चलाये, वे दुःशासनके शरीरमें धँस गये । इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुनका सामना छोड़कर भीष्मके रथके पीछे छिप गया । दुःशासन अर्जुनरथी अगाध महासागरमें डूब रहा था, भीष्मजी उसके लिये द्वीपके समान आश्रयदाता हुए ।

दसवें दिनके युद्धका वृत्तान्त

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, सात्यकिको भीष्मजीकी ओर जाते देख अलम्बुष राक्षसने रोका । यह देख सात्यकिने क्रुद्ध होकर उसे नौ बाण मारे । तब राक्षस भी क्रोधमें भर गया और नौ बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुँचायी । फिर तो सात्यकिके क्रोधकी भी सीमा न रही, उसने उस राक्षसपर बाणसमूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । तब राक्षस भी सहिनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणोंसे सात्यकिको बंधने लगा । साथ ही राजा भगदत्तने भी उसपर तीखे बाण बरसाने आरम्भ कर दिये । इसपर सात्यकिने अलम्बुषको छोड़कर भगदत्तको ही अपने बाणोंका निशाना बनाया । भगदत्तने सात्यकिका धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणोंसे बंधने लगा । यह देखकर भगदत्तने सात्यकिपर एक भयंकर शक्तिका प्रहार किया, किंतु सात्यकिने बाण मारकर उस शक्तिके दो टुकड़े कर दिये ।

इतनेमें महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव-सैनिकोंको पीछे हटाते हुए भीष्मजीके ऊपर चढ़ आये । इधरसे अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनोंसे युद्ध करने लगा । विराटने इस ओर द्रुपदने तीन बाण मारकर ब्रौणकुमारको घायल कर दिया । अश्वत्थामाने भी इन दोनोंपर बहुतसे बाण बरसाये, परंतु वहाँ इन दोनों बूढ़ोंने अद्भुत पराक्रम दिखाया । अश्वत्थामाके भयंकर बाणोंको इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया । एक ओर सहदेवके साथ कृपाचार्य मिट्टे हुए थे । उन्होंने सहदेवको सतर बाण मारे । तब सहदेवने उनका धनुष काट दिया और नौ बाणोंसे उन्हें बंध डाला । कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर सहदेवकी छातीमें दस बाण मारे । सहदेवने भी कृपाचार्यकी छातीमें बाणोंका प्रहार किया । इस प्रकार इन दोनोंमें भयंकर संग्राम हो रहा था ।

इसके अनन्तर, ब्रौणाचार्य महान् धनुष लिये पाण्डवोंकी सेनामें घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे । उन्होंने कुछ असुमसूचक निमित्त देलकर अपने पुत्रसे कहा, 'बेटा ।

आज ही वह दिन है, जब कि अर्जुन भीष्मको मार डालनेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देगा; क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठना है, अस्त्र अपनेआप धनुषसे संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मनमें क्रूर कर्म करनेका संकल्प ही रहा है । चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर घेरा पड़ने लगा है । यह क्षत्रियोंके भयंकर विनाशकी सूचना देनेवाला है । इसके सिवा दोनों ही सेनाओंमें पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि और गाण्डीव धनुषको टंकार सुनायी पड़ती है । इससे वह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओंको पीछे हटाकर भीष्मतक पहुँच जायगा । भीष्म और अर्जुनके संग्रामका विचार आते ही मेरे रोंएँ छड़े हो जाते हैं और हृदयका उत्साह जाता रहता है । देखता हूँ, शिशुण्डीको आगे करके अर्जुन भीष्मके साथ युद्ध करनेको बढ़ता घला जा रहा है । युधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म और अर्जुनका संपर्क तथा मेरा शस्त्र छोड़नेका उद्योग—ये तीनों बातें प्रजाके लिये अमङ्गलकी सूचना देनेवाली हैं । अर्जुन मनस्थी, बलवान्, शूर, अस्त्रविद्यामें प्रवीण, शीघ्रतासे पराक्रम दिखानेवाला, दूरतकका निशाना घेधनेवाला तथा शुभाशुभ निमित्तोंको जाननेवाला है । इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी इसे युद्धमें नहीं जीत सकते । बेटा ! तुम अर्जुनका रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्मजीको रक्षाके लिये जाओ । देखते हो न, इस भयानक संग्राममें कंसा महान् संहार मचा हुआ है । अर्जुनके तीखे बाणोंसे राजाओंके कवच छिन्न-भिन्न हो रहे हैं । ध्वजा, पताका, तोमर, धनुष और शक्तियोंके टुकड़े-टुकड़े किये जा रहे हैं । हमलोग भीष्मजीके आश्रयमें रहकर जीविका घलाते हैं; उनपर संकट आया है, अतः तुम विजय और यशकी प्राप्तिके लिये जाओ । ब्राह्मणोंके प्रति शक्ति, इन्द्रियसंयम, तप और सवाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिरमें ही बिखायी देते हैं; तभी तो इन्हें अर्जुन, भीष्म, मङ्गल और राहदेव-जैसे भाई मिलते हैं । भगवान् यासुदेवने

अपनी सहायतासे इन्हें सनाय किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधनपर जो युधिष्ठिरका कोप हुआ है, वही समस्त भारतको प्रजाको दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें रहनेवाला अर्जुन कौरवोंकी सेनाको चोरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिरके सामने जा रहा हूँ, यद्यपि उनके व्यूहके भीतर घुसना समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन है; क्योंकि युधिष्ठिरके चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकि, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल-सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुनके समान सेनाके आगे-आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रोंको धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेनसे युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता, तो भी इस समय क्षत्रियधर्मका खयाल करके तुम्हें अपनेसे अलग करता हूँ।'

सञ्जयने कहा—इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विन्द, अनुविन्द, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्षण और विकर्ण—ये दस योद्धा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेनपर शल्यने नौ, कृतवमनि तीन, कृपाचार्यने नौ तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्तने दस-दस बाणोंका प्रहार किया। साथ ही जयद्रथने तीन, विन्द-अनुविन्दने पाँच-पाँच तथा दुर्मर्षणने बीस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीमसेनने भी इन सत्र महारथियोंको अलग-अलग अपने बाणोंसे बाँध डाला। उन्होंने शल्यको सात और कृतवर्माको आठ बाणोंसे बाँधकर कृपाचार्यके धनुषको बीचसे काट दिया; इसके बाद उन्हें सात बाणोंसे घायल किया। फिर विन्द और अनुविन्दको तीन-तीन, दुर्मर्षणको बीस, चित्रसेनको पाँच, विकर्णको दस तथा जयद्रथको पाँच बाण मारे। कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर भीमसेनपर दस बाणोंसे चोट की। तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर उनपर बहुत-से बाणोंकी वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथके सारथि और घोड़ोंको तीन बाणोंसे घमलोक भेज दिया। इसके बाद दो बाणोंसे उसका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथसे कूदकर चित्रसेनके रथपर जा बैठा।

तदनन्तर, महारथी भगदत्तने भीमसेनपर एक शक्तिका प्रहार किया, जयद्रथने पट्टिश और तोमर चलाये, कृपाचार्यने

शतधनीका प्रयोग किया तथा शल्यने एक बाण मारा। इस सिवा दूसरे धनुर्धर वीरोंने भी भीमसेनको पाँच-पाँच बाण मारे। तब भीमने एक तेज बाणसे तोमरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तीन बाणोंसे पट्टिशको तिलके डंठलके समान का डाला, नौ बाण मारकर शतधनी तोड़ डाली तथा शल्य बाण और भगदत्तकी शक्तिको भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओंके बाणोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले और उन सबको तीन-तीन बाणोंसे घायल कर दिया। इतनेही वहाँ अर्जुन भी आ पहुँचे। भीम और अर्जुन दोनोंको वे एकत्रित देख आपके योद्धाओंको विजयकी आशा नहीं रही। तब दुर्योधनने सुशर्मासे कहा, 'तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुनका वध करो।' यह सुनकर सुशर्माने हजारों रथियोंको साथ ले उन दोनों पाण्डवोंके चारों ओरसे घेर लिया। यह देख अर्जुनने पहले राज शल्यको अपने बाणोंसे ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्यको तीन-तीन बाणोंसे बाँध दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्षण, विन्द और अनुविन्द—इन महारथियोंमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेनके रथपर स्थित था, उसने अपने बाणोंसे अर्जुन और भीम दोनोंको घायल किया। शल्य और कृपाचार्यने भी अर्जुनपर भर्मेष्ठी बाणोंका प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवोंने भी दोनों पाण्डवोंके पाँच-पाँच बाण मारे। इस प्रकार आहत होनेपर भी दोनों पाण्डव द्विगुणोंकी सेनाका संहार करने लगे। तब सुशर्माने नौ बाणोंसे अर्जुनको पीड़ित कर बड़े जोरसे सिंहनाद किया। उसकी सेनाके दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयोंके बाँधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनोंने सैकड़ों वीरोंके धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमिमें सुल दिया। अर्जुन अपने बाणोंसे योद्धाओंकी गति रोककर मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विन्द-अनुविन्द आदि वीर भीम और अर्जुनका डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनोंने कौरवोंकी महासेनामें भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेनाके राजाओंने अर्जुनपर असंख्य बाणोंकी वर्षा धारम्भ की किन्तु अर्जुनने उन सबको अपने बाणोंसे रोककर मृत्युके मुखमें पहुँचा दिया।

भीष्मजीका वध

राजा धृतराष्ट्रने पुछ्या—सञ्जय ! शान्तनुकुमार भीष्म और कौरवोंने दसवें दिन पाण्डवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? उस महायुद्धका सब विवरण मुझे सुनाओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब कौरवोंके सहित भीष्म और पाण्डाल-वीरोंके सहित अर्जुन आपसमें युद्ध करने लगे तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोनोंका समागम होनेपर बहुत ही सैन्य-संहार हुआ । भीष्मजीने उस संग्राममें हजारों वीरोंको धराशायी कर दिया । धर्मात्मा भीष्म दस दिनतक पाण्डवोंकी सेनाको संतप्त कर अब अपने जीवनसे उदासीन हो गये । उन्होंने युद्ध करते हुए प्राणत्याग करनेकी इच्छासे यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरोंको नहीं मारूँगा और पास ही छड़े हुए राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'वेदा युधिष्ठिर ! मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो । भैया ! इस धरतीसे मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ । इस संग्राममें बहुत-से प्राणियोंका संहार करते-करते मेरा समय बीता है । इसलिये यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पाण्डाल तथा सृञ्जयवीरोंको आगे करके मेरे वधका प्रयत्न करो ।'

भीष्मजीका ऐसा आशय समझकर सत्यवर्षी युधिष्ठिरने सृञ्जयवीरोंको साथ लेकर उनपर आक्रमण किया और अपनी सेनाको आज्ञा दी 'आगे बढ़ो, युद्धमें डट जाओ; आज शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवाले वीर अर्जुनसे सुरक्षित होकर भीष्मजीको परास्त कर दो । महान् धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे । सृञ्जयवीरो ! आज तुम भीष्मजीसे तनिक भी मत घबराना, हम शिखण्डीको आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे ।'

वस, अब सब घोड़ा श्रोघातुर होकर रणक्षेत्रमें कदम बढ़ाने लगे और शिखण्डी तथा अर्जुनको आगे रखकर भीष्मजीको धराशायी करनेका पूरा प्रयत्न करने लगे । इधर आपके पुत्रकी आज्ञासे देश-वेशके राजा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयोंके सहित दुःशासन बहुत-सी सेना लेकर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे । इस प्रकार भीष्मजीको आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखण्डी आदि पाण्डवोंके योद्धाओंसे लड़ने लगे । श्रेवि और पाण्डाल-वीरोंके सहित अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर भीष्मजीके सामने आये । इसी प्रकार सात्यकि अश्वत्थामासे, धृष्टकेतु पौरवसे, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे, सेनाके

सहित विराट जयद्रथसे, राजा युधिष्ठिर राजा शल्यसे और भीमसेन आपकी गजारोही सेनासे संग्राम करने लगे । आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखण्डीको मारनेके लिये टूट पड़े । इस भयानक मुठभेड़में दोनों सेनाओंके इधर-उधर दौड़नेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूँजन लगा । रथी रथियोंसे लड़ने लगे, धृष्टसवार धृष्टसवारोंपर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियोंसे भिड़ गये और पंदल पंदलोंसे लोहा लेने लगे । दोनों ही पक्ष विजयके लिये जतावले ही रहे थे, अतः एक-दूसरेको तहस-नहस करनेके लिये उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई ।

राजन् ! अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेनाके सहित आपके पुत्र दुर्योधनके साथ युद्ध करने लगे । दुर्योधनने श्रोधमे भरकर नी बाणोंसे अभिमन्युकी छाती पर वार किया और फिर उसपर तीन बाण छोड़े । तब अभिमन्युने बड़े रोपसे उसपर एक भयंकर शक्तिका वार किया । उसे आती देखकर आपके पुत्रने एक तेज बाणसे उसके दो टुकड़े कर दिये । यह देखकर अभिमन्युने उसको छाती और भ्रूजाओंमें तीन बाण मारे । इसके बाद उसने दस बाणोंसे फिर उसकी छातीपर वार किया । यह दुर्योधन और अभिमन्युका युद्ध बढ़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ । उसे देखकर सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे ।

अश्वत्थामाने सात्यकिपर नी बाण छोड़कर फिर तीस बाणोंसे उसकी छाती और भ्रूजाओंको घायल कर दिया । इस तरह अत्यन्त बाणविद्ध होकर यरास्यो सात्यकिने अश्वत्थामापर तीन तोर छोड़े । महारथी पौरवने धनुर्धर-धृष्टकेतुको बाणोंसे आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्टकेतुने तीस तीलें तीरोंसे पौरवको बाँध दिया । फिर दोनोंने दोनोंके धनुष काट डाले और एक-दूसरेके घोड़ोंको मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवारोंसे युद्ध करने लगे । दोनोंने गंडेके चमड़ेकी ढाल और चमचमती हुई तलवारें ले लीं तथा एक-दूसरेके सामने आकर तरह-तरहसे पंतरे बदलते हुए युद्धके लिये सलकारने लगे । पौरवने बड़े रोपसे धृष्टकेतुके ललाट पर प्रहार किया तथा धृष्टकेतुने अपनी तीली तलवारसे पौरवकी हँसलीपर घोट की । इस प्रकार एक-दूसरेके घेपसे अभिहत होकर वे पृथ्वीपर लोटने लगे । इसी समय आपका पुत्र जयसेन पौरवको और माद्रीनन्दन सहदेव धृष्टकेतुको रथमें डालकर युद्धक्षेत्रसे बाहर ले गये ।

दूसरी ओर द्रोणाचार्यजीने घृष्टद्युम्नका धनुष काटकर चास वाणोंसे बाँध दिया। तब शत्रुदमन घृष्टद्युम्नने धनुष लेकर आचार्यके देखते-देखते वाणोंकी झड़ी दी। किंतु महारथी द्रोणने अपने वाणोंकी बाँधरसे घृष्टद्युम्नपर पाँच तीर छोड़े। तब घृष्टद्युम्नने धर्म भ्ररकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्यने पास वाण छोड़कर बीचहीमें गिरा दिया। यह देखकर घृष्टद्युम्नने एक शक्ति फेंकी। उसे द्रोणाचार्यने नौ बाणोंसे काट डाला और फिर संग्रामभूमिमें घृष्टद्युम्नके दाँत खट्टे कर देये। इस प्रकार यह द्रोण और घृष्टद्युम्नका बड़ा ही भीषण और घमासान युद्ध हुआ।

इधर अर्जुन भीष्मजीके सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणोंसे व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथीपर बैठकर उनके सामने आ गये। उन्होंने अपनी बाणवर्षासे अर्जुनकी गति रोक दी। तब अर्जुनने अपने तीखे तीरोंसे भगदत्तके हाथीको घायल कर दिया और शिखण्डीको आदेश दिया कि 'आगे बढ़ो, आगे बढ़ो; भीष्मजीके पास पहुँचकर उनका अन्त कर दो।' ऐसा कहकर अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर बड़े वेगसे भीष्मजीकी ओर चले। वस, दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजीसे अर्जुनकी ओर दौड़े। किंतु अर्जुनने आपकी उस विचित्र बाहिनीको बात-की-बातमें कुचल डाला। शिखण्डी झटपट भीष्मपितामहके सामने आया और बड़े उत्साहसे उनपर बाण बरसाने लगा। भीष्मजीने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओंको भस्म करना आरम्भ कर दिया। बात-की-बातमें उस सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया। बात-की-बातमें अनेकों रथ, हाथी और घोड़े बिना सवारोंके हो गये। इस समय भीष्मजीका एक भी वाण खाली नहीं जाता था। वे विश्वभरसी कालके समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेटमें आकर चेदि, काशी और कर्णव देशके चौदह हजार वीर अपने हाथी, घोड़े और रथोंके सहित रणक्षेत्रमें घराशायी हो गये। सोमकोंमेंसे ऐसा एक भी महारथी नहीं था, जो उस समय संग्रामभूमिमें भीष्मजीके सामने आकर अपने जीवनकी आशा रखता हो। इसलिये उनके मुकाबलेपर जानेकी किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी। वस, केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखण्डी ही उनके आगे टिकनेका साहस रखते थे।

शिखण्डीने भीष्मजीके सामने आकर उनकी छातीमें घात मारा और उसके स्त्रीत्वका विचार

करके उसपर वार नहीं किया। पर शिखण्डी इस बातको नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुनने कहा, 'वीर ! झटपट आगे बढ़कर भीष्मजीका वध करो। बार-बार मुझसे कहलानेकी क्या आवश्यकता है ? तुम महारथी भीष्मको फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिरकी सेनामें मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो संग्राममें भीष्मजीके आगे ठहर सके।' अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डीने तुरंत ही तरह-तरहके तीरोंसे पितामहको बाँध दिया। परंतु उन्होंने उन बाणोंकी कुछ भी परवा न कर अपने बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया। इसी प्रकार उन्होंने बाणोंकी बाँधरसे बहुत-सी पाण्डवसेनाको भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओरसे पाण्डवोंने भी अपने तीरोंसे पितामहको बिल्कुल ढक दिया।

इस समय हमने आपके पुत्र दुःशासनका बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें भी तत्पर था। इस संग्राममें उसने अनेकों रथियोंको रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पंने बाणोंके कटकर पृथ्वीपर लोटने लगे। यही नहीं, बहुतसे हाथी उसके बाणोंसे व्यथित होकर इधर-उधर भाग निकले। इस समय दुःशासनको जीतने या उसके सामने जानेका विचार भी महारथीको साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्मजीकी धावा किया। इधर शिखण्डी तो अपने वज्रतुल्य बाणोंसे पितामहपर प्रहार कर ही रहा था। किंतु उनसे पितामहकी कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। पितामहकी हँसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्रने अपने समस्त बाणोंसे कहा—'वीरो ! तुमलोग अर्जुनपर चारों ओर से प्रहार करो। डरो मत, धर्मात्मा भीष्मजी तुम सब लोगोंको मारेंगे। यदि सम्पूर्ण देवता भी एकत्र होकर आगे आये, भीष्मके सामने नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवोंकी तब ही क्या है ! इसलिये अर्जुनको सामने आते देख पीछे हटो। मैं स्वयं प्रयत्नपूर्वक इसका सामना करूँगा। अतः सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करो।' आपकी पुत्रकी जोशमरी बातें सुनकर आवेशमें भर गये। इनमें विदेह, कलिङ्ग, दासे, सौवीर, वाल्कि, दरद, प्रतीच्य, मालव, अभीष्म, शिबि, वसाति, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्बल, आदि देशोंके राजा थे। ये सब-के-सब एक साथ आगे बढ़े। तब अर्जुनने दिव्य बाणोंका प्रयोग किया और धनुषपर उनका संघान किया और जैसे

जता डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओंको भस्म करने लगे। महाराज ! उस समय अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर रथकी ध्वजाके साथ रथी, घुड़सवारोंके साथ घोड़े और हाथीसवारोंके साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणोंसे ढक गयी। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेनाको भगाकर अर्जुनने दुःशासनके ऊपर प्रहार करना शुरू किया, उनके बाण दुःशासनके शरीरको छेदकर पृथ्वीमें समा जाते थे। थोड़ी देरमें उन्होंने उसके घोड़ों और सारथिकोंको मार गिराया। फिर बीस बाण मारकर विविधशक्तिके रथको तोड़, डाला और पाँच बाणोंसे उसे भी घायल किया। सत्यश्वात् कृपाचार्य, विकर्ण और शल्यको भी बाँधकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। द्वापहरके पहले-पहले इन सब योद्धाओंको हराकर अर्जुन धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणोंसे जगत्को तपानेवाले सूर्यकी भाँति वे अपने बाणोंसे अग्न्याग्नी राजाओंको भी तप देने लगे। सायकोंकी वर्षासे भस्मसह महारथियोंको भगाकर उन्होंने संग्राममें कौरव-पाण्डवोंके बीच रक्तकी एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतनेहीमें अपने दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए भोष्मजी अर्जुनके ऊपर चढ़ आये। यह देखकर शिखण्डीने उनपर धावा किया। उसे देखते ही भोष्मने अपने अग्निके समान तेजस्वी अस्त्रोंको समेट लिया। तब अर्जुन पितामहको मूर्च्छित करके आपकी सेनाका संहार करने लगे।

तदनन्तर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुःशासन और विकर्ण, देदीप्यमान रथोंपर बैठकर पाण्डवोंपर चढ़ आये और उनकी सेनाको कँपाने लगे। इन शूरवीरोंके हाथसे मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर, पितामह भोष्म भी सजग होकर पाण्डवोंके मर्मपर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुनने आपकी सेनाके बहुत-से हाथियोंको मार गिराया। उनके बाणोंकी मारसे हजारों मनुष्योंकी लाशें गिरती दिखायी देती थीं, योद्धाओंके कुण्डलोंसहित भस्मकते रणभूमि आच्छादित हो गयी थी। उस घोरविनाशक संग्राममें भोष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीचमें पाण्डवोंका सेनापति महारथी घृष्टद्युम्न वहाँ आकर अपने सैनिकोंसे बोला, 'सोमको ! तुमलोग सूञ्जयोंकी साथ लेकर भोष्मपर धावा करो।' सेनापतिकी आज्ञा सुनकर सोमक और सूञ्जयवंशी क्षत्रिय बाणवर्षासे पीड़ित होनेपर भी भोष्मजीपर चढ़ आये। राजन् ! जब आपके पिता उनके बाणोंसे बहुत घायल हो गये तो बड़े अमर्षमें भरकर सूञ्जयोंके साथ युद्ध करने लगे।

पूर्वकालमें परशुरामजीने जो उन्हें शत्रुसंहारिणों अस्त्रविद्या सिखायी थी, उसका उपयोग करके भोष्मजीने शत्रुसेनाका संहार आरम्भ किया। वे प्रतिदिन, पाण्डवोंके इस हजार योद्धाओंका संहार करते थे। उस दसवें दिन भी भोष्मजीने अकेले ही मत्स्य और पञ्चाल देशके अलग-अलग हाथी-घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियोंकी घमलोका भेज दिया। इसके बाद उन्होंने पाँच हजार रथियोंका संहार किया; फिर चौदह हजार पंवल, एक हजार हाथी और दस हजार घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओंकी सेनाका संहार करके भोष्मजीने विराटके भाई शतानीकको मार गिराया। इसके बाद एक हजार और राजाओंकी मृत्युका प्राप्त बनाया। पाण्डवसेनाके जो-जो वीर अर्जुनके पीछे गये थे, वे सभी भोष्मके सामने जाते ही घमलोकके अतिथि बन गये। भोष्मजी यह महान् पराक्रम करके हाथमें धनुष लिये दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हो गये। उस समय कोई राजा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेका भी साहस न कर सका।

भोष्मजीके उस पराक्रमको देखकर भगवान् श्रीकृष्णने धनञ्जयसे कहा—'अर्जुन ! देखो, वे शान्तनुनन्दन भोष्मजी दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हैं; अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहाँ वे सेनाका संहार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचकर जबदस्ती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है, जो भोष्मके बाणोंका आघात सह सके।' भगवान्की प्रेरणासे अर्जुनने उस समय इतनी बाणवर्षाकी कि भोष्मजी रथ, ध्वजा और घोड़ोंके साथ उससे आच्छादित हो गये। परंतु पितामहने अपने बाण छोड़कर अर्जुनके बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब शिखण्डी अपने उत्तम अस्त्र-शस्त्रोंको लेकर बढ़े वेगसे भोष्मकी ओर दौड़ा, उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भोष्मके पीछे चलनेवाले जितने योद्धा थे, उन सबको अर्जुनने मार गिराया और स्वयं भी भोष्मपर धावा किया। इनके साथ सात्यकि, चेतितान, घृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अमिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र भी थे। वे सबलोग एक साथ भोष्मजीपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपर्युक्त योद्धाओंके बाणोंकी पीछे लौटाकर वे पाण्डव-सेनामें घुस गये और मानो खेल कर रहे हों, इस प्रकार उनके अस्त्र-शस्त्रोंका उच्छेद करने लगे। शिखण्डीके स्त्री-भावका स्मरण करके वे बारंबार मुत्तकारकर रह जाते, उसपर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने द्रुपदकी सेनाके सात महारथियोंको मार डाला, तब रणभूमिमें महान् बोलाहल होने लगा। इसी समय

पुत्रने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हूँ ! वास्तवमें मेरा
दय वज्रका बना हुआ है, तभी तो आज भीष्मजीकी मृत्यु-
वात सुनकर भी इसके सँकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते ।
धनञ्जय ! कुहश्रेष्ठ भीष्मजी जिस समय मारे गये, उसके बाद
उन्होंने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ ।

सञ्जय बोला—सायंकालमें जब भीष्मजी रणभूमिमें
थे, उस समय कौरवोंको बड़ा दुःख हुआ और पाञ्चाल-
कीय योद्धा आनन्द मनाने लगे । भीष्मजी वाणोंकी शय्या-
सोये हुए थे । उस समय आपका पुत्र दुःशासन बड़े वेगसे
नाचायकी सेनामें गया । उसे आते देख कौरव-सैनिक
नही-मन यह सोचकर कि 'देखें, यह क्या कहता है ?'
से चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । दुःशासनने द्रोणा-
चार्यको भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाया । यह अप्रिय
वाद सुनते ही आचार्य मूर्च्छित हो गये । थोड़ी देरमें जब
वेत हुए तो उन्होंने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा
दी । कौरवोंको लौटते देख पाण्डवोंने भी घुड़सवार दूतोंके
द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया ।
मशः सब सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-अपने कवच
और अस्त्र-शस्त्र उतारकर भीष्मजीके पास पहुँचे । कौरव
और पाण्डव दोनों ही पक्षके लोग भीष्मजीको प्रणाम करके
हाँ खड़े हो गये । उस समय धर्मात्मा भीष्मजीने अपने सामने

खड़े हुए राजाओंको सम्बोधित करके कहा—'महान्

सौभाग्यशाली महारथियो ! मैं आपलोगोंका स्वागत
करता हूँ । देवोपम वीरो ! इस समय आपके दर्शनसे मुझे
बड़ा संतोष हुआ है ।' इस तरह सबका अभिनन्दन करके
भीष्मजीने पुनः कहा—'मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है,
आपलोग इसके लिये कोई तकिया ला दीजिये ।' यह
सुनकर राजालोग बहुत कोमल और उत्तम-उत्तम तकिये ले
आये, परंतु पितामहको वे पसंद नहीं आये । उन्होंने हँसकर
कहा—'राजाओ ! ये तकिये वीरशय्याके योग्य नहीं हैं ।'
इसके बाद उन्होंने अर्जुनकी ओर देखकर कहा—'बेटा
धनञ्जय ! मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिये शीघ्र
ही इस विछौनेके अनुरूप एक तकिया ला दो । तुम सब
धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो । तुम्हें क्षत्रियधर्मका
ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम्हीं यह कार्य
कर सकते हो ।'

अर्जुनने भी 'बहुत अच्छा' कहकर इस आज्ञाको स्वीकार
किया और भीष्मजीकी अनुमति ले अपना गाण्डीव धनुष
उठाया । उसपर तीन अभिमन्त्रित वाणोंको रखकर उन्होंने
उन्हें मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊँचा कर दिया ।
'मेरा अभिप्राय अर्जुनकी समझमें आ गया'—यह सोचकर
भीष्मजी बड़े प्रसन्न हुए । उनके दिये हुए इस वीरोचित
तकियेको पाकर भीष्मजीने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए
कहा—'पाण्डुनन्दन ! तुमने इस शय्याके योग्य तकिया
लगा दिया । यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोधमें आकर तुम्हें शाप
दे देता । महाबाहो ! अपने धर्ममें स्थित रहनेवाले क्षत्रियको
संग्रामभूमिमें इसी प्रकार शर-शय्यापर शयन करना चाहिये ।
अर्जुनसे यों कहकर भीष्मजीने अन्य राजा और राजकुमारोंसे
कहा—'देखिये आपलोग, अर्जुनने कैसा बढ़िया तकिया
लगा दिया । अब मैं, जबतक सूर्य उत्तरायणमें नहीं आते,
तबतक इस शय्यापर पड़ा रहूँगा । उस समय जो लोग मेरे
पास आयेंगे, वे मेरी परलोक-यात्रा देख सकेंगे । मेरे आस-
पासकी भूमिमें खाई खुदवा देनी चाहिये । इन सँकड़ों
वाणोंसे विधा हुआ ही मैं सूर्यदेवकी उपासना करूँगा ।
राजाओ ! अन्तमें मेरी प्रार्थना यह है कि आपलोग अब
आपसका वर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिये ।'

तदनन्तर, शरीरसे बाण निकालनेमें कुशल सुशिक्षित
वैद्य अपने साज-सामानके साथ भीष्मजीकी चिकित्साके लिये
वहाँ उपस्थित हुए । उन्हें देखकर भीष्मजीने आपके पुत्रसे
कहा—'दुर्योधन ! इन चिकित्सकोंको धन देकर सम्मानके
साथ विदा कर दो । इस अवस्थाको पहुँच जानेपर अब मुझे
वैद्योंसे क्या काम है ? क्षत्रियधर्ममें जो सर्वोत्तम गति है,
वह मुझे प्राप्त हुई है; बाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्

अब चिकिरसा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणोंके साथ ही मेरा दाह-संस्कार होना चाहिये।'

पितामहकी बात सुनकर युधिष्ठिरने बैठोंको धन आदिसे सम्मानित करके बिदा कर दिया। नाना देशोंके राजा वहाँ जुटे हुए थे, वे भीष्मजीकी यह धर्म-निष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पाण्डवोंने बाणशय्यापर सोये हुए भीष्मजीको तीन बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षाका प्रबन्ध करके वे सब लोग अपने-अपने शिविरमें लौट आये।

महारथी पाण्डव अपनी छावनीमें प्रसन्न होकर बैठे थे, इसी समय भगवान् श्रीकृष्णने आकर युधिष्ठिरसे कहा— 'राजन्! बड़े सोभाग्यकी बात है, जो आपकी जीत हो रही है। धन्य भाग, जो भीष्मजी मारे गये। वे महारथी सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारगामी थे। मनुष्योंसे तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे। किंतु आपके तेजसे ये दम्य हो गये।'

युधिष्ठिरने कहा— 'कृष्ण! विजय तो आपकी कृपाका फल है। आप भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं और हमलोग आपकी ही शरणमें पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं, उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है उसके लिये कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान् मुसकराते हुए बोले— 'महाराज! यह कथन आपके ही अनुरूप है।'

सञ्जयने कहा— राजन् जब रात बीती और सबेरा हुआ, तो कौरव और पाण्डव पितामह भीष्मके निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीर-शय्यापर सोये हुए पितामहको प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गये। हजारों कन्याओंने वहाँ आकर भीष्मके शरीरपर चन्दन, रोली, खोल और फूलकी मालाएँ चढ़ाकर उनकी पूजा की। दर्शकोंमें स्त्री, बूढ़े, बालक, डोल पीटनेवाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणियोंके लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धालु उनका दर्शन करने आये थे। कौरव और पाण्डव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेमके साथ अपनी-अपनी अवस्थाके क्रमसे पितामहके पाम बैठे थे।

बाणोंके घावसे भीष्मजीका शरीर जल रहा था, पीडासे उन्हें मूर्च्छा आ जाती थी; उन्होंने बड़ी कठिनाईमें राजाओंकी ओर देखकर कहा 'पानी चाहिये।' सुनते ही क्षत्रियलोग उठे और चारों ओरसे उत्तमोत्तम भोजनकी सामग्री तथा ठंडे जलसे भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्मजीकी अपेक्षा

किये। यह देख भीष्मजी बोले— 'अब मैं पहेले भोगे हुए किसी मानवीय भोगको स्वीकार नहीं कहूँगा; क्योंकि अब मैं मानवलोकासे अलग होकर बाणशय्यापर शयन कर रहा हूँ।' यह कहकर वे राजाओंकी बुद्धिकी निन्दा करने हुए बोले— 'इस समय अर्जुनको देखना चाहता हूँ।'

यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुँचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भावसे खड़े होकर बोले— 'दादाजी! मेरे लिये क्या आता है?' अर्जुनको सामने खड़े देप धर्मिणा भीष्मने प्रसन्न होकर कहा— 'बेटा! तुम्हारे बाणोंसे मेरा शरीर जल रहा है। मर्मस्थानोंमें बड़ी पीडा हो रही है। मुंह सूखा जाता है। मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो, तुम्हीं मुझे विधिवत् जल पिला सकते हो।'

अर्जुनने 'बहुत अच्छा' कहकर पितामहको आज्ञा स्वीकार की और अपने रथपर बैठकर उन्होंने गाण्डोव धनुष चढ़ाया। उस धनुषकी टंकार सुनकर सभी प्राणी बर्रा उठे और राजाओंकी भी बड़ा भय हुआ। अर्जुनने रथके द्वारा ही पितामहकी परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, फिर मन्त्र पढ़कर उसे पार्श्व-अक्षर्ये संयोजित किया। इसके बाद सबके देखते-देखते उन्होंने भीष्मके बगलवाली जमीनपर वह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वीसे अमृतके समान मधुर तथा दिव्य गन्ध और दिव्य

रससे युक्त शीतल जलकी निर्मल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुनने दिव्य कर्म करनेवाले पितामह भीष्मको तृप्त किया। अर्जुनका यह अतीतिक्रम कर्म देखकर वहाँ बैठे हुए राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ। वे सबके-सब भगते बाँपने लगे। उस समय चारों ओर शङ्ख और दुर्गाभिषेककी तुमुल ध्वनि गूँज उठी। भीष्मजीने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहा— 'महाबाहो! तुममें ऐसा पराक्रम होना आश्चर्यकी बात नहीं है। मुझे नारदजीने

पहले ही बता दिया है कि तुम पुरातन ऋषि नर हो और इन भगवान् नारायणकी सहायतासे बड़े-बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इन्द्र आदि देवता भी करनेका साहस नहीं कर सकते। तुम इस भूमण्डलमें एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्धको रोकनेके लिये मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान् श्रीकृष्ण और सञ्जयने भी बार-बार कहा; किंतु दुर्योधनने किसीकी नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गयी है; वह वेहोश-सा रहता है, किसीकी बातपर विश्वास ही नहीं करता। सदा शास्त्रके प्रतिकूल आचरण करता है। खैर, इसका फल इसे मिलेगा; भीमसेनके बलसे अपमानित होकर यह मारा जायगा और सदाके लिये रणभूमिमें सो रहेगा।

भीष्मजीकी यह बात सुनकर दुर्योधनका मन बहुत दुखी हो गया। उसे देखकर पितामहने कहा—‘राजन्! क्रोध छोड़ दो और मेरी बातपर ध्यान दो। यह तो तुमने देखा न, अर्जुनने किस तरह शीतल, भधुर एवं सुगन्धित जलकी धारा प्रकट की है? ऐसा पराक्रम करनेवाला इस जगत्में दूसरा कोई नहीं है। अग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वंस्वत इत्यादि अस्त्रोंको इस संसारमें अर्जुन या भगवान् श्रीकृष्ण ही जानते हैं। तीसरा कोई भी इनका ज्ञाता नहीं है। अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी युद्धमें जीतना असम्भव है, इनके सभी कर्म अलौकिक हैं। इसलिये मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही संधि करो। जबतक भगवान् श्रीकृष्ण कोप नहीं करते, जबतक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वनाश नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोंके साथ मित्रभाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ। तात! मेरे मरनेके साथ ही इस युद्धकी समाप्ति कर दो, शान्त हो जाओ। मेरा कहा मानो, इसीमें तुम्हारा और तुम्हारे कुलका कल्याण है। अर्जुनने जो पराक्रम दिखाया है, यह तुम्हें सचेत करनेके लिये काफी है। अब तुमलोगोंमें परस्पर प्रेमभाव बढ़े और वचे-धुचे राजाओंके जीवनकी रक्षा हो। पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो और युधिष्ठिर इन्द्रप्रत्य (दिल्ली) को चले जायें। सभी राजा प्रेमपूर्वक एक-दूसरेसे मिलें। पिता पुत्रसे, मामा नानजेसे और भाई भाईके साथ मिलकर रहें। यदि मोहवश या मूर्खताके कारण तुम मेरी इस समझौतेकी बातपर ध्यान न दोगे तो अन्तमें पछताना पड़ेगा, सबका नाश हो जायगा—यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ।’

फिर उन्होंने अपना मन परमात्मामें लगाया। दुर्योधनको वह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयी, जैसे मरनेवाले मनुष्यको दवा पीना अच्छा नहीं लगता।

तदनन्तर, भीष्मजीके मौन हो जाने पर सभी राजा अपने-अपने शिविरमें चले आये। इसी समय कर्ण भीष्मजीके मारे जानेका समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दीसे उनके पास आया। इन्हें शर-शय्यापर पड़े देख उसकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसने गद्गद कण्ठसे कहा, ‘महाबाहु भीष्मजी! जिसे आप सदा द्वेषभरी दृष्टिसे देखते थे, वही मैं राधाका पुत्र कर्ण आपकी सेवामें उपस्थित हूँ।’ यह सुनकर भीष्मजीने पलक उघाड़कर धीरेसे कर्णकी ओर देखा। इसके बाद उस स्थानको सूना देख पहरेदारोंको भी वहाँसे हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्रको गले लगाता है, उसी प्रकार एक हाथसे कर्णको खींचकर हृदयसे लगात हुए स्नेहपूर्वक कहा—‘आओ, मेरे प्रतिस्पर्धी! तुम सदा

मुझसे लाग-डाँट रखते आये हो। यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। महाबाहो! तुम राधाके नहीं, कुन्तीके पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, सूर्य हैं—यह बात मुझे व्यासजी और नारदजीसे ज्ञात हुई है। यह बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात! मैं सच कहता हूँ, तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है; तुम अकारण ही पाण्डवोंपर आक्षेप करते थे, अतः तुम्हारा दुःसाहस दूर करनेके लिये ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषोंका सङ्ग करनेसे तुम्हारी बुद्धि गुणवानोंसे भी द्वेष करने लगी है। इस कारणसे ही कौरवोंकी सभामें मैंने तुम्हें अनेकों बार कटुवचन सुनाये हैं। मैं जानता हूँ, युद्धमें तुम्हारा पराक्रम शत्रुओंके लिये असह्य है। तुम ब्राह्मणोंके भक्त हो, शूरवीर हो और दानमें तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्योंमें तुम्हारे समान शूरवीर कोई नहीं

भीष्मजी सहृदयतासे यह बात कहकर चप हो गये।

है । बाण मारनेमें, अस्त्रोंका संधान करनेमें, हाथकी कुर्तियोंमें और अस्त्रबलमें तुम अर्जुन और श्रीकृष्णके समान हो । तुम धर्मके साथ युद्ध करते हो, तेज और बलमें देवताके तुल्य हो । युद्धमें तुम्हारा पराक्रम मनुष्योंसे अधिक है । पूर्वकालमें तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध था, उसे मैंने दूर कर दिया है । अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुष्ट्यायंसे देवके विधानको नहीं पलटा जा सकता । पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं; यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके साथ मेल कर लो । मेरे ही साथ इस वैरका अन्त हो जाय और भूमण्डलके सभी राजा आजसे सुखी हों ।'

कर्णने कहा—महाबाहो ! आपने जो कहा कि मैं सूतपुत्र नहीं, कुन्तीका पुत्र हूँ—यह मुझे भी मालूम है । किन्तु कुन्तीने तो मुझे त्याग दिया और सूतने मेरा पालन-पोषण किया है । आजतक दुर्योधनका ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ, अब उसे हराम करनेका साहस मुझमें नहीं है । जैसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवोंको राहापतामें दृढ़ हैं, उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधनके लिये अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र और यज्ञकी निष्ठावर कर दिया है । जो बात अवश्य होने-वाली है, उसको पलटा नहीं जा सकता । पुष्ट्यायंसे देवके विधानको कौन मेट सकता है ? आपको भी तो पृथ्वीके नाराकी सूचना देनेवाले अप्सरानुज्जात हुए थे, अिन्हें आपने समामें बताया था । मैं भी पाण्डवों और भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव जानता हूँ, वे मनुष्योंके लिये अत्रेय हैं । तो भी मेरे

मनमें यह विश्वास है कि मैं पाण्डवोंको रणमें जीत लूंगा । यह वर बहुत बड़ गया है, अब इसका छूटना कठिन है; इसलिये मैं अपने धर्ममें स्थित रहकर प्रसभतापूर्वक अर्जुनसे युद्ध करूँगा । युद्ध करनेके लिये मैंने निश्चय कर लिया है, अब आप आज्ञा दें । आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करनेका मेरा विचार है । आजतक अपनी चपलताके कारण मैंने जो कुछ कटुवचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो, उसे आप क्षमा करें ।

भीष्मजी बोले—कर्ण ! यदि यह वाक्य वर मित नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्धके लिये आज्ञा देता हूँ । तुम स्वर्गको कामनामें ही युद्ध करो । क्रोध और डाह छोड़कर अपनी शक्ति और उरसाहके अनुसार रणमें पराक्रम दिखाओ । सदा सत्युद्घोंके आचरणका पालन करो । अर्जुनसे युद्ध करके तुम क्षत्रियधर्मसे प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाओगे । अहंकार त्यागकर अपने बल और पराक्रमका भरोसा रखकर युद्ध करो । क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है । कर्ण ! मैंने शान्तिके लिये महान् प्रयत्न किया है, किन्तु इसमें सकल न हो सका । यह तुमसे सच कह रहा हूँ ।

राजन् ! भीष्मजीने जब ऐसा कहा तो कर्णने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले रयवर बँधकर आपके पुत्र दुर्योधनके पास चला गया ।

भीष्मपर्व समाप्त

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संक्षिप्त महाभारत

द्रोणपर्व

कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

राजा जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् !
पतामह भीष्मकी पाञ्चालराजकुमार
शिखण्डीके हाथसे मारा गया सुनकर राजा
धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधनने क्या किया ? वह सब
प्रसंग आप मुझे सुनाइये ।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिन्ता और शोकमें डूब गये । उनकी सारी शान्ति नष्ट हो गयी । रात-दिन उन्हें दुःखहीका विचार रहने लगा । इतनेहीमें उनके पास विशुद्धहृदय सञ्जय आया । वह कौरवोंकी छावनीसे रातहीमें हस्तिनापुर पहुँचा था । उससे भीष्मजीकी मृत्युका विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा ही खेद हुआ । वे आवुर होकर रोने लगे और फिर पूछा, 'तात ! महात्मा भीष्मजीके लिये अत्यन्त शोकावर होकर फिर कौरवोंने

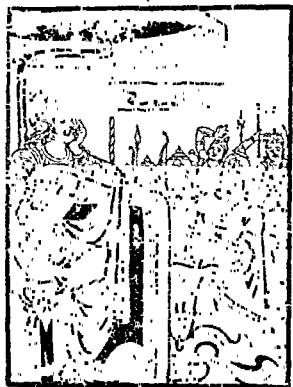
क्या किया ? वीर पाण्डवोंकी विशाल और विजयिनी वाहिनी तो तीनों लोकोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न कर सकती है । अब भला, दुर्योधनकी सेनामें ऐसा कौन महारथी है, जिसकी उपस्थितिमें ऐसा महान् भय सामने आनेपर भी वीरोंका धैर्य बना रहे ।'

सञ्जयने कहा—राजन् ! भीष्मजीके मारे जानेपर आपके पुत्रोंने क्या-क्या किया, यह आप ध्यान देकर सुनिये । उनका निधन होनेपर कौरव और पाण्डव दोनों ही अलग विचार करने लगे । उन्होंने क्षात्रधर्मकी निन्दा करते हुए महात्मा भीष्मजीको प्रणाम किया, फिर उनकी रक्षाका प्रवन्ध कर आपमें उनकी चर्चा करने लगे । वह सब

पितामहकी आज्ञा होनेपर उनकी प्रवक्षिणा करके वे फिर आपसमें युद्ध करनेके लिये कमर कसकर चल दिये। थोड़ी ही देरमें तुरही और भेरियोंकी ध्वनिके साथ आपके पुत्रोंकी और पाण्डवोंकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये निकल पड़ीं।

राजन्! आपके पुत्र और आपकी नासमझीके कारण तथा भीष्मजीका वध हो जानेसे अब कौरव और उनके पक्षके सब राजा मृत्युके समीप आ पहुँचे हैं। भीष्मजीको छोकर उन समीको बड़ा शोक हुआ है। उनके न रहनेसे कौरवोंकी सेना भी अनाथ-सौ हो गयी है। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पड़नेपर अपने बन्धुकी याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव धीरोंका ध्यान कर्णकी ओर गया; क्योंकि वह भीष्मजीके समान ही गुणवान् तथा समस्त शस्त्रधारियोंमें ध्येष्ठ और अग्निके समान तेजस्वी था। कर्ण दो रथियोंके बराबर था, किन्तु भीष्मजीने बलवान् और पराक्रमी रथियोंकी गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था। इसलिये दस दिन तक, जबतक कि पितामहने युद्ध किया, महापराजयकी कर्णने संग्रामभूमिमें पैर नहीं रक्खा था। अब सत्यप्रतिष्ठ भीष्मजीके धराशायी होनेपर आपके पुत्रोंने कर्णको याद किया और वे 'अब तुम्हारे लड़नेका समय आ गया है' ऐसा कहकर 'कर्ण! कर्ण!' पुकारने लगे।

अब महारथी कर्ण समुद्रमें डूबती हुई नौकाके समान आपके पुत्रकी सेनाको इस आपत्तिसे पार करनेके लिये तुरंत ही कौरवोंके पास आया और उनसे कहने लगा, 'भीष्मजीमें धर्म, बुद्धि, पराक्रम, जोज, सत्य, स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे। उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे। साथ ही नम्रता, लज्जा, मधुर भाषण और सरलताकी भी उनमें कमी नहीं थी। वे दूसरोंके उपकारोंको याद रखनेवाले और विप्रविद्वेषियोंके विरोधी थे। उनके शान्त हो जानेसे तो मुझे सब धीरोंका अन्त हुआ-सा ही दिखायी देता है।' ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्मजीके निघन और कौरवोंकी पराजयका विचार करके कर्णको चड़ा ही लेश हुआ और वह आँखोंमें आँसू भरकर लंबे-लंबे साँस लेने लगा। कर्णके ये बचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपसमें शोक प्रकट करने लगे और अत्यन्त आतुर होकर आँखोंसे

आँसू बहाते हुए दाढ़ मारकर रोने लगे। तब रथियोंमें ध्येष्ठ कर्णने अन्य महारथियोंका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, 'भीष्मजीके गिर जानेसे कोई सेनापति न रहनेके कारण कौरवोंकी सेना बहुत घबरायी हुई है, शत्रुओंने इसे निर्यत्साह और अनाथ कर दिया है। किन्तु अब मैं भीष्मजीकी तरह ही इसकी रक्षा करूँगा। मैं अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमिमें धूम-धूमकर अपने बाणोंसे पाण्डवोंकी यमराजके घर भेज दूँगा और सारे संसारमें अपना महान् यश प्रकट करके रहूँगा अथवा शत्रुओंके हाथसे मरकर पृथ्वीपर शयन करूँगा।' फिर अपने सारथिसे कहा, 'सूत! तू मुझे कवच और शीघ्रतागण पहना तथा शीघ्र ही मेरे रथको सोलह तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शङ्ख आदि सभी सामग्रियोंसे सजाकर धोड़े जोतकर ले आ।'

सञ्जय कहता है—राजन्! ऐसा कहकर कर्ण युद्धकी सामग्रीसे भरे हुए, ध्वजा-पताकाओंसे सुरोभित एक सुन्दर रथपर चढ़कर विजय प्राप्त करनेके लिये चला और सबने पहले शरशम्पापर पीढ़े हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा भीष्मजीके पास पहुँचा। उन्हीं देखकर कर्ण व्याकुल हो गया। उसने रथसे उतरकर हाथ जोड़कर भीष्मजीको प्रणाम

आज्ञा होनेपर तो मैं आज ही अपने पराक्रमसे उसे नष्ट कर सकता हूँ।'

राजन् ! कर्णके इस प्रकार कहनेपर कुरुवृद्ध पितामहने प्रसन्न होकर देश और कालके अनुसार कहा, 'कर्ण ! तुम शत्रुओंका मान मर्दन करनेवाले और मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले होओ। भगवान् विष्णु जैसे देवताओंके आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवोंके आधार बनो। दुर्योधनकी जयकी इच्छासे ही तुमने अपने बाहुबलसे उत्कल, मेकल, पौण्ड्र, कलिङ्ग, अन्ध्र, निषाद, त्रिगर्त और दाल्लीक आदि देशोंके राजाओंको परास्त किया था। इनके सिवा जगह-जगह और भी अनेकों वीरोंको तुमने नीचा

किया और फिर नेत्रोंमें जल भरकर लड़खड़ाती जवानसे कहा, 'नरतथेष्ठ ! मैं कर्ण हूँ। आपका कल्याण हो, आप अपनी पवित्र दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये और अपने मङ्गलमय शब्दोंसे मुझे अनुगृहीत कीजिये। मुझे धनसंग्रह, मन्त्रणा, व्यूहरचना और शस्त्रसंचालनमें आपके समान कौरवोंमें और कोई दिद्यायी नहीं देता। आपके सिवा ऐसा और कौन है, जो अर्जुनके साथ लोहा ले सके। बड़े-बड़े बुद्धिमानोंका यही फयत है कि अर्जुनके पात अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वह निवातकवचादि अमानवोंसे तथा स्वयं महादेवजीसे भी युद्ध कर चुका है। साथ ही उसने भगवान् शंकरसे अजितेन्द्रिय युद्धोंके लिये दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो भी आपकी

दिखाया था। भैया ! देखो, जैसे दुर्योधन सब कौरवोंका कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ; तुम शत्रुओंके साथ संग्राम करो, युद्धमें कौरवोंके पयप्रदर्शक बनो और दुर्योधनको जय प्राप्त कराओ। दुर्योधनकी तरह तुम भी मेरे पौत्रके समान ही हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी हूँ।'

भीष्मजीकी यह बात सुनकर कर्णने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर वह सेनाकी ओर चला गया और उसे उत्साहित किया। कर्णको सब सेनाके आगे आता देखकर दुर्योधनादि समस्त कौरवोंको भी बड़ा हर्ष हुआ। वे

ताल ठोंककर, उछल-उछलकर, सिंहाद करके और तरह-तरहसे धनुषोंकी टंकार करके कर्णका स्वागत करने लगे। फिर उससे दुर्योधनने कहा, 'कर्ण ! अब तुम हमारी सेनाके रक्षक हो, इसलिये मैं इसे सनाथ समझता हूँ। तुम इस बातका निर्णय करो कि क्या करनेसे हमारा हित हो सकता है।'

कर्णने कहा—राजन् ! आप तो बड़े बुद्धिमान् हैं, आप अपना विचार कहिये; क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्यका जैसा ठीक-ठीक निर्णय कर सकते हैं, वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। इसलिये हम आपकी ही बात सुनना चाहते हैं।

दुर्योधनने कहा—पहले आयु, वल और विद्यामें बड़े-बड़े पितामह भीष्म हमारे

सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओंको साथ रखते हुए शत्रुओं-का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए बस दिनतक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवासकी तैयारीमें हैं, अतः उनके स्थानपर तुम्हारे विचारसे किसे सेनापति बनाना उचित होगा? नायकके बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाहकी नौका और बिना सारथिका रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापतिकी सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिये मेरे पक्षके सब वीरोंपर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय करो कि भीष्मजीके बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पदके लिये तुम जिसे कहोगे, उसीको हम सहर्ष अपना सेनापति बनायेंगे।

उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्धकौशल, अजेयता, अर्थज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणोंमें आप सबसे बड़े-चड़े हैं। आपके समान राजाओंमें भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इन्द्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिये। हम आपके नेतृत्वमें ही शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप हमारे सेनापति बननेकी कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति हो जायेंगे, तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिरको उनके अनुयायी और शत्रु-बान्धवोंतहित नीत लेंगे।

कर्ण बोला—यहां जितने राजालोग उपस्थित हैं, वे सभी बड़े महानुभाव हैं और निःसंदेह इस पदके योग्य हैं। ये सभी कुलीन, गठीले शरीरवाले, युद्धकलामें कुशल तथा बल, पराक्रम और बुद्धिसे सम्पन्न हैं; सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान् और युद्धमें पीठ न दिखानेवाले हैं। किंतु एक साथ सभीको तो सेनानायक बनाया नहीं जा सकता। इसलिये जिस गुणमें सबसे अधिक गुण हों, उसीको इस पदपर नियुक्त करना चाहिये। मेरे विचारसे तो समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोणकी ही सेनापति बनाना उचित है; क्योंकि ये सभी योद्धाओंके आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं। ये साक्षात् शुक्राचार्य और बृहस्पतिजीके समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अतः इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है? आपके ये गुरुदेव सभी सेनानायकोंमें, सभी शस्त्रधारियोंमें और सभी बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं। इसलिये जिस प्रकार देवताओंने स्वामिकातिकर्णको अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइये।

दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओंने द्रोणाचार्यका जय-जयकार किया। ये सब द्रोणाचार्यका उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्यने दुर्योधनसे कहा, 'राजन्! मैं एहाँ अङ्गुष्ठत वेद, मनुजीका ब्रह्मा हुमा अर्थशास्त्र, भगवान् शंकरकी दी हुई वाणविद्या और कई प्रकारके अस्त्र-शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजयकी अभि-पूसे

कर्णकी यह बात सुनकर दुर्योधनने सेनाके बीचमें खड़े हुए आचार्य द्रोणके पास जाकर कहा, 'भगवन्! वर्ण, कुल,

पुत्रमें जो-जो गुण बताये हैं, उन सभीको निभाता हुआ मैं पाण्डवोंके साथ संग्राम करूँगा। किंतु मैं द्रुपदपुत्र घृष्टद्युम्न-का वध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा; क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वधके लिये हुई है।'

राजन् ! इस प्रकार आचार्यकी अनुमति मिलनेपर आपके पुत्र दुर्योधनने उन्हें विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया। उस समय बाजोंके घोष और शङ्खोंकी ध्वनिसे सब लोगोंने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, सूत और मागधोंके स्तुतिगान और ब्राह्मणोंके जप-जप्यकारसे आचार्यका सम्मान किया गया। द्रोणके सेनापति होनेसे सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पाण्डवोंको जीत लिया।

द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! सेनापतिके अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेनाकी न्यूहरेचना कर आपके पुत्रोंके सहित युद्धक्षेत्रको चले। उनकी दाहिनी ओर तिनधुराज जयद्रथ, फाल्गुनरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षाके लिये गन्धारदेशकी घुड़सवार सेनाके सहित शकुनि उनके पीछे था। बायाँ ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विचित्राति और दुःशासन आदि बोर थे। उनकी रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोंपर था। उन्हींके साथ शक और यवन-सेना भी चल रही थी। मद्र, विगर्त, अम्बुष्ठ, मालव, सिन्धु, शरसेन, शूद्र, मलव, सोवीर, कितव तथा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशोंके सभी योद्धा आपके पुत्रोंके सहित दुर्योधन और कर्णके पीछे-पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी-अपनी सेनाओंके बल और उत्साहकी बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओंमें श्रेष्ठ कर्ण सेनामें शक्तिका संचार करता हुआ सबसे आगे चल रहा था। आज कर्णको

देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नहीं खलता था। सबके मुँहपर यही बात थी कि 'आज कर्णको सामने देखकर पाण्डवतोग रणक्षेत्रमें नहीं ठहर सकेंगे। अजी ! कर्ण तो देवताओंके सहित स्वयं इन्द्रको भी जीत सकते हैं, फिर इन बल-पराक्रमहीन पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ? भीष्मजी भी थे तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पाण्डवोंको बचाते रहते थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणोंसे तहस-नहस कर देंगे।'

राजन् ! इस प्रकार वे सब सैनिक कर्णकी प्रशंसा करते और मन-ही-मन उसे आवर देते चल रहे थे। रणक्षेत्रमें पहुँचकर आचार्यने अपनी सेनाका शकटव्यूह बनाया। इधर धर्मराजने पाण्डवसेनाका त्रीञ्चक्यूह बना रक्खा था। उस व्यूहके मुखस्थानपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी दानरके चिह्नवाली ध्वजा फहरा रहे थे। इधर आपकी सेनाके मुहानेपर कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही

विजय पानेके लिये उतावले हो रहे थे और दूसरेके प्राणोंके ग्राहक थे। इसलिये दोनोंहीकी टकटकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक षोण आगे बढ़े और सारी सेनाके बीचमें आपके खेले लगे, 'राजन् ! तुमने भीष्मजीके वाद मुझे पदपर प्रतिष्ठित किया है, सो मैं तुम्हे उसके फल देना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे वही कर माँग लो।' आपरायके युधिष्ठिरकी जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आया। यह सुनकर आचार्यने कहा, 'तुम युन्तीनन्दन की कृपासे जीतनेके पश्चात् फिर युधिष्ठिरकी ही राज्य पर अधिकार करना ही चाहते हो, उनका वध करानेके लिये तुम अपना सौहार्द तो दिखाना नहीं चाहते ? मेरे राजपर तुम्हारा स्नेह है, इसलिये वे अवश्य बड़े भाग्यवान् जन्म सकल है तथा उनकी अजातशत्रुता भी सच्ची है।'

राजन् ! आचार्यके ऐसा कहते ही आपके पुत्रके हृदयमें जो भाव सदा बना रहता था, वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। वह प्रसन्न होकर कह उठा, 'आचार्यपाद ! युधिष्ठिरके मारे जानेसे मेरी विजय नहीं हो सकती; क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पाण्डव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पाण्डवकी तो देवता भी नहीं मार सकते; इसलिये उनमेंसे जो भी बच रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा। यदि सत्यप्रतिज्ञा युधिष्ठिर मेरे काबूमें आ गये तो मैं उन्हें फिर जूएमें जीत लूँगा और तब उनके अनुयायी पाण्डवलोग भी फिर वनमें चले जायेंगे। इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनोंके लिये मेरी जीत हो जायगी। इसीसे मैं धर्मराजका वध किसी भी अवस्थामें नहीं करना चाहता।'

द्रोणाचार्य बड़े ध्यवहारकुशल थे। वे द्रुपोधनका कूट अभिप्राय ताड़ गये, इसलिये उन्होंने उसे एक शतके साथ बर देते हुए कहा—'यदि वीर अर्जुनने युधिष्ठिरकी रक्षा न की, तो तुम युधिष्ठिरकी अपने काबूमें आया हुआ ही समझो। अर्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका साहस तो इन्द्रके सहित देवता और अशुभ भी नहीं कर सकते। इसलिये यह काम मेरे वशका ही नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और मैं ही हूँ। इसमें संदेह नहीं है, तथापि वह युवा है और युद्धमें अस्त्रविद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और वह इन्द्र और इन्द्रसे भी

अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है ही। इसलिये उसकी उपस्थितिमें मैं यह काम नहीं कर सकूँगा। अतः जंते घने, वैसे ही तुम उसे युद्धक्षेत्रसे दूर ले जाओ। बस, अर्जुनके जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हाथहीमें हूँ। अर्जुनके दूर चले जानेपर यदि धर्मराज एक युद्धमें भी मेरे सामने उठे रहे, तो मैं निःसन्देह उन्हें अपने यशमें कर लूँगा।'

राजन् ! द्रोणाचार्यके इस प्रकार शतके साथ प्रतिज्ञा करनेपर भी आपके पूर्व पुत्रोंने युधिष्ठिरकी कृपा काट कर ही समझा। द्रुपोधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पाण्डवोंपर प्रेम रखते हैं, इसलिये उनकी प्रतीज्ञाकी स्थायी बनानेके लिये उसने वह बात सेनाके नमी पाण्डवोंमें घोषित करा दी। सैनिकोंने जब सुना कि आचार्यने राजा युधिष्ठिरकी कृपा करनेकी प्रतिज्ञा की है तो वे गिहनाद करने हुए तान ठोंकने लगे। अपने निवाससमाप्त गुप्तनरोगे द्रोणकी म प्रतिज्ञाका समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिरने सब माइयोकी और दूसरे राजाओंको भी बुलाया। फिर अर्जुनसे कहा, 'पुत्रसहित ! आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं, वह तुमने सुना ? अब किसी ऐसी नीतिसे काम लो, जिसमें उनका विचार सफल न हो। उन्होंने एक शतके साथ प्रतिज्ञा की है और उस शतका सम्बन्ध तुम्होंने है। अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोणके द्वारा द्रुपोधनकी इच्छा पूरी न हो सके।'

अर्जुनने कहा—'राजन् ! जिस प्रकार मैं आचार्यका वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होनेकी भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करनेमें भले ही मुझे युद्धस्थलमें गिर पड़े और पृथ्वीके टुकड़े-टुकड़े हो जायें, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इन्द्रकी सहायता पाकर भी आचार्य आपको कंद नहीं कर सकते। इसलिये जब तक मेरे शरीरमें प्राण हैं, तबतक आप द्रोणसे तनिक भी न उरें। मैं दावेके साथ कहता हूँ, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सपनी। जहाँतक मुझे स्मरण है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की और न कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है। महाराज ! फिर पाण्डवोंके शिष्यत्वं शब्द, मेरी, मुझसे और नगरोंका शब्द होने लगा, पाण्डवलोग सिहनाद करने लगे तथा उनकी प्रत्यक्षआँका टंकार और तालियाँका गम आकाशमें गूँजने लगा। यह देखकर आपकी सेनामें भी घबराहट लगे। फिर स्पृहृत्वनसे छड़ी हुई दोनों सेनाएँ धीरे धीरे आगे बढ़कर आपमें युद्ध करने लगीं। सृष्टय वीर आचार्यकी सेनाको नष्ट-घट्ट करनेका बहुत प्रयत्न किया, जिसे उन्हे रक्षित होनेके कारण वे बँसा कर न सके। इसी प्र

युद्धोद्योगके महारथी योद्धा भी अर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना-पर काटू न पा सके। द्रोणाचार्यके छोड़े हुए भयंकर बाण पाण्डवोंकी सेनाको संतप्त करते हुए सब ओर सनसना रहे थे। इस समय उनमेंसे किसी भी वीरकी दृष्टि आचार्यपर उठकर नहीं पाती थी। इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाको मूर्च्छित-नी करके वे अपने पैंने बाणोंसे घृष्टद्युम्नकी सेनाको कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, राजारोहियों और पंदलोंका सफाया कर रहे थे। इससे शत्रुओंको बहुत नय होने लगा। आचार्यने धूम-धूमकर सेनाको पयराहटमें डाल दिया और उनके भयको चौगुना कर दिया। इस समय युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने लगी, जो

उस वीरोंको यमराजके घर ले जा रही थी और जिसे देखकर कायरोंके दिल दहल जाते थे।

अब आचार्य द्रोणपर सब ओरसे युधिष्ठिरादि महारथी घुट पड़े। परन्तु आपके पराक्रमी वीरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वस, बड़ा ही रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनिने सहदेवपर घावा किया और अपने पैंने बाणोंसे उसके सारथि, ध्वजा और रथको बाँध दिया। इसपर सहदेवने अत्यन्त कुपित होकर शकुनिके रथकी ध्वजा और धनुषको काट डाला तथा उसके सारथि और घोड़ोंको नष्ट करके साठ बाणोंसे उसे बाँध दिया। तब शकुनि गदा लेकर अपने रथसे कूद पड़ा और उसीसे सहदेवके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया। इस प्रकार रथहीन हो जानेपर वे वीरोंने घोर हायमें गदाएँ लेकर युद्धके मैदानमें फ्रीड़ा-सी करने लगे।

द्रोणने राजा द्रुपदको दस बाण मारे। उनका जवाब उन्होंने अनेकों बाणोंसे दिया। इसपर आचार्यने उनपर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेनने विंशतिपर बीस बाणोंका वार किया, किंतु इससे वह वीर टससे मस भी न हुआ। यह देखकर सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यकायक भीमसेनके छोड़े मार डाले तथा उनके रथकी ध्वजा और धनुषको भी काट दिया। इससे सभी सेना 'वाह-वाह' करने लगी। भीमसेन शत्रुका ऐसा पराक्रम सहन न कर सके। इसलिये उन्होंने अपनी गदासे उसके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्यने हँसते हुए अपने प्यारे भानजे नकुलको बाँधना आरम्भ किया। प्रतापी नकुलने बात-की-वातमें शल्यके घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुषको नष्ट कर डाला और फिर अपना शङ्ख बजाया। घृष्टकेतुने कृपाचार्यके छोड़े हुए तरह-तरहके बाणोंको काटकर सत्तर बाणोंसे उन्हें बाँध दिया और तीन तीरोंसे उनकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्यने बड़ी बाणवर्षा करके घृष्टकेतुको रोका और उसे अत्यन्त घायल कर दिया। सात्यकिने अपने तीखे तीरोंसे कृतवर्माकी छातीपर वार किया और फिर हँसते-हँसते सत्तर बाणोंसे उसे घायल कर दिया। इसपर कृतवर्माने बड़ी फुर्तीसे सतहत्तर बाण छोड़े। किंतु उनसे घायल होकर भी सात्यकि पर्वतके समान अचल बना रहा।

राजा द्रुपद भगदत्तसे भिड़ गये। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्तनं राजा द्रुपदको उनके सारथिके सहित बाँध डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजामें भी बाण मारे। इसपर द्रुपदने कुपित होकर भगदत्तकी छातीमें बाण मारा। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखण्डी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली भूरिश्रवाने बाणोंकी भारी बौछारोसे महारथी शिखण्डीको आच्छादित कर दिया। इसपर शिखण्डीने कुपित होकर नन्वे बाणोंसे भूरिश्रवाको अपने स्थानसे डिगा दिया। क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुप दोनोंही सैकड़ों प्रकारकी मायाएँ जाननेवाले थे और अभिमानी होनेके कारण एक-दूसरेको नीचा दिखानेपर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करते अन्तर्धान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चैकितान और अनुविन्दका तथा क्षत्रदेव और लक्ष्मणका भी संग्राम होने लगा।

इसी समय पीरव गर्जना करता दया अभिमन्युकी ओर

वोड़ा। दोनोंका बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरवने बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्युने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वीपर गिरा दिये। फिर सात बाणोंसे उसने पौरवको और पाँचसे उसके सारथि तथा घोड़ोंको घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल-तलवार लेकर पौरवके रथके जूएपर कूद पड़ा और वहाँसे उसके बाल पकड़ लिये; फिर एक सातसे सारथिको रथसे गिरा दिया और तलवारसे ध्वजा उड़ा दी तथा पौरवको बाल पकड़कर झकोरने लगा। जयद्रथसे पौरवकी यह दुर्दशा नहीं देखी गयी। इसलिये वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कूद पड़ा। जयद्रथको आते देखकर अभिमन्युने पौरवको छोड़ दिया और ब्राजकी तरह तुरंत ही रथसे उछलकर उसके सामने आ गया। जयद्रथने उसपर प्रास, पट्टिश और तलवार आदि कई प्रकारके शस्त्रोंकी वर्षा की; किंतु अभिमन्युने उन सबको तलवारसे ही काट डाला और ढालसे रोक दिया। उन दोनों वीरोंकी पुर्तों देखने लायक थी। उनकी तलवारोंके चलाने, ठकराने, रोकने तथा वाहुर या भीतरकी ओर घुमानेमें कोई अन्तर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहरकी ओर घूमते हुए युद्धके अद्भुत पंखरे दिखा रहे थे। इतनेहीमें अभिमन्युकी ढालसे लगकर जयद्रथकी तलवार टूट गयी इसलिये वह तुरंत ही अपने रथपर चढ़ गया। इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथपर जा बैठा।

अभिमन्युको रथपर चढ़ा देखकर कौरवपक्षके सब राजाओंने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथको छोड़कर अब सभी सेनाकी संतप्त करना आरम्भ किया। इसी समय शल्यने उसपर एक अग्निशिखाके समान देवोप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्युने उछलकर उसे बीचहीमें पकड़ लिया और उसी शक्तिको अपने पूरे बाहुबलसे शल्यकी ओर छोड़ा। उसने राजा शल्यके सारथिको मारकर रथसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकि, केकयराजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, नकुल-सहदेव और द्रौपदीके पुत्रोंने वाह-वाहकी ध्वनिसे आकाशको भुंजा दिया तथा वे अभिमन्युका हर्ष बढ़ाते हुए जोर-जोरसे सिहनाद करने लगे।

सारथिको मरा हुआ देखकर राजा शल्यने लोहेकी ठोस गदा उठायी और क्रोधसे गर्जना करते हुए वे रथसे कूद पड़े। उन्हें दण्डधर यमराजके समान अभिमन्युकी ओर क्षपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिये उनके सामने आ गये। संप्राममें भीमसेनकी गदाका प्रहार मद्रराजको छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराजकी

गदाके वेगको सहनेवाला भी भीमसेनके सिवा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मण्डलाकार चक्कर काटने लगे। दोनोंका समानरूपसे युद्ध ही रहा था, कोई भी घट-बढ़कर नहीं जान पड़ता था। आखिर, भीमसेनकी चौदोसे शल्यकी भारी गदाके टुकड़े-टुकड़े हो गये तब शल्यके प्रहारोंसे आगकी चिनगारियाँ उगलती हुई भीमसेनकी गदा वर्षाकालमें पटवोजनोसे घिरे हुए वृक्षके समान दिखायी देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएँ आपसमें टकराकर धार-धार आग प्रकट कर देती थीं। दोनों वीरोंपर गदाओंके अनेकों प्रहार हुए, किंतु दोनों ही दमसे मस न हुए। अन्तमें बहुत घायल हो जानेके कारण वे दोनों ही युद्धभूमिमें गिर गये। शल्य अत्यन्त व्याकुल होकर लंबी-लंबी साँसें ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतधर्मा अपने रथमें ढालकर ले गया। महाबाहु भीमसेनकी भी थोड़ी देरमें चेत हो गया और वे उड़े होकर फिर हाथमें गदा लिये युद्धके मंदानमें दिखायी देने लगे।

मद्रराजकी युद्धके मंदानसे बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके महित यर्रा उठे तथा विजयो पाण्डवोंसे पीड़ित होकर भयसे इधर-उधर भाग गये। इस प्रकार कौरवोंको जीतकर पाण्डवलोग हर्षमें भरकर धार-धार सिहनाद और हृष्यध्वनि करने लगे तथा नर्राँसे, मुद्ग और नगारे आदि बजाने लगे। जब द्रोणाचार्यने देखा कि शत्रुओंके हाथसे अत्यन्त पीड़ित होनेके कारण कौरवोंकी विरासत वाहिनीके पैर उखड़ गये हैं, तो उन्होंने पुकारकर कहा—'शूरवीरो! मंदानसे भागो मत।' फिर वे क्रोधमें भरकर पाण्डवोंकी सेनामें जा घुसे और राजा युधिष्ठिरके सामने आये। युधिष्ठिरने अपने तीखे बाणोंसे उन्हें धायल कर दिया। इसपर आचार्यने उनके धनुषको काटकर बड़ी तेजीसे आक्रमण किया। आज वे धर्मराजको पकड़ना चाहते थे; इसलिये उन्हें रोकनेके लिए जो-जो योद्धा सामने आये, उन्हींको उन्होंने प्रहार करके क्षुब्ध कर दिया। उन्होंने बारह बाणोंसे शिखण्डीकी, बीससे उत्तमौजाको, पाँचसे नकुलको, सातसे सहदेवको, बारहसे युधिष्ठिरको, तीन-तीनसे द्रौपदीके पुत्रोंको, पाँचसे सात्यकिको और दससे मत्स्यराज विराटको घायल कर दिया। इतनेहीमें युगधरने उनकी गति रोक दी। तब आचार्यने राजा युधिष्ठिरको और भी घायल करके एक भातेसे युगधरको रथसे नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराजको बचानेके लिये राजा विराट, द्रुपद, केकयराजकुमार, सात्यकि, शिबि, व्याघ्रदत्त और सिहसेन—इन सब वीरोंने बहुत-से बाण बरसाकर आचार्यका रास्ता रोक दिया। पञ्चासदेवोप व्याघ्रदत्तने पचास बाण मारकर द्रोणको घायल कर दिया।

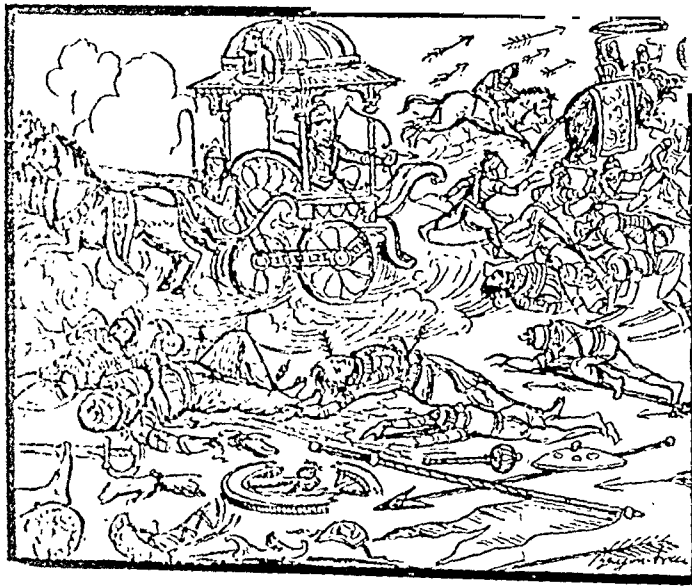

इसमें लोगोंमें बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेनने भी आचार्यको बाणोंसे बौध दिया और वह सब महारथियोंको भयभीत करके स्वयं हर्षसे अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दो बाणोंसे इन दोनों वीरोंके सिर उड़ा दिये तथा अन्य महारथियोंको बाणजालसे आच्छादित कर मृत्युके समान युधिष्ठिरके सामने जाकर डट गये। आचार्यका ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि 'ये इसी समय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सौंप देंगे।'

जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तेजीसे अपने रथके शब्दद्वारा सब

दिशाओंको गुंजाते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने युद्धके मैदानमें खूनकी नदी बहा दी, जिसमें रथ भँवरके समान जान पड़ते थे तथा जो शूरवीरोंकी हड्डियोंसे भरी हुई, शबरूप किनारोंको बहा ले जानेवाली, बाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त तथा प्रासरूप मछलियोंसे भरी हुई थी। उस नदीको पार कर उन्होंने कौरव वीरोंको युद्धके मैदानसे भगा दिया और फिर अपनी घनघोर बाणवर्षासे शत्रुओंको अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्यकी सेनाके सामने आ गये। धनञ्जयकी बाणवर्षाके कारण दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकाश और पृथ्वी—कुछ भी दिखायी नहीं देता था; सब बाणमय-से जान पड़ते थे।

इतनेहीमें सूर्य अस्त हो गया और अन्धकार फैलने लगा। इसलिये शत्रु, मित्र-किसीका भी पता लगना कठिन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी तथा अर्जुनने भी अपनी सेनाको शिविरकी ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओंके दाँत खट्टे कर वे श्रीकृष्णके साथ बड़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी छावनीकी ओर चले। इस समय पाञ्चाल और सृञ्जय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति करते हैं।

अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध

सृञ्जयने कहा—राजन्! उन दोनों पक्षोंकी सेनाओंने अपने-अपने शिविरमें जा अपनी-अपनी योग्यता और सेनाधिभागके अनुसार आराम किया। सेनाको लौटानेके परचात आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्योधनकी ओर देखते हुए कहा, 'मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुनकी उपस्थितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भी कँद नहीं कर सकते। आज युद्धमें तुमलोगोंके प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनने यह वात करके दिखा दी। मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शंका मत करना। ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं। यदि तुम किसी उपायसे अर्जुनको दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे कायूम आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्धके

लिये ललकारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त किये बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो मैं घृष्टद्युम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर युधिष्ठिरको पकड़ लूँगा। अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हें पकड़ा ही समझो।'

आचार्यकी यह वात सुनकर त्रिगर्त्तराज और उसके भाइयोंने कहा, 'राजन्! अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहा है। उन बातोंकी धाद करके हम रात-दिन क्रोधकी ज्वालामें जला करते हैं। हमें रातमें नींदतक नहीं आती। इसलिये यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया, तो हम

उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सबकी प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि 'अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगत्त ही नहीं होंगे। हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं हो सकता।' राजन् ! सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येयु और सत्यकर्मा—ये पाँचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथों संनिकोंको लेकर बहाने चल दिये। इसी तरह तीस हजार रथोंके सहित मगलव और तुण्डिकेर वीर तथा दस हजार रथों और मावेत्लक, ललित्य एवं मद्रक वीरोंको लेकर अपने भाइयोंके सहित त्रिगत्तदेशीय प्रस्थतेश्वर मुशर्मा भी रणक्षेत्रको चला। इसके बाद मित्र-मित्र देशोंके दस हजार चुने हुए रथों भी शपथ करनेके लिये आगे आये। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करनेका नियम लिया और फिर उस अग्निको साक्षी करके दूढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगोंको मुगलते हुए उच्च स्वरसे कहा, 'यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनको न मारकर उसके हाथसे पीड़ित होनेपर पीठ दिखाकर लौट आवें तो व्रतहीन, यह्यघाती, मद्यप, पुरुषत्नोसे संसर्ग करनेवाले, ब्राह्मणका घन घुरानेवाले, राजाका अप्र हरनेवाले, शरणागतको उपेक्षा करनेवाले, याचकपर प्रहार करनेवाले, घरमें आग लगानेवाले, गोहत्यारे, अपकारी, ब्राह्मणद्रोही, श्राद्धके दिन भी मैथुन करनेवाले, आरभ्यञ्चक, धरोहरको हड़प जानेवाले, प्रतिज्ञा मङ्गल करनेवाले, नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता और अग्निपोकोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले पुरुषोंको जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों और यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका घघरूप दुष्टकर कर्म कर लें तो निःसंदेह इष्टलोक प्राप्त करें।' राजन् ! ऐसा कहकर वे युद्धके लिये अर्जुनको ललकारते हुए संक्षिप्तकी ओर चल दिये।

उन वीरोंके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज ! मेरा यह नियम है कि पुकारे जानेपर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संग्रामक घोड़ा मुझे युद्धके लिये सलकार रहे है। देखिये, अपने भाइयोंके सहित यह मुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनौती दे रहा है। इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका आवेश बोजिये। मैं इनकी इस चुनौतीको सह नहीं सकता। आप सब मानिये, ये सब मरनेहीवाले हैं।'

युधिष्ठिरने कहा—मया ! द्रोणने जो प्रतिज्ञा की है, वह तुम मुन हो चुके हो। अब तुम वही उपाय करो, जिससे वह पूरी न होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान् और शूरवीर हैं, वे शस्त्रविद्यामें भी पारंगत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिज्ञा की है।

इसपर अर्जुनने कहा—राजन् ! आज यह सत्यजित् संग्राममें आपकी रक्षा करेगा। इस पाण्डवात्तराजकुमारके रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। यह पुरुष सिंह युद्धमें काम आ जाय, तो और सब वीरोंके आगपास रहनेपर भी आप संग्रामभूमिमें किसी प्रकार न टिकें।

तब महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेमभरी दृष्टिमें देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगत्तोंकी ओर चले। अर्जुनके चले जानेसे पुष्योधनको सेनाको बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साहसे महाराज युधिष्ठिरको पकड़नेका उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएँ वर्षाकालमें उमड़ी हुई गङ्गा-यमुनाके समान बड़े वेगमें आपसमें मिट गयीं।

संशप्तकोने एक चौरस मैदानमें अपने रथोंको चन्द्राकार छाड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुनको अपनी ओर आते देखा, तो वे हर्षमें भरकर बड़े ऊँचे स्वरसे कोलाहल करने लगे। वह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और आकाशमें फँस गया। उन्हें अत्यन्त आह्लादित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर श्रीकृष्णसे कहा, 'देवकीनन्दन ! आज इन मरणासन्न त्रिगत्तबन्धुओंको तो देखिये, ये रौनके समय खुशी मनाने चले हैं।' श्रीकृष्णसे इतना कहकर महाबाहु अर्जुन त्रिगत्तोंकी व्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँचे। यहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शङ्ख बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओंको गुंजा दिया। उस शब्दसे भयभीत होकर संग्रामकोंकी सेना पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हो गयी। उनके घोड़ोंको आँखें फट गयीं, फान और केस खड़े हो गये, पैर सुन्न हो गये तथा वे बहुत-सा खून उगलने और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देरमें उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाको संभालकर एक साथ ही अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े। किंतु अर्जुनने अपने दस-पाँच बाणोंसे ही उन हजारों बाणोंको बीचहीमें काट डाला। फिर उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनसे प्रत्येकको तीन-तीन बाणोंसे धायल किया। इसके पश्चात् उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच बाणोंसे बीधा और पराक्रमी अर्जुनने उन्हें दो-दो बाणोंसे बीचकर जबाब दिया।

अब सुबाहुने तीस बाणोंसे अर्जुनके मुकुटपर वार किया। इसपर अर्जुनने एक बाणसे सुबाहुके दस्तानेको काट दिया और फिर बाणोंकी वर्षा करके उसे मानो त्रिकुल दक दिया। तब मुशर्मा, सुरय, मुधर्मा, मुधन्वा और सुबाहुने उनपर दस-दस बाणोंसे चोट की। उन बाणोंकी भी अर्जुनने अलग-अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओंको भी काटकर गिरा दिया। फिर उन्होंने मुधन्वाके धनुषकी बाटकर उसके घोड़ोंकी भी मार गिराया तथा उसका तीर्थशाल-मुगोभिः

लोमोंमें बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहासेनने भी को बाणोंसे बाँध दिया और वह सब महारथियोंको त करके स्वयं हथसे अट्टहास करने लगा। किंतु धर्मने क्रोधमें भरकर दो बाणोंसे इन दोनों वीरोंके सिर ध्वजे तथा अग्य महारथियोंको बाणजालसे आच्छादित कर समान युधिष्ठिरके सामने जाकर डट गये। आचार्यका पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि 'ये इसी युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सौंप देंगे।' जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, समय अर्जुन बड़ी तेजीसे अपने रथके शब्दद्वारा सब

दिशाओंको गुंजाते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने युद्धके मैदानमें खूनकी नदी बहा दी, जिसमें रथ भँवरके समान जान पड़ते थे तथा जो शूरवीरोंकी हड्डियोंसे भरी हुई, शबरूप किनारोंको बहा ले जानेवाली, बाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त तथा प्रासरूप मछलियोंसे भरी हुई थी। उस नदीको पार कर उन्होंने कौरव वीरोंको युद्धके मैदानसे भगा दिया और फिर अपनी घनघोर बाणवर्षासे शत्रुओंको अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्यकी सेनाके सामने आ गये। घनञ्जयकी बाणवर्षाके कारण दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकाश और पृथ्वी—कुछ भी दिखायी नहीं देता था; सब बाणमय-से जान पड़ते थे।

इतनेहीमें सूर्य अस्त हो गया और अन्धकार फैलने लगा। इसलिये शत्रु, मित्र-किसीका भी पता लगना कठिन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी तथा अर्जुनने भी अपनी सेनाको शिविरकी ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओंके दाँत खट्टे कर वे श्रीकृष्णके साथ बड़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी छावनीकी ओर चले। इस समय पाञ्चाल और सृञ्जय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति करते हैं।

अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध

सृञ्जयने कहा—राजन्! उन दोनों पक्षोंकी सेनाओंने अपने-अपने शिविरमें जा अपनी-अपनी योग्यता और सेनाविभागके अनुसार आराम किया। सेनाको लौटानेके पश्चात् आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्योधनकी ओर देखते हुए कहा, 'मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुनकी उपस्थितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भी कँद नहीं कर सकते। आज युद्धमें तुम लोगोंके प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनने यह बात करके दिखा दी। मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शंका मत करना। ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं। यदि तुम किसी उपायमें अर्जुनको दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे कानूमें आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्धके

लिये ललकारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त किये बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो मैं धृष्टद्युम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर युधिष्ठिरको पकड़ लूँगा। अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हें पकड़ा ही समझो।'

आचार्यकी यह बात सुनकर त्रिगर्त्तराज और उसके भाइयोंने कहा, 'राजन्! अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहा है। उन बातोंको धाद करके हम रात-दिन क्रोधकी ज्वालामें जला करते हैं। हमें रातमें नींदतक नहीं आती। इसलिये यदि सोभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया, तो हम

उत्ते अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि 'अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त ही नहीं होगा। हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं हो सकता।' राजन् ! सत्यरथ, सत्यधर्म, सत्यव्रत, सत्येयु और सत्यकर्म—ये पाँचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी सैनिकोंको लेकर वहाँसे चल दिये। इसी तरह तीस हजार रथोंके सहित मालव और तुण्डिकेर वीर तथा दस हजार रथी और मावेल्लक, ललित्य एवं मद्रक वीरोंको लेकर अपने भाइयोंके सहित त्रिगर्तदेशीय प्रस्थलेखर सुशर्मा भी रणक्षेत्रको चला। इसके बाद मित्र-मित्र देशोंके दस हजार चुने हुए रथी भी शपथ करनेके लिये आगे आये। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करनेका नियम लिया और फिर उस अग्निको साक्षी करके दृढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगोंको सुनाते हुए उच्च स्वरसे कहा, 'यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनको न मारकर उसके हाथसे पीड़ित होनेपर पीठ दिखाकर लौट आयें तो व्रतहीन, ब्रह्मघाती, मद्यप, गुणवन्तीसे संसर्ग करनेवाले, ब्राह्मणका धन चुरानेवाले, राजाका अन्न हरनेवाले, शरणागतकी उपेक्षा करनेवाले, पाचकपर प्रहार करनेवाले, घरमें आग लगानेवाले, गौहत्यारे, अपकारी, ब्राह्मणद्रोही, श्राद्धके दिन भी मैयन करनेवाले, आत्मवञ्चक, धरोहरको हड़प जानेवाले, प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवाले, नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच पुत्रोंका अनुसरण करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता और अग्नियोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले पुत्रोंको जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों और यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका वधरूप युद्धकर कर्म कर लें तो निःसंदेह इष्टलोक प्राप्त करें।' राजन् ! ऐसा कहकर वे युद्धके लिये अर्जुनको ललकारते हुए दक्षिणकी ओर चल दिये।

उन वीरोंके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज ! मेरा यह नियम है कि पुकारे जानेपर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संग्रामक योद्धा मुझे युद्धके लिये ललकार रहे हैं। देखिये, अपने भाइयोंके सहित यह सुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनौती दे रहा है। इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका आदेश दीजिये। मैं इनकी इस चुनौतीको सह नहीं सकता। आप सब भानिये, ये सब मरनेहीवाले हैं।'।

युधिष्ठिरने कहा—भैया ! द्रोणने जो प्रतिज्ञा की है, यह तुम मुन ही चुके हो। अब तुम वही उपाय करो, जिससे यह पूरी न होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान् और शूरवीर हैं, वे शस्त्रविद्यामें भी पारंगत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिज्ञा की है।

इसपर अर्जुनने कहा—राजन् ! आज यह सत्यजित् संग्राममें आपको रक्षा करेगा। इस पाञ्चानराजकुमारके रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। यह पुरुष सिंह युद्धमें काम आ जाय, तो और सब वीरोंके आगपास रहनेपर भी आप संग्रामभूमिमें किसी प्रकार न टिकें।

तब महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेमभरी दृष्टिसे देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगर्तकी ओर चले। अर्जुनके घने जानेमे दुर्योधनकी सेनाको बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साहसे महाराज युधिष्ठिरको पकड़नेका उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएँ वर्षाकालमें उमड़ी हुई गङ्गा-यमुनाके समान बड़े वेगसे आपसमें भिड़ गयीं।

संग्रामको एक चौरस मैदानमें अपने रथोंको चन्द्राकार खड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुनको अपनी ओर आते देखा, तो वे हर्षमें भरकर बड़े ऊँचे स्वरसे कोलाहल करने लगे। यह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और आकाशमें फँस गया। उन्हें अत्यन्त आह्लादित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर श्रोत्र्णसे कहा, 'शैवकीनन्दन ! आज इन मरणासन्न त्रिगर्तबन्धुओंको तो देखिये, ये रौनेके समय लुग्री ममाने चले हैं।' श्रोत्र्णसे इतना कहकर महायादू अर्जुन त्रिगर्तकी व्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शङ्ख बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे तारी दिशाओंको गुंजा दिया। उस शब्दसे भयभीत होकर संग्रामकोंकी सेना पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हो गयी। उनके घोड़ोंको आँखें फट गयीं, कान और केश खड़े हो गये, पंर मुन्न हो गये तथा वे बहुत-सा खून उगलने और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देरमें उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाको संचालकर एक साथ ही अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े। किन्तु अर्जुनने अपने दस-पाँच बाणोंसे ही उन हजारों बाणोंको बीचहीमें काट डाला। फिर उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाणोंसे घायल किया। इसके पश्चात् उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच बाणोंसे बौद्धा और पराक्रमी अर्जुनने उन्हें दो-दो बाणोंसे बौधकर जवाब दिया। अब सुबाहुने तीस बाणोंसे अर्जुनके मुकुटपर वार किया। इसपर अर्जुनने एक बाणसे सुबाहुके दस्तानेकी काट दिया और फिर बाणोंकी वर्षा करके उसे मानो ब्रिक्कुल ढक दिया। तब सुशर्मा, मुरथ, सुधर्मा, सुधन्या और सुबाहुने उनपर दस-दस बाणोंसे चोट की। उन बाणोंकी अर्जुनने अलग-अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओंको भी काटकर गिरा दिया। फिर उन्होंने सुधन्वाके धनुषको काटकर उसके 'घोड़ोंको भी मार गिराया तथा उसका शीर्षबाण-मुशोभिन्

निर भी काटकर घड़से अलग कर दिया। वीर सुघन्वाके मारे जानसे उसके सब अनुयायी डर गये और अत्यन्त भयनीत होकर दुर्योधनकी सेनाकी ओर भागने लगे। अर्जुन अपने पने बाणोंसे त्रिगर्तोंको नष्ट कर रहे थे।

अर्जुनकी क्रोधाग्नि भड़क गयी। उन्होंने गाण्डीव धनुष सेभालकर शङ्खध्वनि की और फिर उनपर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे अर्जुन और श्रीकृष्णके अलग-अलग हजारों रूप प्रकट हो गये। अपने प्रतिद्वन्द्वियोंके उन अनेकों रूपोंको

देखकर नारायणीसेनाके वीर बड़े चक्कर-में पड़े और एक-दूसरेको अर्जुन समझकर 'यह अर्जुन है, यह कृष्ण है' ऐसा कहकर आपसमें ही मार-घाड़ करने लगे। इस प्रकार इस दिव्य अस्त्रकी मायामें फँसकर वे आपसमें ही लड़कर मर गये। उनके छोड़े हुए हजारों बाणोंको भस्म करके वह अस्त्र उन सभीको ग्रमलोकमें ले गया।

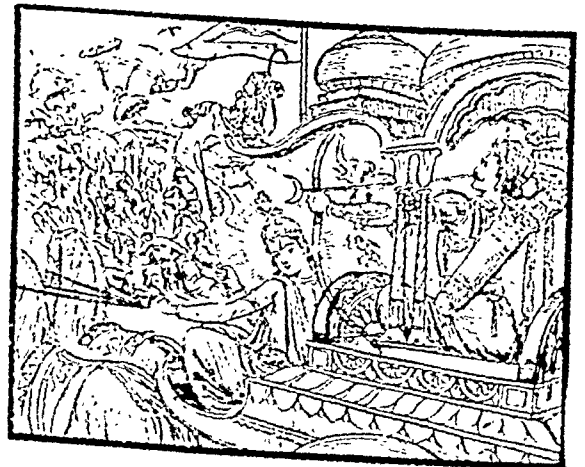
अब अर्जुनने हँसकर अपने बाणोंसे ललित्य, मालव, मावेल्लक और त्रिगर्त वीरोंको पीड़ित करना आरम्भ किया। तब कालकी प्रेरणासे उन क्षत्रिय वीरोंने भी अर्जुनपर अनेक प्रकारके बाण छोड़े। उनकी भीषण बाणवर्षासे बिल्कुल डक जानेके कारण वहाँ न अर्जुन दिखायी देते

थे और न रथ या श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्षसे कहने लगे कि कृष्ण और अर्जुन मारे गये तथा हजारों भेरी, मृदङ्ग और शङ्ख बजाकर भीषण सिंहनाद भी करने लगे। इसी समय श्रीकृष्णने पुकारकर कहा, 'अर्जुन! तुम कहाँ हो? मुझे दिखायी नहीं दे रहे हो।' श्रीकृष्णका यह वाक्य सुनकर अर्जुनने बड़ी फुर्तीसे वायव्यास्त्र छोड़ा। उससे उनकी बाणवर्षा छिन्न-मिन्न हो गयी तथा वायुदेव संशप्तक वीरोंको भी उनके घोड़े, हाथी और रथोंके सहित सूखे पत्तोंके समान

इसालिये ये मृगोंकी तरह डरकर जहाँ-कहाँ अचेत हो जाते थे। तब त्रिगर्तराजने क्रोधमें भरकर अपने महारथियोंसे कहा, 'शूरवीरो! बस, भागना बंद करो; डरो मत। तुमने सारी सेनाके सामने कठोर प्रतिज्ञा की है। अब भला, दुर्योधनकी सेनाके पास जाकर इसी मुखसे क्या कहोगे? संप्राममें ऐसी फरतूत करनेपर भला, संसारमें तुम्हारी हँसी थपों न होगी? इसलिये लौटो, हम सब मिलकर अपनी धितके अनुसार पराक्रम करें।' राजाके ऐसा कहनेपर वे वीर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शङ्खध्वनि और कोलाहल करने लगे। फिर वे संशप्तक और नारायणसंज्ञक गोप मरने-पर भी पीछे न हटनेका निश्चय करके मैदानमें आ गये।

संशप्तकोंको फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुनने भगवान् कृष्णसे कहा, 'हृषीकेश! घोड़ोंको फिर संशप्तकोंकी ओर ले चलिये। मालूम होता है, ये शरीरमें प्राण रहते युद्धका मैदान नहीं छोड़ेंगे। आज आप मेरा अस्त्रवल और धनुष तथा मुजाओंका पराक्रम देखिये। भगवान् शंकर जैसे गणियोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन्हें नारायायी कर दूँगा।'

अब नारायणी सेनाके वीरोंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अर्जुनको चारों ओरसे बाणजालसे घेर दिया और एक क्षणमें श्रीकृष्णके सहित अर्जुनको अदृश्य-सा कर दिया। इससे

उड़ा ले गये। इस प्रकार व्याकुल करके उन्होंने हजारों संग्रामकोंको अपने पंने बाणोंसे मार डाला। प्रलयकालमें जैसे भगवान् रुद्रकी संहारलीला होती है, उसी प्रकार इस समय संग्रामभूमिमें अर्जुन बड़ा ही बीभत्स और भीषण काण्ड कर

रहे थे। अर्जुनकी मारसे व्याकुल होकर त्रिगणोंके हाथों, घोड़े और रथ उन्हींकी ओर दौड़ते थे और फिर संग्रामभूमिमें गिरकर इन्द्रके अतिथि हो जाते थे। इस प्रकार वह सारा भूमि मरे हुए महारथियोंके कारण सब ओर लीयोंसे भर गयी।

द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डवोंका पराभव तथा वृक, सत्यजित्, शतानीक, वसुदान और क्षत्रदेव आदिका वध

सञ्जयने कहा—राजन्! इस प्रकार संग्रामकोंके साथ लड़नेके लिये अर्जुनके चले जानेपर आचार्य द्रोण अपनी सेनाकी द्यूहरचना कर युधिष्ठिरको पकड़नेके विचारसे युद्धसेत्रणी ओर चले। महाराज युधिष्ठिरने आचार्यकी सेनाका गरुडद्यूह देखकर उसके मुकाबलेमें मण्डलाप्यूह बनाया। कौरवोंके गरुडद्यूहके मुखस्थानपर महारथी द्रोण थे। सिरःस्थानमें भाइयोंके सहित राजा दुर्योधन था, नेत्रस्थानमें कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। प्रोवास्थानमें भूतशर्मा, क्षेमशर्मा, करकाक्ष तथा कर्लिंग, सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभीर, वशेरक, शक, पयन, काम्बोज, हंसपथ, शूरसेन, दरव, मद्र और केकय आदि देशोंके वीर हथियारोंसे लैस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदातिसेनाके रूपमें खड़े थे। दायीं ओर अक्षौहिणी सेनाके सहित धूम्रश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाह्लीक थे। बायीं ओर अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द एवं कम्बोजनरेश सुदक्षिण थे। इनके पीछे द्रोणपुत्र अरवत्यामा बटे हुए थे। पृष्ठस्थानमें कर्लिंग, अम्बष्ठ, मगध, पौण्ड्र, मद्र, गन्धार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और बसाति आदि देशोंके वीर थे। पृष्ठकी जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुम्बके लोगोंके सहित मित्र-मित्र देशोंकी सेना लिये कर्ण उड़ा था तथा हृदयस्थानमें जयद्रथ, सम्पाति, श्रेष्पथ, जय, भूमिञ्जय, वृष, क्राय और निवधराज चहुँत बड़ी सेनाके साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाति, अश्वारोही, गजारोही और रथसेनासे आचार्य द्रोणका बनाया हुआ वह गरुडद्यूह बायुके शकरोरोंसे उछलते हुए समुद्रके समान जान पड़ता था। इसके मध्यभागमें हाथीपर खड़े हुए महाराज भगदत्त बालभूम्यके समान सुरभीभित हो रहे थे।

इस अजेय और अतिमानुष द्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'वीर! आज तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मैं द्रोणाचार्यके हाथमें न पड़ूँ।'

धृष्टद्युम्नने कहा—महाराज! द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करें, वे आपकी अपने काबूमें नहीं कर सकेंगे। आज

उन्हें और उनके अनुयायियोंको मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। द्रोणाचार्य संग्राममें मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते।

ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणोंकी वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें आ गया। यह अपराहुन देखकर आचार्य कुछ विभ्र हो गये। तब आपके पुत्र दुर्योधने धृष्टद्युम्नको रोका। वस, दोनों वीरोंमें बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्धमें संलग्न थे, द्रोणाचार्यने अपने बाणोंसे युधिष्ठिरकी सेनाको अनेक प्रकारसे छिन्न-भिन्न कर दिया। इससे कहीं-कहींसे पाण्डवोंका द्यूह टूट गया। अब वह युद्ध पाण्डवोंके समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपसमें अपने-परायेका भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्यने सब वीरोंको चक्करमें डालकर युधिष्ठिरपर आप्रमण किया।

राजा युधिष्ठिर आचार्यको अपने समीप पहुँचा देखकर निमंत्रतासे बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। इसी समय महाबली सत्यजित् उन्हें बचानेके लिये आचार्यकी ओर बढ़ा। उसने अपना अस्त्रकीशल दिखाते हुए एक तीखी नोकवाले बाणसे आचार्यको घायल कर दिया। फिर पाँच बाण मारकर उनके सारथिकों मूर्च्छित किया, इस बाणोंसे घोड़ोंको घायल कर डाला, इस-इस बाणोंसे दोनों पारश्वरक्षकोंको बाँध दिया और अन्तमें उनको ध्वजा भी काट डाली। तब द्रोणने दस मर्मभेदी बाणोंसे सत्यजित्को घायल करके उसके धनुष-बाण भी काट डाले। सत्यजित्ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्यपर तीस बाणोंसे चार किया। इस प्रकार द्रोणको सत्यजित्के काबूमें पड़ा देख पञ्चालदेशीय दूकने भी उनपर तीस बाणोंकी चोट की।

१. धृष्टद्युम्नके हाथसे ही द्रोणका वध होनेवाला था, इसलिये आरम्भमें ही उसका सामने आना उन्हें अपशकुन जान पड़ा।

यह देखकर पाण्डव लोग हर्षनाद करने लगे। इसी समय वृकने अत्यन्त क्रोधमें भरकर द्रोणकी छातीमें साठ बाण मारे। तब आचार्यने सत्यजित् और वृकके धनुषोंको काटकर केवल छः बाणोंसे वृकको, उसके सारथि और घोड़ोंके सहित, मार डाला। इसपर सत्यजित्ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य-जोकी उनके सारथि और घोड़ोंके सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली। जब सत्यजित्के हाथसे आचार्य बहुत पीठित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारनेके लिये बाणोंकी झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथि और दोनों पार्श्व-रक्षकोंपर हजारों बाण छोड़े। किंतु सत्यजित् बार-बार धनुष फट जानेपर भी आचार्यके सामने डटा ही रहा। युद्धभूमिमें उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्यने एक अर्द्धचन्द्राकार बाणसे उसका सिर उड़ा दिया। उस पाञ्चाल महारथीके मारे जानेपर धर्मराज द्रोणाचार्यके भयसे अपने घोड़ोंको बहुत तेजीसे हँकवाकर युद्धके मैदानसे भाग गये।

अब आचार्यके सामने मत्स्यराज विराटका छोटा भाई शतानीक आया। यह छः तीधे बाणोंसे सारथि और घोड़ोंके सहित द्रोणको बंधकर बड़ी गर्जना करने लगा। फिर उसने उनपर और भी सँकड़ों बाण छोड़े। तब उसे बहुत गरजते देख आचार्यने बड़ी फुर्तीसे एक क्षुरप्र बाण मारकर उसका कुण्डलमण्डित मस्तक काट डाला। यह देखकर मत्स्यदेशके सब वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरोंको जीतकर द्रोणाचार्यने चेदि, कश्यप, केकय, पाञ्चाल, सूञ्जय और पाण्डव वीरोंको भी बार-बार परास्त किया। आग जैसे जंगलको जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए आचार्यको सेनाओंका विध्वंस करते देखकर सब सूञ्जय वीर काँप उठे।

द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरव और पाण्डव वीरोंका द्वन्द्वयुद्ध

सूञ्जयने कहा—महाराज! फिर थोड़ी ही देरमें पाण्डवोंकी सेनाने लोटकर द्रोणको घेर लिया और उनके पंरोंसे उठी हुई धूलने आपकी सेनाको आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अँलोंसे ओझल हो जानेके कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गये। तब दुर्योधनने अपनी सेनाको आज्ञा दी कि 'जैसे बने, वैसे पाण्डवोंकी सेनाको रोको।' यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्षण भीमसेनको देखकर उनके प्राणोंका प्यासा होकर चाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणोंसे भीमसेनको दक दिया और भीमसेनने उसे बाणोंसे

जब युधिष्ठिर आदिने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओंको भस्म किये डालते हैं तो वे उनपर चारों ओरसे दूट पड़े। फिर उनमेंसे शिखण्डीने पाँच, क्षत्रवर्माने बीस, वसुदानने पाँच, उत्तमौजाने तीन, क्षत्रदेयने सात, सात्यकिने सौ, युधामन्युने आठ, युधिष्ठिरने बारह, धृष्टद्युम्नने दस और चैकितानने तीन बाणोंसे उनपर चोट की। तब द्रोणने सबसे पहले दृढसेनको घराशायी किया। फिर नौ बाणोंसे राजा क्षेमको घायल किया। इससे वह मरकर रथसे नीचे गिर गया। इसके पश्चात् उन्होंने बारह बाणोंसे शिखण्डीको और बीससे उत्तमौजाको घायल किया तथा एक भल्ल-बाणसे वसुदानको यमराजके घर भेज दिया। फिर अस्सी बाणोंसे क्षत्रवर्मापर और छत्वीससे सुदक्षिणपर वार किया तथा एक भल्लसे क्षत्रदेवको रथसे नीचे गिरा दिया। तदनन्तर चौसठ बाणोंसे युधामन्युको और तीससे सात्यकिको बंधकर वे फुर्तीसे धर्मराज युधिष्ठिरके सामने आ गये। यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ोंको तेजीसे हँकवाकर युद्धक्षेत्रसे भाग गये और अब आचार्यके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्यने फौरन ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथि और घोड़ोंके सहित उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमारके मारे जानेपर सेनामें चारों ओरसे 'द्रोणको मारो, द्रोणको मारो' ऐसा कोलाहल होने लगा। किंतु उन अत्यन्त क्रोधातुर पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, सूञ्जय और पाण्डव वीरोंको द्रोणाचार्यने घबराहटमें डाल दिया। उन्होंने कौरवोंसे सुरक्षित होकर सात्यकि, चैकितान, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, वृद्धक्षेम और चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्धु और सुवर्चा—इन सभी वीर और दूसरे राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया तथा आपके पक्षके दूसरे योद्धा भी उस महासमरमें विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वीरोंको कुचलने लगे।

घायल कर दिया। इस प्रकार दोनोंका भीषण युद्ध होने लगा। स्वामीकी आज्ञा पाकर कौरवपक्षके सभी बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जानेका भय छोड़कर शत्रुओंके सामने आकर डट गये। इस समय शूरवीर सात्यकि द्रोणाचार्यजोकी पकड़नेके लिये आ रहा था; उसे कृतवर्माने रोका। क्षत्रवर्मा भी आचार्यकी ओर ही बढ़ रहा था; उसे जयद्रथने अपने तीखे बाणोंसे रोक दिया। इसपर क्षत्रवर्माने कुपित होकर जयद्रथके धनुष और ध्वजाको काट डाला और दस नाराचोंसे उसके मर्मस्थानों-

पर आघात किया। इसपर जपद्रथने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रयर्मपर बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी।

महाराजी युयुत्सु भी द्रोणाचार्यजीके पास पहुँचनेके ही प्रयत्नमें था। उसे सुवाहने रोका। किंतु युयुत्सुने दो क्षुत्र बाणोंसे सुवाहकी दोनों भुजाएँ काट डालीं। धर्मप्राण युधिष्ठिरकी गति मद्राज शल्यने रोक दी। धर्मराजने शल्यपर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्रनरेशने भी उन्हें चौसठ बाणोंसे घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिरने दो बाणोंसे उनके धनुष और ध्वजाको काट डाला। इसी प्रकार अपनी सेनाके सहित राजा द्रुपद भी द्रोणकी ओर ही बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बाह्लीक और उनकी सेनाने बाण बरसाकर रोक दिया। उन दोनों युद्ध राजाओंका और उनकी सेनाओंका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवन्ति-नरेश बिन्द और अनुविन्दने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेनापर घावा किया। उनका भी देवासुर-संग्रामके समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरोंकी केकय वीरोंके साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी—सभी निर्भयतासे लड़ रहे थे।

एक और नकुलका पुत्र शतानीक भी बाणोंकी बर्षा करता हुआ आचार्यकी ओर बढ़ रहा था। उसे भूनकमनि रोका। तब शतानीकने अच्छी तरह सानपर चढ़ाये हुए तीन बाणोंसे भूनकमनि सिर और बाहुओंको काट डाला। भीमसेनका पुत्र सुतसोम बाणोंकी झड़ी लपाता द्रोणाचार्यपर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविधताने रोका। किंतु सुतसोमने सीधे निशानेपर लगनेवाले बाणोंसे अपने घाचाकी बाँध डाला और स्वयं निरचल लड़ा रहा। इसी समय भीमरथने छः पैंने बाणोंसे शाल्वको उसके सारथि और घोड़ोंसहित पमराजके घर भेज दिया। श्रुतकर्मा भी रथमें चढ़कर द्रोणकी ओर ही बढ़ रहा था। उसे बिबसेनके पुत्रने रोक दिया। आपके वे दोनों पौरव एक-दूसरेकी भारनेकी इच्छासे बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामाने देखा कि राजा युधिष्ठिरका पुत्र प्रतिविन्ध्य द्रोणके सामने पहुँच चुका है, तो उन्होंने उसे बीचमें आकर रोक दिया। इसपर कुपित होकर प्रतिविन्ध्यने अपने पैंने बाणोंसे अश्वत्थामाको घायल कर दिया। अब द्रौपदीके सभी पुत्र बाणोंकी बर्षासे अश्वत्थामाको आच्छादित करने लगे। अर्जुनके पुत्र श्रुतकीतिकी दुःशासनके पुत्रने द्रोणकी ओर जानेसे रोका। किंतु वह अपने पिताके समान ही वीर था; उसने तीन तीव्र बाणोंसे उसके धनुष, ध्वजा और सारथिकी बाँध दिया और स्वयं उसको घायल कर दिया।

राजन्! पटच्चर राक्षसका वध करनेवाला वह धीर दोनों ही सेनाओंमें बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मणने रोका। उसने लक्ष्मणके धनुष और ध्वजाको काटकर उसपर बड़ी बाणबर्षा की। द्रुपदपुत्र शिखण्डीको महामति विकर्णने रोका। तब शिखण्डीने बाणोंका जाल-सा फैलाकर उसे रोक दिया। किंतु आपके वीर पुत्रने उसे फौरन काट-कूट डाला। उत्तमोजा बराबर आचार्यकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसे अंगदने रोका। उन युधार्थसहोका जो घमामान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक बाह-बाह करने लगे। महान् धनुर्धर दुर्मन्धने पुरजित्को आचार्यकी ओर जानेसे रोका। इसपर पुरजित्ने उसकी भीष्टोंके बीचमें बाण मारा। कर्णने पाँच केरुप भाद्रयोको रोका। उन्होंने बड़े क्रोधमें भरकर कर्णपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये। कर्णने भी उन्हें कई बार अपने बाणजातसे विन्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और केरुपदेशीय पाँचों राजकुमार आपसको बाणबर्षासे छिप जानेके कारण अपने घोड़े, सारथि, ध्वजा और रथोंके सहित दीखने भी बंद हो गये। आपके तीन पुत्र दुर्जय, विजय और जयने नील, काश्य और जयस्तेनको बढ़नेसे रोका। इसी प्रकार क्षेमधूमि और बृहत्—इन दोनों भाद्रयोने द्रोणकी ओर बढ़ते हुए सातपतिको अपने तीव्र तीरोंसे घायल कर दिया। उन दोनोंके साथ सातपतिका बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बष्ठ अकेला ही आचार्यसे युद्ध करना चाहता था। उसे चेदिराजने बाणोंकी बर्षा करके रोक दिया। तब अम्बष्ठने एक अस्थिभेदिनी शलाकासे चेदिराजको घायल कर दिया। दृष्यवशोय युद्धक्षेमका पुत्र बड़े क्रोधमें भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृपने अपने छोटे-छोटे बाणोंसे रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकारका युद्ध करनेमें कुशल थे। उस समय जिन लोगोंने इनके हाथ देखे, वे ऐसे तन्मग हो गये कि उन्हें और किसी बातका होश ही नहीं रहा। सोमवत्सके पुत्र भूरिधवाने द्रोणकी ओर आते हुए राजा मणिमान्का मुकाबला किया। मणिमान्ने बड़ी कुतर्तसे भूरिधवाके धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथि और छत्रको काटकर रथसे नीचे गिरा दिया। तब भूरिधवाने अपने रथसे कूदकर बड़ी सफाईसे तलवार लेकर उसे उसके घोड़े, सारथि, ध्वजा और रथके सहित काट डाला। फिर वह अपने रथपर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ोंकी हाँकता हुआ पाण्डवोंकी सेनाकी कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पाण्डवोंको आते देखकर उसे महाबली बृधमेतने अपने बाणोंकी बौछारसे रोक दिया।

इसी समय द्रोणाचार्यपर घावा करनेके विचारने प्रहोतकव गदा, परिघ, तलवार, पट्टिश, मोहदण्ड, पत्थर,

लाठी, नुगुपड़ी, प्रास, तोमर, बाण, मूसल, मुद्गर, चक्र, मिन्दिवाल, फरसा, धूल, ऋषु अग्नि, जल, भस्म, ढेले, तृण और वृक्षादिसे ऋरी सेनाको घायल और नष्ट करता तथा इधर-उधर भगता आगे आया। उसपर राक्षसराज अलम्बुपने तरह-तरहके हाथियारोंसे वार किया। उन राक्षसवीरोंका बड़ा घोर युद्ध होने लगा।

इस प्रकार आपकी और पाण्डवोंकी सेनाके रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाति सैनिकोंकी संकड़ों जोड़े बँध गयीं। इस समय द्रोणको मरनेसे बचानेके लिये जैसा युद्ध हुआ, वैसा इससे पहले न तो देखा था और न सुना ही था। राजन् ! वहाँ जहाँ-तहाँ अनेकों युद्ध हो रहे थे; उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था।

भगदत्तकी वीरता, अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका नाश तथा भगदत्तका वध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब पाण्डवलोग इस प्रकार लौटकर युद्धके लिये अलग-अलग बँट गये तो मेरे पुत्रोंने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब सब लोग संग्रामके लिये सज्जकर तैयार हो गये, तो आपके पुत्र दुर्योधनने गजारोहियोंको सेना लेकर भीमसेनके ऊपर घावा किया। किन्तु युद्ध-कुशल भीमने थोड़ी ही देरमें उस गजसेनाके व्यूहको तोड़ दिया। उनके बाणोंसे हाथियोंका सारा भेद उतर गया और

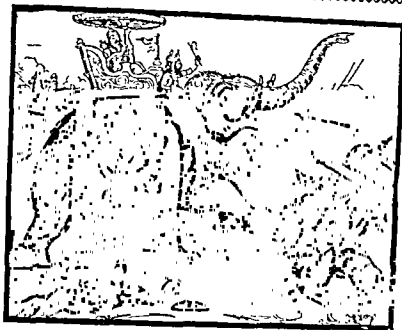

वे भुँड़ फेरकर भागने लगे। इसी तरह भीमसेनने उस सारो सेनाको कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधनका क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेनके सामने आकर उन्हें अपने पंने बाणोंसे बाँधने लगा। किन्तु एक क्षणमें ही भीमसेनने बाण बरसाकर उमे घायल कर दिया तथा दो बाण छोड़कर उसकी खजामें चित्रित नग्नमय हाथी और धनुषको काट डाला।

इस प्रकार दुर्योधनको पीड़ित होते देख अंगदेशका राजा हाथीपर सवार हुआ भीमसेनके सामने आया। उसके हाथीको अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने बाणोंकी वर्षा करके उसके मस्तकको बहुत घायल कर दिया। इससे वह धवराकर पृथ्वीपर गिर गया। हाथीके गिरनेके साथ अंगराज भी जमीनपर गिर गया। इसी समय फुल्ले भीमसेनने एक बाणसे उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सेना धवराकर भाग गयी।

इसके बाद ऐरावतके वंशमें उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराजपर चढ़ प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्तने भीमसेनपर आक्रमण किया। उनके हाथीने क्रोधमें भरकर अपने आगेके दो पैर और सूँड़से भीमसेनके रथ और घोड़ोंको एकदम कुचल डाला। भीमसेन अञ्जलिकावेध जानते थे। इसलिये वे भगे नहीं, बल्कि दौड़कर हाथीके पेटके नीचे छिप गये और बार-बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराजमें दस हजार हाथियोंके समान बल था और वह भीमसेनको मार डालनेपर तुला हुआ था, इसलिये बड़ी तेजीसे कुम्हारके चाकके समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचेसे निकलकर उसके सामने आ गये। हाथीने उन्हें सूँड़से गिराकर

१. हाथीके पेटपर एक स्थानविशेषको हाथसे थपथपाना 'अञ्जलिवेध' कहलाता है। यह हाथीको अच्छा लगता है और फिर महावतके हाँकनेपर भी वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसा करके भीमसेनने अपने ऊपर विगड़े हुए भगदत्तके हाथीको अपने क्रावमें कर लिया।

भगदत्तने एक ही बाणसे उसे यमराजके घर भेज दिया। घोर रविपर्वके मारे जानेपर अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, चेकितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्तके हाथीको तंग करने लगे। उसका काम तमाम करनेके लिये उन्होंने उत्तरपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। किंतु जब महावतने उसे एड़ी, अंकुरा और अँगूठेसे गुदगुदाकर बड़ाया तो वह सूंड फंलाकर तथा कान और नेत्रोंको लियर करके शत्रुओंकी ओर चला। उसने युयुत्सुके घोड़ोंको परसे दबाकर उसके सारथिको मार डाला। तब युयुत्सु तुरंत ही रथसे कूदकर भाग गया।

अब अभिमन्युने बारह, युयुत्सुने दस तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र और धृष्टकेतुने

तीन-तीन बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओंकी बाणवर्षाने उसे बहुत ही पीड़ा पहुँचायी। महावतने उसे फिर युक्तिपूर्वक बड़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओंको उठा-उठाकर अपने दायें-बायें फेंकने लगा। इससे सभी वीरोंको भयने दबा लिया। गजारोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहलसे बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेगसे बह रहा था, इसलिये आकाश और समस्त सैनिक धूलसे ढक गये।

इस प्रकार भगदत्तके अनेको पराक्रम दिवानेपर जब अर्जुनने आकाशमें धूल उठती देखी और हाथीकी चिंगघार सुनी तो उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'मधुसूदन ! मासूम होता है, प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त आज हाथीपर चढ़कर हमारी सेनापर टूट पड़े हैं। निःसंदेह यह चिंगघार जहाँके हाथीकी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्धमें इन्डसे कम नूटें हैं। इन्हे गजारोहियोंमें पृथ्वीभरमें सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पाण्डवोंकी सारी सेनाको नष्ट कर देंगे। हम दोनोंके सिवा इनकी गतिकी रोकनेमें और कोई समय नहीं है। इसलिये अब जल्दी ही उनको ओर धकेलें।

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान् कृष्ण उनके रथसे उठे और ले चले, जिधर भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका कूटार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर चौदह हजार सप्तशत इस हजार त्रिगुण और चार हजार मारायणी सेनाके धोर पोछे पुकारने लगे। अब अर्जुनका हृदय त्रिबिधासे पड़ गया। सोचने लगे कि 'मे सप्तशतको और लोचूँ या राजा युधिष्ठिर-पास जाऊँ ? इत दोनोमेसे कौन काम करना विशेषहित-

घृष्टनीसे मसलना आरम्भ किया। तब भीमसेनने अपने शरीरको घुमाकर उसकी सूंडसे निकाल लिया और वे फिर उसके शरीरके नीचे छिप गये। कुछ देरमें वे उससे बाहर आकर बड़े वेगसे भाग गये। यह देखकर सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। पाण्डवोंकी सेना उस हाथीसे बहुत डर गयी और जहाँ भीमसेन छड़े थे, वहाँ पहुँच गयी।

तब महाराज युधिष्ठिरने पाण्डवाल वीरोंको साथ लेकर राजा भगदत्तको सब ओरसे घेर लिया और उनपर सँकड़ों-हजारों बाणोंसे बार किया। किंतु भगदत्तने पाण्डवाल वीरोंके उस प्रहारको अपने अंकुरासे ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथीसे ही पाण्डवाल और पाण्डव वीरोंको रौंदने लगे। संग्रामभूमिमें भगदत्तका यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके बाद दशार्णदेशका राजा हाथीपर चढ़कर भगदत्तके सामने आया। अब दोनों हाथियोंका बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्तके हाथीने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशार्णराजके हाथीकी पसलियाँ टूट गयीं। वह तुरंत पृथ्वीपर गिर गया। इसी समय भगदत्तने सात चमचमाते हुए तोमरोंसे हाथीपर बँठे हुए दशार्णराजको मार डाला।

अब युधिष्ठिरने बड़ी मारी रथसेना लेकर भगदत्तकी चारों ओरसे घेर लिया। परंतु प्राग्ज्योतिषनरेशने अपने हाथीको यकायक सान्ध्याके रथपर छोड़ दिया। हाथीने उसके रथको उठाकर बड़े वेगसे दूर फेंक दिया। किंतु सायक रथमें से कूदकर भाग गया। तब कृतीका पुत्र रथिपर्वा भगदत्तके सामने आया। वह एक रथपर सवार था। उसने कालके समान बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किंतु

कर होगा ?' अन्तमें उनका विचार संग्रामकोंका बध करनेके पक्षमें ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिये वे अकेले ही हजारों वीरोंका सत्काया करनेके विचारसे फिर संग्रामकोंकी ओर लौट पड़े।

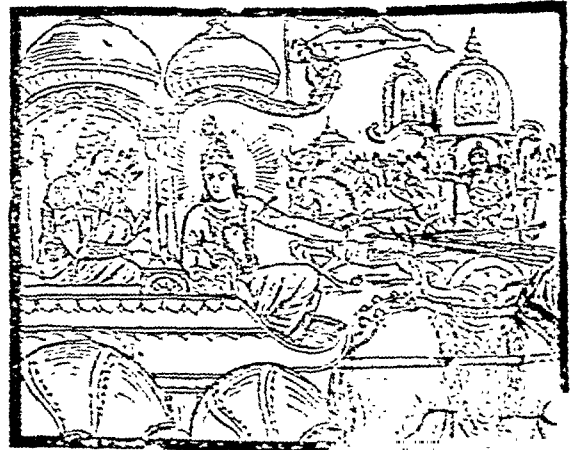
संग्रामक महारथियोंने एक साथ हजारों बाण अर्जुनपर छोड़े। उनसे ब्रिहकुम टक जानेके कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दीखने बन्द हो गये। तब अर्जुनने व्रान-की-व्रानमें उन्हें ब्रह्मास्त्रसे नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणोंमें संग्रामभूमिमें अनेकों ध्वजाएँ, धोड़े, मारथि, हाथी और महावत कट-कटकर गिर गये; अनेकों वीरोंकी मुजाएँ, जिनमें ऋषि, प्राण, तलवार, बधनख, मुद्गर और फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर-उधर फल गयीं तथा उनके स्थिर जहाँ-तहाँ लुढ़कने लगे। अर्जुनका यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्रीकृष्णको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, 'पार्य ! आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचारसे वह इन्द्र, यम और कुबेरसे भी होना कठिन है। मैंने युद्धमें प्रथम ही सैंकड़ों-हजारों संग्रामक महारथियोंकी एक साथ गिरते देखा है।'

इस प्रकार वहाँ जो संग्रामक वीर मौजूद थे, उनमेंसे अधिकांशको मारकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—'अब भगदत्तकी ओर चलिये।' तब धीमाधवने बड़ी फुर्तीसे घोड़ोंको द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर मोड़ दिया। यह देखकर नुगर्माने अपने भाइयोंको साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुनने श्रीकृष्णसे पूछा, 'अच्युत ! देखिये, इधर तो अपने नाइयोंके सहित नुगर्माने मुझे युद्धके लिये लक्ष्मण रूह हैं और उधर उत्तर दिशामें हमारी सेनाका संहार हो रहा है। बताइये, इनमेंसे कौन काम करना हमारे लिये अधिक हितकर होगा ?' यह सुनकर श्रीकृष्णने त्रिगुणराज नुगर्मानेकी ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुनने गुनंत ही सात बाणोंसे नुगर्मानेकी घोंघर दो बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजाको काट डाला। फिर छः बाणोंसे उसके भाईको सारथि और घोड़ोंसहित यमराजके पास भेज दिया। तब नुगर्माने तककर अर्जुनपर एक लोहेकी शक्ति और श्रीकृष्णपर एक तोमर छोड़ा। अर्जुनने तीन-तीन बाणोंसे शक्ति और तोमर दोनोंहीको काट डाला और फिर बाणोंकी वर्षासे नुगर्मानेको मूर्च्छित कर द्रोणकी ओर लौट पड़े।

उन्होंने अपनी बाणवर्षासे कौरवोंकी सेनाको ध्वा दिया और फिर वे भगदत्तके सामने आकर उठ गये। भगदत्त नेपके समान श्यामवर्ण हाथीपर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किन्तु अर्जुनने बीचहीमें उन सब बाणोंको काट डाला। इसपर

भगदत्तने भी अर्जुनके बाणोंको रोककर श्रीकृष्ण और उनपर बाणोंकी चोट आरम्भ की। तब अर्जुनने उनके धनुषको काट डाला अङ्गूरलकोंको मारकर गिरा दिया और भगदत्तके साथ खेल-सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्तने उनपर चौदह तोमर छोड़े, किन्तु उन्होंने प्रत्येकके दो-दो टुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने भगदत्तके हाथीका कवच काट डाला। तब भगदत्तने श्रीकृष्णपर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी, किन्तु अर्जुनने उसके दो टुकड़े कर डाले तथा भगदत्तके छत्र और ध्वजाको काटकर उन्हें दस बाणोंसे बाँध डाला। इससे भगदत्तको बड़ा विस्मय हुआ।

इस प्रकार अर्जुनके बाणोंसे विधे हुए भगदत्तने भी क्रोधमें भरकर उनके मस्तकपर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुटको सीधा करते हुए अर्जुनने भगदत्तसे कहा—'राजन् ! अब तुम इस संसारको जी भरकर देखलो।' यह सुनकर भगदत्त क्रोधमें भर गये और अर्जुन तथा श्रीकृष्णपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुनने बड़ी फुर्तीसे उनके धनुष और तरकसोंको काट डाला तथा बहत्तर बाणोंसे उनके नर्मस्थानोंको बाँध दिया। इससे अत्यन्त व्यथित होकर भगदत्तने वैष्णवास्त्रका आवाहन किया और उससे अंकुशको अभिमन्त्रित करके उसे अर्जुनकी छातीपर चलाया। भगदत्तका वह अस्त्र सबका नाश करने-

वाला था, अतः श्रीकृष्णने अर्जुनको जोरमें करके उसे अपनी ही छातीपर मेल लिया। इससे अर्जुनके चित्तको बड़ा बलेश पहुँचा और उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'भगवन् ! आपने तो प्रतिज्ञा की है कि 'मैं युद्ध न करके केवल सारथिका काम कहूँगा;' किन्तु अब आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकटमें पड़ जाता या अस्त्रका निवारण करनेमें असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे

हाथमें धनुष और बाण हों तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित सम्पूर्ण लोकोंको जीतनेमें समर्थ हूँ।”

यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, “कुन्तीनन्दन ! सुनो; मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ, जो पूर्वकालमें घडित हो चुकी है। मैं चार स्वरूप धारण कर सदा सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षामें तत्पर रहता हूँ। अपनेकी ही अनेकों रूपोंमें विभ्रत करके संसारका हित करता हूँ। [‘नारायण’ नामसे प्रसिद्ध] मेरी एक मूर्ति इस भूमण्डलपर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगत्के शुभागुण कर्माँपर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्य-लोकमें आकर नाना प्रकारके कर्म करती है और चौथी यह है, जो हजार वर्षोंतक जलमें शयन करती है। वह मेरा चौथा विग्रह जब हजार वर्षके परचात् शयनसे उठता है, उस समय वर पानेयोग्य भवर्तों तथा ऋषि-महर्षियोंको उत्तम वरदान देता है। एक बार, जब कि वही समय प्राप्त था, पृथ्वीदेवीने जाकर मुझसे यह वरदान माँगा कि ‘मेरा पुत्र (नरकामुर) देवता तथा असुरोंसे अवध्य हो और उसके पास वंशवास्त्र रहे।’ पृथ्वीकी यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्रको अमोघ वंशवास्त्र दिया और उससे कहा—‘पृथ्वी ! यह अमोघ वंशवास्त्र नरकामुरकी रक्षाके लिये उसके पास रहेगा, अब इसे कोई नहीं मार सकेगा।’ पृथ्वीकी मनःकामना पूरी हुई और वह ‘ऐसा ही हो’ कहकर चली गयी तथा वह नरकामुर भी दुर्द्धर्ष होकर शत्रुओंको संताप देने लगा। अर्जुन ! वही मेरा वंशवास्त्र नरकामुरसे भगदत्तको प्राप्त हुआ था। इन्द्र और रुद्र आदि देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकोंमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो इस अस्त्रसे मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राणरक्षाके लिये ही मैंने इस अस्त्रकी चोट स्वयं सह ली और इसे ध्ययं कर दिया है। अब भगदत्तके पास यह दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान् असुरको तुम मार डालो।”

महात्मा श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने सहसा तीक्ष्ण

बाणोंकी वर्षा करके भगदत्तको ढक दिया और उनके हाथोंके दोनों कुम्भस्थलोकें बीचमें बाण मारा। वह बाण पूँछसहित उसके मस्तकमें धंस गया। फिर तो राजा भगदत्तके चार-चार हाँकनेपर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आर्तस्वरसे चिग्यारते हुए उसने प्राण त्याग दिये। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—‘पार्य ! यह भगदत्त बहुत बड़ी उन्नका है, इसके सिरके बाल सफेद हो गये हैं। पलकें ऊपर न उठनेके कारण इसकी आँखें प्रायः बंद रहती हैं; इस समय इसने आँखोंकी धुली रखनेके लिये कपड़ेकी पट्टीसे पलकोंको तलाटमें बाँध रखा है।’

भगवान्के कहनेसे अर्जुनने बाण मारकर भगदत्तके सिरकी पट्टी काट दी, उसके कटते ही भगदत्तकी आँखें बंद हो गयीं। तत्परचात् एक अर्धचन्द्राकार बाण मारकर अर्जुनने राजा भगदत्तकी छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राणपल्लव उड़ गये और हाथसे धनुष-बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तकसे खिसककर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वीपर गिर गये। इस प्रकार अर्जुनने उस युद्धमें

इन्द्रके सखा राजा भगदत्तका वध किया और कौरवपक्षके अग्यान्व योद्धाओंका भी संहार कर डाला।

वृषक, अचल और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णकी पराजय

सञ्जयने कहा—भगदत्तको मारकर अर्जुन दक्षिण दिशाकी ओर घूमे। उधरसे गन्धारराज मुबलके दो पुत्र वृषक और अचल आ पहुँचे तथा दोनों भाई युद्धमें अर्जुनकी पीडित करने लगे। एक तो अर्जुनके सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे; फिर दोनों एक साथ तीले बाणोंसे उन्हे बाँधने लगे। तब अर्जुनने अपने पंने बाणोंसे वृषकके सारथि, धनुष, ध्वज, ध्वजा, रथ और घोड़ोंकी धज्जियाँ उड़ा दीं तथा

नाना प्रकारके अस्त्रों और बाणसमूहोंसे बाँधकर गन्धारदेशीय योद्धाओंको ध्याकुल कर डाला। साथ ही, क्रोधमें भरकर उन्होंने पाँच सौ गन्धारघोरोंकी यमलोक भेज दिया।

वृषकके रथके घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिये उससे कूदकर वह अपने भाई अचलके रथपर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथमें ले लिया। अब तो वे वृषक और अचल दोनों भाई बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनकी बाँधने लगे।

दोनों रथपर एक दूसरेसे सटकर बैठे थे, उसी अवस्थामें अर्जुनने एक ही बाणसे दोनोंको मार डाला। दोनों एक साथ

दिया। जब सम्पूर्ण मायाका नाश हो गया और शकुनि अर्जुनके बाणोंसे विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमिसे भाग गया।

ही रथसे नीचे गिर पड़े। राजन् ! अपने दोनों मामाओंको मरा देख आपके पुत्र आंसू बहाने लगे। भाइयोंको मृत्युके मुखमें पड़ा देख सैकड़ों प्रकारकी माया जाननेवाले शकुनिने श्रीकृष्ण और अर्जुनको मोहमें डालनेके लिये मायाकी रचना की। उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओंसे अर्जुनपर लोहेके गोले, पत्थर, शतघ्नी, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, मूल, मुद्गर, पट्टिश, ऋष्टि, नख, मूसल, फरसा, छुरा, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, अश्विनाधि, चक्र, बाण और प्रास आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा होने लगी। गद्दे, ऊँट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, चीते, रोछ, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, साँप तथा नाना प्रकारके राक्षस और पक्षी बूढ़े तथा क्रोधमें भरे हुए सब ओरसे अर्जुनकी ओर टूट पड़े।

अर्जुन तो दिव्य अस्त्रोंके जाता थे ही, सहसा बाणोंकी घुट्टि करते हुए उन जीवोंको मारने लगे। अर्जुनके सुदृढ़ सायकोंकी मार पड़नेसे वे सभी प्राणी जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए नष्ट हो गये। इतनेहीमें अर्जुनके रथपर अंधेरा छा गया। उसमेंसे बड़ी क्रूर बाणी सुनायी देने लगी। परंतु उन्होंने 'ज्योतिष' नामक अत्यन्त उत्तम अस्त्रका प्रयोग करके उस भयंकर अंधकारका नाश कर दिया। अंधेरा दूर होते ही वहाँ भयानक जलधाराएँ गिरने लगीं। तब अर्जुनने 'आदित्यास्त्र' का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनिने अनेकों प्रकारकी मायाएँ रचीं, किंतु अर्जुनने हँसते-हँसते अपने अस्त्रवत्से उन सबका नाश कर

तदनन्तर अर्जुन कौरव-सेनाका विध्वंस करने लगे। वे बाणोंकी वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुनकी मारसे पीड़ित हो आपकी सेना इधर-उधर भागने लगी। उस समय धवराहटके कारण आपके बहुत-से सैनिकोंने अपने ही पक्षके योद्धाओंका संहार कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े और मनुष्योंपर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे, एक ही बाणसे आहत होकर वे प्राणहीन हो धराशायी हो जाते थे। मारे गये मनुष्य, हाथी और घोड़ोंकी लाशोंसे भरी हुई उस रणभूमिकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाणोंकी

मारसे व्याकुल हो रहे थे, उस समय वाप बटेको और बेटा वापको छोड़कर चल देता था। मित्र-मित्रकी बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे।

इधर, द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डवसेनाको छिन्न-भिन्न करने लगे। अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योद्धाओंको कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्नने स्वयं आकर द्रोणके चारों ओर घेरा डाल दिया। फिर तो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्नमें अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अग्निके समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणोंसे कौरव-सेनाको भस्म करने लगा। उसे इस प्रकार संहार करते देख अश्वत्थामाने हँसकर कहा—'नील ! तुम अपनी बाणाग्निसे इन अनेक योद्धाओंकी क्यों भस्म कर रहे हो, साहस ही तो केवल मेरे साथ लड़ो।' यह ललकार सुनकर नीलने बाणोंसे अश्वत्थामाको वीध दिया। तब उसने भी तीन बाण मारकर नीलके धनुष, ध्वजा और छत्रको काट डाला। यह देख नील हाथमें डाल-तलवार ले रथसे कूद पड़ा और अश्वत्थामाके सिरको काटना ही चाहता था कि उसीने भाला मारकर नीलके कुण्डलसहित मस्तकको काट गिराया। नील पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसकी मृत्युसे पाण्डवसेनाको बड़ा दुःख हुआ।

इतनेहीमें अर्जुन बहुत-से संशप्तकोंकी जीतकर, जहाँ द्रोणाचार्य पाण्डवसेनाका संहार कर रहे थे, वहाँ आ पहुँचे और कौरव योद्धाओंको अपने शस्त्रोंकी आगमें जलाने लगे। उनके सहस्रों बाणोंसे पीड़ित होकर कितने ही हाथीसवार,

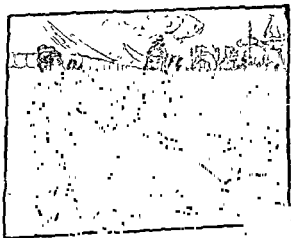
धुड़सवार और पैदल सैनिक भूमिपर गिरने लगे। कितने ही आर्तस्वरसे कराहने लगे। कितनोंने गिरते ही प्राण त्याग दिये। उनमेंसे जो उठने-गिरते भागते लगे, उन योद्धाओंको अर्जुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्मरण करके नहीं मारा। भागते हुए कीरव 'हा कर्ण ! हा कर्ण !' ऐसे पुकारने लगे। शरणागियोंका वह कण्ठ कन्दन सुनकर—'वीरो ! डरो मत' ऐसा कहकर कर्ण अर्जुनका सामना करने चला। कर्ण अस्त्र-वैताओंमें श्रेष्ठ था, उसने उग्र समय आपनेवास्त्र प्रकट किया; परन्तु अर्जुनने उसे शान्त कर दिया। इसी प्रकार कर्णने भी अर्जुनके तेजस्वी बाणोंका अपने अस्त्रसे निवारण कर दिया और बाणोंकी वर्षा करते हुए तिहनाद किया। तब धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकि भी वहाँ पहुँचकर कर्णको अपने बाणोंसे बाँधने लगे। कर्णने भी तीन बाणोंसे उन तीनों वीरोंके धनुष काट डाले। तब उन्होंने कर्णपर शक्तियोंका प्रहार करके सिंहोंके समान गर्जना की। कर्ण भी तीन-तीन बाणोंसे उन शक्तियोंके टुकड़े-टुकड़े करके अर्जुनपर बाण बरसाता हुआ गर्जने लगा। यह देख अर्जुनने सात बाणोंसे कर्णको बाँधकर उसके छोटे भाईको मार डाला, फिर उसके दूसरे भाई शत्रुञ्जयको भी छः बाणोंसे मौतके घाट उतारा। उसके बाद एक भाला मारकर विपाटके भी मस्तकको काटकर उसे रथसे गिरा दिया। इस प्रकार कीरवोंके देखते-देखते कर्णके सामने ही उसके तीनों भाइयोंको अर्जुनने अकेले ही मार डाला।

तदनन्तर, भीमसेन भी अपने रथसे कूद पड़े और सत्सवारसे कर्णपक्षके पंद्रह घोड़ोंको मारकर फिर अपने रथपर चढ़ आये। इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्णको दस तथा उसके सारथि और घोड़ोंकी पाँच बाणोंसे तौध डाला। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रथसे उतरकर दाल-तलवार लिये आगे बढ़ा और चन्द्रवर्मा तथा निषधदेशके राजा बृहत्क्षत्रको मारकर पुनः रथपर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथमें ले उसने तिहनाद करते हुए तिहत्तर बाणोंसे कर्णको बाँध दिया। इसके बाद सात्यकिने भी दूसरा धनुष उठाया और चौसठ बाणोंसे कर्णको बाँधकर सिंहके समान गर्जना की। फिर दो बाणोंसे उसने कर्णका धनुष काट दिया और तीन बाणोंसे उसकी बाहुओं तथा छातीमें प्रहार किया।

कर्ण सात्यकिरूपी समुद्रमें डूब रहा था; उस समय दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथने आकर उसके प्राण बचाये। फिर तो आपके सेनाके संकड़ों पैदल, रथी और हाथीसवार योद्धा कर्णकी रक्षाके लिये दौड़ पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव सात्यकिकी रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहाँ समस्त धनुर्धारियोंका नाश करनेके लिये महामयानक संग्राम छिड़ गया। आपके और पाण्डवपक्षके वीरोंमें प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। इतनेमें सूर्य अस्ताचलको जा पहुँचा। तब दोनों ओर की चकी-माँदी एवं लोहप्लुहान हुई सेनाएँ एक-दूसरेको देखती हुई धीरे-धीरे अपने शिविरको लौट गयीं।

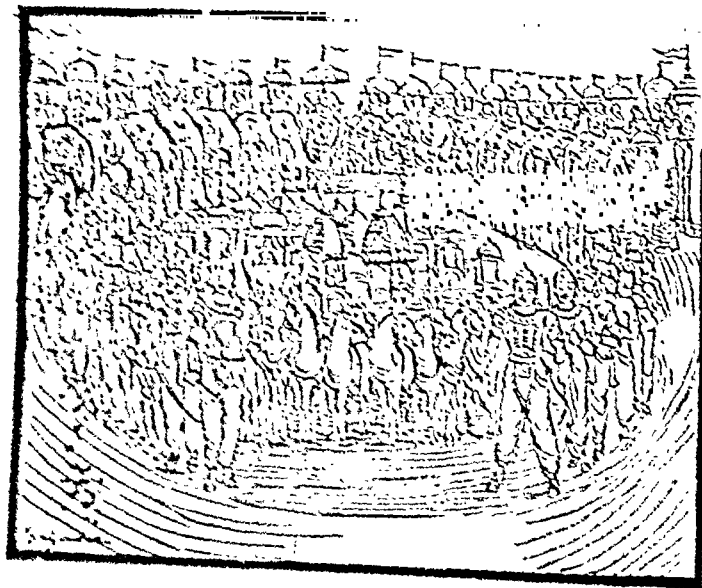
चक्रव्यूह-निर्माण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा

सञ्जय कहते हैं—रात्रि ! उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुनने हमारी सेनाकी पराजित कर युधिष्ठिरकी रक्षा की और द्रोणचार्यका संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रुओंका अभ्युदय देखकर उदात्त और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सबेरे ही उसने सब योद्धाओंके सामने प्रेम और अभिमानपूर्वक द्रोणाचार्यसे कहा, 'द्विजवर ! निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओंमेंसे हैं, तभी तो कल आपने युधिष्ठिरको निकट आ जानेपर भी नहीं कँद किया। शत्रु आपके आँसोंके सामने आ जाय और आप उसे पकड़ना चाहें, तो सम्पूर्ण देवताओंकी साथ लेकर भी पाण्डवलोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे बरदान तो दे दिया, किन्तु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोणने कुछ खिन्न होकर कहा, 'राजन् ! तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये । मैं तो तदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा करता हूँ । किंतु क्या करूँ ? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता, अशुभ, गन्धर्व, सत्त, राक्षस तथा सम्पूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते । जहाँ विश्वविधाता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ शंकरके सिवा और किसका बल काम दे सकता है ? तात ! इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्त्या नहीं हो सकता—आज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश करूँगा । आज यह ब्यूह बनाऊँगा, जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते । लेकिन अर्जुनको तुम किसी भी उपायसे यहाँसे दूर हटा दो । युद्धके विषयकी कोई भी कला ऐसी नहीं है, जो अर्जुनको ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सकें । उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण ज्ञान मुझसे तथा दूतरोंसे जान लिया है ।'

द्रोणके ऐसा कहते ही संशप्तकोंने अर्जुनको पुनः युद्धके लिये ललकारा और वे उन्हें दखिखन दिशाकी ओर हटा ले गये । उस समय अर्जुनका शत्रुओंके साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ, जैसा पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया था । महाराज ! इधर, आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया; उत्तमें उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओंको

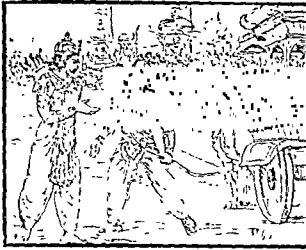
समिलित किया और उस ब्यूहके अंदरके स्थानपर सूर्यके तुल्य तेजस्वी राजकुमारोंको रड़ा किया । राजा दुर्योधन

इसके मध्यभागमें खड़ा हुआ; उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुःशासन थे । ब्यूहके अग्रभागमें द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए; जयद्रथके बगलमें अश्वत्थामाके साथ आपके तीस पुत्र, शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कौरवों और पाण्डवोंमें मृत्युको ही विश्राम मानकर रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया ।

द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्द्धर्ष ब्यूहपर भीमसेनको आगे करके पाण्डवोंने आक्रमण किया । सात्यकि, चैकितान, धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, धटोत्कच, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, केकय-राजकुमार और हजारों सृञ्जयवंशी क्षत्रिय—ये तथा और भी बहुत-से रणोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सहसा द्रोणाचार्यके ऊपर दूट पड़े । उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके उन सब वीरोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया । उस समय हम लोगोंने द्रोणकी सुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि पाञ्चाल और सृञ्जय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके । द्रोणाचार्यको क्रोधमें भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिरने उन्हें रोकनेके विषयमें

बहुत विचार किया । द्रोणका सामना करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन समझकर उन्होंने इस गुस्तर कार्यका भार अभिमन्युपर रक्खा । अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी नहीं था, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाला था । युधिष्ठिरने उससे कहा—'बेटा अभिमन्यु ! चक्रव्यूहके भेदनका उपाय हमलोग बिल्कुल नहीं जानते । इसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं । पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः तुम अस्त्र लेकर

शीघ्र ही द्रोणके इस ब्यूहको तोड़ डालो, नहीं तो युद्धसे लौटनेपर अर्जुन हमलोगोंको ताना बेंगे ।'

अभिमन्युने कहा—आचार्य द्रोणकी यह सेना यद्यपि अत्यन्त सुदृढ़ और भयंकर है, तथापि मैं अपने पितृवर्गकी विजयके लिये इस व्यूहमें अभी प्रवेश करता हूँ। पिताजीने स्पूहको तोड़नेका उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना नहीं बताया है। यदि मैं वहाँ किसी विपत्तिमें फँस गया तो निकल नहीं सकूँगा।

युधिष्ठिर बोले—बोरवर ! तुम इस सेनाको भेदकर

हमलोगोंके लिये द्वार तो बनाओ। फिर जित मार्गसे तुम जाओगे, तुम्हारे पीछे-पीछे हमलोग भी चलेंगे और सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करेंगे।

भीमने कहा—मैं, धृष्टद्युम्न, सात्यकि तथा पञ्चाल, मत्स्य, प्रमदक और केकय देशके योद्धा—ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहाँ तुमने स्पूह भङ्ग किया, वहाँ बड़े-बड़े घोड़ोंको मारकर हमलोग व्यूहका विध्वंस कर डालेंगे।

अभिमन्युने कहा—अच्छा, तो अब मैं द्रोणकी इस दुर्द्वय सेनामें प्रवेश करता हूँ। आज यह पराक्रम कर दिखाऊँगा, जिससे मेरे मामा और पिता दोनोंके कुलोंका हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी। यद्यपि मैं बालक हूँ, तो भी सम्पूर्ण प्राणी देवोंके कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रुसेनाको कालका प्राप्त बनाता हूँ। यदि जोते-नी युद्धमें मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाय तो मैं अर्जुनका पुत्र नहीं और माता मुमद्राके गर्भसे मेरा जन्म नहीं हुआ।

युधिष्ठिरने कहा—सुमद्वानन्दन ! तुम द्रोणकी दुर्द्वय सेनाको तोड़नेका जसाह दिखा रहे हो, इसलिये ऐसी बौरताभरी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे।

अभिमन्युका व्यूहमें प्रवेश और पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर अभिमन्युने सारथिको द्रोणकी सेनाके पास रख ले चलनेको कहा। जब बारंबार चलनेकी आज्ञा दी तो सारथिने उससे कहा—‘आयुष्मन् ! पाण्डवोंने आपपर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है; आप योद्धा देर इसपर विचार कर लीजिये, फिर युद्ध कोजियेगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान् हैं, उन्होंने

उत्तम अस्त्रविद्यामे बड़ा परिश्रम किया है। इधर आप बड़े सुख और आराममें पले हैं तथा युद्धविद्यामें उनके समान निपुण भी नहीं है।’

सारथिकी बात सुनकर अभिमन्युने उससे हँसकर कहा, ‘सूत ! यह द्रोण अथवा क्षत्रिय-समुदाय क्या है ? यदि साक्षात् इन्द्र देवताओंके साथ आ जाय अथवा भूतगणोंको साथ लेकर शंकर उतर आवे, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। इस क्षत्रियसमूहको देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। यह सम्पूर्ण शत्रुसेना मेरी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। और तो क्या, विश्वविजयी मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनको भी अपने विपक्षमें पाकर मुझे भय नहीं होगा।’ इस प्रकार सारथिकी बातको अयहेलना करनेके अभिमन्युने उसे शीघ्र ही द्रोणकी सेनाके पास चलनेकी आज्ञा दी। यह सुनकर सारथि मनमें बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परंतु घोड़ोंको उसने द्रोणकी ओर चड़ाया। पाण्डव भी अभिमन्युके पीछे-पीछे चले। उसको आते देख कौरवपक्षके सभी योद्धा द्रोणकी आगे करके उसका सामना करनेके लिये उठ गये।

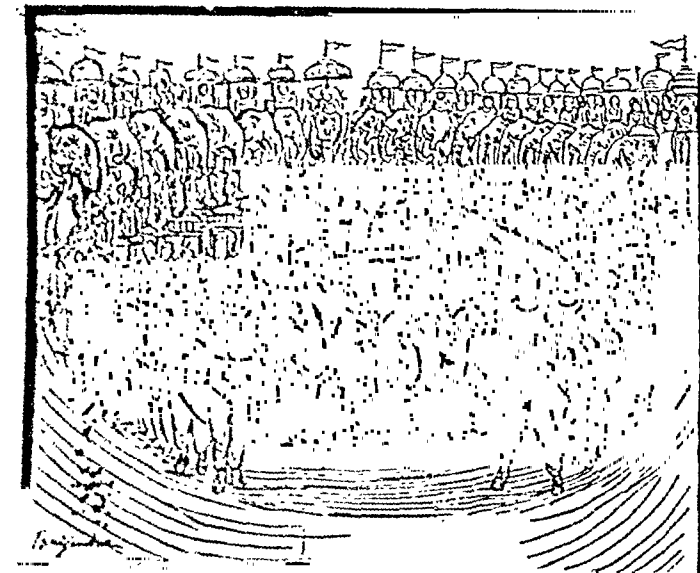
दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोणने कुछ खिन्न होकर कहा, 'राजन् ! तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये । मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा करता हूँ । किंतु क्या कहूँ ? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता, असुर, गन्धर्व, सर्प, राक्षस तथा सम्पूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते । जहाँ विश्वविधाता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ शंकरके सिवा और किसका बल काम दे सकता है ? तात ! इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता—आज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश करेगा । आज वह व्यूह बनाऊँगा, जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते । लेकिन अर्जुनको तुम किसी भी उपायसे यहाँसे दूर हटा दो । युद्धके विषयकी कोई भी कला ऐसी नहीं है, जो अर्जुनको ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सकें । उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरोंसे जान लिया है ।'

द्रोणके ऐसा कहते ही संशप्तकोंने अर्जुनको पुनः युद्धके लिये ललकारा और वे उन्हें दक्खिन दिशाकी ओर हटा ले गये । उस समय अर्जुनका शत्रुओंके साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ, जैसा पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया था । महाराज ! इधर, आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया; उसमें उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओंको

इसके मध्यभागमें खड़ा हुआ; उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुःशासन थे । व्यूहके अप्रभागमें द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए; जयद्रथके बगलमें अश्वत्थामाके साथ आपके तीस पुत्र, शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कौरवों और पाण्डवोंमें सृष्ट्युको ही विश्राम मानकर रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया ।

द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्दृष्ट व्यूहपर भीमसेनको आगे करके पाण्डवोंने आक्रमण किया । सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, केकय-राजकुमार और हजारों सृञ्जयवंशी क्षत्रिय—ये तथा और भी बहुत-से रणोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सहसा द्रोणाचार्यके ऊपर दूट पड़े । उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके उन सब वीरोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया । उस समय हम लोगोंने द्रोणकी भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि पाञ्चाल और सृञ्जय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके । द्रोणाचार्यको क्रोधमें भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिरने उन्हें रोकनेके विषयमें

बहुत विचार किया । द्रोणका सामना करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन समझकर उन्होंने इस गुस्तर कार्यका भार अभिमन्युपर रक्खा । अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी नहीं था, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाला था । युधिष्ठिरने उससे कहा—'बेटा अभिमन्यु ! चक्रव्यूहके भेदनका उपाय हमलोग बिल्कुल नहीं जानते । इसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं । पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः तुम अस्त्र लेकर

सम्मिलित किया और उस व्यूहके अरोंके स्थानपर सूर्यके

शोभ ही द्रोणके इस व्यूहकी तोड़ डालो, नहीं तो युद्धसे

अभिमन्युके हाथसे अशमकराजकुमारके भारे जानेपर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनि, शल, शल्य, मूरिधवा, क्राप, सोमदत्त, बिबिशात, वृषसेन, सुपेण, कुण्डभेदी, प्रतदन, वृन्दारक, ललित्य, प्रबाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन—इन सबने क्रोधमें भरकर अभिमन्युपर बाणवर्षा आरम्भ की। इन बड़े-बड़े धनुर्धारियोंके बाणोंसे जब अभिमन्यु बहुत घायल हो गया, तो उसने कवच और शरीरको छेद डालनेवाला एक तीखा बाण कर्णके ऊपर चलाया। वह बाण कर्णका कवच छेदकर बड़े वेगसे उसके शरीरमें घुसा और उसे भी वेधकर पृथ्वीमें समा गया। उस दुःसहस्रहारसे कर्णको बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमिमें कांप उठा। इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए अभिमन्युने तीन बाणोंसे सुपेण, दीर्घलोचन और कुण्डभेदीको भी मारा।

तब कर्णने पञ्चवीस, अश्वत्थामाने बीस और कृतवर्माने सात बाण मारकर अभिमन्युको घायल किया। उसके सम्पूर्ण शरीरमें बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाशधारी यमराजके समान रणभूमिमें विचर रहा था। शल्यको

अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्युने बाणोंकी वर्षासे उन्हें ढक दिया और आपकी सेनाको डराते हुए उसने भीषण गर्जना की। उसके भयभेदी बाणोंसे घायल हुए राजा शल्य रथके पिछले भागमें जा बंठे और मूर्च्छित हो गये। शल्यकी यह अवस्था देख सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणके देखते-देखते भाग चली। उस समय देवता, पितर, चारण, सिद्ध, यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्युका यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे।

शल्यका एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्युने मेरे भाई मद्रराजको रणभूमिमें मूर्च्छित कर दिया है, तो क्रोधमें भरकर बाणवर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही उस बाण मारकर उसने अभिमन्युको घोंड़े और सारयसहित घायल कर दिया, फिर बड़े जोरसे गर्जना की। तब अर्जुनकुमारने धाणोंसे उसके घोंड़े, छत्र, ध्वजा, सारथि, जुआ, बंठक, पहिया, धुरी, भाया, धनुष, प्रत्यन्वा, पताका, पहियोंके रस्सक एवं रथकी सब सामग्रियोंको छण्ड-छण्ड करके उसके हाथ, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराये। तब तो उसके अनुचर अत्यन्त भयभीत हो सब दिशाओंमें भाग गये। अभिमन्युके उस अद्भुत पराक्रमको देखकर सबलोग उसे शायगी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रोंसे शत्रु-सेनाका संहार करता हुआ चारों दिशाओंमें दिलायी दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्मको देख आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुःशासन बड़े जोरसे गरजा और क्रोधमें भरकर बाणोंकी वर्षा करता हुआ सुमद्राकुमारपर चढ़ आया। आते ही उसको अभिमन्युने छत्रोंसे बाण मारे। अभिमन्यु और दुःशासन दोनों ही रथ-शिक्षामें कुशल थे। वे शायें-बायें विचित्र मण्डलाकार गतिसे चलते हुए युद्ध करने लगे।

दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! उस समय अभिमन्युने दुःशासनसे हँसकर कहा—'दुर्मते ! तूने मेरे पितृव्यका, राज्य हूट लिया है, उसके कारण तथा तेरे लोभ, अज्ञान, द्रोह और दुःसाहसके कारण महात्मा पाण्डव तुझपर अत्यन्त क्रुपित हैं; इसीसे आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ा है। आज उस पापका भयंकर फल तू भोग। क्रोधमें भरी हुई माता द्रौपदीकी तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेनकी

दृष्ट्या पूर्ण करके आज मैं उनैकें 'ऋणिते उऋण हो जाऊँगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथसे जीता नहीं बच सकता।' यह कहकर अभिमन्युने दुःशासनकी छातीमें कालाग्निके समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छातीमें लगा और गलेकी हँमली छेदकर निकल गया। इसके बाद धनुषको कानतक खींचकर पुनः उसने दुःशासनको पञ्चवीस बाण मारे। इससे अच्छी तरह

अर्जुनका पुत्र अर्जुनसे भी बढ़कर पराक्रमी था। वह युद्धकी इच्छासे द्रोण आदि महारथियोंके सामने इस प्रकार जा उठा, जैसे हाथियोंके आगे सिंहका बच्चा हो। अभिमन्यु अभी व्यूहकी धोर वीस ही कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक-दूसरेका संहार करनेवाले उभय पक्षके योद्धाओंमें घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्धमें द्रोणके देखते-देखते व्यूह भेदकर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहाँ जानेपर उसके ऊपर बहुत-से योद्धा दूट पड़े। परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलानेमें फुर्तीला था। जो-जो वीर उसके सामने आये, सबको अपने मर्मभेदी बाणोंसे मारने लगा। उसके पंने बाणोंकी मार पड़नेसे घायल ही बहुत-से योद्धा धराशायी हो गये। मरे हुए वीरोंकी लाशों और उसके टुकड़ोंसे वहाँकी भूमि ढक गयी। धनुष, बाण, डाल, तलवार, अंकुश, तोमर आदि बहुत-से शस्त्रों और आभूषणोंसे युक्त हजारों वीरोंकी भुजाओंको

अभिमन्युने काट डाला तथा रथोंको तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान् विष्णुके समान अचिन्तनीय पराक्रम कर दिया था। राजन् ! उस समय आपके पुत्र और आपके पक्षके योद्धा दसों दिशाओंकी ओर देखते हुए भागनेकी राह ढूँढ़ने लगे। उनके मुँह सूख गये थे, नेत्र चञ्चल हो रहे थे, वदनसे पसीना बह रहा था, रोएँ खड़े हो गये थे। वे शत्रुको जीतनेका साहस रीं बँटे थे; अगर कुछ उत्साह था तो वहाँसे निकल भागनेका। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, वन्धु तथा सम्बन्धियोंको छोड़कर अपना प्राण बचानेकी इच्छासे घोड़े और हाथियोंको उतावलीके साथ हाँकते हुए सब लोग भाग चले।

अमित तेजस्वी अभिमन्युके द्वारा अपनी सेनाको इस प्रकार तितर-बितर होते देख दुर्योधन अत्यन्त क्रोधमें भरा हुआ उसके सामने आया। द्रोणाचार्यकी आज्ञासे और भी बहुत-से योद्धा वहाँ आ पहुँचे और दुर्योधनको चारों ओरसे घेरकर उसकी रक्षा करने लगे। इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनि, बृहद्बल, शल्य, भूरि, भूरिश्रवा, शल, पौरव और वृषसेनने सुभद्राकुमारपर तीखे बाणोंकी वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्युको मोहित करके उन्होंने दुर्योधनको बचा लिया।

जैसे मुँहका ग्रास छिन जाय, उसी प्रकार दुर्योधनका निकल जाना अभिमन्युसे नहीं सहा गया। उसने बड़ी भारी बाणवर्षा करके घोड़े और सारथियोंसहित उन सभी महारथियोंको मार भगाया तथा सिंहके समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथोंसे उसको घेरकर बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाणोंको आकाशमें ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बाँध डालता था। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक-दूसरेपर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्धसे विमुख नहीं होता था। उस घोर संग्राममें दुःसहने नौ बाण मारकर अभिमन्युको बाँध दिया। फिर दुःशासनने बारह, कृपाचार्यने तीन, द्रोणने सत्रह, विविशतिने सत्तर, कृतवर्माने सात, बृहद्बलने आठ, अश्वत्थामाने सात, भूरिश्रवाने तीन, शल्यने छः, शकुतिने दो और राजा दुर्योधनने तीन बाण मारे।

महाराज ! उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूमकर सब महारथियोंको तीन-तीन बाणोंसे वेधता जाता था। फिर, आपके पुत्रोंने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु क्रोधसे जल उठा और अपनी अस्त्रशिक्षाका महान् बल दिखाने लगा। इतनेमें अश्मकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजीसे वहाँ आकर अभिमन्युको रोका और दस बाण मारकर उसको बाँध डाला। तब अभिमन्युने मुसकराते हुए उसे दस बाण मारे और उनसे उसके घोड़ों, सारथि, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तकको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया।

उत्तर दया की और स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—'जयद्रथ ! मैं तुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर माँग ले ।' वह प्रणाम करके बोला—'मैं चाहता हूँ अकेले ही समस्त पाण्डवोंको

पुत्रमें जीत सकूँ ।' भगवान्ने कहा—'सौम्य ! तुम अर्जुनको छोड़ शेष चार पाण्डवोंको पुत्रमें जीत सकोगे ।' 'अच्छा, ऐसा ही हो'—यह कहते-कहते उसको नींद टूट गयी । उस

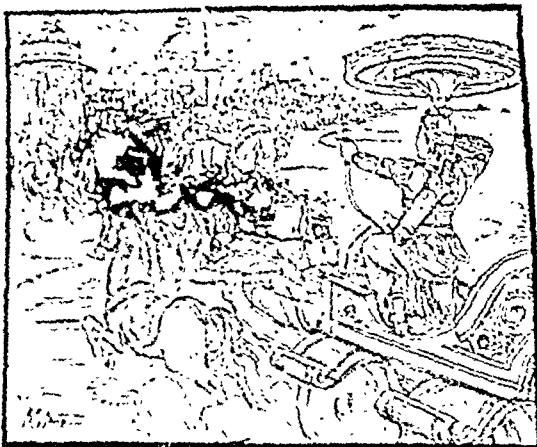
वरदानसे और दिव्यास्त्रके बलसे ही जयद्रथने अकेले होनेपर भी पाण्डवसेनाको आगे नहीं बढ़ने दिया । उसको प्रत्यञ्चवाकी टंकार होते ही शत्रुवीरोंपर भय छा गया और आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ । उस समय सारा भार जयद्रथके ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिरका सेनापर दूट पड़े । अमिमन्युने ध्रुवके जिस भागको तोड़ डाला था, उसे जयद्रथने पुनः योद्धाओंसे भर दिया । फिर उसने सात्यकिको तीन, भीमसेनको आठ, धृष्टद्युम्नको साठ और विराटको दस बाण मारे । इसी प्रकार द्रुपदको पाँच, शिखण्डीको सात, केकयराजकुमारोंको पचबोस, द्रौपदीके प्रत्येक पुत्रको तीन-तीन और

युधिष्ठिरको सत्तर बाणोंसे बाँध डाला । साथ ही दूसरे योद्धाओंको भी बाणोंकी भारी बपत्ति पोंछे हटा दिया । उसका यह काम अद्भुत ही हुआ । तब राता युधिष्ठिरने हँसते-हँसते एक तीक्ष्ण बाणसे जयद्रथका धनुष काट डाला । जयद्रथने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिरको दस और अन्य योद्धाओंको तीन-तीन बाणोंसे बाँध दिया । उसके

घायल होकर वह व्यापक मारे रथके पिछले भागमें जा बंठा और बेहोश हो गया। यह देख सारथि तुरंत उसे रणसे बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव, द्रौपदीके पुत्र, सात्यकि, चैकितान, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, केकय, धृष्टकेतु तथा मत्स्य, पाञ्चाल और सञ्जय वीर बड़ी प्रसन्नताके साथ द्रोणकी सेनाको नष्ट करने की इच्छासे आगे बढ़े। फिर तो कौरवों और पाण्डवोंकी सेनामें महान् युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यन्त क्रोधमें भरकर अभिमन्युके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उसके अनुचरोंको भी बाणोंसे बाँधने लगा। अभिमन्युने भी तुरंत ही उसे तिहत्तर बाणोंसे बाँध डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदनन्तर, कर्णने अपनी उत्तम अस्त्र-विद्याका प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणोंसे अभिमन्युको बाँध डाला। कर्णके द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्राकुमार शिथिल नहीं हुआ; उसने तेज बाणोंसे शूरवीरोंके धनुष काटकर कर्णको भी दूब घायल किया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथि और घोड़ोंको भी हँसते-हँसते बाँध डाला। फिर कर्णने भी उसे कई बाण मारे, किंतु अभिमन्युने अविचल भावसे सबको झेल लिया और मुहूर्तभरमें एक ही बाणसे कर्णके धनुष और ध्वजाको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इस प्रकार कर्णको संकटमें फँसा देखकर उसका छोटा भाई नुदूद धनुष ले अभिमन्युका सामना करनेको आ गया। उसने आते ही दस बाण मारकर अभिमन्युको छत्र, ध्वजा, सारथि और घोड़ोंसहित बाँध डाला। यह देख आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्युने मुसकराकर एक ही बाणसे उसका मस्तक काट गिराया।

राजन् ! भाईको मरा देर कर्ण बहुत दुखी हुआ।

इधर सुभद्राकुमारने कर्णको विमुख करके दूसरे धनुर्धरोंपर धावा किया। क्रोधमें भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे युवत उस विशाल सेनाका संहार करने लगा। कर्ण तो उसके बाणोंसे बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिये अपने शीघ्रगामी घोड़ोंको हाँककर रणभूमिसे भाग गया। इससे व्यूह टूट गया। उस समय टिड्डियों या जलकी धाराओंके समान अभिमन्युके बाणोंसे आकाश आच्छादित हो जानेके कारण कुछ सूक्ष्म नहीं पड़ता था। सिन्धुराज जयद्रथके सिवा दूसरा कोई रथी वहाँ टिक न सका। अभिमन्यु अपने बाणोंसे शत्रुसेनाको दग्ध करता हुआ व्यूहमें विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्योंका संहार होने लगा। पृथ्वीपर बिना मस्तककी लाशें बिछ गयीं। कौरव-योद्धा अभिमन्युके बाणोंसे क्षत-विक्षत हो प्राण वचानेके लिये भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दलके लोगोंको मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेनाको खदेड़-खदेड़कर मार रहा था। व्यूहके बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दीख पड़ता था, जैसे तिनकोंके ढेरमें प्रज्वलित अग्नि।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अभिमन्युने जिस समय व्यूहमें प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिरकी सेनाका कोई और भी वीर गया था या नहीं ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकारमें संगठित होकर अभिमन्युको रक्षाके लिये उसके साथ-साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जामाता जयद्रथने दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करके पाण्डवोंकी सेनासहित रोक दिया।

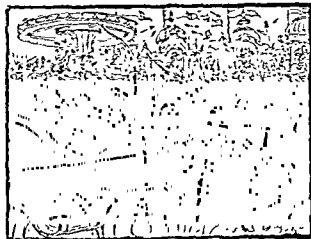
धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मैं तो समझता हूँ जयद्रथके ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होनेपर भी उसने क्रोधमें भरे हुए पाण्डवोंको रोका। भला, जयद्रथने कौन-सा ऐसा महान् तप किया था जिससे पाण्डवोंको रोकनेमें समर्थ हो सका ?

सञ्जयने कहा—जयद्रथने वनमें द्रौपदीका अपहरण किया था, उस समय भीमसेनसे उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान् शंकरका आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भक्तवत्सल भगवानने

अभी क्षणभर भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों बाणोंसे आहत होकर दुर्घोषन भाग गया ।

धृतराष्ट्रने कहा—मृत ! जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्युका बहुत-से घोड़ाओंके साथ संप्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसीकी हुई—सहसा इस बातपर विश्वास नहीं होता । दासतनमें मुमद्राकुमारका यह पराक्रम आश्चर्यजनक है । किन्तु जिन लोगोंका धर्मपर भरोसा है, उनके लिये यह कोई अद्भुत बात नहीं है । सञ्जय ! जब दुर्घोषन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गये, उग ममथ मेरे पुत्रोंने अभिमन्युके लिये क्या उपाय किया ?

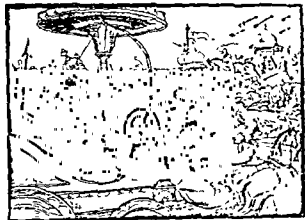
सञ्जयने कहा—महाराज ! उग ममथ आपके घोड़ाओंके मुँह सूख गये थे, आँखें कातर हो रही थीं, शरीरमें रोमाञ्च ही आया था और पसीने चू रहे थे । शत्रुको जीनेका उत्साह नहीं रह गया था, सब भागनेकी तैयारीमें थे । भरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सुहृद, सम्बन्धी तथा बन्धु-बाणधियोंकी छोड़-छोड़कर अपने हाथी घोड़ोंकी जन्दी-जन्दी हाँकते हुए रणभूमिसे दूर निकल गये । उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अभ्यत्यामा, बृहदल, कृपाचार्य, दुर्घोषन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनि—ये सब श्रेष्ठमें भरे हुए समरविजयी

अभिमन्युकी ओर दौड़े । किन्तु अभिमन्युने इन्हें फिर अनेकों बार रणसे विमुक्त किया । केवल लक्ष्मण ही सामने उठा रहा । पुत्रके स्नेहसे उसके पीछे दुर्घोषन भी लौट आया; फिर दुर्घोषनके पीछे अग्य महारथी भी लौट पड़े । अब सबने मिलकर अभिमन्युपर बाण बरसाना आरम्भ किया । परन्तु अभिमन्युने अकेले ही उन सब महारथियोंको परास्त कर दिया और लक्ष्मणके सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओंमें तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार किया । फिर लक्ष्मणने कहा—'भाई ! एक बार इस संसारकी अच्छी तरह देख लो; क्योंकि अभी तुम्हें परलोककी यात्रा करनी है । आज सं. म. ख. १-२४

तुम्हारे बन्धु-बाणधियोंके देखते-देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा है ।' यह कहकर महाबाहू मुमद्राकुमारने लक्ष्मणको और एक भरल चनाकर उसके मुन्दर नामिका, मन्दाहर च्युटि तथा घुंघराते बालोंवाले कुण्डनमण्डित मस्तकको धड़ने अलग कर दिया ।

कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोगोंमें हाहाकार मच गया । अपने प्यारे पुत्रके गिरते ही दुर्घोषनके शोककी सीमा नहीं रही । उसने ममस शत्रियोंमें पुनारारण रखा—'मार जानो इमे ।' तब द्रोण, कृप, कर्ण, अभ्यत्यामा, बृहदल तथा कृतवर्मा—इन छः महारथियोंने अभिमन्युको चारों ओर घेर लिया । किन्तु अर्जुनकुमारने अपने ताँपे बाणोंने घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े बेगमें जयद्रथकी सेनाकी ओर धावा किया । यह देख फलितङ्ग और निपाद वीरोंके साथ श्राययुवने आकर हाथियोंकी सेनामें अभिमन्युका मार्ग रोक दिया । फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ । अभिमन्युने उस गज-सेनाका संहार कर दिया । तदनन्तर, श्राय अर्जुनकुमारपर बाण-समूहोंकी वर्षा करने लगा । इतनेमें भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुषकी टंकार करते हुए अभिमन्युपर चढ़ आये । किन्तु उसने अपने बाणोंसे उन सब महारथियोंको रोककर श्राययुवकी भलीभाँति पीड़ित किया । फिर असंख्य बाणोंकी वर्षा करके उसके धनुष, बाण, कैपूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तकको भी काट डाला । साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथि

और घोड़ोंको भी रणभूमिमें गिरा दिया । श्रायके गिरते ही सेनाके अधिकांश घोड़ा विमुक्त होकर भागने लगे ।

तब द्रोण आदि छः महारथियोंने पुनः अभिमन्युको घेरा । यह देख अभिमन्युने द्रोणको पचास, बृहदलको बीस, कृतवर्माको अस्ती, कृपाचार्यको साठ और अभ्यत्यामाने दस बाणोंसे बाँध डाला । तदनन्तर, उसने वीरोंकी बौध्द बड़ानेवाले वीर कुन्दारकको आपके पुत्रोंके देखते-देखते मः

हाथकी फुर्ती देखकर भीमसेनने तीन बाणोंसे उसके धनुष, ध्वजा और छत्रको काट गिराया। जयद्रथने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ाकर भीमके धनुष, ध्वजा और घोड़ोंका संहार कर डाला। घोड़ोंके मर जानेपर भीमसेन उस रथसे कूदकर सारथिकके रथपर जा बैठे। जयद्रथका यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाश्वती देने लगे। इतनेमें अभिमन्युने उत्तर दिशाकी ओर

युद्ध करनेवाले हाथीसवारोंको मारकर पाण्डवोंके लिये मार्ग दिखाया, किंतु जयद्रथने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पाञ्चाल, केकय और पाण्डव वीरोंने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्रथको हटा न सके। आपके शत्रुओंमेंसे जो भी द्रोणसेनाका व्यूह तोड़नेका प्रयत्न करता, उसे जयद्रथ वरदानके प्रभावसे रोक देता था।

अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर दुर्द्वय वीर अभिमन्युने उस सेनाके भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया, जैसे बड़ा भारी मगर समुद्रमें हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेनाके प्रधान वीरोंने रथोंसे अभिमन्युको घेर रखा था, तो भी उसने वृषसेनके सारथिको मारकर उसके धनुषको भी काट डाला। बलवान् वृषसेन भी अपने बाणोंसे अभिमन्युके घोड़ोंको बाँधने लगा। घोड़े रथ लिये हुए वहाँसे हवा हो गये। यह विघ्न आ पड़नेसे सारथि रथको दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देरमें शत्रुओंको रौंदते हुए अभिमन्युको पुनः आते देख वसातीयने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमन्युको साठ बाणोंसे घायल कर डाला। तब अभिमन्युने वसातीयकी छातीमें एक ही बाण मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। यह देख आपकी सेनाके बड़े-बड़े क्षत्रियोंने क्रोधमें भरकर अभिमन्युको मार डालनेकी इच्छासे घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा

भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष और बाणोंके टुकड़े-टुकड़े करके कुण्डल और मालाओंसे मण्डित मस्तक भी काट डाले।

तत्पश्चात् मद्रराजका बलवान् पुत्र रुक्मरथ आया और डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला—'वीरो! डरो मत। मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई हस्ती नहीं है। संदेह न करो, मैं इसे जीते-जी पकड़ लूँगा।' यह कहकर वह अभिमन्युकी ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दायाँ-बायाँ भुजाओंमें तीन-तीन बाण मारकर गजने लगा। तब अभिमन्युने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तकको भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया।

राजकुमार रुक्मरथके कई मित्र थे, वे भी रथोंमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे। उन्होंने अपने महान् धनुष चढ़ाकर बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको ढक दिया। यह देख दुर्योधनको बड़ा हर्ष हुआ; उसने यही समझा कि बस, अब तो अभिमन्यु यमलोकमें पहुँच गया। किंतु अभिमन्युने उस समय गन्धर्वास्त्रका प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणोंकी वृष्टि करता हुआ युद्धमें कभी एक, कभी सौ और कभी हजारकी संख्यामें दिखायी देता था। अभिमन्युने रथसंचालनकी कला और गन्धर्वास्त्रकी मायासे उन राजकुमारोंको मोहित करके उनके शरीरोंके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। कितनोंके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथि, भुजाएँ तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्युके द्वारा इतने राजपुत्रोंको मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलोंको रणभूमिमें गिरते देख वह क्रोधमें भरा हुआ अभिमन्युके पास आया। उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया।

[व]

अभिमन्युके द्वारा कौरव वीरोंका संहार और छः महारथियोंके प्रयत्नसे उसका वध

चन सकता है। राधानन्दन ! तुम बड़े धनुषं हो; यदि सको तो यही करो। सब प्रकारसे असहाय करके इने भगाओ और पीछेसे प्रहार करो। यदि इसके हाथमें प रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते।' आचार्यकी बात सुनकर कर्णने बाणसे अभिमन्युके

नुयुको काट डाला। कृतवर्मने उसके घोड़ोंको और कृपा-र्णमें पाशबंधक तथा सारथिको मार डाला। उसे धनुष नीर रखते हीन देख बाकी महारथीलोग बड़ी शीघ्रतासे उसपर बाण बरसाने लगे। एक ओर छः महारथी थे, दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु; तो भी ये निर्दयी उस अकेले बालकपर बाणबर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रखते हाथ धीना पड़ा; तो भी उसने अपने धर्मका पालन किया। हाथमें ढाल-तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाशमें उछल पड़ा। अपनी लघिमा-शक्तितसे अभी वह गहड़की भांति ऊपर मड़रा ही रहा था, तबतक द्रोणाचार्यने 'क्षुरप्र' नामक बाणसे उसकी तलवारके टुकड़े-टुकड़े कर दिये और कर्णने ढाल छिन्न-भिन्न कर दी।

अब उसके हाथमें तलवार भी न रही, सारे आंगों बाण घोंसे हुए थे; उसी दशामें वह आकाशसे उतरा और क्रोधमें भरकर चक्र हाथमें लिये द्रोणाचार्यपर झपटा। उस समय वह चक्रधारी भगवान् विष्णुकी भांति शोभायमान हो रहा था। उसे देखकर राजालोग बहुत डर गये और सबने मिलकर उसके चक्रके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब महारथी अभिमन्युने बहुत बड़ी गदा हाथमें ली और अश्वत्थामापर चलायी। जलते हुए वज्रके समान उस गदा-

को आते देख अश्वत्थामा रखते उतरकर तीन कदम पाड़े हट गया। गदाकी चोटसे उसके घोड़े, पाशबंधक और सारथि मारे गये। इसके बाद अभिमन्युने मुचलके पुत्र

कालिकेयको तथा उसके अनुचर सत गान्धारोको भीतके घाट उतारा। दस बसतीय महारथियोंको तथा केकय महारथियोंका संहार हाथियोंको मार डाला। तत्परचा सनकुमारके रथ और घोड़ोंको ग कर डाला। इसके दुःशासनके पु क्रोध हुआ और वह भी गदा अभिमन्युकी ओर बोड़ा। कि एक-दूसरेको मारनेकी इच्छा प्रहार करने लगे। दोनों अपमानकी चोट पड़ी और पृथ्वीपर गिर पड़े। दुःशासन उठा और अभिमन्यु अभी था कि उसने उसके मस्तकप

उसके प्रचण्ड आघातसे बेचारा अभिमन्यु पुनः ब्रेहोश होकर गिर पड़ा। महाराज ! इस प्रकार उस एक बालकको बहुत लोगोंने मिलकर मारा।

आकाशमें टूटकर गिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति उस शूरवीरको रणभूमिमें गिरा देख अन्तरिक्षमें खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वरसे कहा, 'द्रोण और कर्ण-जैसे छः प्रधान महाराथियोंने मिलकर इस अकेले बालकका वध किया है, इसे हमलोग धर्म नहीं मानते।' चन्द्रमा और सूर्यके तुल्य कान्तिमान् अभिमन्युको इस प्रकार पड़ा देख आपके योद्धाओंको बड़ा हर्ष हुआ और पाण्डवोंके हृदयमें बड़ी पीडा हुई। राजन् ! अभिमन्यु अभी बालक था, युवावस्थामें उसका पदार्पण नहीं हुआ था। उस वीरके मरते ही युधिष्ठिरके देखते-देखते सम्पूर्ण पाण्डवसेना भाग चली। यह देख युधिष्ठिरने उन वीरोंसे कहा—'वीरो ! युद्धमें मृत्युका अवसर आनेपर भी अभिमन्युने पीठ नहीं दिखायी है। तुम भी उसीकी भाँति धीरता रक्खो, डरो

मत। हमलोग निश्चय ही शत्रुओंपर विजय पायेंगे।' ऐसा कहकर धर्मराजने अपने दुखी सैनिकोंका शोक दूर किया। राजन् ! अभिमन्यु श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान पराक्रमी था, वह दस हजार राजकुमारों और महारथी कौसल्यकी मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवानोंके अक्षय लोकोंमें गया है; अतः वह शोक करने योग्य नहीं है।

महाराज ! इस प्रकार हमलोग पाण्डवोंके उस श्रेष्ठ वीरको मारकर और उनके बाणोंसे पीड़ित एवं लोहूबुहान हो सार्यकाल अपनी छावनोंमें चले आये। अतः समय देखा, शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविरको जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओंने रक्तकी नदी बहा दी थी, जो वैतरणीके समान भयंकर और दुस्तर थी। रणभूमिके मध्यमें बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाहमें बहाये जा रही थी। अनेकों धड़ वहाँ नाच रहे थे; रणस्थलको देखनेमें डर मालूम होता था।

युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! महावीर अभिमन्युके मारे जानेके पश्चात् सभी पाण्डव-योद्धा रय छोड़, कवच उतार और धनुष फेंककर राजा युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये तथा अभिमन्युको मन-ही-मन याद करते हुए उसके युद्धका स्मरण करने लगे। भाईका पुत्र अभिमन्यु-जैसा वीर मारा गया, यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये और विनाप करने लगे—'जैसे गाँओंके झुंडमें सिंहका वच्चा प्रवेश कर जाय उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करनेका इच्छामें द्रोणके दुर्मेघ व्यूहमें जा घुसा, युद्धमें जिसके सामने आकर चढ़े-चढ़े धनुर्धर और अस्त्रविद्यामें कुशल वीर भी भाग गये, जिसने हमारे फट्टर शत्रु दुःशासनको अपने बाणोंसे गोप्र हो मार भगाया था, वह वीर अभिमन्यु द्रोणसेना-रथी महासागरके पार होकर भी दुःशासनकुमारके पास जा मृत्युको प्राप्त हुआ। मुभद्राकुमारके मारे जानेके बाद अब मैं अर्जुन अथवा मुभद्राको कैसे संह दिखवाऊँगा ? हाय ! यह बेचारी अब अपने प्यारे बेटेको नहीं देख सकेगी। श्रीकृष्ण और अर्जुनको यह दुःखद समाचार कैसे सुनाऊँगा ? आह ! मैं कितना निरदयी हूँ; जिस मुकुमार बालकको भोजन और शयन करने, सवारोंपर चलने तथा भूषण-वस्त्र

पहननेमें आगे रखना चाहिये था, उसे मैंने युद्धमें आगे कर दिया ! अभी तो वह तरुण कुमार युद्धकी कलामें पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशलसे लौटता ? अर्जुन बुद्धिमान्, निर्लौभ, संकोचशील, क्षमावान्, रूपवान्, बलवान्, बड़ोंको मान देनेवाले, वीर और सत्यपराक्रमी हैं, जिनके कर्मोंकी देवतालोग भी प्रशंसा करते हैं, जो असय चाहनेवाले शत्रुको भी असय दान देते हैं, उन्हींके बलवान् पुत्रकी भी हमलोग रक्षा न कर सके। बल और पुरुषार्थमें जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुन कुमारको मारा गया देखकर अब विजयसे भी मुझे प्रसन्नता न होगी; उसके बिना पृथ्वीका राज्य, अमरत्व अथवा देवताओंके लोकका अधिकार भी मेरे लिये किसी कामका नहीं है।'

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठिरने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसनपर विराजमान हुए तो अभिमन्युकी मृत्युके शोकसे सतप्त होकर उनसे कहा—'मुनिवर ! मुभद्रानन्दन अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारथियोंने घेरकर मार डाला है। मैंने उससे कहा था, 'हमलोंको लिये व्यूहमें

घुसनेका दरवाजा बना दो।' उसने वंसा ही किया। जब स्वयं भीतर घुस गया, तब उसके पीछे हमलोग भी घुसने लगे; किन्तु जयद्रथने हमें रोक दिया। योद्धाओंको अपने समान बोरसे युद्ध करना चाहिये; किन्तु शत्रुओंने जो उसके साथ व्यवहार किया है, वह नितान्त अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदयमें बड़ा संताप हो रहा है। बार-बार उसीकी चिन्ता होने लगती है, तनिक भी शान्ति नहीं मिलती।"

व्यासजीने कहा—युधिष्ठिर ! तुम तो महान् बुद्धिमान् और समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता हो। तुम्हारे-जैसे पुरुष संकट पड़नेपर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्धमे बहुत-से वीरोको मारकर प्रौढ़ योद्धाओंके समान पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोकमें गया है। भारत ! विघाताके विधानको कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो देवता, गन्धर्व और दानवोंके भी प्राण ले लेती है; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ?

युधिष्ठिरने कहा—मुने ! ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओंके वशमें पड़कर विनाशके मुखमे चले गये। कहते हैं, ये मर गये; किन्तु मुझे संदेह होता है कि इन्हे 'मर गये' ऐसा वयों कहा जाता है। मृत्यु किसकी होती है ? वयों होती है ? और यह किस प्रकार प्रजाका संहार करती है ? तथा कंसे यह जीव को परलोकमें ले जाती है ? पितामह ! ये सब बातें मुझे बताइये।

व्यासजीने कहा—राजन् ! जानकारलोग इन विषय-में एक प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया करते हैं। इसको सुनकर तुम स्नेहबन्धनके कारण होनेवाले दुःखसे छूट जाओगे। यह उपायान समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला, आयु बढ़ानेवाला, शोकाशोक, अत्यन्त मङ्गलकारी तथा मानके समान पवित्र है। आयुष्मान् पुत्र, राज्य और प्रतिदिन प्रातःकाल इस आरुष्य-

प्राचीन कालकी बात है। सत्ययुगमें एक अश्वत्थ नामके राजा थे। उनपर शत्रुओंने आक्रमण किया। राजाके एक पुत्र था, जिसका नाम था हरि। वह वनमें नारायणके समान था और युद्धमें इन्द्रके समान। उम युद्धमें दुष्कर पराक्रम दिखाकर अन्तमें वह शत्रुओंके हाथसे मारा गया। इससे राजाको बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्र शोकका समाचार जानकर देवर्षि नारदजी आये। राजाने उनका यथोचित पूजन करके बैठनेके पश्चात् उनसे कहा—"भगवन् ! मेरा पुत्र इन्द्र और विष्णुके समान कान्तिमान् एवं महाबली था। उसको बहुत-से शत्रुओंने मितकर युद्धमे मार डाला है। अब मैं यह ठीक-ठीक जानना और सुनना चाहना हूँ कि 'यह मृत्यु क्या है ? इसका वीर्य, बल और वीर्य कंसा है ?'"

राजाकी यह बात सुनकर नारदजीने कहा— राजन् ! आदिमें सृष्टिके समय पितामह ब्रह्माजीने जब सम्पूर्ण प्रजाकी सृष्टि की, तो उसका संहार होता न देख उसके लिये वे विचार करने लगे। मोचते-मोचते जब कुछ समझमे न आया तो उन्हे क्रोध आ गया। उनके उस क्रोधके कारण आकाशसे अग्नि प्रकट हुई और वह सम्पूर्ण दिशाओमे फैल गयी। भगवान् ब्रह्माने उसी अग्निसे पृथ्वी, आकाश एवं सम्पूर्ण चराचर जगत्को जनना आरम्भ किया। यह देख रुद्रदेवता ब्रह्माजीकी शरणमे गये। शंकरजी-

के आनेपर प्रजाके हितके लिये ब्रह्माजीने

तुम अपनी इच्छासे उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट करतु मानें योग्य ही। बताओ, तुम्हारी कौन-सी कामना पूर्ण करूँ ? तुम्हें जो भी अभीष्ट होगा, उसे पूर्ण करूँगा।'

रुद्रने कहा—प्रभो ! आपने नाना प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि की है, किन्तु ये सभी आज आपकी क्रोधाम्निसे दग्ध हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे क्या आती है। भगवन् ! अब तो उनपर प्रसन्न होइये।

ब्रह्माजीने कहा—पृथ्वीदेवी जगत्के भारसे पीड़ित हो रही थी, इसीसे मुझे संहारके लिये प्रेरित किया। इस विषयमें बहुत विचार करनेपर भी जब कोई उपाय न सूझा, तो मुझे बहुत क्रोध पड़ आया।

रुद्रने कहा—भगवन् संहारके लिये आप क्रोध न करें। प्रजापर प्रसन्न हों। आपके क्रोधसे प्रकट हुई आग पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास आदि सम्पूर्ण रसाचर-जंगमरूप जगत्की जला रही है। अब आपका क्रोध शान्त हो जाय—यही परदान मुझे दीजिये। प्रजाके हितके लिये कोई ऐसा उपाय सोचिये, जिससे इन प्राणियोंकी जान बचे।

नारदजी कहते हैं—शंकरजीकी बात सुनकर ब्रह्माजीने प्रजाका कल्याण करनेके लिये उस अग्निकी पुनः अपनेमें लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इन्द्रियोंसे एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था फाला, लाल और पीला। उसकी जिह्वा, मुँह और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्माजी-

ने उसे 'मृत्यु' कहकर पुकारा और बताया कि 'मैंने लोकोंका संहार करने की इच्छासे क्रोध किया था, उसीसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है; अतः तुम मेरी आज्ञासे इस सम्पूर्ण चराचर जगत्का नाश करो। इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा।'

ब्रह्माजी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यन्त सोचमें पड़ गयी, फिर फूट-फूटकर रोने लगी। उसकी आँखोंसे जो आँसू ढार रहे थे, उसे ब्रह्माजीने हाथोंमें ले लिया और उसे भी सान्त्वना दी। तब मृत्युने कहा—'भगवन् ! आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया ? क्या मैं जान-बूझकर यह अहित-कारक कठोर कर्म करूँ ? मैं भी पापसे डरती हूँ। मेरे सताये हुए लोग रोयेंगे; उन दुखियोंके आँसुओंसे मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसीलिये मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। मुझे चर दीजिये, मैं आजसे धेनुकाश्रममें जाकर आपकी ही आराधनामें संलग्न हो तीव्र तपस्या करूँगी। रोते-विलयते लोगोंके प्राण लेनेका काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इस पापसे बचाइये।'

ब्रह्माजीने कहा—मृत्यो ! प्रजाका संहार करनेके लिये ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। जाओ, सब प्रजाका नाश करती रहो। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम मेरी आज्ञाका पालन करो। इसमें तुम्हारी निंदा नहीं होगी।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संहारकी प्रतिज्ञा किये बिना ही तप करनेकी इच्छासे धेनुकाश्रममें चली गयी। वहाँसे पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मलयान्चल आदि तीर्थोंमें जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूल कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी। यह अनन्यभावसे केवल ब्रह्माजीमें ही सुवृद्ध भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्माचरणसे पितामहको प्रसन्न कर लिया।

तब ब्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा—'मृत्यो ! बताओ तो सही, किसलिये यह अत्यन्त कठोर तप कर रही हो ?' मृत्यु बोली—'प्रभो ! मैं आपसे यही चर चाहती हूँ कि प्रजाका नाश न करूँ। मुझे अद्यत्से बड़ा भय हो रहा है, इसीलिये तपमें लगी हूँ। भगवन् ! मुझ भयभीत अवलाको आप अभयदान दें। मैं एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुःख पा रही हूँ; आपसे कृपाकी भीख माँगती हूँ, मुझे शरण दीजिये।' ब्रह्माजीने कहा, 'कल्याणी ! इस प्रजावर्गका संहार करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिये तुम चार प्रकारकी प्रजाका नाश करो, सनातनधर्म तुम्हें पवित्र बनाये रखेगा। लोकपाल, यम तथा तरह-तरहकी प्याधियाँ तुम्हारी सहायिका होंगी। फिर देवतालोग तथा मैं—सभी तुम्हें परदान देंगे।'

यह सुनकर मृत्युने ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक मुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, 'प्रभो ! यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिये। सोम, प्रोध, अमृषा, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता तथा परस्पर कटुवचन बोलना—ये नाना प्रकारके दोष ही प्राणियोंको देहका नाश करें।' ब्रह्माजीने कहा—'मृत्यो ! ऐसा ही होगा। तुम्हारे आँसुओंकी बूँदें, जिन्हें मैंने हाथमें ले लिया था, व्याधि बनकर गतायु प्राणियोंका नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः डरो मत ! तुम कामना और क्रोधका त्याग करके सम्पूर्ण जीवोंके प्राणोंका अपहरण करो। ऐसा करनेसे तुम्हें अक्षय धर्मकी प्राप्ति होगी। जो मृत्युके आचरणसे डके हुए हैं, उन जीवोंको अधम ही मारेगा। अतएवसे ही प्राणी अपनेको पापपङ्कमें डुवाते हैं।'

नारदजी कहते हैं—उस मृत्युनामधारिणी स्वोने ब्रह्माजीके उपदेशसे तथा विशेषतः उनके शापके भयसे 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तबसे वह काम और क्रोधको त्यागकर अनासक्तभावसे प्राणियोंका अन्तकाल उपस्थित होनेपर उनके प्राणोंकी हर लेती है। यही प्राणियोंकी मृत्यु है, इसीसे व्याधियोंकी उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोगको, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अन्तकाल आनेपर सभी प्राणियोंकी मृत्यु होती है, इसलिए राजन् ! तुम व्यर्थ शोक न करो। मरणके पश्चात् सभी प्राणी परलोकमें जाते हैं और वहाँसे इन्द्रियों तथा

वृत्तियोंके साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोकमें अपने कर्मभोग पूर्ण करके फिर इस भ्रमणोत्सवमें जन्म लेते हैं। इसलिये तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये। वह बीरोंको प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकोत्तम पहुँचकर वहाँ स्वर्गीय धानन्दका उपभोग करता है। ब्रह्माजीने मृत्युको प्रजाका संहार करनेके लिये स्वयं ही उत्तरा किया है; अतः वह समय आनेपर सबका संहार करती ही है। यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियोंके लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विघाता की बनायी हुई है, वे स्वेच्छानुसार इसका उपसंहार करते हैं; इसलिये तुम अपने मरे हुए पुत्रका शोक शीघ्र ही त्याग दो।

व्यासजी कहते हैं—नारदजीको यह अपभ्रंश बात सुनकर राजा अकम्पनसे उनसे कहा—'भगवन् ! मेरा शोक दूर हुआ, अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुखसे यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया, आपको प्रणाम है।' राजाकी ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवाय नारदजी सुरत नन्दन-वनको चले गये। राजा युधिष्ठिर ! इस उपाध्यायको सुनने-सुनानेसे पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वयंकी प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्धमें धनुष, तलवार, गदा तथा शक्तिसे प्रहार करता हुआ मृत्युको प्राप्त हुआ है। वह चन्द्रमाका निर्मल पुत्र था और पुनः चन्द्रमासे ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धर्म धारण करो और प्रमाद त्यागकर भाइयोंको साथ ले शीघ्र ही युद्धके लिये तैयार हो जाओ।

व्यासजीके द्वारा सृञ्जय-पुत्र, भरत, सुहोत्र, शिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—मुनिवर ! प्राचीन कालके पुण्यरत्न, मलयवादी एवं गौरवशाली राजावृत्तियोंके कर्मोंका वर्णन करते हुए पुनः अपने वचनोंसे मुझे सात्वन्वा दीजिए।

व्यासजी बोले—पूर्वकालमें एक शंभु नामक राजा थे, उनके पुत्रका नाम था सृञ्जय। जब सृञ्जय राजा हुआ तो उसकी देवाय नारद और पर्वत—दो ऋषियोंसे मित्रता हो गयी। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृञ्जयसे मिलनेके लिये उसके घर आये। राजाने उनका विधिबन्त आतिथ्य-सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नताके साथ सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे।

सृञ्जयको पुत्रकी अभिलाषा थी, उसने अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकी बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद-वेदाङ्गके

शास्त्रा एवं तप और स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले थे। राजाकी शुश्रूषासे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणोंने नारदजीसे कहा—'भगवन् ! आप राजा सृञ्जयको उनकी इच्छाके अनुसार पुत्र प्रदान करें।' नारदजीने 'तथास्तु' कहकर सृञ्जयसे कहा—'राजप ! ब्राह्मणलोग आपपर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं। अतः आपका कल्याण हो, आप जैसा पुत्र चाहते हैं, उसके लिए धर माँग लें।'

नारदजीके ऐसा कहनेपर राजाने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन् ! मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओंको दबानेवाला हो तथा जिसके मूल, मूत्र, मूक और पसीने भी सुवर्णमय हों।' राजाको ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णदोषी। उक्त चरदानसे राजाके पर निरन्तर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चहारदिवारों-

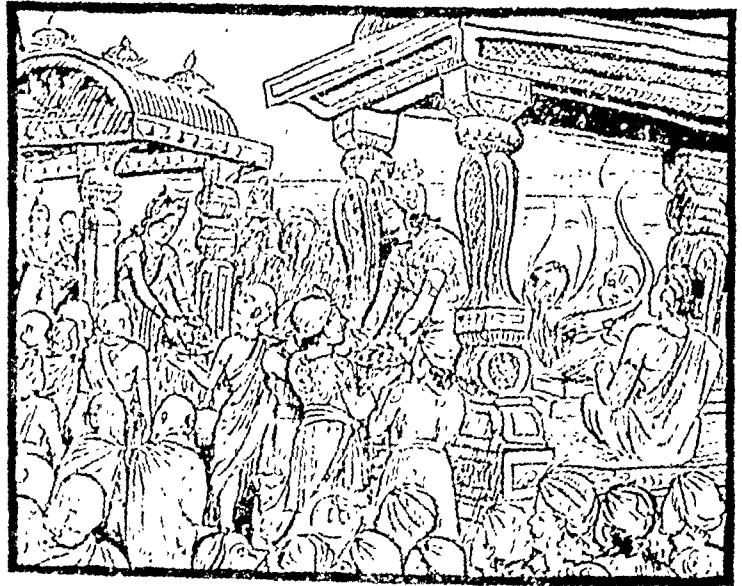
किये, ब्राह्मणोंके घर, पत्तण, विद्याने, रथ और भोजनपात्र धार्मिक आचर्यके सामग्रियोंको सोनेका बनवा लिया। कुछ कालके पन्नान् राजाके महलमें लुटेरे घुसे और राजकुमार सुवर्णच्छीकी बलपूर्वक पकड़कर जंगलमें ले गये। पुत्रके गानेका उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन गूणोंने राजकुमारको मार डाला। फिर उसका शरीर ताड़कर देगा, किन्तु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके अंग निकल गये, तो वह धन प्राप्त करानेवाला चरवान भी मर ही गया। वेदकूप डाकू उस अद्भूत राजकुमारको मारकर स्वयं भी आपसमें लड़-भिड़कर मर ही गये। अन्तमें वे पार्श्व अमम्बाय नामक नरकमें पड़े।

राजा अपने मरे हुए पुत्रको देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी कष्टोंके साथ खिलाप करने लगा। यह समाचार साकर देवर्षि नारदजीने वहाँ दर्शन दिया और कहा—

मृञ्जय ! अपनी अपूर्ण कामनाएँ लिये तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरेके लिये इतना शोक क्यों ? औरोंकी तो दान ही क्या है, अविश्वित्के पुत्र राजा मरत भी जाँचिन नहीं रह सके। गृहस्पतिसे लाग-टाट होनेके कारण संवत्तने राजा मरतसे यज्ञ करवाया था। भगवान् यंकरने राजर्षि मन्त्रको सुवर्णका एक गिरि-गिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशालामें इन्द्र आदि देवता, गृहस्पति तथा समस्त प्रजापतिगण धियाजमान थे। यज्ञका सारा सामान सोनेका बना हुआ था। इनके यज्ञोंमें ब्राह्मणोंकी शूष, बही, घी, मधु, सचिकर, शश्वभोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिये जाते थे। मरतके घरमें मण्डू (पयन) देवता रसोई परामनेका काम करते थे और विश्वेदेव मभामद् थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरोंको हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्यायके द्वारा मृषा किया था। शय्या, आसन, जलपात तथा सुवर्णराशि—यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मणोंको स्वेच्छामे दान कर दिया था। इन्द्रभी उनका भला चाहते थे, उनके राज्यमें प्रजाको रोग-व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े भद्रानु थे और शुभकर्मोंसे जीते हुए अक्षय पुण्यलोकोंको प्राप्त हुए थे। राजा मरतने तरुणावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षतक राज्यगागन किया था। मृञ्जय ! ऐसे प्रतापी राजा भी, जो तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बड़-

चढ़कर थे, यदि मृत्युसे नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

नारदजीने पुनः कहा—राजा सुहोत्रकी भी मृत्यु सुनी गयी है। वे अपने समयके अद्वितीय वीर थे, देवता भी उनकी ओर आँख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजाका पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओंपर विजय पाना—इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्मसे देवताओंकी आराधना करते, वाणोंसे शत्रुओंपर विजय पाते और अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मलेच्छ और लुटेरोंका नाश करके इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य किया था। उनकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणोंने अनेकों वर्षोंतक उनकें राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी। वहाँ सुवर्णरसकी नदियाँ बहती थीं। उनमें सोनेके मगर और मछलियाँ रहती थीं। मेघ अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करते थे। राज्यमें एक-एक फोसकी लंबी-चौड़ी वावलियाँ थीं, उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजाको आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरुजांगल देशमें यज्ञ किया और वह अपार

सुवर्णराशि ब्राह्मणोंको बाँट दी। राजा सुहोत्रने एक हजार अश्वमेध, सो राजसूय तथा बहुत-सी दक्षिणावाले अनेकों क्षत्रिययज्ञों और नित्य-नैमित्तिक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। मृञ्जय ! वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे, किन्तु मृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये। नारदजी फिर कहने लगे—राजन् ! जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीको चमड़ेकी भाँति लपेट लिया था, वे जमीनरपुत्र

राजा शिवि भी मरे थे। उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर अनेकों अरवमेघ यत्न किये थे। उन्होंने दस अरव अशक्तिवां दान की थीं। साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदिके सहित अनेकों भूलखंड ब्राह्मणोंके अधीन किये थे। बरसते हुए मेघसे जितनी धाराएँ गिरती हैं, आकाशमें जितने नक्षत्र दिखायी देते हैं, गङ्गाके किनारे जितने बालुके कण हैं, मेघपर्वतपर जितने शिलाओंके टुकड़े हैं और समुद्रमें जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौएँ शिविने ब्राह्मणोंको दानमें दी थीं। प्रजापतिने भी शिविके समान महान् कार्यभारको वहन करनेवाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानमें भी नहीं देखा। उन्होंने कई यत्न किये, जिन्हे प्रायियोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण की जाती थीं। उन यत्नोंमें यज्ञस्तम्भ, आसन, गृह, चहारदिवारों और बाहरी दरवाजा—ये सब वस्तुएँ सुवर्णकी बनी थीं। यत्नके बाढ़ेंमें बूध-बहोके बड़े-बड़े कुण्ड

इन उत्तम बरोंको प्राप्त करके राजा शिवि शायद आनेपर दिव्य लोकको चले गये। वे तुमसे और मुझसे पुत्रसे भी बढ़कर पुण्यात्मा थे। जब वे भी भूमिमें नहीं बच सके, तो मुझे अपने पुत्रके लिये मोह नहीं पगना चाहिये।

सृञ्जय ! जो प्रजापर पुत्रके समान प्रेम रखते थे, वे दशरथनन्दन राम भी परमधामको चले गये। वे अत्यन्त तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिताकी आत्मासे उन्होंने धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ चौदह वर्षतक बनवास किया था। जनस्थानमें रहकर तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये उन्होंने चौदह हजार राक्षसोंका वध किया। वहाँ रहते समय ही लक्ष्मणसहित रामकी मोहमें डालकर रावण नामक राक्षसने उनकी पत्नी सीताको हर लिया। यद्यपि रावण देवता और देवियोंसे भी अवश्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओंके लिये फण्टकरूप था, किन्तु रामने उसे उसके साधियोंसहित मार डाला। देवताओंने उनकी स्तुति की, सारे संसारमें उनकी कीर्ति फैल गयी, देवता और ऋषि उनकी सेवामें रहने लगे। उन्होंने विनाश साध्याज्य पाकर सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया की। धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अरवमेघ नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया।

धीरामचन्द्रजीने भूल और व्यागको जीत लिया था। सम्पूर्ण देहधारियोंके रोगोंको नष्ट कर दिया था। वे कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न थे और सदा अपने तेजसे प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियोंसे अधि

भरे रहते थे तथा नदियाँ बहती रहती थीं। शुद्ध अन्नके पर्वतोंके समान ढेर लगे रहते थे। यहाँ सबके लिये घोषणा की जाती थी कि 'सञ्जनों ! स्नान करो और जिसकी जंसी रुचि हो, उसके अनुसार अन्नपान लेकर खाओ, पीओ।' भगवान् शिवने राजा शिविके पुण्यकर्मसे प्रसन्न होकर यह वर दिया था—'राजन् ! सदा दान करते रहनेपर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुवश और पुण्यकर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहनेके अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अन्तमें तुम्हें उनमें लोककी प्राप्ति होगी।

तेजस्वी थे। रामके शासनकालमें इस पृथ्वीपर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्यमें प्राणियोंके प्राण, अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उन समय सबकी आयु बड़ी होती थी। कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितर वेदोंकी विधिसे प्रसन्न होकर हव्य-कव्यकी पहण करते थे। रामके राज्यमें डाँस-मच्छरोंका नाम नहीं था। जहरीले साँप नष्ट हो चुके थे। न कोई पानीमें डूबकर मरता था और न असमयमें आग ही किसीको जलाती थी। उस समयके ताँप अधममें रचि रखनेवाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सम्पूर्ण प्राणि

मम गिष्ट, बुद्धिमान् और अपने कर्तव्यका पालन करने-
ले थे ।

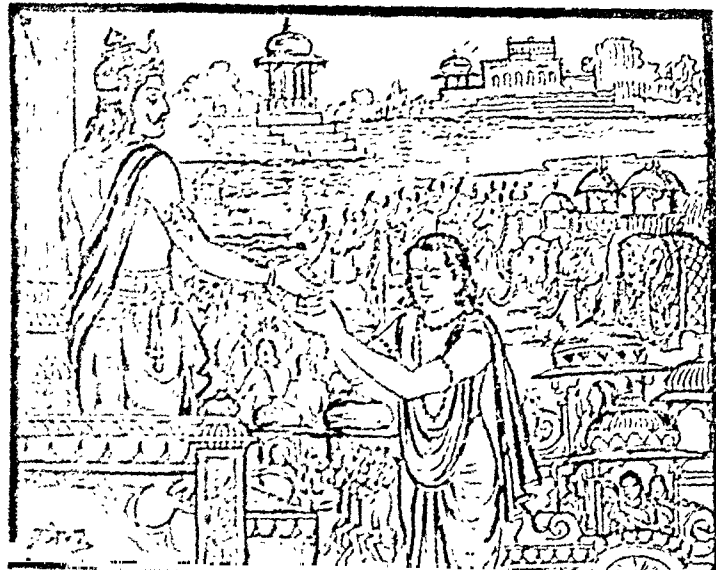
जनसभानमें राक्षसोंने जो पितरों और देवताओंकी पूजा
कर दी थी, उसे भगवान् रामने राक्षसोंको मारकर पुनः
चरित्त किया । उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार
नाते होती थीं और उनकी आयु भी एक-एक सहस्र वर्षकी
था करती थी । बड़ोंको अपनेसे छोटाका श्राद्ध नहीं
करना पड़ता था । भगवान् रामकी ध्यामसुन्दर छवि, तरुण
व्यवस्था और कुछ अरुणाई लिये विशाल आँखें थीं । भुजाएँ
सुन्दर तथा घुटनोंतक लंबी थीं । सिंहके समान कंधे थे ।
उनकी नाँकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी । उन्होंने
चारहूँ हजार वर्षतक राज्य किया था । उस समयके लोगों-
की ज्ञानपर केवल रामका ही नाम था अन्तमें अपने और
माइयोंके अंगरूप दो-दो पुत्रोंके द्वारा आठ प्रकारके राज-
वंशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोंकी प्रजाको
साय से सदेह परमधामको गमन किया । नृञ्जय ! तुमसे
और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ
नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक
करने हो ?

भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष और शशबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त

नारदजीने पुनः कहा—नृञ्जय ! राजा भगीरथकी
भी मृत्यु होनेकी बात मुनी गयी है । उन्होंने यज्ञ करते
समय गङ्गाके दोनों किनारोंपर सोनेकी ईंटोंके घाट

वनवाये थे तथा सोनेके आभूषणोंसे विभूषित दस लाख
कन्याएँ ब्राह्मणोंको दान की थीं । सभी कन्याएँ रथोंमें
बैठी थीं, सभी रथोंमें चार-चार घोड़े जुते थे । प्रत्येक
रथके पीछे सौ-सौ हाथी सुवर्णकी
मालाएँ पहने चलते थे । एक-एक हाथीके
पीछे हजार-हजार घोड़े, प्रत्येक घोड़ेके
साय सौ-सौ गौएँ और गौओंके पीछे बकरी
और भेड़ोंके झुंड थे । इस प्रकार उन्होंने
बहुत-सी दक्षिणा दी थी । गङ्गाजी भीड़-
भाड़से घबराकर 'मेरी रक्षा करो' कहती
हुई भगीरथकी गोदमें जा बैठी । इससे वे
उनकी पुत्री हुईं और उनका नाम
भागीरथी पड़ा । गङ्गादेवीने भी उन्हें पिता
कहकर पुकारा था । जिस ब्राह्मणने जब-
जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तुकी इच्छा की,
जितेन्द्रिय राजाने प्रसन्नतापूर्वक वह-वह
वस्तु उसे तत्काल अर्पण की । राजा भगीरथ
ब्राह्मणोंकी कृपासे ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए ।
नृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे

लोग शिष्ट, बुद्धिमान् और अपने कर्तव्यका पालन करने-
वाले थे ।

जनस्थानमें राक्षसोंने जो पितरों और देवताओंकी पूजा
नष्ट कर दी थी, उसे भगवान् रामने राक्षसोंको मारकर पुनः
प्रचलित किया । उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार
संतानें होती थीं और उनकी आयु भी एक-एक सहस्र वर्षकी
हुआ करती थी । बड़ोंको अपनेसे छोटोंका श्राद्ध नहीं
करना पड़ता था । भगवान् रामकी श्यामसुन्दर छवि, तरुण
धवस्या और कुछ अरुणाई लिये विशाल आँखें थीं । भुजाएँ
सुन्दर तथा घुटनोतक लंबी थीं । सिंहके समान कंधे थे ।
उनकी नाँकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी । उन्होंने
ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया था । उस समयके लोगों-
की जवानपर केवल रामका ही नाम था अन्तमें अपने और
भाइयोंके अंशरूप दो-दो पुत्रोंके द्वारा आठ प्रकारके राज-
वंशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोंकी प्रजाको
साथ ले सदेह परमधामको गमन किया । **सृञ्जय !** तुमसे
और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ
नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक
करते हो ?

भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष और शशबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त

नारदजीने पुनः कहा—**सृञ्जय !** राजा भगीरथकी
भी मृत्यु होनेकी बात सुनी गयी है । उन्होंने यज्ञ करते
समय गङ्गाके दोनों किनारोंपर सोनेकी इँटोंके घाट

बनवाये थे तथा सोनेके आभूषणोंसे विभूषित दस लाख
कन्याएँ ब्राह्मणोंको दान की थीं । सभी कन्याएँ रथोंमें
बैठी थीं, सभी रथोंमें चार-चार घोड़े जुते थे । प्रत्येक
रथके पीछे सौ-सौ हाथी सुवर्णकी
मालाएँ पहने चलते थे । एक-एक हाथीके
पीछे हजार-हजार घोड़े, प्रत्येक घोड़ेके
साथ सौ-सौ गौएँ और गौओंके पीछे बकरी
और भेड़ोंके झुंड थे । इस प्रकार उन्होंने
बहुत-सी दक्षिणा दी थी । गङ्गाजी भीड़-
भाड़से घबराकर 'मेरी रक्षा करो' कहती
हुई भगीरथकी गोदमें जा बैठी । इससे वे
उनकी पुत्री हुईं और उनका नाम
भागीरथी पड़ा । गङ्गादेवीने भी उन्हें पिता
कहकर पुकारा था । जिस ब्राह्मणने जब-
जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तुकी इच्छा की,
जितेन्द्रिय राजाने प्रसन्नतापूर्वक वह-वह
वस्तु उसे तत्काल अर्पण की । राजा भगीरथ
ब्राह्मणोंकी कृपासे ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए ।
सृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे

सर्वथा बद्धे-चद्धे ये । जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो औरोंकी तो बात ही क्या है ? इसलिये तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ।

इलबिलाके पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके सौ यज्ञोंमें लाखों तत्त्वज्ञानो एवं याज्ञिक ब्राह्मण निपुक्त हुए थे । उन्होंने यज्ञ करते समय धन-धान्यसे सम्पन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी थी । राजा दिलीपके यज्ञोंमें सोनेकी सड़कें बनायी गयी थीं । इन्द्र आदि देवता उन्हें धर्मके समान मानकर उनके यज्ञमें पधारते थे । उनका सुवर्णमय सन्नाभयन सदा देदीप्यमान रहता था । वहाँ रसकी नदियाँ बहती थीं, अन्नके पहाड़ लगे हुए थे । सोनेके घने हुए हजारों घूष थे ।

यहाँ गन्धर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नताके साथ योणा यजाते थे । सभी प्राणी उन सत्यवादी राजाका सम्मान करते थे । एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओंके यहाँ नहीं है—राजा दिलीप युद्ध करते समय जलमें भी जाते तो उनके रथके पहिये नहीं डूबते थे । उन सत्यवादी तथा उदार भरोशका जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्गलोकके अधिकारी हो जाते थे । खट्वांग (दिलीप) के घर ये पांच प्रकारके शब्द कभी बंद नहीं होते थे—स्वाध्यायकी आवाज, धनुषकी टंकार और अतिथियोंके लिये 'खाओ, पीओ तथा भिक्षा ग्रहण करो'—इन तीन वाक्योंकी घोषणा । सृज्य ! वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बड़-बड़कर थे, किन्तु वे भी जीवित नहीं रह सके । फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो ?

पुननाश्वके पुत्र मान्धाताकी भी मृत्यु सुनी गयी है ।

वे देवता, अमुर और मनुष्य—सोनों लोकोंमें विजयी थे । एक समयकी बात है, राजा पुननाश्व वनमें शिकार खेलने गये । वहाँ उनका घोड़ा रुक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी । इतनेमें उन्हें दूरसे पुआँ दिखायी पड़ा, उसीकी लक्ष्य करके वे यज्ञमण्डपमें जा पहुँचे । वहाँ एक पात्रमें धूर्तमिश्रित जल रक्ता हुआ था ; राजाने उसे पी लिया । पीटमें जाते ही वह मन्दपूत जल बालकके रथमें परिणत हो गया । इसके लिये वैद्यशिरोमणि अरिबनीकुमार बुलाये गये । उन्होंने उस गर्भसे बालकको निकाला । यह देवताके समान तेजस्वी था । उसे अपने पिताकी गोदमें शयन करते देख देवताओंने आपसमें कहा—'यह किमका दूध पियेगा ?' यह सुनकर इन्द्रने सबसे पहले कहा—'मां धाता—मेरा दूध पियेगा ।'

उसी समय इन्द्रकी अँगुलियोंसे घी और दूधकी धारा बहने लगी । चूँकि इन्द्रने दयावशील होकर 'मां धाता' कहा था, इसलिये उसका नाम मान्धाता पड़ गया । इन्द्रके हाथसे घी और दूधको पीकर यह प्रतिदिन बढ़ने लगा । धारह दिनोंमें ही यह बालक धारह वर्षका-सा हो गया । राजा होनेपर मान्धाताने सम्पूर्ण पृथ्वीको एक ही दिनमें जीत लिया था । वे धर्मात्मा, धर्मवान्, बীর, सत्यप्रतिभ और जितेन्द्रिय थे । उन्होंने जनमेजय, सुधन्वा, गय, पूष, बृहद्रथ, अनित और नृगकी भी जीत लिया था । सूर्य जहाँसे उदय होते थे और जहाँ

जाकर अस्त होते थे, वह सबका-सब क्षेत्र पुननाश्वके पुत्र मान्धाताका राज्य कहलाता था ।

मान्धाताने सौ अश्वमेध और सौ राजभूय यज्ञ किये थे । उन्होंने सौ योजनोंके विस्तारका मत्स्यदेश ब्राह्मणोंको दे दिया था । उनके यज्ञमें मधु तथा दूध बहानेवाली नदियाँ अन्नके पर्वतोंको चारों ओरसे घेरकर बहती थीं । उन नदियोंके भीतर घीके कई गुण्ड थे । वही उनके फेन-सा दिखाने देता था । गुडका रस ही उनका जल था । उस राजाके यज्ञमें देवता, अमुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारते थे । भूख तो वहाँ एक भी नहीं था । उन्होंने धन-धान्यसे सम्पन्न समुद्रतककी पृथ्वी ब्राह्मणोंके अधीन कर दी थी और फिर समय आनेपर वे स्वयं भी इस लोकसे अस्त हो गये थे । सम्पूर्ण दिशाओंमें अपन सुयश फैलाकर वे पुण्यवानोके लोकमें पहुँच गये । सृज्य !

भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्युसे नहीं बच सके तो दूसरोंकी क्या बात है ! अतः तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

नहुषनन्दन ययातिकी भी मृत्यु सुनी गयी है। उन्होंने तो राजसूय, सौ अश्वमेध, हजार पुण्डरीक याग, सौ वाज-सय यज्ञ, हजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकारके यज्ञ किये थे और इनमें ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा दी थी। परमपवित्र सरस्वती नदीने, समुद्रोंने तथा पर्वतोंसहित अन्यान्य सरिताओंने यज्ञ करनेवाले ययातिको घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकारके यज्ञोंसे परमात्माका पूजन करके उन्होंने पृथ्वीके चार भाग किये और उन्हें ऋत्विज्, अध्वर्यु, होता तथा उद्गाता—इन चारोंको वांट दिया : फिर देवयानी और शक्तिष्ठासे उत्तम संतानें उत्पन्न कीं। जब भोगोंसे उन्हें शान्ति नहीं मिली तो निम्नाङ्कित गाथाका गान कर उन्होंने अपनी धर्म-पत्नीके साथ वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश किया। वह गाथा इस प्रकार है—'इस पृथ्वीपर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्यको भी संतोष करानेके लिये पर्याप्त नहीं हैं—ऐसा विचारकर मनको शान्त करना चाहिये।'

इस प्रकार राजा ययातितने धर्मके साथ कामनाओंका त्याग किया और अपने पुत्र पूषको राजसिंहासनपर बिठाकर वे वनमें चले गये। सृञ्जय ! वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बढ़े-चढ़े थे। जब वे भी मर गये, तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

सुना है, नाभागके पुत्र राजा अम्बरीष भी मृत्युको प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही दस लाख योद्धाओंसे युद्ध किया था। एक समयकी बात है, राजाके शत्रुओंने उन्हें युद्धमें जीतनेकी इच्छासे आकर चारों ओरसे घेर लिया। वे राव-फ-राव अस्त्रयुद्धके ज्ञाता थे और राजाके प्रति अशुभ वचनोंका प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीषने अपने शरीर-बान, अस्त्रबल, हस्तलाघव और युद्धसाध्वन्धी शिक्षाके द्वारा शत्रुओंके छत्र, आपुष, ध्वजा और रथोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो वे अपने प्राण बचानेके लिये प्रार्थना करने

लगे और 'हम आपकी शरणमें हैं' ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गये। इस प्रकार उन शत्रुओंको वशीभूत करके सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पाकर उन्होंने शास्त्रविधिके अनुसार सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया। उन यज्ञोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकारसे सम्पन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यन्त तृप्त हुए थे तथा राजाने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रामें

दक्षिणा दी थी। अनेकों सूर्याभिविक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारोंको दण्ड तथा कोपसहित उन्होंने ब्राह्मणोंके अधीन कर दिया था। महर्षिलोग उनपर प्रसन्न होकर कहते थे कि 'असंख्य दक्षिणा देनेवाले राजा अम्बरीष जैसा यज्ञ करते हैं, वैसा न तो पहलेके राजाओंने किया और न आगे कोई करेगा।' सृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ़-चढ़कर थे; जब वे भी मृत्युके दशमें पड़ गये, तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

सुना है, जिन्होंने नाना प्रकारके यज्ञ किये थे, वे राजा शशबिन्दु भी मर गये। उनके एक लाघ्य स्त्रियाँ थीं और प्रदेशक स्त्रीके गर्भसे एक-एक हजार संतानें उत्पन्न हुई थीं।

सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदोंके विद्वान और उत्तम धनुष धारण करनेवाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किये थे। राजा

कन्याएँ थीं, एक-एक कन्याके पीछे सौ-सौ हाथी, प्रत्येक हाथीके पीछे सौ-सौ रथ, हर एक रथके साथ, सौ-सौ घोड़े

प्रत्येक घोड़ेके पीछे हजार-हजार गाएँ तथा प्रत्येक गाँके पीछे पचास-पचास भेड़ें थीं। यह अपार धन राजा शशाङ्गिन्दुने अपने महायज्ञमें ब्राह्मणोंके लिये दान किया था। उस यज्ञमें कोसोंतक पर्वतोंके समान अन्नके ढेर लगे थे। राजाका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जानेपर अन्नके तेरह पर्वत बच गये थे। उनके राज्यपालमें इस पृथ्वीपर हृष्ट-पुष्ट मनुष्य रहने थे, यहाँ कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समयतक राज्य का उपभोग करके अन्तमें वे दिव्यलोकाँ प्राप्त हुए। सृज्य ! वे तुमने और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बड़-चड़कर थे; जब वे भी

शशाङ्गिन्दुने अपने उन कुमारोंको अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणोंको दे दिया था। प्रत्येक राजपुत्रके पीछे सुवर्णमूषित सौ-सौ

नहीं रह सके, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

राजा गय, रन्तिदेव, भरत और पृथुकी कथा और युधिष्ठिरकी शोक-निवृत्ति

नारदजी कहते हैं—राजा अमूर्तरथके पुत्र गयकी भी मृत्यु सुनी गयी है। उन्होंने सौ वर्षतक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होनायशिष्ट अन्नका ही वे भोजन किया करते थे। इससे अग्निदेवने प्रसन्न होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहा। तब गयने यह वरदान माँगा—'मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनोंकी कृपासे वेदोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना अपने धर्मके अनुसार चत्तकर अन्न घन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान दूँ और इस कार्यमें मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने घर्णकी कन्यासे मेरा विवाह हो, वह पतिव्रता रहे और उसीके गर्भमें मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदानमें मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्ममें ही मन लगा रहे। मेरे धर्म-कार्यमें कभी कोई विघ्न न आवे।'

'ऐसा ही होगा' यह कहकर अग्निदेव अन्तर्धान हो गये। राजा गयको उनकी सभी अमीष्ट वस्तुएँ प्राप्त हुई और उन्होंने धर्मसे ही शत्रुओंपर विजय पायी। सौ वर्षतक

बड़ी श्रद्धाके साथ व्रत, पीर्णमास, आप्रयण तथा चातुर्मास्य आदि नाना प्रकारके यज्ञ किये और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक लाख साठ हजार गाँ, दस हजार घोड़े तथा एक लाख अशक्तियाँ दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञमें मणिमय रेतवाली सोनेकी पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणोंको दानकी थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्गमें जो नाना प्रकारके प्राणी रहते हैं, वे सब उस यज्ञकी सम्पत्तिसे तृप्त होकर कहते थे—'राजा गयके समान दूसरे किसीका यज्ञ नहीं हुआ है।' उन्होंने दसोस योजन लंबी और तीस योजन चौड़ी चौबीस सुवर्णमयी वेदियाँ बनवायी थीं। ये पूर्वसे परिव्रजके क्रमसे बनी थीं। वेदियोंपर मोती और हीरे बिछे हुए थे। ये सब वस्त्र और आमूषणोंके साथ ब्राह्मणोंको दान की गयीं। यज्ञके अन्तमें भोजनसे बचे हुए अन्नके २५ पर्वत शेष रह गये थे। यज्ञमें रसकी मदियाँ बहती थीं। कहीं बहश्रोंके ढेर लगे थे तो कहीं आमूषणोंके। गुणगन्धित पदार्थोंकी

मि भी देखी जाती थी। उस
लके प्रभावसे राजा गय तीनों लोकोंमें
मिद्ध हो गये। साथ ही पुण्यको अक्षय
रनेवाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ
प्रसार भी उनके कारण विद्ययात हो गये।
सृज्य ! वे राजा गय तुमसे और तुम्हारे
प्रसे सर्वथा घट-चटकर थे; जब वे भी
पवित्र नहीं रह सके, तो तुम भी पुत्रके
नये शोक न करो।

गुना है, संकृतिके पुत्र रन्तिदेव भी
पवित्र नहीं रहे। उनके यहाँ दो लाख
सोह्ये थे, जो घरपर आये हुए अतिथि
ग्राहकोंको गुधाके समान मीठी, फच्ची
द्वारा पयकी रसोई तैयार करके जिमाते
थे। राजा रन्तिदेव प्रत्येक पक्षमें

की सब कामनाएँ उनके यहाँ पूर्ण होती थीं। सृज्य ! वे
भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; जब उनकी भी मृत्यु
हो गयी, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

गुना है, दुष्यन्तके पुत्र भरत भी मृत्युको प्राप्त हुए थे।
भरतने वनमें रहकर वचनमें ही ऐसा पराक्रम दिखाया
था, जो दूसरोंके लिये कठिन है। वे जब वच्चे थे, बड़े-बड़े

दुष्यन्तके साथ हजारों बंल दान करते थे। एक-एक बंलके
साथ सौ-सौ गौएँ होती थीं। साथ ही, आठ-आठ सौ स्वर्ण-
मुद्राएँ दी जाती थीं। इनके साथ यज्ञ और अग्निहोत्रके
सामान भी होते थे। यह नियम उन्होंने सौ वर्षतक
चलाया था। वे ऋषियोंको कमण्डलु, घड़े, चटतोई, पिठर,
शय्या, आसन, सवारी, महल, मकान, वृक्ष तथा अन्न-धन
दिवा करते थे। वे सब वस्तुएँ सोनेकी ही होती थीं।
रन्तिदेवकी यह अतीतिक सामृद्धि देखकर पुराणवेत्ताओंने
इस प्रकार उनका यशोगान किया है—'हमने कुबेरके घरोंमें
भी रन्तिदेवके समान धनका भरा-पूरा भण्डार नहीं देखा,
फिर मनुष्योंके यहाँ तो ही ही कैसे सरता?' उनके यहाँ
जो कुछ था, सब सोनेका ही था। उसे भी उन्होंने यज्ञमें
ग्राहकोंको दान कर दिया। उनके दिये हुए हव्य और
अन्नकी देवता तथा पितर प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों-

सिंहोंको वेगसे दबाकर बाँध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरोंके दाँत तोड़ लेते और भागते हुए हाथियोंके दाँत पकड़कर उन्हें अपने बगामें कर लेते थे। सी-सी सिंहोंको एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवोंका इस प्रकार बमन करते देख ब्राह्मणोंने इनका नाम 'सर्वदमन' रख दिया।

राजा भरतने यमुना-तटपर सौ, सरस्वतीके कूलपर तीन सौ और गङ्गाके किनारे चार सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे। तदनन्तर उन्होंने पुनः एक हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ किये, जिनमें उत्तम दक्षिणा दी गयी थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजित् याग करके दस लाख वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान किया। शकुन्तला-नन्दनने इन सब यज्ञोंमें ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर संतुष्ट किया। सृञ्जय ! भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे; जब वे भी मर गये, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये संताप नहीं करना चाहिये।

महापियोंने राजसूय यज्ञमें जिन्हें 'सच्चाद' पदपर अभिषिक्त किया था, वे महाराज पृथु भी मृत्युको प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्नसे इस पृथ्वीको खेतीके योग्य बनाकर प्रथित (प्रसिद्ध) किया, इसलिये उनका नाम 'पृथु' हो गया। पृथुके लिये यह पृथ्वी कामधेनु बन गयी थी, इसपर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गोएँ कामधेनुके समान थीं। पत्त-पत्तसे मधुकी बर्षा होती थी। कुश सुवर्णमय होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिये प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और जहाँपर शयन भी करती थी। वृक्षोंके फल अमृतके समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी नीरोग थे, सबकी इच्छाएँ पूर्ण होती थीं और किसीको कहींसे भी भय नहीं था। इसलिये लोग अपनी रुचिके अनुसार पेड़ोंके नीचे या गुफाओंमें निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरोंका विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे।

राजा पृथु जब समुद्रमें यात्रा करते, तो पानी धम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग बेटे थे। उनके रथको ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक बार उनके पास वनस्पति, पर्यंत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तत्यि, यक्ष, गन्धर्व, अक्षरा तथा पितरोंने आकर कहा—'महाराज ! आप ही हमारे सच्चाद हैं, आप ही हमें कष्टसे बचानेवाले हैं तथा आप ही हमारे

राजा, रसक और पिता हैं। आप हमें अनोख बरदान दें, जिससे हमलोग अनन्त कालतक तृप्ति और सुखका अनुभव करें।' यह सुनकर राजाने कहा—'ऐसा हो होगा।'

तदनन्तर राजा पृथुने नाना प्रकारके यज्ञ किये और मनोवाञ्छित भोगोंके द्वारा समस्त प्राणियोंकी कामनाएँ पूर्णकर उन्हें तृप्त किया। पृथ्वीपर जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनके ही आकारके सुवर्णके पदार्थ बनवाकर राजाने अश्वमेध यज्ञमें उन्हें ब्राह्मणोंकी दान किया। उन्होंने छાછટ हजार सोनेके हाथी बनवाकर ब्राह्मणोंको दान किये थे। सोनेकी पृथ्वी भी बनवायी और उसे मणियोंसे विभूषित करके दान

कर दिया। सृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; किंतु जब वे भी मृत्युसे नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

व्यासजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इन राजाओंका उपाह्वान सुनकर सृञ्जय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह गया। उसे इस प्रकार चुपचाप बँठे देख नारदजीने कहा, 'राजन् ! मैंने जो कुछ कहा, उसे सुना न ? कुछ समझमें आया या नहीं ? जैसे शूद्र जातिकी स्त्रोसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको कराया हुआ श्राद्ध-भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना घ्यर्ष तो नहीं हो गया ?' उनके ऐसा कहनेपर सृञ्जयने हाथ जोड़कर कहा—'मुने ! प्राचीन राजावियोंका यह उत्तम उपाह्वान सुनकर मेरा सम्पूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदयमें तनिक भी घ्यया नहीं है। बताइये, अब मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ?'

नारदजीने कहा—बड़े सीभाग्यकी बात है कि तुम्हारा गोक दूर हो गया; अब तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे मांग लो।

सृञ्जयने कहा—आप मुझपर प्रसन्न हैं, इतनेसे ही मुझे पूरा संतोष है। जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये मैं जगत्में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है।

नारदजीने कहा—बुटेरोंने तुम्हारे पुत्रको पशुकी भाँति व्यर्थ ही मार डाला है, वह नरकमें पड़ा कष्ट पा रहा है; अतः मैं उसे नरकसे निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ।

व्यासजीने कहा—इतना कहते ही, वह अद्भुत शक्तिवाला सृञ्जयका पुत्र वहाँ प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। सृञ्जयका पुत्र अपने धर्मके पालनद्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था, उसने डरते-डरते प्राणत्याग किया था; इसलिये नारदजीने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो घूरवीर और कृतार्थ था; उसने रणाङ्गणमें हजारों शत्रुओंको मीतके घाट उतारकर सामना करते हुए प्राणत्याग किया है। योगी,

निष्काम भावसे यज्ञ करनेवाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गतिको पाते हैं, तुम्हारे पुत्रने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वरूपको प्राप्त हुआ है, वह वीर अपनी अमृतमयी किरणोंसे प्रकाशमान हो रहा है; उसके लिये शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच-समझकर तुम धैर्य धारण करो। शोक करनेसे तो दुःख ही बढ़ता है; इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शोकका परित्याग करके अपने कल्याणके लिये प्रयत्न करे। तुमने मृत्युको उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्याकी बात सुनी ही है। मृत्युके लिये सब प्राणी एक-से हैं। ऐश्वर्य चञ्चल है। यह बात सृञ्जयके पुत्रके मरण और पुनरुज्जीवनकी कथासे स्पष्ट हो जाती है। इसलिये राजा युधिष्ठिर ! अब तुम शोक न करो।

यह कहकर भगवान् व्यास वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने प्राचीन राजाओंकी यज्ञसम्पत्ति सुनकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि 'अर्जुनसे मैं क्या कहूँगा?' चिन्तामें पड़ गये।

अर्जुनका विषाद और जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा

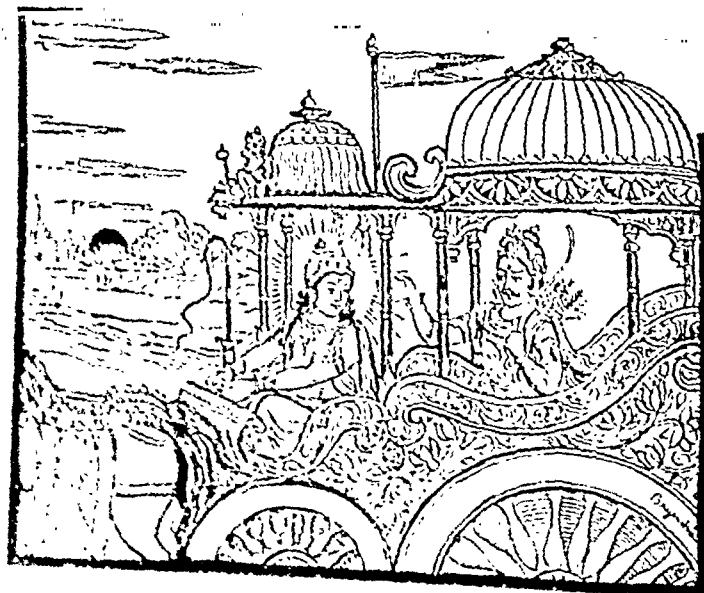
सञ्जय कहते हैं—महाराज ! उस दिन जब सूर्य-नारायण अस्त हो गये, प्राणियोंका घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने लगे, उसी

समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रोंसे संशप्तकोंका बंध करके रथपर बैठ शिविरकी ओर चले। चलते-चलते ही वे भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—'केशव ! न जाने क्यों आज मेरा

हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, यह बात हृदयसे निकलती ही नहीं। पृथ्वीपर तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें होने-वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिये, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंसहित सकुशल तो होंगे ?'

श्रीकृष्णने कहा—शोक न करो, मन्त्रियोंसहित तुम्हारे भाईका तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुनके अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा।

तदनन्तर दोनों धीरोंने संध्योपासना की और फिर रथपर बैठकर युद्ध-सम्बन्धी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब

छावतीके पास पहुँचे, तो उसे आनन्दरहित और धीहीन देता। तब वे चिन्तित होकर श्रीकृष्णसे कहने लगे— 'जनार्दन ! आज इस शिविरमें माङ्गलिक वाजे नहीं बज रहे हैं। न ड्रुड्रमिका मीनाद है, न शङ्खको ध्वनि। आज बीणा भी नहीं बजती, मङ्गलगीत नहीं गाये जाते। बंश-जन न स्तुति करते हैं न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुँह किये चल देते हैं। इन स्वजनोको ध्याकुल देखकर मेरे हृदयका खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिनकी भाँति सुमद्राकुमार अभिमन्यु अपने भाइयोंके साथ हँसता हुआ मेरी अगवानि करने नहीं आ रहा है।'

इस प्रकार बातें करते हुए दोनोंने शिविरमें पहुँचकर देखा कि पाण्डव अत्यन्त ध्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रोंको इस अवस्थामें देख और सुमद्रानन्दन अभिमन्युको वहाँ न पाकर अर्जुन यहत दुखी होकर बोले, 'आज आप सब लोगोके मुखपर अप्रसन्नता दिखायी दे रही है। डधर, मैं अभिमन्युको नहीं देखता और आपलोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोलते नहीं; इसका क्या कारण है ? मेने सुना था, आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहकी रचना की थी, आपलोगोमेसे बालक अभिमन्युके सिवा दूसरा कोई उस व्यूहका भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्युको भी मेने उस व्यूहसे निकलनेका ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपलोगोंने उस बालकको शत्रुके व्यूहमें भेज दिया हो ? सुमद्रानन्दन उस व्यूहको अनेकों बार तोड़कर युद्धमें मारा तो नहीं गया ? वह सुमद्रा और द्रौपदीका प्यारा तमा माता कुन्ती और श्रीकृष्णका दुलारा था; बताइये तो कालके यशमें पड़ा हुआ ऐसा कौन है, जिसने उसका वध किया है। हा ! वह कैसे हँस-हँसकर बातें करता था और सदा बहोंकी आनामें रहता था। बचपनमें भी उसके पराक्रमको कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता था। ईर्ष्या-द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान् उत्साहो था। उसकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी और आँखें कमलके समान विशाल थीं। अपने सेवकोंपर उसकी बंड़ी दया थी, कभी नीचे पुरुषोंकी संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, जानी और अस्त्रविद्यामें कुशल था; युद्धमें पीछे पर नहीं हटाता था। युद्धका तो वह अभिनन्दन करता था, शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मीय जनोका प्रिय करने-वाला और पितृवर्गकी विजय चाहनेवाला था। शत्रुपर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्धमें सदा निर्भीक रहता था। रथियोंकी गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्युका मुख देखे बिना अब मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी ? अपनेसे अधिक दुःख

तो सुमद्राके लिये ही रहा है, वह बेचारी बेटेकी मृत्यु सुनते ही शोकसे पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्युको न देखकर सुमद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी ? उन दोनोंको मैं क्या जवाब दूँगा ? सचमुच मेरा हृदय बखरा बना हुआ है, तभी तो पुत्रवध उत्तराके रोने-बिलखनेका ध्यान आते ही इसके हजाराँ टुकड़े नहीं हो जाते।'

इस प्रकार अर्जुनको पुत्रशोकसे पीड़ित और जमीकी पादोंमें आसू बहाते देख भगवान् कृष्णने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा—'बिद ! इतने ध्याकुल न होओ। जो युद्धमें पीड नहीं दिखाते, उन सभी शूरवीरोंको एक दिन इसी मार्गसे जाना पड़ता है। जिनकी युद्धसे ही जीविका चलती है, उन क्षत्रियोंका तो विशेषतः यही मार्ग है; उनके लिये सम्पूर्ण शास्त्रज्ञोंने यही गति निश्चित की है। युद्धमें शत्रुका सामना करते हुए मृत्यु ही जाय—ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते हैं। अभिमन्युने बड़े-बड़े वीर एवं महायुद्धों राजकुमारोंको युद्धमें मारा है और शत्रुके सामने डटे रहकर वीरोंके लिये बाञ्छनीय मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुःखी हो रहे हैं। इन्हें सात्वतनामरी बताते आर्यासन दो। तुम तो जानते योग्य तत्त्वको जान चुके हो; तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।'

भगवान् कृष्णके इस प्रकार समझानेपर अर्जुनने अपने भाइयोंसे कहा—'मैं अभिमन्युकी मृत्युका वृत्तान्त आरम्भसे ही सुनना चाहता हूँ। आप सब लोग अस्त्रविद्यामें कुशल हैं, हाथोंमें शस्त्र लिये वहाँ खड़े थे। ऐसे समयमें वह यदि इन्द्रसे भी युद्ध करता हो, तो भी नहीं मारा जाना चाहिये; फिर आपके रहते कैसे उसकी मृत्यु हुई ? यदि मैं जानता कि पाण्डव-और पाञ्चाल मेरे बेटेकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं, तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता।'

इतना कहकर अर्जुन चुप हो गये। उस समय मुषिष्टिर अथवा श्रीकृष्णके सिवा, दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलनेका साहस नहीं कर सका। मुषिष्टिरने कहा—'महाशयो ! जब तुम संशप्तकोंकी सेनासे लड़ने चले गये, उसी समय द्रोणाचार्यने मुझे पकड़नेका धीर प्रयत्न किया, वे रथोंकी सेनाका व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हमलोग व्यूहाकारमे संगठित हो उनके आश्रमण को व्यर्थ कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तोले बाणोंसे हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह-भेदन करना तो दूरकी बात है, हम उनको ओर आँल उठाकर देख भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जानेपर हम सबने अभिमन्युको कहा—'बेटा ! तुम व्यूहको तोड़ डालो।' हमारे कहनेसे ही

उसने इस असहाय भारको भी वहन करना स्वीकार किया और मुम्हारी दी हुई शिक्षाके अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाये हुए मार्गसे व्यूहमें प्रवेश करनेको जब पीछे-पीछे चले तो नीच जयद्रथने शंकर जीके दिये हुए चरदानके चलते हमें रोक लिया। तदनन्तर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा—इन छः महारथियोंने उसे सब ओरसे घेर लिया। घिरे होनेपर भी उस बालकने अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें जीतनेका पूर्ण प्रयास किया, किन्तु उन सबने मिलकर उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुःशासनके पुत्रने संकटापन्न अवस्थामें उसे मार डाला। उसने पहले एक हजार हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा; फिर आठ हजार रथी और नौ सौ हाथियोंका संहार किया; तत्परचात् दो हजार राजकुमारों तथा अन्य बहुतसे अज्ञात वीरोंको मारकर राजा बृहद्वलको भी स्वर्गलोकका अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हमलोगोंके लिये सबसे बढ़कर शोककी बात हुई है।

धर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुन 'हा पुत्र !' कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यन्त व्यथासे पीड़ित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उस समय सबके मुखपर वियाद छा गया, सभी अर्जुनको घेरकर बैठ गये और निर्निमेष नेत्रोंसे एक-दूसरेको देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुनको होश हुआ, तब वे क्रोधमें भरकर बोले—'मैं आपलोगोंके सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवोंका आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया, या हमलोगोंकी, भगवान् श्रीकृष्णकी अथवा महाराज युधिष्ठिरकी शरणमें नहीं आगया तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरवोंका प्रिय करनेवाला पापी जयद्रथ ही उस बालकके वधमें निमित्त बना है, अतः

निरचय ही कल उसे मृतके घाट उतारेंगा। अगर कल उसे

न मारूँ तो माता-पिताकी हत्या करनेवाले, गुरुस्त्रीगामी, चुगलखोर, साधुनिन्दक, दूसरोंपर कलङ्क लगानेवाले, धरोहरको हड़प लेनेवाले और विश्वासघाती पुरुषोंकी जो गति होती है वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करनेवाले उत्तम ब्राह्मणोंका तथा बड़े-बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनोंका अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्निका चरणोंसे स्पर्श करते हैं और जलमें मल-मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है वही कल जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। नंगे नहानेवाले, अतिथिको निराश करनेवाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवञ्चक, दूसरोंपर झूठे दोष लगानेवाले तथा परिवारवालोंको दिये बिना अकेले ही मिठाई उड़ानेवाले लोगोंको जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथका वध न करनेपर मेरी भी हो। जो शरणमें आये हुएका त्याग करता है तथा कहनेके अनुसार चलनेवाले सज्जन पुरुषका पालन-पोषण नहीं करता, उपकारीकी निन्दा करता है, पड़ोसमें रहनेवाले सुयोग्य व्यक्तिको श्राद्धका दान न देकर अयोग्य व्यक्तियोंको देता है और शूद्र जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवालेको श्राद्धान्न जिमाता है तथा जो शराबी, मर्यादा भङ्ग करनेवाला, कृतघ्न और स्वामीका निन्दक है, उस पुरुषको जो दुर्गति होती है वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। जो वार्ये हाथसे भोजन करते, गोदमें रखकर खाते, पलाशके पत्तेपर बैठते और तेंदूकी दातून करते हैं, जिन्होंने धर्मका त्याग किया है, जो प्रातःकाल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीतसे और क्षत्रिय होकर युद्धसे डरते हैं, शास्त्रकी निन्दा करते हैं, दिनमें नौद लेते या मैथुन करते हैं, घरमें आग लगाते, अग्निहोत्र और अतिथिसत्कारसे विमुख रहते तथा गौओंके पानी पीनेमें विघ्न डालते हैं, जो रजस्वलासे संसर्ग करते हैं, कीमत् लेकर कन्याको बेचते हैं, बहुत लोगोंकी पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दासवृत्तिसे जीविका चलाते हैं, मुखमें मैथुन करते हैं तथा जो ब्राह्मणको दानका संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सबकी जो दुःखदायिनी गति होती है, वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियोंका नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है वही मेरी भी हो—यदि कल जयद्रथका वध न कर सकूँ। अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिये—यदि कल सूर्य अस्त होनेके पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, ब्रह्मचि, देवचि, यह चराचर जगत् तथा इसके परे जो कुछ है, वह भी—ये सब मिलकर भी मेरे शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि

जयद्रथ पातालमें घुस जायगा या उससे आगे बढ़ जायगा भयवा अन्तरिक्षमें, देवताओंके नगरमें या दैत्योकी पुरीमें भागकर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणोंसे अभिमन्युके उस शत्रुका सिर उतारूँगा ही !'

यह कहकर अर्जुनने गाण्डीव धनुषकी टकार की, उसकी

ध्वनि आकाशमें गूँज उठी। अर्जुनकी वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया और कुपित हुए अर्जुनने देवदत्त नामक शङ्खकी ध्वनि फँसायी। वह शङ्खनाद सुनकर आकाश-पातालतटहृत् सम्पूर्ण जगत् काँप उठा। उस समय शिविरमें युद्धके बाजे बज उठे और पाण्डव सिहनाद करने लगे।

भयभीत हुए जयद्रथको द्रोणका आशवासन तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! दूतोंने आकर जयद्रथसे अर्जुनकी प्रतिज्ञा कह सुनायी। सुनते ही जयद्रथ शोकसे विद्धल हो गया। बहुत सोच-विचारकर वह राजाओंकी सभामें गया और वहाँ रोने-बिलखने लगा। अर्जुनसे डर जानेके कारण उसने लजाते-लजाते कहा—राजाओ ! पाण्डवोंकी हर्षध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्यकी भाँति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुनने मेरा वध करनेकी प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोकके समय भी पाण्डव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुनकी प्रतिज्ञाको देवता, गण्डवं, असुर, नाग और राक्षस भी अग्यथा नहीं कर सकते; फिर नरेशोंकी तो बात ही क्या है ? अतः आपलोगोंका भला हो, मुझे यहाँसे जानेकी आज्ञा दीजिये। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊँगा, जहाँ पाण्डव मुझे देख नहीं सकेंगे।

जयद्रथको इस प्रकार भयसे व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधनने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! तुम इतने भयभीत न होओ। युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रिय वीरोंके बीचमें रहनेपर

तुम्हें कौन पा सकता है ? मैं, कर्ण, चित्रसेन, विबिशति, प्रीरिधवा, शल, शल्य, वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुवक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, दुर्मुख, दुःशासन, सुबाहू,

कलिङ्गराज, बिन्द, अनुविन्द, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनि—ये तथा और भी बहुत-से राजालोग अपनी-अपनी सेनाके साथ तुम्हारी रक्षाके लिये चलेंगे। तुम अपने मनकी चिन्ता दूर कर दो। सिन्धुराज ! तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो; फिर पाण्डवोंसे डरते क्यों हो ? मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षाके लिये सावधान रहेगी, तुम अपना भय निकाल दो।

राजन् ! आपके पुत्रने जब इस प्रकार आशवासन दिया तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रिमें द्रोणाचार्यके पास गया। आचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके उसने पूछा—'भगवन् ! दूरका लक्ष्य बेधनेमें हाथकी फुर्तीमें तथा दृढ़ निशाना मारनेमें कौन बड़ा है—मैं या अर्जुन ?'

द्रोणाचार्यने कहा—तात ! यद्यपि तुम्हारे और अर्जुनके हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और बलेश संहतेके कारण अर्जुन तुमसे बड़े-चढ़े हैं। तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिये; क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएँ जिसकी रक्षा करती हों, उसपर देवताओंका भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा ध्यूह बनाऊँगा, जिसमें अर्जुन पहुँच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, पूब उरसाहसे युद्ध करो। तुम्हारे-जैसे वीरकी तो मृत्युका डर होना ही नहीं चाहिये; क्योंकि तपस्वीलोग तप करनेपर जिन लोकोंको पाते हैं, क्षत्रियधर्मका आश्रय लेनेवाले वीर पुरुष उन्हें अनायास पा जाते हैं।

इस प्रकार आशवासन मिलनेपर जयद्रथका भय दूर हुआ और उसने युद्ध करनेका विचार किया। उस समय आपकी सेनामें भी हर्ष-ध्वनि होने लगी।

अर्जुनने जब जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'धनञ्जय ! तुमने न तो भाइयोंकी सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगोंकी सुनाकर जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा कर डाली—यह तुम्हारा दुःसाहस है ! क्या इससे सब लोग

मारी हँसी नहीं उड़ावेंगे ? मैंने कौरवोंकी छावनीमें अपने पुत्रचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँका समाचार बता गये हैं। जब तुमने सिन्धुराजके वधकी प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज कौरवोंने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गयी। इससे दुर्योधनके मन्त्री उदास और भयभीत हो गये। जयद्रथ भी बहुत डुकी हुआ और राजसभामें जाकर दुर्योधनसे बोला—‘राजन् ! अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रका घातक मानता है, इसलिये उसने अपनी सेनाके बीच खड़े होकर मुझे मार डालनेकी प्रतिज्ञा की है। यह स्वयसाचीकी प्रतिज्ञा है; इसे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेनामें मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखायी देता, जो महायुद्धमें अपने अस्त्रोंसे अर्जुनके अस्त्रोंका नियारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्रीकृष्णकी सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकोंको नष्ट कर सकता है। इसलिये मैं यहाँसे चले जानेकी आज्ञा चाहता हूँ। अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्यसे मेरी रक्षाका आश्वासन दिलाओ।’ तब दुर्योधनने स्वयं जाकर द्रोणाचार्यसे बहुत प्रार्थना की है। जयद्रथकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिये गये हैं। कलके युद्धमें कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य—ये छः महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्यने ऐसा व्यूह बनाया है, जिसका अगला आधा भाग शकटके आकारका है और पिछला कमलके समान। कमल-व्यूहके मध्यकी कणिकाके बीच सूची-व्यूहके पास जयद्रथ पड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओरसे उसकी रक्षामें रहेंगे। ये ऊपर बताये हुए छः महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बलमें दुःसह हैं। इनमेंसे एक-एकके पराक्रमका विचार करो। जब ये छः एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हितका ध्यान रखकर कार्य सिद्ध करनेके लिये मैं राजनीतिज्ञ मन्त्रियों और हितैषियोंसे चलकर सलाह फरूँगा।”

अर्जुनने कहा—मधुसूदन ! कौरवोंके जिन महारथियोंको आप बलमें अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपनेने आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनीकुमार, इन्द्र, वायु, विश्वेदेव, गन्धर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएँ, दिवपाल, गाँवोंके लोग, जंगली

जीव तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणी सिन्धुराजकी रक्षाके लिये आ जायें, तो भी मैं सत्य और आयुधोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कल आप जयद्रथको मेरे बाणोंसे मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुवेर, वरुण, इन्द्र और रुद्रसे जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किये हैं, उन्हें कलके युद्धमें लोग देखेंगे। जयद्रथके

रक्षक जो-जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्रसे काट गिराऊँगा। केशव ! कल इस पृथ्वीपर मेरे बाणोंसे कटे हुए राजाओंके मस्तक बिछ जायेंगे, सो आप देखेंगे ही। हृषीकेश ! गाण्डीव-जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथि हैं; यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता ? भगवन् ! आपको कृपासे इस युद्धमें मुझे क्या दुर्लभ है ? आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं ? बाह्यणमें सत्य, साधुओंमें नम्रता और यज्ञोंमें लक्ष्मीका होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हों वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सबेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाय, ऐसा प्रबन्ध कर लीजिये; क्योंकि हमलोगोंपर बहुत भारी काम आ पड़ा है।

श्रीकृष्णका आशवासन, सुभद्राका विलाप तथा दारुक्ते श्रीकृष्णका वार्तालाप

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'भगवन् ! अद्य आप सुभद्रा और उत्तराको जाकर समझाइये; जैसे भी हो, उनका शोक दूर करीजिये।' तब श्रीकृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुनके शिविरमें गये और पुत्रशोकसे पीड़ित अपनी दुःखिनी बहिनको समझाने लगे। उन्होंने कहा—'बहिन ! तुम और वह उत्तरा—दोनों ही शोक न करो। कालके द्वारा सब प्राणियोंकी एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंशमें उत्पन्न, धीर, वीर और क्षत्रिय था; यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिये शोक त्याग दो। देखो ! बड़े-बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य,

जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्युने क्षत्रियधर्मका पालन करके सत्पुरुषोंकी गति पायी है, जिसे हमलोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। रानी बहिन ! चिन्ता छोड़ो और बहूको धीरज बंधाओ। अर्जुनने जैसी प्रतिज्ञा की है, वह ठीक ही होगी; उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और अमुर भी युद्धमें जयद्रथको सहायता करें, तो भी यह कल जीवित नहीं रह सकता।'

श्रीकृष्णकी बात सुनकर सुभद्राका पुत्रशोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी—'हा पुत्र ! तुम्हारे बिना आज मैं मन्दभागिनी हो गयी। बेटा ! तुम तो अपने पिताके समान पराक्रमी थे, फिर युद्धमें जाकर मारे कैसे गये ? पाण्डव, वृष्णिवंशी तथा पाञ्चाल वीरोंके जीतेजी तुम्हें किसने अनाथकी भांति मार डाला। हाय ! तुम्हें देखनेके लिये तरसती ही रह गयी। आज भीमसेनके बलको धिक्कार है ! अर्जुनके धनुष-धारणको और वृष्णि तथा पाञ्चाल वीरोंके पराक्रमको भी धिक्कार है ! केकय, वेदि, मत्स्य और मुञ्जयोंको भी धारंवार धिक्कार है, जो ये युद्धमें जानेपर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखायी देती है। मेरी शोकानुल आँखें अभिमन्युको ढूँढती हैं, पर देख नहीं पाती। हाय ! श्रीकृष्णके भानजे और गाण्डीवधारी अर्जुनके अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमिमें पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी ? बेटा ! कहाँ हो ? आओ, मेरी गोदमें बँटो; तुम्हारी अपागिनी माता तुम्हें देखनेको तरस रही है। हा वीर ! तुम सपनेकी सम्पत्तिके समान दर्शन देकर कहाँ छिप गये ? अहो ! यह मनुष्यजीवन पानीके बुलबुलेके समान कितना चञ्चल है। बेटा ! तुम असमयमें ही चले गये, तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोकमें डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊँगे ? निश्चय हो, कालकी गतिकी जानना विद्वानोंके लिये भी कठिन है; तभी तो श्रीकृष्ण-जैसे सहायकके जीते-जी तुम अनाथकी भांति मारे गये। बत्स ! यज्ञ और दान करनेवाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्यतीर्थोंमें स्नान करनेवाले, कृतज्ञ, उदार, गुरुश्रेयक तथा महत्वीर गोदान करनेवाले जिस गतिकी प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, वीरोंपर दया करनेवाले, चुगत्नीमें अलग रहनेवाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि-सत्कार करनेवाले

शास्त्रज्ञान और सद्बुद्धिके द्वारा जिस गतिकी प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्रको भी मिली है। तुम वीरमाता, वीरपत्नी, वीरकन्या तथा वीरकी बहिन हो; कल्याणी ! तुम्हारे पुत्रको बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिये शोक न करो। बालककी हत्या करानेवाला पापी जयद्रथ यदि अमरावतीमें जाकर छिपे तो भी अद्य अर्जुनके हाथसे उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथका मस्तक कटकर समन्तपञ्चकसे बाहर

लोगोंको जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वेदा ! आपत्ति और नैक्यके समग्रणी जो धर्मपूर्वक अपनेको संभाले रहते हैं, तब माता-पिताको सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्रीके संतुष्ट रहते हैं, उनको जो गति होती है, वही तुम्हारी भी हो। जो मात्स्ये रहित हो तब प्राणियोंको सात्वतापूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, क्षमाभाव रखते हैं, किसीको चोट पहुँचानेवाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दम्भ और निव्यासे दूर रहते हैं, झूठरोंको कष्ट नहीं पहुँचाते, जिनका स्वभाव संतोची है, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता, ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण और जितेन्द्रिय हैं, उन त्रासु पुरुषोंकी जो गति होनी है, वही तुम्हारी भी हो।

इस प्रकार गोकुलमें दुर्वल एवं दौलतवासे विलाप करती हुई युनिशके पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुँचीं। अब तो उनके दुःखकी सीमा न रही। सब फूट-फूटकर रोने लगीं और उन्मत्तकी तरह पृथ्वीपर गिरकर बेहोश हो गयीं। उनकी यह दशा देख भगवान् श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हुए और उन्हें होममें नानेकी तरकीब करने लगे। उन्होंने जल चिड़केपर उन्हें सवेत किया और कहा—'सुमित्रे ! अब पुत्रके लिये भोक न करो। द्रौपदी ! तुम उत्तराको धीरज देनाओ। अग्निमन्युको बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंशमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब पनास्वी अग्निमन्युकी ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्रने अनेके जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब सुहृद् भी करें।'

युनिश, द्रौपदी और उत्तराको इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान् कृष्ण पुनः अर्जुनके पास गये और मुसकराते हुए बोले—'अर्जुन ! तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर लो रहो। मैं भी जाना हूँ।' यह कहकर उन्होंने अर्जुनके शिविर-पर द्वारपालोंको खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रखक भेजाने कर दिये। फिर वे दारुकको साथ ले अपनी छावनीमें गये और बहुत-से दार्जके विषयमें विचार करते हुए शय्यापर लेट गये। आधी रातके समय ही उनको नोद बूट गयो; तब वे अर्जुनकी प्रतिज्ञा स्मरण करके दारुकसे बोले—'पुत्र-गोकुलसे ध्वंसित होनेके कारण अर्जुनने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि 'मैं कब उपद्रवका वध करूँगा।' किंतु द्रौपदी रक्षामें रहनेवाले पुरुषको इन्ध भी नहीं मार सकते। इसलिये कल मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा, जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होनेके पहले ही उपद्रवको मार डाले। दारुक ! मेरे लिये स्त्री, मित्र भयना नाई-दण्ड—कोई भी कुन्तीनन्दन अर्जुनसे बड़-

कर प्रिय नहीं है। इस संसारको अर्जुनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुनके लिये मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियोंको उनके घोड़े और हाथियोंसहित मार डालूँगा। कल सारी दुनिया इस बातका परिचय पा जायगी कि मैं अर्जुनका मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है; जो उनके अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धिमें इस बातका निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। तबरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति और शार्ङ्ग धनुषके साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना; ज्यों ही मेरे पाञ्चजन्यकी ध्वनि हो, बड़े वेगसे मेरे पास रथ ले आना। मैं आया करता हूँ—अर्जुन जित-जित वीरके वधका प्रयत्न करेगा, वहाँ-वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी।'

दारुकने कहा—पुरुषोत्तम ! आप जिसके सारथि हैं उसकी विजय तो निश्चित है, पराजय हो ही कैसे सकती है ? अर्जुनकी विजयके लिये आप मुझे जो कुछ करनेकी आज्ञा दे रहे हैं, उनसे तबरा होते ही मैं पूर्ण करूँगा।

अर्जुनका स्वप्न, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्थान

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके विषयमें विचार करते हुए सो गये। उन्हें चिन्ता करते जान स्वप्नमें ही भगवान् श्रीकृष्णने दर्शन दिया। मगवान्को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बँठनेको आसन दे स्वयं चुपचाप छड़े रहे। श्रीकृष्णने उनका निरवय

मुझ-जैसा मनुष्य कैसे जीवन-धारण कर सकता है ? अब तो सारा उपाय केवल दुःख देनेवाला है, इसलिये मेरी आशा निराशाके रूपमें परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणोंसे मैं ऐसा कहता हूँ।'

अर्जुनके शोकका कारण सुनकर श्रीकृष्णने कहा—'पार्थ ! शंकरजीके पास 'पाशुपत' नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्वकालमें सम्पूर्ण देवोंका संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्रका ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथका वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान न हो तो मन-ही-मन भगवान् शंकरका ध्यान करो। ऐसा करनेपर उनकी कृपासे तुम उस महान् अस्त्रको पा जाओगे।'

भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमिपर आसन बिछाकर बँठ गये और एकाग्र चित्तसे शंकरजीका ध्यान करने लगे। तदनन्तर ध्यानावस्थामें शुभ बाह्यमुहूर्तके समय अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ ही अपनेको आकाशमें उड़ते देखा। उस समय उनकी घायुके समान गति थी। भगवान् कृष्ण उनकी दाहिनी बाँह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशामें आगे बढ़कर उन्होंने हिमालयके पावन प्रदेश और मणिमान् पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्गमें अद्भुत भावोंको देखते हुए जब वे आगे बढ़े, तो श्वेतपर्वत दिखायी दिया। पास ही कुबेरका विहारवन था, उसके सरोवरोंमें कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूरपर अगाध जलसे भरी हुई गङ्गा लहरा रही थी; उसके तटपर ऋषियोंके पवित्र आश्रम थे। उसके आगे भन्दराक्षसके रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नरोंके संगीतकी स्वर-सहरी सुनायी देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानोंको पार करनेके बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा; उसके शिखर-पर भगवान् शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्योंके समान देवीप्यमान हो रहे थे। उनके हायमें त्रिशूल था, मस्तकपर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीरपर वल्कल और मृगधर्मका वस्त्र लपेटे भगवान् भूतनाथ पार्वतीदेवीके साथ बँठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवामें उपस्थित थे। ब्रह्मावादी ऋषि दिव्य स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति कर रहे थे।

उनके पास पहुँचकर भगवान् कृष्ण और अर्जुनने पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायणकी आया देख भगवान् शिव बड़े प्रसन्न हुए

जानकर कहा—'धनञ्जय ! तुम्हें खेद किसलिये हो रहा है ? बुद्धिमान् पुरुषको सोच नहीं करना चाहिये, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े, उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्यका शोक तो उसके लिये शत्रुका काम देता है।'

भगवान्के ऐसा कहनेपर अर्जुनने कहा—'किशव ! मैंने कल अपने पुत्रके घातक जयद्रथकी मार डालनेकी भारी प्रतिज्ञा कर डाली है; किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़नेके लिये कौरव निरवय ही जयद्रथकी सबके पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। ग्यारह असौहिणी सेनामेसे जो लोग मरनेसे बच गये हैं, उन सबसे घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखायी देगा ? यदि नहीं दीखा तो प्रतिज्ञाका पालन नहीं हो सकेगा और प्रतिज्ञा भङ्ग होनेपर

और हंसते हुए बोले—'वीरवरो ! तुम दोनोंका स्वागत है; उठो, विश्राम करो और गीत्र बजाओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस कामके लिये आये हो, उमे में अवश्य पूर्ण करेगा।'

भगवान् शिवकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गये और उनकी स्तुति करने लगे— 'भगवन् ! आप ही भद्र, गर्व, रुद्र, वरुद्र, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, नीम, व्यम्बक, शान्ति और ईशान आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं; आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तोंपर दया करनेवाले हैं, प्रभो ! हमारा मनोरथ मिट्ट कीजिये।'

तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान् शिव और श्रीकृष्णका पूजन किया तथा शंकरजीसे कहा—'भगवन् ! मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ।' यह सुनकर भगवान् शंकर मुसकराये और कहने लगे—'श्रेष्ठ पुरुषो ! मैं तुम दोनोंका स्वागत करना हूँ। तुम्हारी अनिताया मालूम हुई; तुम

जिसके लिये आये हो, वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँसे निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है, उसीमें मैंने अपने दिव्य

धनुष और बाण रख दिये हैं; वहाँ जाकर बाणसहित धनुष ले आओ।'

'बहुत अच्छा' कहकर दोनों वीर शिवजीके पापदोंके साथ उस सरोवरपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने दो नाम देखे; एक सूर्यमण्डलके समान प्रकाशमान था और दूसरा हजार मस्तकवाला था, उसके मुखसे आगकी लपटें निकल रही थीं। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवरके जलका आचमन करके उन नागोंके पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजीको प्रणाम करते हुए शतरुद्रियका पाठ करने लगे। तत्र भगवान् शंकरके प्रभावसे वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष-बाण हो गये। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुष-बाणको लेकर शंकरजीके पास आये। वहाँ आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकरजीको अर्पण कर दिये। तत्र भगवान् शंकरकी पसलीमेंसे एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासनसे बैठकर उस धनुषको उठा लिया और उसपर विधिवत् बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह

सब ध्यानपूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजीने जो मन्त्र पढ़ा, उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस

ब्रह्मचारीने उन धनुष-बाणको पुनः सरोवरमें फेंक दिया । तत्पश्चात् संकरजोने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुनको दे दिया । उसे पाकर अर्जुनके हृत्की सीमा न रही, उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । अब वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे । फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंने भगवान् शिवको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वे अपने शिवरमें चले आये । [यह सब कुछ अर्जुनने स्वप्नमें ही देखा था ।]

सञ्जय कहते हैं—इधर श्रीकृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे, इतनेमें रात बीत गयी । दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गये । वे उठकर स्नान-गूहकी ओर गये । वहाँ स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने एक सी आठ युवा स्नातक जनसे भरे हुए सोनेके घड़े लिये खड़े थे । युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसनपर बैठ गये और उस मन्त्रपूत जलसे

स्नान करने लगे । वे स्नान-पूजन आदिते निवृत्त होकर बंटे ही थे कि द्वारपालने आकर खबर दी—'महाराज ! भगवान् श्रीकृष्ण पधार रहे हैं ।' राजाने कहा—'उन्हें स्वागतपूर्वक ले आओ ।' तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णको एक सुन्दर आसनपर विराजमान कर राजा युधिष्ठिरने उनका विधिवत्

पूजन किया । इसके बाद अन्य दरबारी लोगोंके आने

सूचना मिली । राजाको आज्ञासे द्वारपाल उन्हे भी भीतर ले आया । विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, चेदिराज धृष्टकेतु, द्रुपद, शिशुपदी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकय-राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमोजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये तथा अन्य बहुत-से क्षत्रिय महान्मा युधिष्ठिरको मेवामें उपस्थित हो उत्तम आसनोपर विराजमान हुए । श्रीकृष्ण और सात्यकि एक ही आसनपर बंटे थे । तब राजा युधिष्ठिरने उन सबके मुनते हुए श्रीकृष्णसे कहा—'मन्तवत्सल ! जैसे देवता इन्द्रके आश्रयमें रहते हैं, उसी प्रकार हमलोग आपकी ही शरणमें रहकर युद्धमें विजय और स्वामी सुख चाहते हैं । सर्वेश्वर ! हमारा मुख और हमारे प्राणोंकी रक्षा—सब आपके ही अधीन है, आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे हमारा मन आपमें लगा रहे और अर्जुनकी की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो । हम दुःस्वप्नी महाम्गारसे आप ही हमारा उद्धार करें । पुरुषोत्तम ! आपकी हमारा चारंबार प्रणाम है । देवाय नारदज्ञाने आपका पुरातन श्रेयि नारायण बतलाया है, आप ही षण्दायक विष्णु हैं, इस बातकी आज सत्य करने दिखाइये ।'

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—अर्जुन बलवान्, अस्त्र-विद्याके ज्ञाता, पराक्रमी, युद्धमें चतुर और तेजस्वी हैं; वे अवश्य ही आपके शत्रुओंका संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी सेनाको उसी प्रकार जला डालूँगे, जैसे आग ईंधनको। अभिमन्युकी हत्या करानेवाले पापी जयद्रथको अर्जुन अपने बाणोंसे मारकर आज ऐसी जगह भेज दूँगे, जहाँ जानेपर मनुष्यका पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवता भी उसकी रक्षाके लिये उतर आवें, तो भी आज युद्धमें प्राण त्याग कर उसे यमकी राजधानीमें जाना पड़ेगा। राजन्! अर्जुन आज जयद्रथको मारकर ही आपके निकट उपस्थित होगा, इसलिये शोक और चिन्ता दूर कौजिये।

इन लोगोंमें इस प्रकार द्वातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रोंके साथ राजाका दर्शन करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे। भीतर आकर युधिष्ठिरकी प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गये। उन्हें देखते ही युधिष्ठिरने उठकर वड़े प्रेमसे गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूँघकर मुसकराते हुए कहा—‘अर्जुन! आज तुम्हारे मुखको जैसी प्रसन्न कान्ति है तथा भगवान् श्रीकृष्ण जैसे प्रसन्न हैं, उससे ज्ञात होता है युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है।’ अर्जुनने कहा, ‘भैया! रातमें मैंने केशवकी कृपासे एक महान् आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था।’ यह कहकर अर्जुनने अपने हितैषियोंके आश्वस्तनके लिये वह सब वृत्तान्त कह सुनाया, जिस प्रकार स्वप्नमें शंकरजीका दर्शन हुआ था। यह सुनकर सभी लोगोंने विस्मित हो शंकरजीकी प्रणाम किया और कहने लगे—‘यह तो बहुत ही अच्छा हुआ।’

तदनन्तर सब लोग धर्मराजकी आज्ञा ले, कवच आदिसे सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रताके साथ युद्धके लिये निकल पड़े। सबके मनमें हर्ष था, उत्साह था। सात्यकि, श्रीकृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिरको प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक युद्धके लिये उनके शिविरसे बाहर निकले। सात्यकि और श्रीकृष्ण एक ही रथपर बैठकर अर्जुनकी छावनीमें गये। वहाँ जाकर श्रीकृष्णने सारथिकी भाँति अर्जुनके रथको सब सामग्रियोंसे सजाकर तैयार किया। इतनेमें अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष-बाण लिये बाहर निकले और रथकी परिक्रमा करके उसपर सवार हो गये। फिर सात्यकि और श्रीकृष्ण अर्जुनके आगे जा बैठे। श्रीकृष्णने घोड़ोंकी वागडोर हाथमें ले ली। अर्जुन उन दोनोंके साथ युद्धको चल दिये। उस समय विजयकी सूचना देनेवाले नाना प्रकारके शुभ शकुन होने लगे। कौरवोंकी सेनामें अपशकुन हुए। शुभ शकुनोंको देखकर अर्जुन सात्यकिसे बोले—‘युधुधान! जैसे ये निमित्त दिखायी दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है आज युद्धमें निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ जयद्रथ मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिरकी रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसारमें कोई भी ऐसा वीर नहीं है, जो तुम्हें युद्धमें हरा सके; तुम साक्षात् श्रीकृष्णके समान हो। तुमपर या प्रद्युम्नपर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिन्ता छोड़कर सब तरहसे राजाकी ही रक्षामें रहना। जहाँ भगवान् वामुदेव हैं और मैं हूँ, वहाँ किसी विपत्तिकी सम्भावना नहीं है।’ अर्जुनके ऐसा कहनेपर सात्यकि ‘बहुत अच्छा’ कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे, वहाँ चला गया।

धृतराष्ट्रका विवाद तथा सञ्जयका उपालम्भ

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय! अभिमन्युके बारे जानेसे दुःश-भोकमें दुःख हुए पाण्डवोंने सबेरा होनेपर क्या किया? तथा मेरे पक्षवाले योद्धाओंमें कितन-कितने युद्ध किया? अर्जुनके पराक्रमको जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया, ऐसी दशामें वे निर्मय कैसे रह सके? जब भगवान् श्रीकृष्ण सब प्राणियोंपर दया करनेके लिये कौरव-पाण्डवोंमें संधि करानेकी इच्छासे यहाँ आये थे, उस समय मैंने मूर्ख दुःशासनसे कहा था कि ‘बेटा! वामुदेवके कथनानुसार अवश्य संधि कर सों। यह अच्छा मौका हाथ आया है, दुर्योधन! इसे दानो मत। श्रीकृष्ण तुम्हारे हितकी बात कहते हैं, स्वयं

ही संधिके लिये प्रार्थना करते हैं; यदि इनकी बात न मानोगे, तो युद्धमें तुम्हारी विजय असम्भव है।’

श्रीकृष्णने स्वयं भी अनुनयपूर्ण बातें कहीं, परंतु उसने अस्वीकार कर दीं। अन्यायका आश्रय लेनेके कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जँचीं। वह दुर्बुद्धि कालके वशीभूत था, इसीलिये उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुःशासनके ही मतका अनुसरण किया। जो जूआ खेला गया था, उसके लिये भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्मजी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण—ये लोग भी जूआ होने देना नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र

न सबकी राय लेकर चलता तो अपने जाति-भाई, मित्र-हूद—सबके साथ चिरकालतक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था—'पाण्डव सरलस्वभाव, धुरभायो, भाई-बन्धुका प्रिय करनेवाले, कुतूहल, आदरणीय और बुद्धिमान् हैं; इसलिये उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। मंका पालन करनेवाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। रत्नेपर उसे कल्याण एवं आनन्दकी प्राप्ति होती है। पाण्डव पृथ्वीका राज्य भोगनेके योग्य हैं, उसे प्राप्त करनेकी शक्ति भी रखते हैं। पाण्डवोंसे जंता कहा जायगा, वंसा भी करेगे। वे सदा धर्ममार्गपर स्थित रहेंगे। शल्य, भीमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाह्लीक, कृप तथा अन्य डेड़-बूढ़े लोग जो तुम्हारे हितकी बात कहेंगे, उसे पाण्डव अवश्य मान लेंगे। श्रीकृष्ण कभी धर्मको छोड़ नहीं सकते और पाण्डव श्रीकृष्णके ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि मनुष्यत बचन कहूँगा तो ये टाल नहीं सकेंगे; क्योंकि पाण्डव मार्त्तमा हैं।'

सञ्जय ! इस प्रकार पुत्रके सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्खने मेरी एक न सुनी। जिस क्षण श्रीकृष्ण-जैसे सारथि और अर्जुन-सरीषे घोड़ा हैं, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूँ, दुर्योधन मेरे रोने-बिलखनेकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगेकी बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और शकुनि—इन सबने मिलकर क्या सलाह की ? मूर्ख दुर्योधनके अन्यायके संप्रामर्श एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रोंने नीन-सा कार्य किया ? सोभी, मन्दबुद्धि, क्रोधी, राज्य-इष्टनेकी इच्छावाले और रागाग्ध दुर्योधनने अन्याय अथवा पाप जो कुछ भी किया हो, सब बताओ।

द्रोणाचार्यजीका शकटव्यूह और कई वीरोंका संहार करते हुए अर्जुनका उसमें प्रवेश

सञ्जयने कहा—वह रात बीतनेपर आचार्य द्रोणने अपनी सब सेनाको शकटव्यूहमें खड़ा किया। उस समय वे गह्वर बनाते हुए बड़ी तेजीसे इधर-उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्धके लिये उत्साहित होकर खड़ी हो गयी तो आचार्यने जयद्रथसे कहा, 'तुम, भूरिश्वा, कर्ण, भरवत्यामा, शल्य, युपसेन और कृपाचार्य एक साथ युद्धवार, साठ हजार रथी, चौदह हजार गजारीही और इसकीस हजार पंढल सेना लेकर हमारे छः कोस पीछे रहो। यहाँ इन्द्रादि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे,

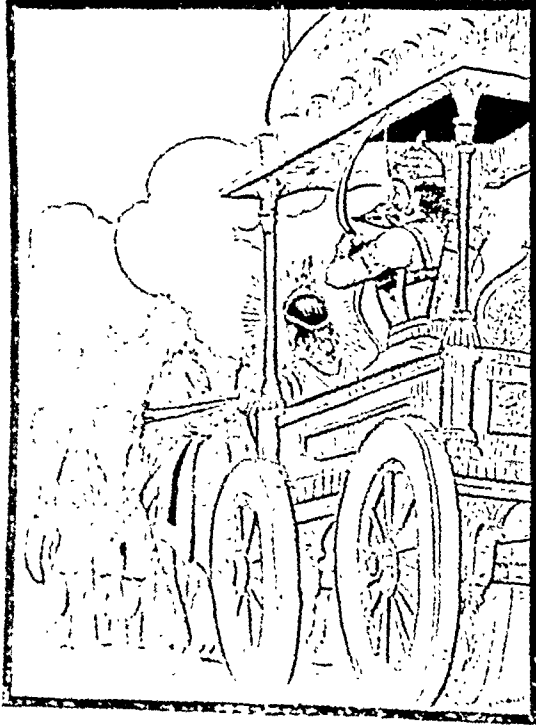
सञ्जयने कहा—महाराज ! मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है; आपको ध्योरेवार बताऊँगा, स्थिर होकर मुनिये। इस विययमें आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदीका पानी मूल जानेपर पुल बाँधनेके समान अब आपका यह रोना-धोना व्यर्थ है। इसलिये शोक न कीजिये। जब युद्धका अवसर आया, उसी समय यदि आपने अपने पुत्रोंको रोक दिया होता अथवा कौरवोंको यह आता ही होता कि 'इस उद्वृष्ट दुर्योधनको कंद कर सो,' या स्वयं पिताके कर्तव्यका पालन करते हुए पुत्रको सम्मार्गमें स्थापित किया होता, तो आज आपपर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत्में बड़े बुद्धिमान् समझे जाते हैं; तो भी सनातनधर्मको तिलाञ्जलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनिकी हाँ-में-हाँ मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाप-कलाप सुनाया है, यह सब स्वार्थ और लोभके वशमें होनेके कारण है। विय मिलाये हुए शहदकी घाँति यह ऊपरमे मीठा होनेपर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान् श्रीकृष्णने जबसे जान लिया कि आप राजधर्मसे भ्रष्ट हो गये हैं, तबसे वे आपके प्रति आदर-वृद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रोंने पाण्डवोंको गालियाँ सुनायीं और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रोंकी राज्य दिलानेका लोभ आपको ही सबने अधिक था; उसीका तो अब फल मिल रहा है ! पहले आपने उनके बाप-दादोंका राज्य छीन लिया; अब पाण्डव स्वयं सम्पूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभोग कीजियेगा। इस समय जब युद्ध सिरपर गरज रहा है, तो आप पुत्रोंके अनेकों दोष बताकर उनको निन्दा करने बैठे हैं; अब ये घातें शोभा नहीं देतीं। खँर, जाने दीजिये इन बातोंको; पाण्डवोंके साथ कौरवोंका जो घमासान युद्ध हुआ, उसका ठीक-ठीक वृत्तान्त मुनिये।

फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ? वहाँ तुम बेलटके रहना।'

द्रोणाचार्यके इस प्रकार डाइस बंधानेपर सिन्धुराज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारोंके साथ चला। ये दस हजार सिन्धुदेशीय घोड़े वड़े सधे हुए और घीमी चालसे चलनेवाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुःशासन और विकर्ण सिन्धुराजकी कार्यसिद्धिके लिये सेनाके अग्रभागमें आकर उड गये। द्रोणाचार्यजीका बनाया हुआ यह चक्र-

शकटव्यूह चौबीस फीस लंबा और पीछेकी ओर दस फीसतक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नामका अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भव्यूहमें सूचीमुख नामका एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूहकी रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूचीव्यूहके मुगभागापर महान् धनुर्धर कृतवर्माको नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोजनरेश और जलसन्ध तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकटव्यूहके अग्रभागकी रक्षाके लिये एक लाख योद्धा तैनात किये गये थे। इन सबके पीछे सूत्राध्यक्षके पार्श्वभागमें बड़ी भारी सेनाके सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्यजीके बनाये हुए इस शकटव्यूहकी देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ।

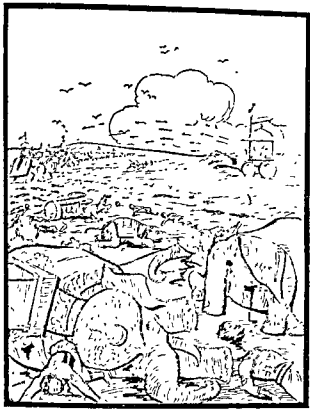
इस प्रकार जब कौरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयी तथा भेरी और मृदङ्गोंका शब्द एवं वीरोंका कोलाहल होने लगा, तो रौद्रमुहूर्त्तमें रणाङ्गणमें वीरवर अर्जुन दिखायी दिये। दधर नकुलके पुत्र शतानीक तथा धृष्टद्युम्नने पाण्डवसेनाकी व्यूहरचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रधनुस्त्रके समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करनेवाले, नारायणानुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुनने अपने दिव्य रथपर चढ़कर गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए युद्धभूमिमें पदापण किया। उन्होंने अपनी सेनाके अग्रभागमें

खड़े होकर शङ्खध्वनि की। उनके साथ ही श्रीकृष्णचन्द्रने भी अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया। उन दोनोंके शङ्खनादसे आपके सैनिकोंके रोंगटे खड़े हो गये, शरीर कांपने लगे और वे अचेत-से हो गये तथा उनके जो हाथी-घोड़े आदि वाहन थे, वे मल-मूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गयी। तब उसका उत्साह बढ़ानेके लिये फिर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग और नगारे आदि बजने लगे।

अब अर्जुनने अत्यन्त हर्षित होकर श्रीकृष्णसे कहा, 'हृषीकेश! आप घोड़ोंको दुर्मर्षणकी ओर बढ़ाइये। मैं उसकी हस्तिसेनाको भेदकर शत्रुके दलमें प्रवेश करूँगा।' यह सुनकर श्रीकृष्णने दुर्मर्षणकी ओर रथ हाँका। वस, अब दोनों ओरसे बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओरके सभी रथी श्रीकृष्ण और अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुनने भी क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे उनके सिर उड़ाने आरम्भ कर दिये। बात-की-बातमें सारी रणभूमि वीरोंके मस्तकोंसे छा गयी। यही नहीं, घोड़ोंके सिर और हाथियोंकी सूँड़े भी सर्वत्र पड़ी दिखायी देने लगीं। आपके सैनिकोंको सब ओर अर्जुन ही दिखायी देता था। वे बार-बार 'अर्जुन यह है!' 'अर्जुन कहाँ है?' 'अर्जुन वह खड़ा हुआ है!' इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रममें पड़कर उनमेंसे कोई-कोई तो आपसमें और कोई अपनेपर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय कालके वशीभूत होकर वे सारे संसारको अर्जुनमय ही देखने लगे थे। कोई लोहलुहान होकर मरणासन्न हो गये थे, कोई गहरी वेदनाके कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े-पड़े अपने भाई-बन्धुओंको पुकार रहे थे।

इस प्रकार अर्जुनने अपने बाणोंसे दुर्मर्षणकी गजसेनाका संहार कर डाला। इससे आपके पुत्रकी बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुनकी मारके कारण वह उनकी ओर मुँह फेरकर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गये। उन सभीका उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेनाको इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुःशासन बड़ी भारी गजसेना लेकर अर्जुनके सामने आया और उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। इस समय एक क्षणके लिये दुःशासनने बड़ा ही उग्ररूप धारण कर लिया। इधर पुरुषसिंह अर्जुनने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणोंसे शत्रुओंकी हस्तिसेनाको कुचलने लगे। वे हाथी गाण्डीव-धनुषसे छूटे हुए हजारों तीखे बाणोंसे घायल होकर भयंकर चीत्कार करते पट-पट पृथ्वीपर गिरने लगे। उनके कंधोंपर जो पुरुष बैठे थे, उनके मस्तक भी

अर्जुनने अपने वाणोंसे उड़ा दिये । उस समय अर्जुनकी फूर्ती देखने योग्य थी । वे कब वाण चढ़ाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं, कब वाण छोड़ते हैं और कब तरकसमेंसे नया वाण निकालते हैं—यह जान ही नहीं पड़ता था । वे मण्डलाकार धनुषके सहित नृत्य-सा करते जान पड़ते थे । इस प्रकार अर्जुनके हाथसे व्यथित होकर दुःशासनकी सेना अपने नायकके सहित भाग उठी और बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यसे सुरक्षित होनेकी आकांक्षासे शकटव्यूहमें घुस गयी ।

अब महारथी अर्जुन दुःशासनकी सेनाका संहार कर जयद्रथके समीप पहुँचनेके विचारसे द्रोणाचार्यकी सेनापर टूट पड़े । आचार्य व्यूहके द्वारपर खड़े थे । अर्जुनने उनके सामने पहुँचकर श्रीकृष्णकी सम्मतिसे हाथ जोड़कर कहा, 'ब्रह्मन् ! आप मेरे लिये कल्याणकामना कीजिये । मेरे लिये आप पिताके समान हैं । जिस तरह अश्वत्थामाकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिये । आज आपकी कृपासे मैं सिन्धुराज जयद्रथको मारना चाहता हूँ । आप मेरी प्रतिज्ञाकी रक्षा करें ।'

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर आचार्यन मुसकराकर कहा, 'अर्जुन ! मुझे परास्त किये बिना तुम जयद्रथको नहीं जीत सकोगे ।' इतना कहकर उन्होंने हँसते-हँसते अर्जुनको उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथिके सहित पंच वाणोंसे

आच्छादित कर दिया । तब तो अर्जुनने भी द्रोणाचार्यके वाणोंको रोककर अपने अत्यन्त भोषण वाणोंसे उनपर आक्रमण किया । द्रोणने तुरन्त उनके वाण काट डाले और अपने विपागिनके समान धधकते हुए वाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंहोपर चोट की । इसपर धनञ्जय सारथी वाण छोड़कर आचार्यकी सेनाका संहार करने लगे । उनके वाणोंके कट-कटकर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धराशायी होने लगे । अब द्रोणने पांच वाणोंसे श्रीकृष्णको और निहत्तरसे अर्जुनको घायल कर डाला तथा तीन वाणोंसे उनकी ध्वजाको बाँध दिया । फिर एक क्षणमें ही वाणोंकी व्यो करके अर्जुनको अदृश्य कर दिया ।

द्रोण और अर्जुनके युद्धको इस प्रकार बढ़ता देख श्रीकृष्णने उस दिनके प्रधान कार्यका विचार किया और अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! अर्जुन ! देखो, हमे यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिये । आज हमें बहुत बड़ा काम करना है । इसलिये द्रोणाचार्यको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये ।' अर्जुनने कहा, 'आपकी जैसी इच्छा हो, वही कीजिये ।' तब अर्जुन आचार्यकी प्रदक्षिणा कर वाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे । इसपर द्रोणने कहा, 'पार्थ ! तुम कहाँ जा रहे हो ? संग्राममें शत्रुको परास्त किये बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे ।' अर्जुनने कहा, 'आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं । मैं भी आपका शिष्य और पुत्रके समान हूँ । संसारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो युद्धमें आपको परास्त कर सके ।' इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथके वधके लिये उत्तमुक होकर बड़ी तेजीसे कीरवोकी सेनामें घुस गये । उनके पीछे-पीछे उनके चक्ररक्षक पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु और उत्तमोजा भी चले गये ।

अब जय, कृतवर्मा, कान्बोजनरेश और श्रुतायुने उन्हे आगे बढ़नेसे रोका । उन विजयाभिलाषी वीरोंके साथ अर्जुनका घोर संग्राम होने लगा । कृतवर्माने अर्जुनको दस वाण मारे । अर्जुनने उसके एक सौ तीन वाण मारकर उसे अचेत-सा कर दिया । तब उसने हँसकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंहोपर पच्चीस-पच्चीस वाण छोड़े । इसपर अर्जुनने उसका धनुष काटकर उसे तिहत्तर वाणोंसे घायल कर दिया । कृतवर्माने तुरन्त ही दूसरा धनुष लेकर पांच वाणोंमें अर्जुनको छातीपर वार किया । तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, 'पार्थ ! तुम कृतवर्मापर दया मत करो । इस समय मन्त्र-का विचार छोड़कर बलात्कारमे इने मार डालो ।' इन्हीं अर्जुन अपने वाणोंसे कृतवर्माको अचेत कर कान्बोजनरेशकी सेनाको ओर चले ।

अर्जुनकी इस प्रकार बढ़ने देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपना विनाश धनुष चढ़ाता बड़े क्रोधसे उनके सामने आया। उसने अर्जुनके तीन और श्रीकृष्णके सत्तर बाण मारे तथा एक तेज बाणसे उनकी ध्वजापर वार किया। अर्जुनने तुरंत ही उनका धनुष काटकर तरकसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुनकी छाती और भुजाओंमें भी बाण मारे। इसपर अर्जुनने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुधको तंग कर डाला और उसके सारथि एवं घोड़ोंको भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथसे उतरकर हाथमें गदा ले अर्जुनकी ओर दौड़ा। यह वरुणका पुत्र था। महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्रके स्नेहयश वरुणसे कहा था कि 'मेरा पुत्र संसारमें शत्रुओंके निचे अवध्य हो।' इसपर वरुणने प्रसन्न होकर कहा था, 'मे तुम्हें यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जायगा। परंतु संसारमें मनुष्यका अमर होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है, उसे अवध्य मरना होगा।' ऐसा कहकर वरुणने श्रुतायुधको एक अभिमन्त्रित गदा दी और कहा, 'यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्तिपर नहीं छोड़नी चाहिये, जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा करनेपर यह तुमपर ही गिरेगी।' किंतु इस समय श्रुतायुधके मस्तकपर काल मंडरा रहा था। इसलिये उसने वरुणकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्रीकृष्णपर वार किया। भगवान्ने उसे अपने विनाश वक्षःस्वल्पपर लिया और उसने वहाँमें लौटकर श्रुतायुधका काम तमाम कर दिया। श्रुतायुधने युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्णपर गदाका वार किया था। इसलिये उसने लौटकर उसीको नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुणके कथनानुसार ही श्रुतायुधका अन्त हुआ और वह सब योद्धाओंके देखते-देखते प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गया।

श्रुतायुधको मरा देखकर कीरवोंकी सारी सेना और उसके नायकोंके भी पर उखड़ गये। इसी समय काम्योजनरंजका शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुनके सामने आया। अर्जुनने उसके ऊपर सात बाण छोड़े। वे उन वीरको घायल करके पृथ्वीमें घुस गये। तब सुदक्षिणने तीन बाणोंसे श्रीकृष्णको बाँधकर पाँच बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुनने उनका धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और दो अत्यन्त पने बाणोंने उसे भी घायल कर दिया। अब सुदक्षिणने अत्यन्त क्रुशित होकर घनञ्जयके ऊपर एक नयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिनगारियोंकी वर्षा करती पृथ्वीपर गिर गयी। गजिनकी चोटसे अर्जुनकी गहरी मूर्च्छा आ गयी। चेत

होनेपर उन्होंने कंकपत्रवाले चौदह बाणोंसे सुदक्षिणको तथा उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथिको भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत-से बाण छोड़कर उसके रथके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इसके पश्चात् एक तीखी धारवाले बाणसे उन्होंने सुदक्षिणकी छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये और मुकुट तथा अङ्गदादि आभूषण इधर-उधर बिखर गये। फिर एक कर्णों नामके बाणसे उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया।

राजन् ! इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सुदक्षिणके मारे जानेपर आपके सैनिक क्रोधमें भरकर अर्जुनपर दूट पड़े तथा अनीषाह, शूरसेन, शिबि और वसाति जातिके वीर उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अर्जुनने अपने बाणोंसे उनमेंसे छः हजार योद्धाओंका सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया। किंतु वे जैसे-जैसे घनञ्जयकी ओर गये, वैसे ही उन्होंने अपने गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे उनके सिर और भुजाओंको उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरोंसे सारी रणभूमि पट गयी। जिस समय वीर घनञ्जय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरोंने उनकी दायीं और बायीं ओरसे बाण बरसाना आरम्भ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया।

इसी समय श्रुतायुने अत्यन्त क्रोधमें भरकर अर्जुनपर बड़े जोरसे तोमरका वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गये। इतनेहीमें अच्युतायुने उनके ऊपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोटने अर्जुनके धावपर नमकका काम किया और वे बहुत घायल हो जानेके कारण अपने रथकी ध्वजाके डंडेका सहारा लेकर बंठे रह गये। तब अर्जुनकी मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुनको अचेत देखकर श्रीकृष्ण बड़े चिन्तित हुए और अपनी मधुर बाणीसे उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे-धीरे होशमें आने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण और उनका रथ बाणोंसे ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। वस, उन्होंने तुरंत ही ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरोंपर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुनके बाणोंसे विदीर्ण होकर आकाशमें उड़ने लगे। वात-की-वातमें उनके बाणोंसे मस्तक और मुजाएँ कट जानेके कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गये।

इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायुका वध हुआ देखकर सभी लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके परचात् अर्जुन उनके अनुयायी पचास रथियोंको मारकर और भी अच्छे-अच्छे वीरोंका संहार करते कौरवोंकी सेनाकी ओर बढ़े।

श्रुतायु और अच्युतायुका वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु श्लोघमें भरकर बाणोंकी वर्षा करते अर्जुनके सामने आये। किंतु अर्जुनने अत्यंत क्रुपित होकर अपने बाणोंसे एक मुहूर्तमें ही उन्हें यमराजके पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमलवर्गको खूंद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवोंकी सेनाको कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रियवीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतनेहीमें गजसेनाके सहित अङ्गदेशीय, पूर्वोच्य, दक्षिणात्य और कलिङ्गदेशीय राजाओंने दुर्योधनकी आज्ञासे जनपद आक्रमण किया। किंतु अर्जुनने गाण्डीवसे छोड़े हुए बाणोंसे तत्काल ही उनके सिर और भुजाओंको उड़ा दिया। इस युद्धमें

अनेकों गजारोही स्तेच्छ धनञ्जयके बाणोंसे बिघ्न-धराशायी हो गये। अर्जुनने अपने बाणजालमें सारी सेनाको आच्छादित कर दिया और मुण्डित, अधंमुण्डित, जटाधारी एवं दाढ़ीवाले आचारहीन स्तेच्छोंको अपने शस्त्रक्रांतमें फाट-कूट डाला। उनके बाणोंसे बिघ्नकर वे संकड़ों पर्वतीय पौढ़ा मयमीत होकर संग्रामभूमिसे भाग उठे। इन प्रकार घोड़े, हाथी और रथोंके सहित अनेकों वीरोंका संहार करने हुए वीर धनञ्जय रणभूमिमें विचर रहे थे।

अब राजा अभ्यष्टने उनकी गतिकी रोशा। अर्जुनन बड़ी कुर्तसे अपने तीव्र बाणोंसे उसके घोड़ोंको मार डाना और धनुषकी भी काट गिराया। अभ्यष्ट एक भारी गदा लेकर बार-बार अर्जुन और श्रीकृष्णपर चोट करने लगा। तब अर्जुनने दो बाणोंसे गदाके सहित उसकी दोनों भुजाएँ काट डाली और एक बाणसे उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह भरकर घमाकसे पृथ्वीपर जा पड़ा।

दुर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजना

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस प्रकार जब अर्जुन सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेकी इच्छासे द्रोणाचार्य और कृतवर्माकी सेनाओंको चोरकर व्यूहमें घुस गये तथा उनके हाथसे सुदक्षिण और श्रुतायुका वध हो गया, तो अपनी सेनाको भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथपर चढ़ा हुआ बड़े कुर्तसे द्रोणाचार्यके पास आया और कहने लगा, 'आचार्य ! पुरुषसिंह अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनीको कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाशके लिये क्या करना चाहिये। हमें तो आपहीका सबसे बढ़कर भरोसा है। आज जिस प्रकार घास-फूसको जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेनाका संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथकी रक्षा करनेवाले बड़े संदेहमें पड़ गये हैं। हमारे पक्षके राजाओंको पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते-जी आपके लांघकर सेनामें नहीं घुस सकेगा। परंतु मैं देखता हूँ वह आपके सामने ही व्यूहमें घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट-सी जान पड़ती है। सिन्धुराज तो अपने घरको जा रहे थे। यदि आप मुझे यह वर म देंते कि मैं अर्जुनको रोक लूँगा तो मैं उन्हें कभी न रोकता। मैंने मूर्खतामें आन्दे रक्षामें विश्वास करके सिन्धुराजकी भी समझा-बुझा दिया।

मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराजकी दाढ़ीमें पड़कर मले ही बच जाय, किंतु रणभूमिमें अर्जुनके हाथमें आकर जयद्रथके प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे सिन्धुराजकी रक्षा हो सके। मैंने घबराहटमें कुछ अनुचित कह दिया हो, तो उससे क्षुपित न होकर आप किसी प्रकार इन्हे बचाइये।'

द्रोणाचार्यने कहा—राजन् ! मैं तुम्हारी यातका बुरा नहीं मानता। मेरे लिये तुम आनन्दपायके समान हो। किंतु जो सच्ची बात है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ; ध्यान देकर सुनो। अर्जुनके लक्ष्मण श्रेष्ठ है और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं। इन्होंने बड़े-बड़े रास्ता मितनेपर भी च तत्काल घुस जाते हैं और अर्जुनके सामने युधिष्ठिर-को पराजनेकी इच्छा की है। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपने वेपथु अंगे खड़े हुए हैं। इसलिये अब मैं दूरके दूरके से अर्जुनके समान ही हो और इस पृथ्वीके सुदूर और दूरस्थ अर्जुनके समान ही हो और इस पृथ्वीके स्वामी हो। इसीलिए अपने सहायकोंको लेकर तुम्हीं अकेले अर्जुनके मुँह बरते, किसी यातका कय मत मानो।

दुर्योधनने कहा—आचार्यवरण ! मैं आपके भी साथ आऊँगा, वर अर्जुनको मैं बँते रोक सकूँगा। वह तो सभी

स्वधारियोंमें बढ़ा-बढ़ा है। मेरे विचारसे संग्राममें वज्रधर
 का जीत लेना तो आसान है, किन्तु अर्जुनसे पार पाना
 मुझ नहीं है। जिसने कृतवर्मा और आपकी भी परास्त कर
 दिया, धृतायुध, मुद्रकिण, अम्बवध, श्रुतायु और अच्युतायुको
 हट कर डाला और महर्षों स्लेच्छोंका संहार कर दिया, उस
 स्वयंभुवसे दुर्जय वीर अर्जुनके मुकाबलेमें मैं कैसे युद्ध कर
 सकूँगा ?

द्रोणाचार्य बोले—कुरुराज ! तुम ठीक कहते हो,
 अर्जुन अवश्य दुर्जय है; किन्तु मैं एक ऐसा उपाय किये
 देता हूँ, जिससे तुम उसकी टक्कर भेल सकोगे। आज
 श्रीकृष्णके सामने ही तुम अर्जुनसे युद्ध करोगे। इस अद्भुत
 युद्धकी आज सभी घोर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस सुवर्णके
 कवचको इस प्रकार बांध दूँगा कि जिससे बाण या दूसरे
 प्रकारके अस्त्रोंका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा।
 यदि मनुष्योंके सहित देवता, अमुर, यक्ष, नाग, राक्षस
 और तीनों लोक भी तुमसे युद्ध करनेके लिये सामने आयेंगे,
 तो भी तुम्हें कोई नय नहीं होगा। इसलिये इस कवचको

धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधानुर अर्जुनके साथ युद्ध
 करनेके लिये जाओ।

ऐसा कहकर आचार्यने तुरंत ही आचमन कर शास्त्र-
 विधिसे मन्त्रोच्चारण करते हुए दुर्योधनको वह चमचमाता
 हुआ कवच पहना दिया और कहा, 'परमात्मा, ब्रह्म और
 ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें।' इसके बाद वे फिर बहने लगे,
 'भगवान् शंकरने यह मन्त्र और कवच इन्द्रको दिया था,
 इसीसे उन्होंने संग्राममें वृद्धामुरका वध किया था। फिर
 इन्द्रने यह मन्त्रमय कवच अङ्गिराजीको दिया। अङ्गिराने
 इसे अपने पुत्र बृहस्पतिको और बृहस्पतिजीने अग्निवेश्यको
 बताया। अग्निवेश्यजीने यह कवच मुझे दिया था, सो आज
 मैं तुम्हारे शरीरकी रक्षाके लिये मन्त्रोच्चारणपूर्वक तुम्हें
 पहनाता हूँ।'

आचार्य द्रोणके हाथसे इस प्रकार युद्धके लिए तैयार हो
 राजा दुर्योधन द्रिगसंदेशके सहित रथी और अनेकों अन्य
 महारथियोंको साथ ले बाजे-गाजेके साथ अर्जुनकी ओर
 चला।

द्रोणाचार्यके साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकिका घोर युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब अर्जुन और श्रीकृष्ण
 कोरवोंकी सेनामें घुस गये और उनके पीछे दुर्योधन भी
 चला गया, तो पाण्डवोंने सोमक वीरोंको साथ ले बड़ा
 कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्यपर धावा बोल दिया। बल,
 दोनों ओरसे बढ़ी घमासान लड़ाई छिड़ गयी। उस समय
 जसा युद्ध हुआ, वसा हमने न तो कभी देखा है और न सुना
 ही है। पुरुषसिंह धृष्टद्युम्न और पाण्डवलोग बार-बार
 आचार्यपर प्रहार कर रहे थे; और जिस प्रकार आचार्य
 उनपर बाणोंकी वर्षा करते थे। उसी प्रकार धृष्टद्युम्नने भी
 बाणोंकी नुकीली लगा दी थी। द्रोण पाण्डवोंकी जिस-जिस
 रथ-सेनापर बाण छोड़ते थे, उसी-उत्तीकी ओरसे बाण
 चरसाकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत
 प्रयत्न करनेपर भी धृष्टद्युम्नसे सामना होनेपर उनकी सेनाके
 तीन भाग हो गये। पाण्डवोंकी मारसे घबराकर कुछ योद्धा
 तो कृतवर्माकी सेनामें जा मिले, कुछ जलसन्धकी ओर चले
 गये और कुछ द्रोणाचार्यजीके पास ही रहे। महारथी द्रोण
 तो अपनी सेनाको संघटित करनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु
 धृष्टद्युम्न उसे बराबर कुचल रहा था। अन्तमें आपकी सेना
 उसी प्रकार विघ्न-निघ्न हो गयी जैसे दुष्ट राजाका देश
 दक्षिण, महाभारत और सुतेरोंके कारण उजड़ जाता है।

इस प्रकार जब पाण्डवोंकी मारसे सेनाके तीन भाग हो
 गये तो आचार्य क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे पाण्डवलोंकी
 घायल करने लगे। इस समय उनका स्वल्प प्रज्वलित
 प्रलयतिनके समान भयानक हो गया। आचार्यके बाणोंसे
 संतप्त होकर धृष्टद्युम्नकी सेना घामसे तपी हुई-सी होकर
 इधर-उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और
 धृष्टद्युम्नके बाणोंसे व्यथित होनेके कारण दोनों ओरके
 वीर प्राणोंकी आशा छोड़कर सब ओर पूरी शक्ति लगाकर
 युद्ध करने लगे।

इसी समय कुन्तीनन्दन भीमसेनको विविशति, चित्रसेन
 और विकर्ण—इन तीनों भाइयोंने घेर लिया। शिबिके
 पुत्र राजा गोवाशनने एक हजार योद्धाओंको साथमें लेकर
 काशिराज अभिमूके पुत्र पराक्रान्तको रोक दिया। मद्रराज
 राजा शल्यने महाराज युधिष्ठिरका सामना किया।
 दुःशासन क्रोधमें भरकर सात्यकिपर दूट पड़ा। मैंने अपनी
 चार सौ वीरोंकी सेना लेकर चैकितानकी प्रगति रोक दी।
 शकुनिने सात सौ गन्धारदेशीय योद्धाओंके साथ नकुलका
 मुकाबला किया। अवन्तिदेशीय विन्द और अनुविन्द
 मत्स्यराज विराटके सामने आकर डट गये। महाराज
 बाह्लीकने जिदण्डीको रोक। अवन्तिदेशने प्रभद्रक और

सौ वीरोंको साथ लेकर घृष्टद्युम्नका सामना किया तथा शूरकर्मा राक्षस धडोत्कचपर अलापुघने चढ़ाई कर दी ।

महाराज ! इस समय सिन्धुराज जयद्रथ सारी सेनाके पीछे था और कृपाचार्य आदि महान् धनुर्धर उसकी रक्षाके लिये तैनात थे । उसकी दाहिनी ओर अश्वत्थामा और बायीं ओर कर्ण थे तथा भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठरक्षक थे । इनके सिवा कृपाचार्य, वृषसेन, शल और शल्य आदि अनेकों रणवाँकुरे वीर भी उसीकी रक्षाके लिये युद्ध कर रहे थे ।

घ्यूहके मुहानेपर उबत वीरोंका द्रव्ययुद्ध होने लगा । माद्रोपुत्र नकुल और सहदेवने बाणोंकी वर्षा करके अपने प्रति घोरभाव रखनेवाले शत्रुनिका नाकमें दम कर दिया । उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ता था, वह सारा पराक्रम खो बैठ था । जब बाणोंकी चोटसे वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजीसे अपने घोड़ोंको बढ़ाकर द्रोणाचार्यजीकी सेनामें जा मिला । इस समय घृष्टद्युम्नके साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्यजीने जैसी बाणवर्षा की, वह बड़ी ही अचभेमें डालनेवाली थी । द्रोण और घृष्टद्युम्न दोनोंहीने अनेकों वीरोंके सिर उड़ा दिये । जब घृष्टद्युम्नने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गये हैं, तो उसने धनुष खसकर हाथमें डाल-तलवार ले लिये और उनका घघ करनेके लिये वह अपने रथके जुपसे उनके रथपर कूब गया । आचार्यने सौ बाण मारकर उसकी ढालकी ओर दस बाणोंसे उसकी तलवारको काट-कूट डाला । फिर चौतल बाणोंसे उसके घोड़ोंका काम तमाम कर दिया तथा दो बाणोंसे ध्वजा और ध्वज काटकर उसके पार्श्वरक्षकोंको भी धराशायी कर दिया । इसके पश्चात् उन्होंने धनुषको कानतक ढींचकर घृष्टद्युम्नपर एक प्राणान्तक बाण छोड़ा । किंतु सात्यकिकने चौबहु तीखे बाणोंसे उसे बीचहीमें काट डाला और आचार्यके रथमें फँसे हुए घृष्टद्युम्नको बचा लिया । इस प्रकार जब द्रोणके मुक्तावलेपर सात्यकिक आ गया तो पाण्डवाल वीर घृष्टद्युम्नको रथमें चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गये ।

अब आचार्यने सात्यकिके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया । सात्यकिके घोड़े भी बड़ी फुत्तिसि द्रोणके सामने आकर उट गये । तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे । उन दोनोंने आकाशमें बाणोंका जाल-ना फँसा दिया और इसी दिशाओंकी बाणोंसे व्याप्त कर दिया । बाणोंका जाल फँस जानेसे सब ओर घोर अन्धकार छा गया तथा सूर्यका प्रकाश और वायुका चलना भी बंद

हो गया । दोनोंके शरीर खूनमें लथपथ हो गये । उनके छात्र और ध्वजाएँ कटकर गिर गयीं । वे दोनों ही प्राणान्तक बाणोंका प्रयोग कर रहे थे । उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिरके पक्षके वीर खड़े-खड़े द्रोण और सात्यकिका संपाग देख रहे थे । विमानोंपर चढ़े हुए ब्रह्मा और चन्द्रमा आदि देवता तथा सिद्ध, चारण, विद्याधर और नागगण भी उन पुरुषार्थियोंके आगे बढ़ने, पीछे हटने तथा तरह-तरहके शास्त्रतंत्रचालनके कीशतको देखकर बड़े आश्चर्यमें पड़े हुए थे । इस प्रकार वे दोनों वीर अपने-अपने हाथकी सफाई दिये हुए एक-दूसरेकी बाणोंसे बाँध रहे थे । इतनेहीमें सात्यकिकने अपने सुदृढ़ बाणोंसे आचार्यके धनुष-बाण काट डाले । क्षणभरहीमें द्रोणने दूसरा धनुष चढ़ाया । किंतु सात्यकिकने उसे भी काट डाला । इसी प्रकार द्रोण जो-जो धनुष चढ़ाते गये, सात्यकिक उसीको काटता गया । इस तरह उसने उनको सौ धनुष काट डाले । यह काम इतनी सफाईसे हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकिक कब उसे काट डालता है—यह किसीको जान ही नहीं पड़ता था । सात्यकिक का यह अतिमानुष कर्म देखकर द्रोणने मन-ही-मन विचार किया कि जो अस्त्रबल परगुमार, कात्तवीर्य, अर्जुन और भीष्ममें है वही सात्यकिकमें भी है ।

इसके बाद द्रोणाचार्यने एक नया धनुष लिया और उसपर कई अस्त्र चढ़ाये । किंतु सात्यकिकने अपने अस्त्र-कीशतसे उन सब अस्त्रोंको काट डाला और आचार्यपर तीघे बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । इससे सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ । अन्तमें आचार्यने अत्यन्त कुपित होकर सात्यकिका संहार करनेके लिये दिव्य आग्नेयास्त्र छोड़ा । यह देखकर सात्यकिकने दिव्य धारणास्त्रका प्रयोग किया । उस समय दोनों वीरोंकी दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा । यहाँतक कि आकाशमें पक्षियोंका उड़ना भी बंद हो गया । तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओरसे सात्यकिकी रक्षा करने लगे तथा घृष्ट-द्युम्नादिके साथ राजा विराट और केकयनरेश मत्स्य और शाल्वदेवीय सेनाओंकी लेकर द्रोणके सामने आकर इट गये । दूसरी ओर दुःशासनके नेतृत्वमें हजारों राजकुमार द्रोणको शत्रुओंसे घिरा देखकर उनकी सहायताके लिये आ गये । बस, दोनों ओरके वीरोंमें बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया । उस समय धृति और बाणोंकी वर्षाके कारण कुछ भी दिखायी नहीं देता था; इसलिये वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया—उसमें अपने या पराये पक्षका भी ज्ञान नहीं रहा ।

विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके बीचमें श्रीकृष्णकी अश्वचर्या

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब सूर्यनारायण ढल चुके थे । कौरवपक्षके योद्धाओंमेंसे कोई तो युद्धके मैदानमें डटे हुए थे, कोई लौट आये थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे । इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रहा था । किन्तु अर्जुन और श्रीकृष्ण बराबर जयद्रथकी ओर ही बढ़ रहे थे । अर्जुन अपने बाणोंसे रथके जानेयोग्य रास्ता बना लेते थे और श्रीकृष्ण उसीसे बढ़ते चले जा रहे थे । राजन् ! अर्जुनका रथ जिस-जिस ओर जाता था, उसी-उसी ओर आपकी सेनामें दरार पड़ जाती थी । उनके बांस और लोहेके बाण अनेकों शत्रुओंका संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे । वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया कर देते थे । अर्जुनका रथ बड़ी तेजीसे चल रहा था । उस समय उसने सूर्य, इन्द्र, वरुण और कुबेरके रथोंको भी मात कर दिया था ।

जिस समय वह रथ रथियोंकी सेनाके बीचमें पहुँचा, उसके घोड़े भूख-प्याससे व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनतासे रथ खींचने लगे । उन्हें पर्वतके समान सहलों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथोंके ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था । इसी समय अवन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी सेनाके सहित अर्जुनके सामने आ डटे । उन्होंने बड़े उल्लासमें भरकर अर्जुनको चौसठ, श्रीकृष्णको सत्तर और घोड़ोंको तीस बाणोंसे घायल कर दिया । तब अर्जुनने कुपित होकर नौ बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंको बौध दिया तथा दो बाणोंसे उनके धनुष और ध्वजाओंको भी काट डाला । वे दूसरे धनुष लेकर अत्यन्त श्रेष्ठपूर्वक अर्जुनपर बाण बरसाने लगे । अर्जुनने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा लौ और बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथि, पाशवर्षक और कई साथियोंको मार डाला । फिर उन्होंने एक क्षुरप्र बाणसे बड़े भाई विन्दका सिर काट डाला और वह भरकर पृथ्वीपर जा पड़ा । विन्दको मरा देखकर महाबली अनुविन्द हाथमें गदा लेकर रथसे कूद पड़ा और अपने भाईकी मृत्युका स्मरण करते हुए उससे श्रीकृष्णके लज्जाटपर चोट की । किन्तु श्रीकृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए । अर्जुनने तुरंत ही छः बाणोंसे उसके हाथ, पैर, सिर और गरदन काट डाले और वह पर्वतशिखरके समान पृथ्वीपर गिर गया ।

विन्द और अनुविन्दको मरा देखकर उनके साथी अत्यन्त कुपित होकर सहलों बाण बरसाते अर्जुनकी ओर दौड़े । अर्जुनने बड़ी फुर्तसे अपने बाणोंद्वारा उनका सफाया कर

दिया और वे आगे बढ़े । फिर उन्होंने धीरे-धीरे श्रीकृष्णसे कहा, 'घोड़े बाणोंसे बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गये हैं । जयद्रथ भी अभी दूर है । ऐसी स्थितिमें इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है ? मेरे विचारसे जो बात ठीक जान पड़ती है, वह मैं कहता हूँ; सुनिये । आप मजेसे घोड़ोंको छोड़ दीजिये और इनके बाण निकाल दीजिये । अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णने कहा, 'पार्थ ! तुम जैसा कहते हो, मेरा भी यही विचार है ।' अर्जुनने कहा, 'केशव ! मैं कौरवोंकी सारी सेनाको रोके रहूँगा । इस बीचमें आप यथावत् सब काम कर लें ।' ऐसा कहकर अर्जुन रथसे उतर पड़े और बड़ी सावधानीसे धनुष लेकर पर्वतके समान अविचल भावसे खड़े हो गये । इस समय विजया-

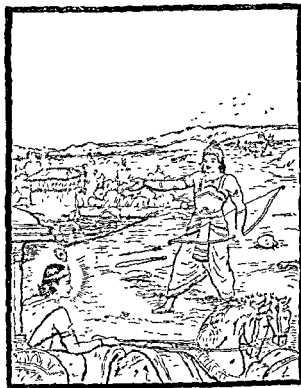
भिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वीपर खड़ा देखकर 'अब अच्छा मौका है' इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े । उन्होंने बड़ी भारी रथसेनाके द्वारा अकेले अर्जुनको घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह-तरहके शस्त्र और बाणोंसे उन्हें ढक दिया । किन्तु वीर अर्जुनने अपने अस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंको सब ओरसे रोककर उन सन्तोंको अनेकों बाणोंसे आच्छादित

कर दिया। कौरवोंकी असंख्य सेना अपार समुद्रके समान थी। उसमें बाणरूप तरङ्गों और ध्वजारूप भँवरें पड़ रही थीं, हाथीरूप नाक तर रहे थे, पदातिरूप मद्गलियाँ कल्लोल कर रही थीं तथा शङ्ख और दुन्दुभिष्योंकी ध्वनि उसकी गर्जना थी। अगाणित रथावलि उसकी अनन्त तरङ्गमाला थी, पराङ्गिमाँ कछुए थे, छत्र और पताकाएँ फेन थे और हाथियोंके शरीर मानो सिलारें थीं। अर्जुनने तदरूप होकर उसे अपने बाणोंसे रोक रक्खा था।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन और श्रीकृष्ण पृथ्वीपर खड़े हुए थे, तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरवलोग अर्जुनको क्यों नहीं मार सके ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! जिस प्रकार लोम अकेला ही सारे गुणोंको रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुनने पृथ्वीपर खड़े होनेपर भी रथोंपर चढ़े हुए समस्त राजाओंको रोक रक्खा था। इसी समय श्रीकृष्णने घबराकर अपने प्रियसखा अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! यहाँ रणभूमिमें कोई अच्छा जलाशय नहीं है। तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते हैं।' इसपर अर्जुनने तुरंत ही अस्त्रद्वारा पृथ्वीको फोड़कर घोड़ोंके पानी पीनेयोग्य एक सुन्दर सरोवर बना दिया। यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जलसे भरा हुआ था। एक क्षणमें ही तैयार किये हुए उस सरोवरको देखनेके लिये वहाँ नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करनेवाले अर्जुनने

एक बाणोंका घर बना दिया, जिसके तंभे, घात और छत बाणोंहीके थे। उसे देखकर श्रीकृष्ण हँसे और बोले 'खूब बनाया !' इसके बाद वे तुरंत ही रथसे गूढ़ पड़े और उन्होंने बाणोंसे बंधे हुए घोड़ोंको तोल दिया। अर्जुनका यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिकलोग 'वाह ! वाह !' की ध्वनि करने लगे। सबसे चढ़कर आश्चर्यकी बात यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अर्जुनसे मुद्र करनेपर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कर्मल-नपन श्रीकृष्ण, मानो स्त्रियोंके बीचमें लड़े हों, इस प्रकार मुसकराते हुए घोड़ोंको अर्जुनके बनाये हुए बाणोंके घरमें ले गये और आपके सब सैनिकोंके सामने ही निर्मम होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अरवचर्चामें उस्ताद तो हैं ही। घोड़े ही देरमें उन्होंने घोड़ोंके श्रम, ग्लानि, कम्प और पावोंको दूर कर दिया तथा अपने करकमलोंसे उनके बाण निकालकर, मालिश करके और पृथ्वीपर लिटाकर उन्हें जल

पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गये तो उन्हें फिर रथमें जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुनके साथ फिर उस रथपर चढ़कर चढ़ी तेजोसे चले।

इस समय आपके पक्षके योद्धा बहने लगे, 'अहो ! श्रीकृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गये और हम उनका

कुछ भी न घिगाड़ सके। हमें धिक्कार है ! धिक्कार है ! बालक जैसे खिलौनेकी परवा नहीं करता, उसी प्रकार वे एक ही रथमें चढ़कर हमारी सेनाको कुछ भी न समझकर आगे बढ़ गये। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमेंसे कोई-कोई राजा कहने लगे, 'अकेले दुर्योधनके अघराघसे ही सारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और सम्पूर्ण भूमण्डल नाराकी ओर बढ़ रहे हैं। किंतु राजा धृतराष्ट्रकी समझमें यह बात अभीतक नहीं बैठती।'

कौरवपक्षके वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे,

सूर्यनारायण अस्ताचलकी ओर ढल चुके थे। इसलिये अर्जुन बड़ी तेजीसे जयद्रथकी ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेनाके पर उखाड़ दिये थे। श्रीकृष्ण सेनाको रौंदते हुए बड़ी तेजीसे घोड़ोंको हाँक रहे थे और अपने पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि करते जाते थे। यह देखकर शत्रुपक्षके रथी बहुत उदास हो गये। धूलके कारण इस समय सूर्यदेव भी बहुत ढक गये थे तथा वाणोंसे व्यथित होनेके कारण सैनिकलोग श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ओर देख भी नहीं पाते थे।

अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियोंसे संग्राम

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब श्रीकृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपसमें जयद्रथका वध करनेकी बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये। वे दोनों आपसमें कह रहे थे, 'जयद्रथको छः महारथी कौरवोंने अपने बीचमें कर लिया है; किंतु एक बार उसपर दृष्टि पड़ गयी, तो यह हमारे हाथसे छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओंके सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे, तो भी हम उसे मारकर ही छोड़ेंगे।' उस समय उन दोनोंके मुखकी कान्ति देखकर आपके पक्षके वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथका वध कर देंगे।

इसी समय श्रीकृष्ण और अर्जुनने सिन्धुराजकी देखकर हर्षसे बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथकी रक्षाके लिये उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसके कवच बांध चुके थे। अतः वह अकेला ही रथपर चढ़कर संग्रामभूमिमें आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुनको लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेनामें खुरशीसे वाजे बजने लगे। तब श्रीकृष्णने कहा, 'अर्जुन ! देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समयानुसार उसके साथ युद्ध करना में उचित ही समझता हूँ। आज यह तुम्हारा लक्ष्य बना है—इसे तुम अपनी सकलता ही समझो; नहीं तो यह राज्यका लोभो तुम्हारे साथ संग्राम करके मरनेके लिये क्यों जाता ? आज सोनाग्रथसे ही यह तुम्हारे वाणोंका विषय बना है; इतलिये तुम ऐसा करो, जिससे यह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ ! तुम्हारा सामना तो देवता, अमुर और मनुष्योंके सहित तीनों लोक भी नहीं कर सकते; फिर इस अकेले दुर्योधनको तो घात ही क्या है ?' यह समझ

अर्जुनने कहा, 'ठीक है; यदि इस समय मुझे यह काम करना ही चाहिये, तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधनकी ओर ही चलिये।'

इस प्रकार आपसमें बातें करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेके लिये अपने सफेद घोड़े बढ़ाये। इस महासंकटके समय भी दुर्योधन डरा नहीं, उसने उन्हें अपने सामने आनेपर रोक दिया। यह देखकर उसके पक्षके सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे। राजाकी संग्रामभूमिमें लड़ते देखकर आपकी सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधनने हँसते हुए उन्हें युद्धके लिये ललकारा। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी उल्लासमें भरकर गरजने और अपने शङ्ख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधनके जीवनके विषयमें निराश हो गये और अत्यन्त भयभीत होकर कहने लगे, 'हाय ! महाराज मीतके पंजेमें जा पड़े, हाय ! महाराज मीतके पंजेमें जा पड़े।' उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधनने कहा, 'डरो मत, मैं अभी कृष्ण और अर्जुनको मृत्युके पास भेजे देता हूँ।'

ऐसा कहकर उसने तीन तीखे तीरोंसे अर्जुनपर वार किया और चार वाणोंसे उनके चारों घोड़ोंको बाँध दिया। फिर दस वाण श्रीकृष्णकी छातीमें मारे और एक भल्लसे उनके फोड़को काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इसपर अर्जुनने बड़ी सावधानीसे उसपर चौदह वाण छोड़े; किंतु वे उसके कवचसे टकराकर पृथ्वीपर गिर गये। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन्होंने चौदह वाण फिर छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधनके कवचसे लगकर जमीनपर जा पड़े। यह देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, 'आज तो मैं यह अतीव बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे तीरोंसे उनके कवचसे टकराकर पृथ्वीपर गिर गये।'

भी काम नहीं कर रहे हैं। पायें! तुम्हारे बाण तो बज्रपातके समान भयंकर और शत्रुके शरीरमें घुस जानेवाले होते हैं; परंतु यह कौसी विडम्बना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है।' अर्जुनने कहा, 'श्रीकृष्ण! मालूम होता है, दुर्योधनको ऐसी शक्ति आचार्य द्रोणने दी है। इसके कवच धारण करनेको जो शंती है, वह मेरे अस्त्रोंके लिये भी अमेघ है। इसके कवचमें तीनों लोकोंकी शक्ति समायी हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपासे मुझे इसका ज्ञान है। इस कवचको बाणोंद्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यही नहीं, अपने बज्रद्वारा स्वयं इन्द्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण! यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोहमें क्यों डालते हैं? तीनों लोकोंमें जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा—वह सभी आपको विदित है। आपके समान इन सब द्योतकोंको जाननेवाला कोई नहीं है। यह ठीक है, दुर्योधन आचार्यके पहनाये हुए कवचको धारण करके इस समय निर्भय हुआ सड़ा है; किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओंके पराक्रमको भी देखें। मैं कवचसे सुरक्षित होनेपर भी आज इसे परास्त कर दूंगा।'

ऐसा कहकर अर्जुनने कवचको तोड़नेवाले मानवास्त्रसे अभिमन्त्रित करके अनेकों बाण चढ़ाये। किंतु अश्वत्थामाने सब प्रकारके अस्त्रोंको काट देनेवाले बाणोंसे उन्हें धनुषके ऊपर ही काट दिया। यह देख अर्जुनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, जनादंत! इस अस्त्रका मैं दुबारा प्रयोग नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसा करनेपर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेनाका ही संहार कर डालेगा।' इतने-हीमें दुर्योधनने नी-नी बाणोंसे अर्जुन और श्रीकृष्णको घायल कर दिया तथा उनपर और भी अनेकों बाणोंकी वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाणवर्षा देखकर आपके पक्षके धीरे बड़े प्रसन्न हुए और यार्जोंकी ध्वनि करते हुए सिंहावाह करने लगे। तब अर्जुनने अपने कालके समान कराल और तीखे बाणोंसे दुर्योधनके छोड़े और दोनों पाश्वरक्षकोंको मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तागोंको भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके दो बाणोंसे उसकी हथेलियोंको बाँधा तथा उसके नखोंके भीतरी मांसको छेदकर उसे ऐसा व्याकुल कर

दिया कि यह भागनेकी चेष्टा करने लगा। दुर्योधनको इस प्रकार आपत्तिमें पड़ा देखकर अनेकों धनुषधर वीर उसकी रक्षाके लिये दौड़े पड़े। उन्होंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया। जनसमूहसे घिर जाने और भीषण बाणवर्षाके कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखायी देते थे और न श्रीकृष्ण ही। यहाँतक कि उनका रथ भी आँसोंसे ओझल हो गया था।

तब अर्जुनने शास्त्रीय धनुष पोंचकर भीषण टंकार की और भारी बाणवर्षा करके शत्रुओंका संहार करना आरम्भ कर दिया। श्रीकृष्ण उच्च स्वरसे प्राञ्चजग्य ऋद्ध धजाने लगे। उस शत्रुके नाद और शास्त्रीयकी टंकारसे भयभीत होकर बलवान् और दुर्बल सभी पृथ्वीपर मोटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पातालके सहित सारी पृथ्वी गूँज उठी। आपके ओरके अनेकों धीरे श्रीकृष्ण और अर्जुनको मारनेके लिये बड़ी फुत्तोंसे दौड़े आये। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा—इन आठ वीरोंने एक साथ ही उनपर आक्रमण किया। उन सबके साथ राजा दुर्योधनने जयद्रथकी रक्षाके उद्देश्यसे उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। अश्वत्थामाने तिहत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णपर और तीनसे अर्जुनपर धार किया तथा पाँच बाणोंसे उनकी ध्वजा और घोड़ोंपर भी चोट की। इसपर अर्जुनने अत्यन्त क्रुपित होकर अश्वत्थामापर छः सौ बाण छोड़े तथा दस बाणोंसे कर्ण और तीनसे वृषसेनको बाँधकर राजा शल्यके घाणसहित धनुषको काट डाला। शल्यने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुनको घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवाने तीन, कर्णने बत्तीस, वृषसेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, कृपाचार्यने दस और मद्रराजने दस बाणोंसे बाँध डाला। इसपर अर्जुन हँसे और अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्णपर धारह और वृषसेनपर तीन बाण छोड़कर शल्यके बाणसहित धनुषको काट डाला। फिर आठ धाणोंसे अश्वत्थामाको, पन्चोत्तसे कृपाचार्यको और तीस जयद्रथको घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामापर सत्तर बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवाने क्रुपित होकर श्रीकृष्णका कोड़ा काट डाला और अर्जुनपर तिहत्तर बाणोंसे धार किया। इसपर अर्जुनने सौ बाणोंसे उन सब शत्रुओंको आगे बढ़नेसे रोक दिया।

शकटव्यूहके मुहानेपर कौरव और पाण्डवपक्षके वीरोंका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोंका वध

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन जयद्रथकी ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाञ्चाल वीरोंने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?

चलायी। वे गदाएँ आपसमें टकरा उठीं, उनसे चिनगारियाँ

सञ्जयने कहा—राजन् ! उस दिन दोपहरके बाद कौरव और पाञ्चालोंमें जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पाञ्चाल और पाण्डव वीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले कंकय महारथी बृहत्क्षत्र पँने-पँने वाण बरसाता हुआ आचार्यके सामने आया। उसका मुकाबला सँकड़ों वाण बरसाते हुए क्षेमधूर्त्तिने किया। फिर चेटिराज धृष्टकेतु आचार्यपर टूट पड़ा। उसका सामना वीरधन्वाने किया। इसी प्रकार सहदेवको दुर्मुखने, सात्यनिकको व्याघ्रदत्तने, द्रौपदीके पुत्रोंको सोमदत्तके पुत्रने और भीमसेनको राक्षस अलम्बुपने रोका

इसी समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नव्वे वाण छोड़े। तब आचार्यने सारथि और घोड़ोंके सहित उनपर पचोस वाणोंसे वार किया। परंतु धर्मराजने अपने हाथकी फूर्त्तियाँ दिखाते हुए उन सब वाणोंको अपनी वाणवर्षासे रोक दिया। इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिरका धनुष काट डाला और बड़ी फूर्त्तियाँ हजारों वाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया। इससे अत्यन्त विरग होकर धर्मराजने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचण्ड धनुष लेकर आचार्यके छोड़े हुए सहस्रों वाणोंको काट डाला। फिर उन्होंने द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और उल्लासमें भरकर गर्जना करने लगे। गदाको अपनी ओर आते देख आचार्यने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदाको भस्म करके राजा युधिष्ठिरके रथकी ओर चला। तब धर्मराजने ब्रह्मास्त्रसे ही उसे शान्त कर दिया तथा पाँच वाणोंसे आचार्यको घोंघकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोणने हट्टा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा फेंकी। वे अपनी ओर आते देते धर्मराजने भी एक गदा उठाकर

निकलने लगीं और फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं। अब द्रोणाचार्यका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने चार पँने वाणोंसे युधिष्ठिरके घोड़े मार डाले। एक भल्लसे उनका धनुष काट दिया, एकसे ध्वजा काट डाली और तीन वाणोंसे स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेसे महाराज युधिष्ठिर बड़ी फूर्त्तियाँ रथसे कूद पड़े और सहदेवके रथपर चढ़कर घोड़ोंको तेजीसे बढ़ाकर युद्धके मैदानसे चले गये।

दूसरी ओर महापराक्रमी केकयरारज बृहत्क्षत्रको आते देख क्षेमधूर्त्तिने वाणों द्वारा उसकी छातापर चोट की। तब बृहत्क्षत्रने बड़ी फूर्त्तियाँ क्षेमधूर्त्तिके नव्वे वाण मारे। इसपर क्षेमधूर्त्तिने एक पँने भल्लसे केकयरारजका धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक वाणसे घायल कर दिया। केकयरारजने एक दूसरा धनुष लेकर हँसते-हँसते महारथी क्षेम-

धूम्रके घोड़े, सारथि और रथको नष्ट कर डाला तथा एक पंने भल्लसे उसके कुण्डलमण्डित मस्तकको धड़से अलग कर दिया। इसके बाद वह पाण्डवोंके हितके लिये अकस्मात् आपकी सेनापर दूट पड़ा।

चेदिराज घृष्टकेतुको वीरधन्वाने रोका था। वे दोनों वीर आपसमें भिड़कर सहस्रों बाणोंसे एक-दूसरेको घायल कर रहे थे। तब वीरधन्वाने कुपित होकर एक भल्लसे घृष्टकेतुके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। चेदिराजने उसे फेंककर एक लोहेकी शक्ति उठायी और उसे दोनों हाथोंसे वीरधन्वापर फेंका। उसकी भयंकर चोटसे वीरधन्वाकी छाती फट गयी और वह रथसे पृथ्वीपर गिर गया।

दूसरी ओर दुर्मुखने सहदेवपर साठ बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इसपर सहदेवने हँसते-हँसते उसको अनेकों तीखे बाणोंसे बाँध डाला। दुर्मुखने उसके नौ बाण मारे। तब सहदेवने एक भल्लसे दुर्मुखकी ध्वजा काट डाली, चार पंने बाणोंसे चारों घोड़े मार दिये और एक अत्यन्त तीखे तीरसे उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथिको तिर भी उड़ा दिया तथा पाँच बाणोंसे स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अस्वहीन रथको छोड़कर निरमित्रके रथपर चढ़ गया। इसपर सहदेवने कुपित होकर एक भल्लसे निरमित्रपर प्रहार किया। इसपर त्रिगर्तराजका पुत्र निरमित्र रथकी बँठकसे नीचे गिर गया। राजपुत्र निरमित्रको मरा देखकर त्रिगर्तदेशकी सेनामें बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरी आश्चर्यकी बात यह हुई कि नकुलने एक क्षणमें ही आपके पुत्र विकर्णको परास्त कर दिया।

सेनाके दूसरे भागमें व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणोंसे सात्यकिको आच्छादित कर रहा था। सात्यकिने अपने हाथकी सफाईसे उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणोंद्वारा ध्वजा, सारथि और घोड़ोंके सहित व्याघ्रदत्तको भी धराशायी कर दिया। उस भागदाराकुमारका वध होनेपर नगधदेशके अनेकों वीर सहस्रों बाण, तोमर, मिन्दिपाल, प्रास, मुद्गर और मूसल आदि शस्त्रोंका वार करते हुए सात्यकिके साथ युद्ध करने लगे। किंतु सात्यकिने हँसते-हँसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकिकी मारसे भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेनामेंसे कितीबा भी साहस उसके सामने ठहरनेका नहीं हुआ। यह देखकर द्रोणाचार्यजीको बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उसपर दूट पड़े।

द्वार शल्लने द्रौपदीके पुत्रोंमेंसे प्रत्येकको पहले पाँच-पाँच और फिर सात-सात बाणोंसे बाँध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीडा हुई, वे चक्करमें पड़ गये और अपने कर्तव्यके विषयमें

कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतनेहीमें नकुलके पुत्र शतानीकने दो बाणोंसे शल्लको बंधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदीकुमारोंने भी तीन-तीन बाणोंसे उसे घायल किया। तब शल्लने उनमेंसे प्रत्येकपर पाँच-पाँच बाण छोड़े और एक-एक बाणसे प्रत्येककी छातीपर चोट की। इसपर अर्जुनके पुत्रने चार बाणोंसे उसके घोड़े मार डाले, भीमसेनके पुत्रने उसका धनुष काटकर बड़े जोरसे गर्जना की। युधिष्ठिरकुमारने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी, नकुलके पुत्रने सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया तथा सहदेव-कुमारने एक पंने बाणसे उसके तिरको धड़से अलग कर दिया। उसका तिर कटते देतकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे।

एक ओर महाबली भीमसेनके साथ अलम्बुषका युद्ध हो रहा था। भीमसेनने नौ बाणोंसे उस राजसको घायल कर डाला। तब वह मयानक राजस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेनकी ओर दौड़ा। उसने उन्हें पाँच बाणोंसे बाँधकर उनकी सेनाके तीन सौ रथियोंका संग्रह कर दिया। फिर चार सौ वीरोंको और भी मारकर एक बाणसे भीमसेनकी घायल कर दिया। उस बाणसे महाबली भीमके गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथके भीतर ही गिर गये। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयकर धनुष चढ़ाकर चारों ओरसे अलम्बुषको बाणोंसे बाँधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेनने ही उसके भाई बरकको मारा था। अतः उसने मयानक रूप धारण करके उनसे कहा, 'दुष्ट भीम! तूने जित्त समय मेरे महाबली भाई बरककी मारा था उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था; आज तू उसका फल चख ले।' ऐसा कहकर वह अन्तर्धान हो गया तथा भीमसेनके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगा। भीमसेनने भी सारे आकाशको बाणोंसे व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राजस अपने रथपर आ बँठा, फिर पृथ्वीपर उतरा और छोटा-सा रुष धारण करके आकाशमें उड़ गया। यह क्षण-क्षणमें ऊँचे-नीचे, अणु-बृहत् तथा स्थूल-सूक्ष्म विभिन्न प्रकारके रूप धारण कर लेता था तथा मेघके समान गरजन लगता था। उसने आकाशमें चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिका, तोमर, शतधनी, परिध, मिन्दिपाल, परणु, शिला, खड्ग, गुड, ऋष्टि और चन्द्र आदि अनेके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा की। उससे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट हो गये। इसपर भीमसेनने कुपित होकर विश्वरथसिंह छोड़ा। उससे सब ओर अनेकों बाण प्रकट हो गये। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकोंमें बड़ी भागदंड पड़ गयी। उस अस्त्रने राजसकी सारी मायाकी नष्ट करके उसे भी

शकटव्यूहके मुहानेपर कौरव और पाण्डवपक्षके वीरोंका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोंका वध

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन जयद्रथकी ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाञ्चाल वीरोंने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! उस दिन दोपहरके बाद कौरव और पाञ्चालोंमें जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे । सभी पाञ्चाल और पाण्डव वीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे । सबसे पहले केकय महारथी बृहत्क्षत्र पँने-पँने बाण बरसाता हुआ आचार्यके सामने आया । उसका मुकाबला सँकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधूर्त्तिने किया । फिर चेटिराज धृष्टकेतु आचार्यपर दूट पड़ा । उसका सामना वीरधन्वने किया । इसी प्रकार सहदेवको दुर्मुखने, सात्यकिको व्याघ्रदत्तने, द्रौपदीके पुत्रोंको सोमदत्तके पुत्रने और भीमसेनको राक्षस अलम्बुषने रोका

इसी समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नव्वे बाण छोड़े । तब आचार्यने सारथि और घोड़ोंके सहित उनपर पच्चीस बाणोंसे वार किया । परंतु धर्मराजने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणोंको अपनी बाणवर्षासे रोक दिया । इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ़ गया । उन्होंने महात्मा युधिष्ठिरका धनुष-काट डाला और बड़ी फुर्तीसे हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया । इससे अत्यन्त खिन्न होकर धर्मराजने वह दूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचण्ड धनुष लेकर आचार्यके छोड़े हुए सहस्रों बाणोंको काट डाला । फिर उन्होंने द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और उल्लासमें भरकर गर्जना करने लगे । गदाको अपनी ओर आते देख आचार्यने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया । वह गदाको भस्म करके राजा युधिष्ठिरके रथकी ओर चला । तब धर्मराजने ब्रह्मास्त्रसे ही उसे शान्त कर दिया तथा पाँच बाणोंसे आचार्यको बंधकर उनका धनुष काट डाला । तब द्रोणने वह दूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा फेंकी । उसे अपनी ओर आते देख धर्मराजने भी एक गदा उठाकर

चलायी । वे गदाएँ आपसमें टकरा उठीं, उनसे चिनगारियाँ

निकलने लगीं और फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं । अब द्रोणाचार्यका क्रोध बहुत ही बढ़ गया । उन्होंने चार पँने बाणोंसे युधिष्ठिरके घोड़े मार डाले । एक भल्लसे उनका धनुष काट दिया, एकसे ध्वजा काट डाली और तीन बाणोंसे स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया । घोड़ोंके मारे जानेसे महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्तीसे रथसे कूद पड़े और सहदेवके रथपर चढ़कर घोड़ोंकी तेजीसे बढ़ाकर युद्धके मैदानसे चले गये ।

दूसरी ओर महापराक्रमी केकयरज बृहत्क्षत्रकी आते देख क्षेमधूर्त्तिने बाणों द्वारा उसकी छातापर चोट की । तब बृहत्क्षत्रने बड़ी फुर्तीसे क्षेमधूर्त्तिके नव्वे बाण मारे । इसपर क्षेमधूर्त्तिने एक पँने भल्लसे केकयरजका धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाणसे घायल कर दिया । केकय-राजने एक दूसरा धनुष लेकर चले गये और महाराजकी ओर

जा पहुँचायी। इस प्रकार भीमसेनद्वारा बहुत
होनेपर वह उन्हें छोड़कर भीमसेनद्वारा बहुत
आया। उस महाबली राक्षसको जितकर पाण्डवलो
गाद करके सब दिशाओंको गुंजाते लगे।

अब हिंडिम्वरके पुत्र घटोत्कचने अलम्बुषके सामने
कर उसे तीखे बाणोंसे बाँधना आरम्भ किया। इससे
अलम्बुषका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कचपर
भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसोंका बड़ा
भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कचने अलम्बुषकी छातीमें
बीस बाण मारकर बार-बार सिंहके समान गर्जना की तथा
अलम्बुषने रणकरंश घटोत्कचको घायल करके अपने भारी
सिंहनादसे आकाशको गुंजा दिया। दोनों ही संकड़ों
प्रकारकी मायाएँ रचकर एक-दूसरेको मोहमें डाल रहे थे।
मायायुद्धमें कुशल होनेके कारण अब उन्होंने उसीका आश्रय
लिया। उस युद्धमें घटोत्कचने जो-जो माया दिवायी, उसीकी
अलम्बुषने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई
महाराथियोंका क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुषपर
दूट पड़े।

अलम्बुषने अपना वज्रके समान प्रचण्ड धनुष चढ़ाकर
भीमसेनपर पञ्चीस, घटोत्कचपर पाँच, युधिष्ठिरपर तीन,
सहदेवपर सात, नकुलपर तिहत्तर और द्रौपदीपुत्रोपर
पाँच-पाँच बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया।
इसपर उसे भीमसेनने नौ, सहदेवने पाँच, युधिष्ठिरने सौ,
नकुलने चौसठ और द्रौपदीके पुत्रोंने पाँच-पाँच बाणोंसे
दिया तथा घटोत्कचने उसपर पचास बाण छोड़कर
र सत्तर बाणोंका वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उन
भीषण सिंहनादसे पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयोंके सहित
सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुषने उनमेंसे प्रत्येक
वीरपर पाँच-पाँच बाणोंसे चोट की। इसपर घटोत्कच और
पाण्डवोंने अत्यन्त उत्तेजित होकर उसपर चारों ओरसे

तीखे-तीखे तीरोंकी वर्षा की। विजयी पाण्डवोंकी नारसे
अघमरा हो जानसे वह एकदम किकर्तव्यविमूढ़ हो गया।
उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्धदुर्मंद घटोत्कचने उसका वध
करनेका विचार किया। वह अपने रथसे अलम्बुषके रथपर
फूब गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथोंसे ऊपर
उठाकर बार-बार घुमाया और पृथ्वीपर पटक दिया।

यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो
घटोत्कचके प्रहारसे अलम्बुषके सब अङ्ग
उसकी हिड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं। इस प्र
अलम्बुषको मरा देखकर पाण्डवलोग हर्षसे
लगे तथा आपकी सेनामें हाहाकार होने

सात्यकि और द्रोणका युद्ध तथा राजा युधिष्ठिरका सात्यकिको अर्जुनके
धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अब तुम मुझे यह
वृत्तान्त ठीक-ठीक सुनाओ कि संग्रामभूमिमें द्रोणाचार्यजीको
सात्यकिने कैसे रोका था।
कहा—राजन् ! जब आचार्यने देखा कि
सो सेनाको कुचल रहा है, तो वे
सहसा अपने
सामने आया देखकर सात्यकिने न
तब आचार्यने बड़ी फुर्तीसे उसे
दिया। वे उसके कवचको फोड़
इससे सात्यकिने कुपित होकर
कर दिया तथा आचार्यने भी
इत समय आचार्यको चोट

से अपना कर्तव्य भी नहीं समझता था। उसका चेहरा तूट गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर धार-धार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकिको संकटमें देखकर राजा युधिष्ठिरने अश्रुमयसे कहा, 'द्विपदपुत्र ! तुम नीमसेन आदि सभी वीरोंको साथ लेकर सात्यकिके रथको ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकोंको लेकर आना हूँ। इस समय सात्यकिकी उपेक्षा मत करो, वह कालके मातामें पहुँच चुका है।'

ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकिकी रक्षाके लिये सारी सेना लेकर द्रोणाचार्यपर चढ़ आये। किन्तु आचार्य अपनी वाणवर्षासे उन सभी महारथियोंको पीड़ित करने लगे। उस समय पाण्डव और सृञ्जय वीरोंको अपना कोई भी रक्षक दिखायी नहीं देता था। द्रोणाचार्य पाञ्चाल और पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान-प्रधान वीरोंका संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों-हजारों पाञ्चाल, सृञ्जय, मत्स्य और कंकेय वीरोंको परास्त कर दिया। उनके वाणोसे बिधे हुए योद्धाओंका वड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गन्धर्व और पितरोंके मुखसे भी ये ही शब्द निकल रहे थे कि 'देखो, ये पाञ्चाल और पाण्डव महारथी अपने सैनिकोंके सहित भागे जा रहे हैं।'

जिस समय यह वीरोंका भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिरके कानोंमें पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, 'जिस प्रकार यह पाञ्चजन्यकी ध्वनि हो रही है और कौरवलोंग हृदयमें भरकर धार-धार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुनपर कोई आपत्ति आ पड़ी है।' इस विचारके उठनेसे उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गद्गदकण्ठ होकर सात्यकिके कहा, "शान्तिपुत्र ! पूर्वकालमें सत्युषोने संकटके समय मित्रका जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखानेका अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओंकी ओर देखकर विचार करता हूँ, तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हित्त्व दिखायी नहीं देता और मेरा ऐसा विचार है कि संकटके समय उसीसे काम लेना चाहिये, जो अपनेसे प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम धीकृष्णके समान पराक्रमी हो और उर्ध्वकी तरह पाण्डवोंके आश्रय भी हो। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम प्रहण करो। इस समय तुम्हारे बन्धु, सखा और गुरु अर्जुनपर संकट है; तुम संप्रामभूमिके उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्रके लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणोंको

पृथ्वीदान करता है, वे दोनों समान हो हैं। मेरी वृष्टिमें मित्रोंको अमय देनेवाले एक तो धीकृष्ण हैं और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रोंके लिये अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विलयधीरी सालसाते संप्राममें जूझने लगता है तो घोर पुरष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषोंका यह काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुनने भी तुम्हारे संकटमें कर्मोंकी प्रशंसा करते हुए मुझे कई बार कहा था कि 'सात्यकि मेरा मित्र और मित्र्य है। मैं उसे प्रिय हूँ और यह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर वही कौरवोंका संहार करेगा। उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता।' जिस समय मैं तोर्याटन करता हुआ द्वारका पहुँचा था, उस समय भी मैंने अर्जुनके प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्तिभाव देखा था। इस समय द्रोणसे क्वच बंधुवारु बुयोधन अर्जुनकी ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहाँ पहले ही पहुँचे हुए हैं। इसलिये तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिये। भीमगेन और हम सब लोग सैनिकोंके सहित तैयार तैयार रहें हैं। यदि द्रोणाचार्यने तुम्हारा पीछा किया, तो हम उन्हें यहाँ रोक देंगे। देखो, हमारी सेना संप्रामभूमिके भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेनाके इधर-उधर भागनेसे सब ओर धूल उड़ रही है। मालूम होता है अर्जुनको शान्धुतीधीर देशके धीरोंने घेर लिया है। ये सब जयद्रथके लिए अपने प्राण देनेको तैयार हैं, इसलिये इन्हें परास्त किये बिना जयद्रथको भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महायाज्ञ अर्जुनने सूर्योदयके समय कौरवोंकी सेनामें प्रवेश किया था। अथ दिन ढल रहा है। पता नहीं, अबतक यह जीवित भी है या नहीं। कौरवोंकी सेना समुद्रके समान अपार है, संप्राममें एकाएकी देयतालोग भी इसके सामने नहीं टिक सकते। इसमें अर्जुनने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिन्ताके कारण आज युद्ध करनेमें मेरी युद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगत्पति धीकृष्ण तो दूसरोंकी भी रक्षा करनेवाले हैं। इसलिये उनकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोक मिलकर भी धीकृष्णसे लड़ने काय तो उन्हें भी वे संप्राममें जीत सकते हैं; फिर हम धुन-राष्ट्रपुत्रकी अत्यन्त बलहीन सेनाकी तो बात ही क्या है? किन्तु अर्जुनमें यह बात नहीं है। उसे यदि बहुत-से योद्धाओंने मिलकर पीड़ा पहुँचायी तो वह तो प्राण छोड़ देगा। अतः जिस भागसे अर्जुन गया है, उसीसे तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरोंने नाम और म प्रद्युम्न-वो ही अतिरथी समझे जाते हैं।

ताक्षात् नारायणके समान, बलमें श्रीबलरामजीके समान और पराक्रममें स्वयं अर्जुनके समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ, उसे पूरा करो। इस समय प्राणोंकी परवा छोड़कर संग्रामभूमिमें निर्भय होकर विचरो। भैया! खो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्रीकृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनोंहीके गुरु हैं। इस कारणसे भी मैं तुम्हें जानेका आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथनको टाल मत देना; क्योंकि मैं तुम्हारे गुरुका गुरु हूँ और इसमें श्रीकृष्णका, अर्जुनका और मेरा एक ही मत है। इसलिये तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुनके पास जाओ।”

धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, सम्योचित और कृतियुक्त कथनको सुनकर सात्यकिने कहा, “राजन् ! अपने अर्जुनकी सहायताके लिये मुझसे जो न्याययुक्त बात कही, वह मैंने सुनी। बंसा करनेसे मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुनके लिये मुझे अपने प्राणोंको बचानेका तनिक भी लोभ ही है और आपकी आज्ञा होनेपर तो इस संग्रामभूमिमें सर कौन काम है, जो मैं न करूँ। इस दुर्बल सेनाकी तो तब ही क्या; आपके कहनेपर तो मैं देवता, असुर और नुष्योंके सहित तीनों लोकोंसे संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज इस दुर्योधनकी सेनासे मैं सभी ओर दूर करूँगा और इसे परास्त कर दूँगा। मैं कुशलपूर्वक अर्जुनके पास पहुँच जाऊँगा और जयद्रथका वध होनेपर मैं आपके पास लौट आऊँगा। किंतु मतिमान् अर्जुन और श्रीकृष्णने मुझसे जो बात कह रखी है, वह भी मैं आपकी सेवामें अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुनने मेरी सेनाके बीचमें श्रीकृष्णके सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि ‘जबतक मैं जयद्रथको मारकर आऊँ, तबतक तुम बड़ी सावधानीसे महाराजकी रक्षा करना। मैं मर या महारथी प्रद्युम्नपर ही महाराजकी रक्षाका भार पकर निश्चिन्ततासे जयद्रथके पास जा सकता हूँ। तुम गको जानते ही हो। वे कौरवपक्षके सभी वीरोंमें ठ हैं। उन्होंने धर्मराजको पकड़नेकी प्रतिज्ञा कर रखी अतः वे इसी ताकमें हैं और इन्हें पकड़नेकी उनमें शक्ति है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी विठ्ठर उनके हाथमें पड़ गये तो हम सबको अवश्य ही वनमें जाना पड़ेगा। इसलिये आज तुम विजय, कीर्ति मेरी प्रसन्नताके लिये संग्रामभूमिमें महाराजकी रक्षा करना। रहना।’ राजन् ! इस प्रकार सव्यसाची पार्थने पार्थसे सर्वदा साक्षर रहनेके कारण आज आपकी रक्षाका भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्रामभूमिमें उनका

सामना करनेवाला प्रद्युम्नके सिवा और कोई दिखायी नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्णकुमार प्रद्युम्नजी होते, तो मैं उन्हें आपकी रक्षाका भार सौंप देता और वे अर्जुनके समान ही आपकी रक्षा कर लेते; किंतु अब यदि मैं चला जाऊँगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुनकी ओरसे तो आप कोई चिन्ता न करें। वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं धरवाते। आपने जिन सौवीर, सिन्धु-देशीय, उत्तरीय और दाक्षिणात्य योद्धाओंकी बात कही है तथा जिन कर्ण आदि रथियोंका नाम लिया है, वे सब तो रणाङ्गणमें कुपित हुए अर्जुनके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं। यदि पृथ्वीभरके देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थसे युद्ध करनेको तैयार हो जायें, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातोंपर विचार करके आपको अर्जुनके विषयमें कोई आशंका नहीं करनी चाहिये। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ काममें किसी प्रकारकी अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाईकी दैवी शक्ति, शस्त्र-कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दयापर ध्यान दीजिये और जब मैं उनके पास चला जाऊँगा, तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रोंका प्रयोग करेंगे, उनके विषयमें भी विचार कर लीजिये। राजन् ! अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये आचार्य आपको पकड़नेको बहुत उत्सुक हैं। अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिये। यह सोच लीजिये कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बातका मुझे पूरा भरोसा हो जाय, तो मैं अर्जुनके पास जा सकता हूँ।”

युधिष्ठिर बोले—सात्यकि ! तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; किंतु जब मैं अपनी रक्षाके लिये तुम्हें रखने और अर्जुनकी सहायताके लिये भेजनेके विषयमें विचार करता हूँ, तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः अब तुम अर्जुनके पास पहुँचनेका प्रयत्न करो। मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाइयोंके सहित धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली राजालोग, द्रौपदीके पुत्र, पांच कंकयराजकुमार, राक्षस घटोत्कच, चिराट, द्रुपद, महारथी शिखण्डी, महाबली धृष्टकेतु, कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव तथा पाञ्चाल और सृञ्जय वीर भी सावधानीसे मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेनाके सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पासतक पहुँचने या मुझे फँद करनेमें समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसा समुद्रको रोके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न आचार्यको रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड्ग, धनुष और

आभूषण धारण किये द्रोणका नाम करनेके लिये ही जन्म लिया है। इसलिये तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो।

इसके परचात् महाराज युधिष्ठिरकी आनासे सात्यकि अर्जुनसे मिलनेके लिये आपकी सेनामें घुस गया।

सात्यकिने कहा—यदि आपके विचारसे आपकी रक्षाका प्रबन्ध हो गया है तो मैं अर्जुनके पास अवश्य जाऊँगा और आपकी आनाका पालन करूँगा। मैं सब कहता हूँ—तीनों लोकोंमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो मुझे अर्जुनसे अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिये जितना उनका वचन मान्य है, उससे भी अधिक आपकी आना शिरोधार्य है। धीकृष्ण और अर्जुन—ये दोनों भाई आपके हितमें तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रियसाधनमें तत्पर समझिये। मैं अभी इस दुर्भेद्य सेनाको खीरकर पुरुषसिंह पार्थके पास जाऊँगा। जिस स्थानपर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेनाके सहित अश्वत्थामा, कृप और कर्णको रक्षामें खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करनेके लिये गये हुए हैं, उसे मैं महसि तोन योजन दूर समझता हूँ। तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथका वध होनेसे पहले ही उनके पास पहुँच जाऊँगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझ-सरोला कौन पुरुष है, जो युद्ध न करेगा राजन्! जिस स्थानपर मुझे जाना है, उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, डाल, तलवार, शूटि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र-शस्त्रसे भरे हुए इस संन्यसमुद्रको शकीर डालूँगा।

सात्यकिका कौरवसेनामें प्रवेश

सञ्जयने कहा—राजन्! जब सात्यकि युद्ध करनेके लिये आपकी सेनामें घुसा तो अपनी सेनाके सहित महाराज युधिष्ठिरने सात्यकिका पीछा करते हुए द्रोणाचार्यजीकी रोकनेके लिये उनके रथपर आक्रमण किया। उस समय रणोन्मत्त घृष्टधुम्न और राजा वसुदानने पाण्डवोंकी सेनाको पुकारकर कहा, 'अरे! आओ, आओ, जल्दी दौड़ो। रावुओंपर चोट करो, जिससे कि सात्यकि सहजहीमें आगे बढ़ जायें। देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करनेका यत्न कर रहे हैं।' ऐसा कहते हुए अनेको महारथी बढ़ गये हमारे ऊपर दूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटानेके विचारसे मने भी उनपर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकिके यकी ओर बढ़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथीके गणोंकी बाँधारोंसे आपके पुत्रकी सेनाके सँकड़ों टुकड़े हो गये और वह तितर-बितर होकर इधर-उधर भागने लगी। सके छिन्न-भिन्न होते ही सात्यकिने सेनाके मुहानेपर खड़े

हुए सात वीरोंको मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओंको अपने अग्निसदृश बाणोंसे यमराजके घर भेज दिया। वह एक बाणसे सँकड़ों वीरोंकी और सँकड़ों बाणोंसे एक-एक वीरको बाँध देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओंका संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथीसवार और हाथियोंको, घुड़सवार और घोड़ोंको तथा सारथि और घोड़ोंके सहित रथोंको चीपट कर रहा था। इस प्रकार कुतर्तसे सात्यकिने बाणोंकी झड़ी लगा दी थी। इन सबके आपकी सेनाकीमेसे किसीको भी उसके सामने उभरे का सामना नहीं होता था। उसकी बाणवर्षासे पारस होकर वे मरे गये कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकिने तेजसे वे ऐसे चक्ररमे पड़ गये कि इन अनेकों सेनाके रथोंमें देखने लगे। वे छिन्न जगते थे, उधर ही सात्यकि दिसायी देता था।

इस प्रकार आपके सँकड़ोंसे सेनाकी मारप

सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने भी जानेका विचार किया। किंतु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढ़नेसे रोका और पाँच मर्मभेदी बाणोंसे घायल कर दिया। इसपर सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे बाणोंसे चोट की। तब द्रोणने सारथि और घोड़ोंके सहित सात्यकिपर छः बाण छोड़े। आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः दस, छः और आठ बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद दस बाण और छोड़े तथा एकसे उनके सारथिको, चारसे चारों घोड़ोंको और एकसे उनकी ध्वजाको बाँध दिया। इसपर द्रोणने बड़ी फुर्तीसे टिड्डीदलके समान बाणोंकी वर्षा करके उसे सारथि, रथ, ध्वजा और घोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्यने कहा, 'अरे ! तेरा गुस्सा तो कायरोंकी तरह मेरे सामनेसे युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्धमें लगा हुआ था, इतनेहीमें वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा।' सात्यकिने कहा, 'ब्रह्मन् ! आपका कल्याण ही मैं तो धर्मराजकी आज्ञासे अर्जुनके पास ही जा रहा हूँ। इसलिये यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिये। शिष्यलोग तो सर्वदा अपने गुरुओंके मार्गका ही अनुसरण करते आये हैं। अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गये हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ।'

राजन् ! ऐसा कहकर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको छोड़कर तुरंत ही वहाँसे चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्यकी बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े। किंतु सात्यकि पीछे न लौटा। वह अपने पंने बाणोंसे कर्णकी विशाल बाहिनोको बाँधकर कौरवोंकी अपार सेनामें घुस गया। जब सेना इधर-उधर भागने लगी और सात्यकि उसके भीतर घुस गया तो कृतवमनि उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकिने चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको घायल कर दिया और फिर सोलह बाणोंसे उसकी छातीपर वार किया। इसपर कृतवमनि क्रुपित होकर सात्यकिकी छातीमें वत्सदन्त नामका एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे लवण्य हो पृथ्वीमें घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणोंसे सात्यकिके धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथको बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल्लसे उसके सारथिका सिर भी उड़ा दिया। सारथि न रहनेसे घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहटमें पड़ गया। किंतु थोड़ी ही देरमें सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाल ली और निर्भयतापूर्वक शत्रुओंको संतप्त करने लगा। इतनेहीमें सात्यकि कृतवर्माकी सेनासे निकलकर काम्बोज-सेनाकी ओर बढ़ गया। वहाँ भी अनेकों वीरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोका।

कौरवसेनाके पराभवके विषयमें राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका संवाद तथा कृतवमनके पराक्रमका वर्णन

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! हमारी सेना अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और सुव्यवस्थित है। उसको व्यूहरचना भी विधिवत् की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीरवाले हैं। हमने किसीको भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा सम्बन्धके कारण धर्ती नहीं किया। इनमें ऐसा भी कोई नहीं है, जो बिना बुलाये अथवा बेगारमें पकड़कर लाया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओंको चुन-चुनकर ही भर्ती किया है तथा उनमेंसे किन्हींको यथायोग्य वेतन देकर और किन्हींको प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेनामें ऐसा योद्धा एक

भी नहीं है, जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही न हो। मैंने, मेरे पुत्रोंने तथा हमारे बन्धु-बान्धवोंने सभीका दान, मान और आसनादिसे सत्कार किया है। किंतु फिर भी श्रीकृष्ण और अर्जुन सही-सलामत हमारी सेनामें घुस गये, कोई उनका बाल भी बाँका नहीं कर सका। यहाँतक कि सात्यकिने भी उन्हें फुचल डाला। इसमें भाग्यके सिवा और किसे दोष दिया जाय ?

अच्छा, जब दुर्योधनने अर्जुनको जयद्रथके सामने खड़ा देखा और सात्यकिको निर्भयतासे अपनी सेनामें घुसते पाया, तो उसने उस समयपर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया ? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकिको अपनी सेना लाँघते और कौरव-योद्धाओंको युद्धस्थलसे भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये होंगे। इस समय

सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण और अर्जुनके अपनी सेनामें प्रवेशकी बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहटमें पड़े गया हूँ। अच्छा, जब द्रोणाचार्यने पाण्डवोंको व्यूहके द्वारपर रोक लिया तो वहाँ उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ—यह मुझे सुनाओ और यह भी बताओ कि अर्जुनने सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेके लिये क्या उपाय किया।

सञ्जयने कहा—राजन्! यह सारी विपत्ति आपके अपराधसे ही आयी है; इसलिये अन्य साधारण पुत्रोंके समान आप इसके लिये विन्ता न करें। पहले जब आपके बुद्धिमान् सुहृद् विदुर आविने कहा था कि आप पाण्डवोंको राज्यसे च्युत न करें, तो आपने उनकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुत्र अपने हितोंमें सुहृदोंकी बातपर ध्यान नहीं देता, वह भारी आपत्तिमें पड़कर आपहीकी तरह विन्ता किया करता है। श्रीकृष्णने भी संशिके लिये आपने बहुत प्रार्थना की थी; किन्तु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। इससे आपको गुणहानता, पुत्रोंके प्रति पक्षपात, धर्मपर अविराजस, पाण्डवोंके प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तथा आपके मुखसे बहुत-नी बेवसीकी-सी बातें सुनकर ही सर्वलोकेश्वर श्रीकृष्णने कौरव-पाण्डवोंमें यह भारी युद्ध खड़ा किया है। यह भीषण संहार आपके ही अपराधसे ही रहा है। मुझे तो आने-भीड़े या मध्यमें भी आपका कोई पुण्यकृत्य दिखायी नहीं देता। मेरे विचारने तो इस पराजयको जड़ आप ही हैं। अतः अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण संग्राम हुआ था, वह सुनिये।

जब सत्यपराक्रमी सात्यकि आपकी सेनामें धृत गया, तो भीमसेन आदि पाण्डव बोर भी आपके सैनिकोंपर दृष्ट पड़े। उन्हें बड़े क्रोधसे धावा करते देख महारथी कृतवन्ति अकेले ही आगे बढ़नेसे रोक दिया। इस समय हुनने कृतवन्तिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पाण्डव मिलकर भी युद्धमें उसे नीचा न दिखा सके। तब महाबाहु भीमने तीन, सहदेवने बीस, धर्मराजने पाँच, नकुलने ती, धृष्टद्युम्नने तीन और द्रौपदीके पुत्रोंने सात-सात बाणोंसे उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद और शिखण्डीने पाँच-पाँच बाण मारकर फिर बाँस बाणोंसे उसपर और भी वार किया। कृतवन्ति

इन सभी वीरोंकी पाँच-पाँच बाणोंने बौद्धर भीमसेनपर सात बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजकी बाटबर रखने पाँच गिरा दिया। इनके बाद उसने बौद्धमें आकर बड़ी तेजीमें सत्तर बाणोंद्वारा उनको छातीपर फिर बाँध करी। कृतवन्तिके बाणोंने अत्यन्त घायल हो जानेसे वे बाँसने तयें तथा अवैत-ने हो गये; पीछे देर बाद अब होम हुआ तो भीमसेनने उसको छातीमें पाँच बाण मारे। इसने कृतवन्तिके सब अङ्ग तोड़-तूटाने ही गये। तब उसने बौद्धमें भरकर तीन बाणोंने भीमसेनपर वार किया तथा अन्य सब महारथियोंको भी तीन-तीन बाणोंने बाँध दिया। इसपर उन मरने की उत्तर पर सात-सात बाण छोड़े। कृतवन्ति एक सुप्र बाणसे शिखण्डीका धनुष काट दिया। इसने क्रुन्त होकर शिखण्डीने दान-दानवार उठा ली तथा तलवारकी घुमाकर कृतवन्तिके रबर फेंका। वह उसके धनुष और बाणको बाटकर पृथ्वीपर जा पड़ी। कृतवन्तिने तुरन्त ही दूसरा धनुष लेकर अत्येक पाण्डवको तीन-तीन बाणोंने बाँध दिया तथा शिखण्डीकी बाट बाणोंने घायल कर डाला। शिखण्डीने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तयें बाणोंने कृतवन्तियोंको रोक दिया। इसने क्रोधमें भरकर वह शिखण्डीके ऊपर दृष्ट पड़ा। इस समय अपने पैंत बाणोंने एक-दूसरेकी ध्वजिन करते हुए वे महारथी अग्रवक्रान्ति मूर्तके समान व्रत पड़ते थे। कृतवन्ति महारथी शिखण्डीपर विह्वल बाणोंने वार करके फिर उसे सात बाणोंद्वारा घायल कर डाला। इतने वह मूर्च्छित हो गया और उसके हाथने धनुष-बाण गिर गये। यह देखकर उसका सारथि बड़ी कुन्ति रफरी रफाङ्गणके बाहर ले गया।

शिखण्डीकी रदके पिछने बाणोंमें अवैत महा देसकर अन्य पाण्डव वीरोंने कृतवन्तियों अपने रफोंने घेर लिया; किन्तु इस समय कृतवन्ति बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनमें अनेके ही उन सब वीरोंको उनकी सेनाके मर्त्य बरान्त कर दिया। पाण्डवोंकी जीतकर उनमें पाण्डव, द्रुपद और वैक्य वीरोंके भी दाँत सट्टे कर दिये। अन्तमें कृतवन्तियों बाणवन्ति ध्वजिन होकर वे सभी महारथी युद्धका संघट छोड़कर भाग गये।

सात्यकिका कृतवन्तिके साथ युद्ध, जलसन्धका वध तथा द्रोण और दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रोंसे धोर संग्राम

सञ्जयने कहा—राजन्! अब आपने जो बात सुनी थी, वह सुनिये। जब कृतवन्ति पाण्डवोंकी सेनाको भगा दिया, तो सात्यकि बड़ी कुन्ति उसके सामने आ गया।

कृतवन्तिने उनपर तीले बाणोंकी वर्षा अरुन्त कर इसपर सात्यकिके बड़ी कुन्तिने उसपर एक कल और बाण छोड़े। बाणोंने उनके पीछे गल हो गये तथा

सेनाको अत्यन्त द्विग्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने भी जानेका विचार किया। किंतु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढ़नेसे रोका और पाँच मर्मभेदी बाणोंसे घायल कर दिया। इसपर सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे बाणोंसे चोट की। तब द्रोणने सारथि और घोड़ोंके सहित सात्यकिपर छः बाण छोड़े। आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका। उसने मीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः दस, छः और आठ बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद दस बाण और छोड़े तथा एकसे उनके सारथिको, चारसे चारों घोड़ोंको और एकसे उनकी ध्वजाको बाँध दिया। इसपर द्रोणने बड़ी फुर्तीसे टिड्डीदलके समान बाणोंकी वर्षा करके उसे सारथि, रथ, ध्वजा और घोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्यने कहा, 'अरे ! तेरा गुरु तो कार्योंकी तरह मेरे सामनेसे युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्धमें लगा हुआ था, इतनेहीमें वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा।' सात्यकिने कहा, 'ब्रह्मन् ! आपका कल्याण ही मैं तो धर्मराजकी आज्ञासे अर्जुनके पास ही जा रहा हूँ। इसलिये यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिये। शिष्यलोग तो सर्वदा अपने गुरुओंके मार्गका ही अनुसरण करते आये हैं। अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गये हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ।'

राजन् ! ऐसा कहकर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको छोड़कर तुरंत ही वहाँसे चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्यको बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े। किंतु सात्यकि पीछे न लौटा। वह अपने पंने बाणोंसे कर्णकी विशाल बाहिनीको बाँधकर कौरवोंकी अपार सेनामें घुस गया। जब सेना इधर-उधर भागने लगी और सात्यकि उसके भीतर घुस गया तो कृतवमनि उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकिने चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको घायल कर दिया और फिर सोलह बाणोंसे उसकी छातीपर वार किया। इसपर कृतवमनि कुपित होकर सात्यकिकी छातीमें वत्सदन्त नामका एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे लथपथ हो पृथ्वीमें घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणोंसे सात्यकिके धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहल्लों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथको विल्कुल ढक दिया। फिर एक भल्लसे उसके सारथिका सिर भी उड़ा दिया। सारथि न रहनेसे घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहटमें पड़ गया। किंतु थोड़ी ही देरमें सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाल ली और निर्भयतापूर्वक शत्रुओंको संतप्त करने लगा। इतनेहीमें सात्यकि कृतवर्माकी सेनासे निकलकर काम्बोज-सेनाको ओर बढ़ गया। वहाँ भी अनेकों वीरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोका।

कौरवसेनाके पराभवके विषयमें राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका संवाद तथा कृतवमके पराक्रमका वर्णन

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! हमारी सेना अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूहरचना भी विधिवत् की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अंच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक डुबला या मोटा अथवा बीना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीरवाले हैं। हमने किसीको भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा सम्बन्धके कारण भर्तों नहीं किया। इनमें ऐसा भी कोई नहीं है, जो बिना बुलाये अथवा बेगारमें पकड़कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओंको चुन-चुनकर ही भर्तों किया है तथा उनमेंसे किन्हींको यथायोग्य वेतन देकर और किन्हींको प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेनामें ऐसा योद्धा एक

भी नहीं है, जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही न हो। मैंने, मेरे पुत्रोंने तथा हमारे बन्धु-बान्धवोंने सभीका दान, मान और आसनादिसे सत्कार किया है। किंतु फिर भी श्रीकृष्ण और अर्जुन सही-सलामत हमारी सेनामें घुस गये, कोई उनका बाल भी बाँका नहीं कर सका। यहाँतक कि सात्यकिने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें भाग्यके सिवा और किसे दोष दिया जाय ?

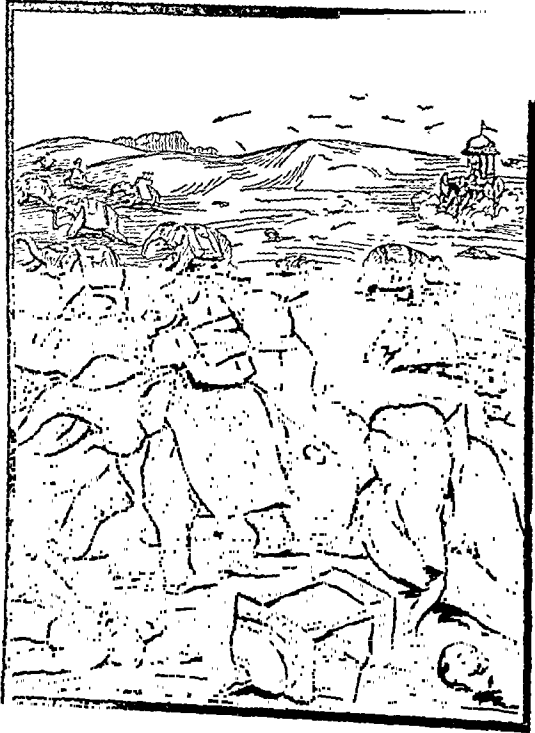
अच्छा, जब दुर्योधनने अर्जुनको जयद्रथके सामने खड़ा देखा और सात्यकिको निर्भयतासे अपनी सेनामें घुसते पाया, तो उसने उस समयपर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया ? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकिको अपनी सेना लाँघते और कौरव-योद्धाओंको युद्धस्थलसे भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये होंगे। इस समय

धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पंने बाणोंसे कृतवर्माके पृष्ठरक्षक और सारथिको भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सात्यकिने अपने पंने बाणोंसे उसकी सेनाकी नाकमें दम कर दिया। उस बाणवर्षासे पीड़ित होकर कृतवर्माकी सेना तितर-बितर हो गयी। तब सात्यकि आगे बढ़ा और बाणोंकी वर्षा करता हुआ गजसेनाके साथ युद्ध करने लगा।

वीरवर सात्यकिके छोड़े हुए वज्रनुल्य बाणोंसे व्यथित होकर लड़के हाथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दाँत टूट गये, शरीर लोहलुहान हो गया, मस्तक और गण्डस्थल फट गये तथा कान, मुँह और सूँड छिन्न-भिन्न हो गये। उनके महावत नष्ट हो गये, पताकाएँ कटकर गिर गयीं, मर्मस्थल विंध गये, घंटे टूटकर गिर गये, ध्वजाएँ टूट गयीं, सवार युद्धमें काम आ गये तथा अंबारियाँ गिर गयीं। सात्यकिने नाराच, वत्सदन्त, भल्ल, अञ्जलिक, क्षुरप्र और अर्धचन्द्र नामक बाणोंसे उन्हें बहुत ही घायल कर दिया।

इससे वे चिन्धारते, खून उगलते और मल-मूत्र छोड़ते उधर-उधर भागने लगे।

इसी समय एक हाथीपर सवार हुआ महाबली जलसन्ध अपना धनुष घुमाता सात्यकिपर चढ़ आया। सात्यकिने इसके हाथीको अकस्मात् आक्रमण करते देख अपने बाणोंसे

रोक दिया। इसपर जलसन्धने बाणोंद्वारा सात्यकिकी छातीपर वार किया। सात्यकि बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुष काट डाला तथा पाँच बाणोंसे उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सात्यकि बहुत-से बाणोंसे घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और साठ बाणोंसे जलसन्धके विशाल वक्षःस्थलपर वार किया। अब जलसन्धने ढाल और तलवार उठायी तथा तलवारको घुमाकर सात्यकिके ऊपर फेंका। वह उसके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ी। तब सात्यकिने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पंने बाणसे जलसन्धको बाँध दिया। फिर दो क्षुरप्र बाणोंसे उसने जलसन्धको भुजाएँ काट डालीं तथा तीसरे क्षुरप्रसे उसका मस्तक उड़ा दिया।

जलसन्धको मरा देखकर आपकी सेनामें बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहाँ-तहाँ भागनेका प्रयत्न करने लगे। इतनेहीमें शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ोंको दौड़ाकर सात्यकिके सामने आ गये। यह देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचार्यके साथ ही उसपर टूट पड़े। अब सात्यकिपर द्रोणने सतहत्तर, दुर्मर्षणने वारह, दुःसहने दस, विकर्णने तीस, दुर्मुखने दस, दुःशासनने आठ और चित्रसेनने दो बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियोंने भी भीषण बाणवर्षा करके उसे पीड़ित करना आरम्भ किया; किंतु सात्यकिने अलग-अलग उन सभीके बाणोंका जवाब दिया। उसने द्रोणके तीन, दुःसहके नौ, विकर्णके पच्चीस, चित्रसेनके सात, दुर्मर्षणके वारह, विविशतिके आठ, सत्यव्रतके नौ और विजयके दस बाण मारे। फिर वह दुर्योधनपर टूट पड़ा और उसपर बाणोंकी बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनोंमें तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनोंहीने अपने-अपने धनुष संभालकर बाणोंकी वर्षा करते हुए एक दूसरेको अदृश्य कर दिया। दुर्योधनके बाणोंने सात्यकिको बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्यकिने भी अपने बाणोंसे आपके पुत्रको बाँध डाला। आपके दूसरे पुत्रोंने भी आवेशमें भरकर सात्यकिपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। किंतु उसने प्रत्येकपर पहले पाँच-पाँच बाण छोड़कर फिर सात-सात बाणोंसे वार किया और फिर बड़ी फुर्तीसे आठ बाणोंद्वारा दुर्योधनपर चोट की। इसके पश्चात् उसने उसके धनुष और ध्वजाको भी काटकर गिरा दिया। फिर चार तीखे बाणोंसे चारों घोड़ोंको मारकर एक बाणसे सारथिका भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधनके पैर उखड़ गये। वह भागकर चित्रसेन-

के रथपर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजाको सात्यकिद्वारा पीड़ित होते देख सब ओर हाहाकार होने लगा।

उस कोलाहलको सुनकर बड़ी फुर्तीसे महारथी कृतवर्मा सात्यिकिके सामने आया। उसने छवीस बाणोंसे सात्यिकिको, पाँचसे उसके सारथिको और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर डाला। इसपर सात्यिकिने बड़ी तेजीसे उसपर अस्सी बाण छोड़े। उनकी चोटसे अत्यन्त घायल होकर कृतवर्मा काँप उठा। इसके बाद सात्यिकिने तिरसठ बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंकी और सातसे सारथिको बाँध डाला। फिर एक अत्यन्त तेजस्वी बाण कृतवर्मापर छोड़ा। वह उसके कवचको फोड़कर खूनमें लथपथ हुआ पृथ्वीपर गिर गया। उसकी चोटसे कृतवर्माका शरीर सौहलुहान हो गया, उसके हाथसे धनुष-बाण गिर गये और वह अत्यन्त पीड़ित होकर घुटनोंके बल रथको बँधकमें गिर गया।

इस प्रकार कृतवर्माको परास्त करके सात्यिकि आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन्होंने तीन बाणोंसे सात्यिकिके सलाहपर चोट की तथा और भी अनेकों बाणोंसे उसपर वार किया। परंतु सात्यिकिने दो-दो बाण मारकर उन सभीको काट दिया। इसपर आचार्यने हँसकर पहले तीस और फिर पचास बाण छोड़े। इससे सात्यिकिका क्रोध भड़क उठा। उसने नौ पैंने बाणोंसे द्रोणपर वार किया तथा उनके सामने ही सौ बाणोंसे उनके सारथी और ध्वजाको भी बाँध डाला। सात्यिकिकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्यने सत्तर बाणोंसे उसके सारथिको

बाँधकर तीनसे उसके घोड़ोंपर चोट की। फिर एक बाणसे रथकी ध्वजा काटकर दूसरेसे उसका धनुष काट डाला। इसपर सात्यिकिने एक भारी गदा उठाकर द्रोणके ऊपर छोड़ी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्यने बीचहीमें अनेकों बाणोंसे काटकर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत-से बाण बरसाकर द्रोणकी दाहिनी भुजाको घायल कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचन्द्र बाणसे सात्यिकिका धनुष काटकर एक शक्तिसे उसके सारथिको मूर्च्छित कर दिया। इस समय सात्यिकिने बड़ा ही अतिमानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्यसे युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ोंको लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाणसे द्रोणके सारथिको पृथ्वीपर गिराकर उनके घोड़ोंकी बाणोंद्वारा इधर-उधर भगाना आरम्भ किया। वे उनके रथको लेकर रणाङ्गणमें हजारों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे। किंतु सात्यिकिके बाणोंसे ध्वंसित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गये। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-बितर होने लगी। सात्यिकिके बाणोंसे पीड़ित होकर आचार्यके घोड़े हवा हो गये और उन्होंने फिर उन्हें ध्यूहके द्वारपर ही लाकर सड़ा कर दिया। आचार्यने पाण्डव और पाञ्चालोंके प्रयत्नसे अपने ध्यूहको टूटा हुआ देखकर फिर सात्यिकिकी ओर जानेका विचार छोड़ दिया और वे पाण्डव और पाञ्चालोंको आगे बढ़नेसे रोककर ध्यूहकी ही रक्षा करने लगे।

सात्यिकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्बोज और यवन आदि अनाय योद्धाओंसे घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्रपुत्रोंकी पराजय

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरोंको परास्त कर सात्यिकिने अपने सारथिके कहा, 'सूत ! हमारे शत्रुओंको तो श्रीकृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजयमें केवल निमित्तमात्र हैं और पुरुषधेष्ट अर्जुनके मारे हुए योद्धाओंको ही मार रहे हैं।' सारथिके ऐसा कहकर वह शिनिकुलभूषण सब ओर बाणोंकी वर्षा करता अपने शत्रुओंपर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोधमें भरकर सामने आया और बलात्कारसे उसे रोकने लगा। उसने सात्यिकिपर संकड़ों बाण छोड़े। परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुँचनेसे पहले ही काट डाला। इसी प्रकार

सात्यिकिने सुदर्शनपर जो बाण छोड़े उनके उसने भी दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर दिये। फिर उसने धनुषको कानतक तानकर तीन बाण छोड़े, वे सात्यिकिके कवचको फोड़कर उसके शरीरमें घुस गये। साथ ही चार बाणोंसे उसने सात्यिकिके घोड़ोंपर भी वार किया। तब सात्यिकिने बड़ी फुर्तीसे अपने तीखे तीरोंद्वारा सुदर्शनके चारों घोड़ोंकी मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल्लसे सुदर्शनके सारथिको तिर काटकर एक क्षुरप्रद्वारा उसका कुण्ठसमिद्धित मस्तक भी धड़से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधनके पीत्र सुदर्शनका संहार करके सात्यिकिको बड़ा हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेनाको अपने बाणोंकी बीछारोंसे हटाने की

वित्तमयमें डालता हुआ अर्जुनकी ओर चला । मार्गमें उसके सामने जो शत्रु आता था, उसीको वह अग्निमें समाप्त अपने बाणोंमें होम देता था । उसके इस अद्भुत पराक्रमकी अनेकों अच्छे-अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे ।

अब उसने अपने सारथिसे कहा, 'भालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं; क्योंकि उनके गाण्डीव धनुषका शब्द सुनायी वे रहा है । मुझे जैसे-जैसे शकुन हो रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि वे सूर्यास्तसे पहले ही जयपथका पथ कर देंगे । अब तुम थोड़ी देर घोड़ोंको आराम कर लेने दो । फिर जित ओर शत्रुओंकी सेना है तथा जिधर दुर्योधनादि राजा एवं काम्बोज, ययन, शक, किरात, दरद, बर्बर, वाम्रविल्लक तथा अनेकों स्नेच्छ खड़े हुए हैं, उधर ही रथ ले चलना । ये सब भेरे साथ ही युद्ध करनेकी तैयारीमें हैं । जब रथ, हाथी और घोड़ोंके सहित इन सबका संहार हो जाय, तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर ब्यूहको पार किया है ।'

सारथिने कहा—वाष्ण्ये ! यदि क्रोधमें भरे हुए साक्षात् परशुरामजी भी आपके सामने आ जायें, तो मुझे कोई पबराहट नहीं होगी; इस गौके खुरके समान तुच्छ संग्रामकी तो बात ही क्या है । कहिये, अब किस रास्तेसे मैं आपको अर्जुनके पास ले चलूँ ?

सात्यकिने कहा—आज मुझे इन मुण्डलोगोंका संहार करना है । इसलिये तुम मुझे काम्बोजोंकी ओर ही ले चलो । गुणवर अर्जुनसे मैंने जो शस्त्रविद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखाऊँगा । जब मैं क्रोधमें भरकर चुने-चुने योद्धाओंका पथ फलेंगा, तो दुर्योधनको यही श्रम होगा कि इस जगत्में दो अर्जुन हैं । महात्मा पाण्डवोंके प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओंके सामने सहस्रों वीरोंका संहार करके मैं प्रकट करूँगा । आज कौरवोंको मेरे बलवीर्य और छतनताका पता लग जायगा ।

सात्यकिने ऐसा कहनेपर सारथिने बड़ी तेजीसे घोड़ोंको रुका और वुरंत ही उसे ययनके पास पहुँचा दिया । जब उन्होंने सात्यकिकी अपनी सेनाके समीप आया देखा तो वे बड़ी तफाईसे बाणोंकी वर्षा करने लगे । किंतु सात्यकिने अपने तीले बाणोंसे उनके बाण एवं अन्याय अस्त्रोंको नीचहीमें फाट दिया और वे उसके पासतक फटक भी न सके । इसके बाद वह बाणोंकी वर्षा करके उनके सिर और भुजाओंको फाटने लगा । वे बाण उनके लोहे और फाँसके कदवोंको फोड़कर शरीरोंको छेदते हुए पृथ्वीपर गिरने लगे । इस प्रकार वीर सात्यकिने मारे हुए सैकड़ों स्नेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गये । वह धनुषको कान्तक

सौंकर जो बाण छोड़ता था, उनसे एक-एक वारमें ही पाँच-पाँच, छः-छः, सात-सात और आठ-आठ धयनोंका काम तमाम कर देता था । इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, शक, शबर, किरात और बर्बरोंको धराशायी करके रणभूमिको मांस और रपतसे लथपथ तथा अगम्य-सी कर दिया । सात्यकिने बाणोंसे मरे हुए लन वीरोंसे सारी पृथ्वी भर गयी । उनमेंसे जो थोड़े-से योद्धा बचे, वे प्राणसंकटसे भयभीत होकर रणाङ्गणसे भाग गये ।

राजन् ! इस प्रकार काम्बोज, ययन और शकोंकी दुर्जय सेनाको भगाकर सात्यकि आपके पुत्रोंकी सेनामें घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथिको रथ बढ़ानेका आवेश दिया । उसे अर्जुनके समीप पहुँचा देखकर आपके सैनिक और चारणलोग बड़ी प्रशंसा करने लगे । इतनेहीमें आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुःशासन, विविशति, शकुनि, दुःसह, दुर्धर्षण और क्रथने उसे पीछेसे जाकर घेर लिया । पुरुषसिंह सात्यकिको इससे तनिक भी भय न हुआ और वह अर्जुनसे भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा । अब राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे उसके सूत और चारसे चारों घोड़ोंको बाँधकर सात्यकिपर पहले तीन और फिर आठ बाणोंसे चार किया तथा दुःशासनने सोलह, शकुनिने पच्चीस, चित्रसेनने पाँच और दुःसहने पंद्रह बाणोंसे उसपर चोट की । इसपर सात्यकिने मुसकराते हुए उन सभीको तीन-तीन बाणोंसे बाँध दिया । फिर शकुनिके धनुषको फाटकर तीन बाणोंसे दुर्योधनकी छातीपर चार किया तथा चित्रसेनको साँ, दुःसहको दस और दुःशासनको बीस बाणोंसे घायल कर दिया । इसके बाद उसने प्रत्येक वीरके पाँच-पाँच बाण और भी मारे तथा एक भल्लसे दुर्योधनके सारथिपर प्रहार किया । इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गया । सारथिके मारे जानेपर घोड़े हवासे नाते करने लगे और उसके रथको संग्रामभूमिसे बाहर ले गये । यह देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गये । इस प्रकार आपकी सब सेनाको तितर-बितर करके वह फिर अर्जुनके रथकी ओर ही चला ।

किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधनकी आज्ञासे संशप्तकोंके सहित वे सब योद्धा फिर लौट आये । स्वयं दुर्योधन उनके आगे था । उसके साथ तीन हजार घुड़सवार तथा शक, काम्बोज, बाह्लीक, ययन, पारद, कुलिनद, तङ्गण, अम्बष्ठ, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथोंमें पथर लेकर बड़े क्रोधसे सात्यकिकी ओर बढ़े । दुःशासनने 'इसे मार डालो' ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और

सात्यकिको धारों ओरसे धेर लिया। इस समय हमने सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही खेलटके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथसेना, गजसेना और धुड़सवारोंके सहित उन सभी अनायाँका संहार करता जाता था। जब ये मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुःशासनने कहा—'अरे! भागते क्यों हो? तुमलोग तो पत्थरोंकी मार मारनेमें बड़े कुशल हो, सात्यक तो इससे सर्थया अनमित्र है। इसलिये तुम पत्थर बरसाकर इसे मार बालो।' यह सुनकर वे फिर सात्यकपर दूट पड़े और हाथोंके तिरके समान बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये उसके सामने आये। कोई उसे मार डालनेके लिये गोफनियाँ लेकर सब ओरसे मार्ग रोककर खड़े हो गये। उन्हें शिलापुट करनेकी इच्छासे आया देख सात्यकिने बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। फिर उन्होंने जो भयंकर पायाणवर्षा की, उसे सात्यकिने अपने बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर दिया। उन पत्थरोंके रोड़ोंसे आपहोंकी सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने

लगा। बात-की-बातमें पाँच सौ शिलाधारी धीरे अपनी मुजायोंके कट जानेसे प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गये।

अब अनेकों ध्यातपुत्र, अयोहस्त, शूलहस्त, बरद तद्गुण, सप्त, सम्पाक और कुतिन्द मोड़ा सात्यकिके पत्थरोंकी वर्षा करने लगे। किंतु युद्धकुशल सात्यकिके बाणोंकी बौद्धारसे उनके पत्थरोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उनकी बजरीकी चोट धारोंके डंकके समान जान पड़ती थी। उससे पीड़ित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्रामभूमिमें टिक न सके। जो हाथी मरनेसे बचे थे, वे छूनेसे शयपथ हो गये तथा उनके मस्तकोंकी हड्डियाँ टूट गयीं। इसलिये वे भी अकेले सात्यकिके रथको छोड़कर संग्रामभूमिसे भाग गये। आपके जो पुत्र सात्यकिके लड़ने आये थे, वे भी उसकी भारसे धबराकर द्रोणाचार्यजोकी सेनामें जा मिले तथा जिन रथियोंको लेकर दुःशासनने धावा किया था, वे सब भी भयभीत होकर द्रोणके रथकी ओर दौड़ गये।

आचार्यके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाञ्चाल कुमारोंका वध तथा उनका धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालोंके एवं सात्यकिका दुःशासन और त्रिगताँके साथ घोर संग्राम

सञ्जयने कहा—राजन्! जब आचार्यने दुःशासनके रथको अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे, 'दुःशासन! ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुर्योधन तो कुशलसे है? तथा जयद्रथ अभी जीवित है न? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजाके भाई हो और तुम्हेंकी पुवराजपद प्राप्त हुआ है। फिर तुम युद्धसे कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदीसे कहा था कि 'तू हमारी जूएमें जीती हुई बसती है। अब तू स्वयंछाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधनके वस्त्र साकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब तो तैलहीन तिलके समान सारहीन हो गये हैं।' ऐसी-ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्धमें पीठ क्यों बिसा रहे हो? तुमने पाञ्चाल और पाण्डवोंके साथ स्वयं ही बरं बांधा, फिर आज एक सात्यकिके सामने आकर ही तुम कैसे डर गये? पहले कपटघूतमें पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल माण हो जायेंगे? शत्रुदमन! तुम सेनाके नायक और अवलम्ब हो; यदि तुम्हीं डरकर भागने लगोगे, तो संग्रामभूमिमें और कौन उठरेगा। आज यदि अकेले ही दृष्टते हुए सात्यकिके सामनेसे तुम भागना चाहते हो तो

रणस्थलमें अर्जुन, भीम या नकुल-सहदेवको देखनेपर क्या करोगे? हो तो तुम बड़े मर्द! जाओ, शटपट गान्धारोंके पेटमें घुस जाओ। पृथ्वीपर भागकर जानेसे तो कहीं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है, तो शान्तिके साथ ही राजा युधिष्ठिरको पृथ्वी सौंप दो। भीष्मजीने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधनसे कहा था कि 'पाण्डवलोग संग्राममें अजेय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो।' मगर उस मन्वमतिये उनकी बात नहीं मानी। मैंने तो सुना है, भीमसेन तुम्हारा भी खून पियेगा। उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। क्या तुम भीमसेनका पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पाण्डवोंसे बरं बांध लिया और व्याज मंदान छोड़कर भागने लगे? अब जहाँ सात्यक है, वहाँ शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ; नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना भाग जायगी। जाओ, संग्राममें वीर सात्यकिके भिड़ जाओ।'

आचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुःशासनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सब बातोंको सुनी-अनुसुनी-सी करके युद्धसे पीठ न फेरनेवाले यवनोंकी धारों सेना लेकर सात्यकिकी ओर चला गया और बड़ी सावधानीसे उसके साथ संग्राम

करने लगा। रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोधमें भरकर मध्यम गतिसे पाञ्चाल और पाण्डवोंकी सेनापर टूट पड़े और सैकड़ों-हजारों योद्धाओंको समरभूमिसे भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुना-सुनाकर पाण्डव, पाञ्चाल और मत्स्य वीरोंका घोर संहार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओंको परास्त कर रहे थे, उनके सामने परमतेजस्वी पाञ्चालराजकुमार वीरकेतु आया। उसने पाँच तीखे बाणोंसे द्रोणको, एकसे ध्वजाको और सातसे उनके सारथिकोंको बाँध दिया। इस समय यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई कि आचार्य उस वेगवान् पाञ्चालराजकुमारको काबूमें नहीं कर सके। संग्राममें द्रोणकी गति रकी देखकर महाराज युधिष्ठिरकी विजय चाहनेवाले पाञ्चाल वीरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। सब-के-सब मिलकर उनपर बाण, तोमर तथा तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब आचार्यने वीरकेतुके रथकी ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा और उसकी चोटसे प्राणहीन होकर वह पाञ्चालकुलतिलक रथसे नीचे गिर गया।

उस महान् धनुर्धर राजकुमारके मारे जानेपर पाञ्चाल वीरोंने बड़ी फुर्तीसे आचार्यको सब ओरसे घेर लिया। चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ—ये सभी राजकुमार अपने भाईकी मृत्युसे व्यथित होकर द्रोणके साथ संग्राम करनेके लिये उनके सामने आ गये और वर्षाकालीन मेघोंके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे। इससे विप्रवर द्रोण अत्यन्त क्रोधमें भर गये और उन्होंने उनपर बाणोंका जाल-सा फैला दिया। इससे वे सब राजकुमार घबराकर किर्कर्तव्य-विमूढ़ हो गये। तब आचार्यने हँसते-हँसते उनके घोड़े, सारथि और रथोंको नष्ट कर दिया तथा अत्यन्त तीखे भल्लोंसे उनके मस्तकोंको भी काटकर गिरा दिया। इस प्रकार उन राजपुत्रोंका वध करके आचार्य अपने धनुषको मण्डलाकार घुमाने लगे।

यह देखकर धृष्टद्युम्नको बड़ा उद्वेग हुआ। उसके नेत्रोंसे जल गिरने लगा और वह अत्यन्त कुपित होकर द्रोणके रथपर टूट पड़ा। तब धृष्टद्युम्नके बाणोंसे द्रोणकी गति रकी देखकर संग्रामभूमिमें बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोधसे तिलमिलाकर आचार्यकी छातीपर नब्बे बाणोंसे चोट की। इससे वे रथकी गद्दीपर बैठकर मूर्च्छित हो गये। धृष्टद्युम्नने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठायी और अपने रथसे कूदकर फौरन ही आचार्यके रथपर चढ़ गया। वह उनका सिर काटनेहीवाला था कि द्रोणकी मूर्च्छा टूट गयी। जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करनेके

लिये निकट आ गया है, तो वे पाससे ही चोट करनेवाले वितस्त नामके बाण छोड़ने लगे। उन बाणोंसे धृष्टद्युम्नका उत्साह भङ्ग हो गया और वह तुरन्त ही उनके रथसे कूदकर अपने रथपर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक-दूसरेको बाणोंसे बाँधने लगे। दोनोंहीने सम्पूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वीको बाणोंसे छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्धकी सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अब द्रोणने बड़ी फुर्तीसे धृष्टद्युम्नके सारथिके सिरको काटकर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमिसे भाग गये। तब आचार्य पाञ्चाल और सृञ्जय वीरोंके साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर अपने व्यूहमें आकर खड़े हो गये।

इधर दुःशासन वरसते हुए बादलके समान बाणोंकी वर्षा करता सात्यकिके सामने आया। उसे आता देख सात्यकि उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणोंसे एकदम ढक दिया। जब दुःशासन और उसके साथी बाणोंसे बिल्कुल ढक गये, तो वे सब सैनिकोंके सामने ही भयभीत होकर युद्धस्थलसे भाग गये। दुःशासनको सैकड़ों बाणोंसे बिधा देखकर राजा दुर्योधनने त्रिगर्त वीरोंको सात्यकिके रथकी ओर भेजा। उन तीन सहस्र रथी योद्धाओंने युद्धका पक्का निश्चय कर सात्यकिको चारों ओरसे रथोंकी बाड़से घेर दिया। किंतु सात्यकिने अपने बाणोंकी बौछारसे उस सेनाके पाँच सौ अग्रगामी योद्धाओंको बात-की-बातमें धराशायी कर दिया। तब रहे-सहे वीर अपने प्राणोंके भयसे द्रोणाचार्यजीके रथकी ओर लौट गये।

इस प्रकार त्रिगर्त वीरोंका संहार करके वीर सात्यकि धीरे-धीरे अर्जुनके रथकी ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुःशासनने उसपर फिर नौ बाणोंसे वार किया। तब सात्यकिने उसपर पाँच बाण छोड़े और उसके धनुषको भी काट डाला। इस प्रकार सबको विस्मयमें डालकर वह फिर अर्जुनके रथकी ओर बढ़ने लगा। इससे दुःशासनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकिका वध करनेके विचारसे उसपर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी। किंतु सात्यकिने अपने पने बाणोंसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये। तब दुःशासनने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणोंसे बाँध डाला और सिंहके समान गर्जना की। इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा और उसने दुःशासनकी छातीको तीन बाणोंसे घायल कर एक भल्लसे उसके धनुषको और दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शक्तिको काट डाला। फिर कई तीखे बाण छोड़कर उसके दोनों पार्श्वरक्षकोंको मार डाला। तब त्रिगर्तसेनापति उसे अपने रथपर चढ़ाकर ले चला। सात्यकिने कुछ देरतक उसका भी

पीछा किया। किंतु फिर उसे भीमसेनकी प्रतिज्ञा याद आ गयी, इसलिये उसने दुःशासनका वध नहीं किया। राजन् ! भीमसेनने आपकी समामें ही आपके सब पुत्रोंको मारनेकी

प्रतिज्ञा की थी, इसलिये सात्यकिने दुःशासनको मारा नहीं। वह उसे संग्रामभूमिमें परास्त कर बड़े वेगसे अर्जुनकी ओर बढ़ने लगा।

द्रोणाचार्यद्वारा बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रधर्माका वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरोंकी पराजय

सञ्जयने कहा—राजन् ! इधर दोपहरेके बाद आचार्य द्रोणका सोमकोके साथ फिर घोर संग्राम होने लगा। उस समय जो योद्धा गरज रहे थे, उनका मेघके समान गम्भीर शब्द हो रहा था। पुरुषासिंह द्रोणने अपने ताल रंगके घोड़ोंवाले रथपर चढ़कर मध्यम गतिसे पाण्डवोंपर धावा किया और अपने तीखे बाणोंसे मानो चुने-चुने वीरोंपर बाण बरसा रहे हैं, इस प्रकार युद्धमें खेल-सा करने लगे। इतनेहीमें पांच कंकय राजकुमारोंमेंसे रण-दुर्मंद महारथी बृहत्क्षत्र उनके सामने आया और पंने-पंने बाणोंकी वर्षा करके उन्हें पीडित करने लगा। द्रोणने कुपित होकर उसपर पंद्रह बाण छोड़े; किंतु उसने उन्हें अपने पांच बाणोंसे ही काट डाला। उसकी ऐसी फूर्ती देखकर आचार्य हैंसे और फिर उमपर आठ बाणोंसे वार किया। यह देखकर बृहत्क्षत्रने उन्हें उतने ही पंने बाण छोड़कर नष्ट कर दिया। बृहत्क्षत्रका ऐसा डुटकर कर्म देखकर आपकी सेनाको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब द्रोणने अत्यन्त दुर्जय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसे कंकय राजकुमारने ब्रह्मास्त्रसे ही नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ बाणोंसे चोट की। इसपर विप्रवर द्रोणने उसपर एक नाराच छोड़ा। वह उसके कवचको फोड़कर पृथ्वीमें घुस गया। इससे बृहत्क्षत्रका क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने सत्तर बाणोंसे द्रोणको और एकसे उनके सारथिको घायल कर डाला। तब आचार्यने अपनी बाणवर्षासे महारथी बृहत्क्षत्रका नाकमें दम कर दिया और उसके चारों घोड़ोंका भी काम तमाम कर डाला। फिर एक बाणसे सूतकी और दोसे ध्वजा एवं छत्रको फाटकर रथसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक बाण तानकर बृहत्क्षत्रकी छातीमें मारा। इससे उसकी छाती फट गयी और वह पृथ्वीपर जा गिरा।

इस प्रकार कंकय-महारथी बृहत्क्षत्रके मार जानेपर शिशुपालका पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके ऊपर दूट पड़ा। उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ोंपर साठ बाणोंसे वार किया। तब द्रोणने एक क्षुरप्र बाणसे उसका धनुष काट डाला। वह महारथी दूसरा धनुष लेकर

उन्हें बाणोंसे बंधने लगा। द्रोणने चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंकी मार डाला और फिर हँसते-हँसते उसके सारथिक सिर धड़से अलग कर दिया। इसके बाद पञ्चीस बाण धृष्टकेतुपर छोड़े। तब उसने रथसे कूदकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इससे खीझकर धृष्टकेतुने द्रोणपर एक तोमर और शक्तिसे वार किया। आचार्यने पांच-पांच बाणोंसे उन दोनोंको नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करनेके लिये एक तेज बाण छोड़ा। वह उसके कवच और हृदयको फाड़कर पृथ्वीमें घुस गया।

इस प्रकार चेदिराजके मारे जानेपर उसके अस्त्रविद्या-विशारद पुत्रको बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्थानपर आकर उट गया। किंतु द्रोणने हँसते-हँसते उसे भी यमराजके हवाले कर दिया। तब जरासन्धका महाबली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने बाणोंकी चौधारोंसे रणाङ्गणमें द्रोणको अदृश्य कर दिया। उसकी ऐसी फूर्ती देखकर आचार्यने भी सैंकड़ों-हजारों बाण बरसाने आरम्भ किये। इस प्रकार उस महारथीको रथमें ही बाणोंसे आच्छादित कर उन्होंने समस्त धनुषधरोंके सामने मार डाला।

अब पञ्चाल, चेदि, सृञ्जय, काशी और कोसल—इन सभी देशोंके महारथी बड़े उत्साहसे युद्ध करनेके लिये द्रोणके ऊपर दूट पड़े। उन्होंने आचार्यको यमराजके पास भेजनेके लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी। परंतु आचार्यने अपने तीखे बाणोंसे उन्हींको यमराजके हवाले कर दिया। द्रोणके ऐसे कर्म देखकर महाबली क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचन्द्र बाणसे उनका धनुष काट डाला। तब आचार्यने एक दूसरा धनुष लेकर उसपर एक तोखा बाण चढ़ा उसे कान्तक खींचकर छोड़ा। उससे क्षेत्रधर्माका हृदय फट गया और वह अपने रथसे पृथ्वीपर जा पड़ा। इस प्रकार उस धृष्टद्युम्नकुमारके मारे जानेपर सब सेनाएँ काँप उठीं। अब आचार्यपर महाबली चेकितानने आक्रमण किया। उसने द्रोणको दस बाणोंसे घायल करके उनकी छातीपर चोटकी

तथा चार वाणोंसे उनके सारथिकों और चारसे चारों घोड़ोंको बाँध डाला। तब आचार्यने तीन वाणोंसे उसकी छाती और भुजाओंपर वार किया। फिर सात वाणोंसे ध्वजा काटकर तीनसे सारथिकों मार डाला। सारथिके मारे जानेसे घोड़े रथको लेकर भाग गये।

इस प्रकार चेकितानके रथको सारथिहीन देखकर द्रोण

वहाँ एकत्रित हुए चेदि, पाञ्चाल और सृञ्जय वीरोंको तितर-वितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानोंतक पक चुके थे और आयु पच्चासी वर्षके लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होनेपर भी वे संप्रामभूमिमें सोलह वर्षके बालकके समान विचर रहे थे।

महाराज युधिष्ठिरका ध्वराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर अर्जुनके पास पहुँचना

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब आचार्य पाण्डवोंके व्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने लगे तो पाञ्चाल, सोमक और पाण्डव वीर वहाँसे दूर भाग गये। अब धर्मराज युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था। उन्होंने अर्जुनको देखनेके लिये सब ओर निगाह दौड़ायी, किंतु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये और न सात्यकि ही। इस प्रकार बहुत देखनेपर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखायी न दिये और न उनके गाण्डीव धनुषकी टंकार ही सुनायी पड़ी, तो उनकी इन्द्रियाँ एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोकमें डूब गये और भीमसेनको बुलाकर उनसे कहने लगे, 'भैया भीम ! जिसने रथपर चढ़कर अकेले ही देवता, गन्धर्व और असुरोंको परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुनका मुझे कोई चिह्न दिखायी नहीं दे रहा है।' धर्मराजको इस प्रकार ध्वराते देखकर भीमसेनने कहा, 'राजन् ! आपकी ऐसी ध्वराहट तो मैंने पहले कभी न देखी है और न सुनी ही है। पहले जब कभी हमलोग दुःखसे अधोर हो उठते थे, तो आप ही हमें बिलासा दिया करते थे। महाराज ! इस संसारमें ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे मैं न कर सकूँ अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिये और मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये।' तब युधिष्ठिरने नेत्रोंमें जल भरकर दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, 'भैया ! देखो, श्रीकृष्णद्वारा रोपपूर्वक वजाये जाते हुए पाञ्चजन्य शङ्खका शब्द सुनायी दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ है और उसके मारे जानेपर श्रीकृष्ण संप्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोकका कारण है। अर्जुन और सात्यकिकी चिन्ता मेरी शोकाग्निको बार-बार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिह्न नहीं दिख रहा है। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनोंके मारे जानेपर

ही श्रीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया ! मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सात्यकि गये हैं, उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकिका ध्यान अर्जुनसे भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करनेके लिये दुर्गम और भयंकर भारतीय सेनाको लाँघकर अर्जुनकी ओर गया है। कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल बाहिनीके पास भी नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्यकि सकुशल मिल जायें तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना।' भीमसेनने कहा, 'महाराज ! जिस रथपर पहले ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र और वरुण सवारी कर चुके हैं, उसीपर बैठकर श्रीकृष्ण और अर्जुन गये हैं। इसलिये यद्यपि उनके विषयमें कोई खटककी बात नहीं है, तो भी मैं आपको आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। मैं उन पुरुषसिंहोंसे मिलकर आपको सूचना दूँगा।'

धर्मराजसे ऐसा कहकर वहाँसे चलते समय महाबली भीमसेनने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'महाबाहो ! महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियाँ लगाकर धर्मराजको पकड़नेपर तुले हुए हैं, वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिये मेरे लिये जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराजकी रक्षा करना है, उतना अर्जुनके पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुनने भी मुझसे कही थी। किंतु अब मैं महाराजकी आज्ञाके सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन्न जयद्रथ है, वहाँ मुझे जाना होगा। धर्मराजकी आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकारकी आपत्ति किये माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्यकि जिस रास्तेसे गये हैं, उसीसे जाऊँगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराजकी रक्षा करना।'

तब धृष्टद्युम्नने भीमसेनसे कहा, 'पार्थ ! आप निश्चिन्त होकर जाइये। मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम

कहूँगा । द्रोणाचार्य संग्राममें घृष्टद्युम्नका वध किये बिना किसी प्रकार धर्मराजको फँद नहीं कर सकेंगे ।'

यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाईको प्रणाम कर और उन्हें घृष्टद्युम्नकी देवरसमें छोड़कर अर्जुनकी ओर चल दिये । चलती बार राजा युधिष्ठिरने उन्हें हृदयसे लगाया और उनका स्तिर सूँघा । भीमसेनके चलते समय फिर पाञ्चजन्यकी घोर ध्वनि हुई । त्रिलोकीको भयभीत करनेवाले उस भयंकर शब्दको सुनकर धर्मराजने फिर कहा, 'देखो ! श्रीकृष्णका धजाया हुआ यह शङ्ख पृथ्वी और आकाशको गुंजा रहा है । निश्चय ही अर्जुनपर भारी संकट पड़नेपर श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं । इसलिये भैया भीम ! तुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ ।'

अब भीमसेन शत्रुओंपर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिये । वे अपने धनुषकी डोरी खींचकर बाणोंकी वर्षा करते हुए कौरवसेनाके अग्रभागको कुचलने लगे । उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञ्चवाल और सोमक घोर भी बड़ने लगे । तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डसेवी, विश्वशक्ति, दुर्मूल, दुःसह, विकर्ण, शल, बिन्द, अनुविन्द, सुमूल, दीर्घबाहु, सुवर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दीर्घलोचन, अमय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्बिमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातिप्योंको लेकर आये और उन्हें चारों ओरसे घेरने लगे । किंतु भीमसेन बड़ी तेजीसे उन्हें पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर दृष्ट पड़े तथा उसके आगे जो गजसेना थी, उसपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । पवनकुमार भीमने बात-की-बातमें उस सारी सेनाको नष्ट कर डाला । जिस प्रकार वनमें शरभके गर्जनेपर मृग घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर विषाद करते हुए इधर-उधर भागने लगे ।

इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोरसे द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया । आचार्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोकना तथा मुसकराते हुए एक बाणद्वारा उनके ललाटपर छोट की । फिर वे बोले, 'भीमसेन ! मुझे जीते बिना अपनी शक्तिद्वारा तुम शत्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे । तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमतिसे ही घुस गया था; किंतु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे ।' गुस्सेको यह बात सुनकर भीमसेनकी आँखें शोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने निमंत्रण होकर कहा, 'ब्रह्मवन्धो ! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाङ्गणमें प्रवेश किया ही—ऐसी बात नहीं है; वह तो ऐसा बुध्दय है कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है । वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही

धड़ाया है । मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ ।' ऐसा कहकर भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयंकर गवा उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका । द्रोण तुरंत ही अपने रथसे कूद पड़े और उस गदासे धोड़े, सारथि और ध्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा और भी कई वीरोंका काम तमाम कर दिया ।

अब आचार्य दूसरे रथपर चढ़कर व्यूहके द्वारपर आ गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये । महापराश्रमी भीमसेन शोधमें भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथसेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इस सेनामें जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेनके बाणोंसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय प्राप्त करनेकी लालसासे बराबर युद्ध करते रहे । अब दुःशासनने शोधमें भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी रथशक्ति फेंकी । किंतु भीमसेनने बीचहीमें उस महाशक्तिके दो टुकड़े कर लिये । फिर उन्होंने तीन तीखे बाणोंसे कुण्डसेवी, सुपेण और दीर्घलोचन—इन तीन भाइयोंको मार डाला । आपके वीर पुत्र इसपर भी लड़ते ही रहे । इतनेहीमें उन्होंने महाबली वृन्दारक तथा अमय, रौद्रकर्मा और दुर्बिमोचनका भी काम तमाम कर दिया । तब आपके पुत्रोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और उनपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । भीमसेनने हँसते-हँसते आपके पुत्र बिन्द, अनुविन्द और सुवर्माको यमराजके घर भेज दिया । फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शनको घायल किया । वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया । इस प्रकार भीमसेनने सब ओर ताक-ताककर घोड़ी हीं देरमें अपने तेज बाणोंसे उस रथसेनाको नष्ट कर डाला । फिर तो सिंहकी दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रथकी घरघराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे । भीमसेनने आपके पुत्रोंकी भागती हुई सेनाका भी पीछा किया और वे सब ओर कौरवोंका संहार करने लगे । इस तरह बहुत मार पड़नेपर वे भीमसेनको छोड़कर अपने दोड़ोंको बोझिते हुए रणभूमिसे भाग गये । महाबली भीम संग्राममें उन सबको परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे ।

अब वे रथसेनाको लोचकर आगे बढ़े । यह देखकर द्रोणाचार्यने उन्हें रोकनेके लिये बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे कई धनुर्धर राजाओंने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । तब भीमसेनने सिंहके समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गवा उठाकर बड़े वेगसे उनपर फेंकी । उसने आपके कई सैनिकोंका काम तमाम कर दिया । भीमसेनने गदासे ही आपके अन्य सैनिकोंपर भी प्रहार किया ।

तथा चार बाणोंसे उनके सारथिकों और चारसे चारों घोड़ोंको बंध डाला। तब आचार्यने तीन बाणोंसे उसकी छाती और भ्रूजाओंपर वार किया। फिर सात बाणोंसे ध्वजा काटकर तीनसे सारथिकों मार डाला। सारथिके मारे जानेसे घोड़े रथको लेकर भाग गये।

इस प्रकार चेकितानके रथको सारथिहीन देखकर द्रोण

वहाँ एकत्रित हुए चेदि, पाञ्चाल और सूञ्जय वीरोंको तितर-बितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानोंतक पक चुके थे और आयु पच्चासी वर्षके लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होनेपर भी वे संग्रामभूमिमें सोलह वर्षके बालकके समान विचर रहे थे।

महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर अर्जुनके पास पहुँचना

सूञ्जयने कहा—राजन् ! जब आचार्य पाण्डवोंके व्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने लगे तो पाञ्चाल, सोमक और पाण्डव वीर वहाँसे दूर भाग गये। अब धर्मराज युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था। उन्होंने अर्जुनको देखनेके लिये सब ओर निगाह दौड़ायी, किंतु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये और न सात्यकि ही। इस प्रकार बहुत देखनेपर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखायी न दिये और न उनके गाण्डीव धनुषकी टंकार ही सुनायी पड़ी, तो उनकी इन्द्रियाँ एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोकमें डूब गये और भीमसेनको बुलाकर उनसे कहने लगे, 'भैया भीम ! जिसने रथपर चढ़कर अकेले ही देवता, गन्धर्व और असुरोंको परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुनका मुझे कोई चिह्न दिखायी नहीं दे रहा है।' धर्मराजको इस प्रकार घबराते देखकर भीमसेनने कहा, 'राजन् ! आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी न देखी है और न सुनी ही है। पहले जब कभी हमलोग दुःखसे अधीर हो उठते थे, तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे। महाराज ! इस संसारमें ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे मैं न कर सकूँ अथवा असाध्य मानकर छोड़ूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिये और मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये।' तब युधिष्ठिरने नेत्रोंमें जल भरकर दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, 'भैया ! देखो, श्रीकृष्णद्वारा रोषपूर्वक बजाये जाते हुए पाञ्चजन्य शङ्खका शब्द सुनायी दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ है और उसके मारे-जानेपर श्रीकृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोकका कारण है। अर्जुन और सात्यकिकी चिन्ता मेरी शोकान्निकी वार-वार मड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिह्न नहीं दीख रहा है। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनोंके मारे जानेपर

ही श्रीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया ! मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सात्यकि गये हैं, उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकिका ध्यान अर्जुनसे भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करनेके लिये दुर्गम और भयंकर भारतीय सेनाको लाँघकर अर्जुनकी ओर गया है। कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल बाहिनीके पास भी नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्यकि सकुशल मिल जायें तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना।' भीमसेनने कहा, 'महाराज ! जिस रथपर पहले ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र और वरुण सवारी कर चुके हैं, उसीपर बैठकर श्रीकृष्ण और अर्जुन गये हैं। इसलिये यद्यपि उनके विषयमें कोई खटकेकी बात नहीं है, तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। मैं उन पुरुषसिंहोंसे मिलकर आपको सूचना दूँगा।'

धर्मराजसे ऐसा कहकर वहाँसे चलते समय महाबली भीमसेनने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'महाबाहो ! महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियाँ लगाकर धर्मराजको पकड़नेपर तुले हुए हैं, वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिये मेरे लिये जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराजकी रक्षा करना है, उतना अर्जुनके पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुनने भी मुझे से कही थी। किंतु अब मैं महाराजकी आज्ञाके सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन्न जयद्रथ है, वहीं मुझे जाना होगा। धर्मराजकी आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकारकी आपत्ति किये माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्यकि जिस रास्तेसे गये हैं, उसीसे जाऊँगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराजकी रक्षा करना।'

तब धृष्टद्युम्नने भीमसेनसे कहा, 'पार्थ ! आप निश्चिन्त होकर जाइये। मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम

करेगा। द्रोणाचार्य संप्रामर्शमें धृष्टद्युम्नका वध किये बिना किसी प्रकार धर्मराजको फंद नहीं कर सकेंगे।'

यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाईको प्रणाम कर और उन्हें धृष्टद्युम्नकी देवरखमें छोड़कर अर्जुनकी ओर चल दिये। चलती बार राजा युधिष्ठिरने उन्हें हृदयसे लगाया और उनका सिर सूँघा। भीमसेनके चलते समय फिर पाञ्चजन्यकी घोर ध्वनि हुई। त्रिलोकीको मयमात करनेवाले उस भयंकर शब्दकी सुनकर धर्मराजने फिर कहा, 'देखो! श्रीकृष्णका वज्रपाया हुआ यह शङ्ख पृथ्वी और आकाशको गुंजा रहा है। निरचय हो अर्जुनपर भारी संकट पड़नेपर श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिये भैया भीम! तुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ।'

अब भीमसेन शत्रुओंपर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिये। वे अपने धनुषकी दोरी श्लोचकर बाणोंकी वर्षा करते हुए कौरवसेनाके अप्रभंगको कुचलने लगे। उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञ्चाल और सोमक वीर भी बढ़ने लगे। तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डमेढी, विविशति, मुमुक्षु, दुःसह, विकर्ण, शल, बिन्द, अनुविन्द, मुमुक्षु, दीर्घबाहु, सुदर्शन, सुन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दीर्घ-सोचन, अमय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातिवियोंको लेकर आये और उन्हें चारों ओरसे घेरने लगे। किन्तु भीमसेन बड़ी तेजीसे उन्हें पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर द्रष्ट पड़े तथा उसके आगे जो गजसेना थी, उसपर बाणोंकी मूड़ी लगा दी। पवनकुमार भीमने बात-की-बातमें उस सारी सेनाको नष्ट कर डाला। जिस प्रकार वनमें शरमके गर्जनेपर मृग घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिन्घार करते हुए इधर-उधर भागने लगे।

इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोरसे द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया। आचार्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोका तथा मूसकराते हुए एक बाणद्वारा उनके लसाटपर चोट की। फिर वे बोले, 'भीमसेन! मुझे जीते बिना अपनी शक्तिद्वारा तुम शत्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमतिसे ही घुस गया था; किन्तु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे।' पृथ्वी यह बात सुनकर भीमसेनको आँखें श्लोचसे लाल हो गयीं और उन्होंने निर्भय होकर कहा, 'प्रह्लादगन्धी! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाङ्गणमें प्रवेश किया ही—ऐसी बात नहीं है; वह तो ऐसा कुपथं है कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही

बढ़ाया है। मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ।' ऐसा कहकर भीमसेनने अपनी कालवृद्धके समान भयंकर गदा उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका। द्रोण तुरंत ही अपने रथसे कूद पड़े और उस गदाने घोड़े, सारथि और ध्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा और भी कई वीरोंका काम तमाम कर दिया।

अब आचार्य दूसरे रथपर चढ़कर धूमके द्वारपर आ गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये। महापराक्रमी भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने सामने पड़ी हुई रथसेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगे। इस सेनामें जो आपके महापवी पुत्र थे, वे भीमसेनके बाणोंसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय प्राप्त करनेकी लातसासे बराबर युद्ध करते रहे। अब दुःशासनने शोधमें भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी रथशक्ति फेंकी। किन्तु भीमसेनने बीचहीमें उस महाशक्तिके दो टुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने तीन तीखे बाणोंसे कुण्डमेढी, सुपेण और दीर्घलोचन—इन तीन भाइयोंको मार डाला। आपके वीर पुत्र इसपर भी लड़ते ही रहे। इतनेहीमें उन्होंने महाबली सुन्दारक तथा अमय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचनका भी काम तमाम कर दिया। तब आपके पुत्रोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और उनपर बाणोंकी मूड़ी लगा दी। भीमसेनने हँसते-हँसते आपके पुत्र बिन्द, अनुविन्द और सुवर्माको ममराभके धर भेज दिया। फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शनको घायल किया। वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार भीमसेनने सब ओर ताक-ताककर थोड़ी ही देरमें अपने तेज बाणोंसे उस रथसेनाको नष्ट कर डाला। फिर तो सिंहकी दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रथकी परधराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे। भीमसेनने आपके पुत्रोंकी भागती हुई सेनाका भी पीछा किया और वे सब ओर कौरवोंका संहार करने लगे। इस तरह बहुत मार पड़नेपर वे भीमसेनको छोड़कर अपने घोड़ोंको दौड़ाते हुए रणभूमिसे भाग गये। महाबली भीम संप्रामर्शमें उन सबको परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे।

अब वे रथसेनाको लांचकर आगे बढ़े। यह देखकर द्रोणाचार्यने उन्हें रोकनेके लिये बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे कई घनुधर राजाओंने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। तब भीमसेनने सिंहके समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गदा उठाकर चढ़े वेगसे उनपर फेंकी। उसने आपके कई सैनिकोंका काम तमाम कर दिया। भीमसेनने गवासे ही आपके अन्य सैनिकोंपर भी प्रहार किया।

इससे वे मरमति होकर इस प्रकार भागने लगे, जैसे सिंहकी गन्ध पाकर मृग भाग जाते हैं ।

जब महाराथी भीमसेन इस प्रकार कीरवोंका संहार करने लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आये । उन्होंने अपने बाणोंकी बाँधारीमें भीमसेनका आगे बढ़नेमें रोक दिया । अब इन दोनों बीरोंका बड़ा और युद्ध होने लगा । भीमसेन अपने रथसे कूटकर द्रोणके बाणोंकी मार सहते हुए उनके रथके पास पहुँच गये और उसका जूथा रकड़कर उसे दूर फेंक दिया । द्रोण एक दूसरे रथपर चढ़कर फिर धूहके द्वारापर आ गये । अपने निरन्तराहित गुल्मी इस प्रकार फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े क्रोधमें उनके पास गये और धुरंकी पकड़कर उस रथको भी दूर पटक दिया । इसी तरह भीमसेनने अनायास ही द्रोणाचार्यके आठ रथ सैक-सैककर नष्ट कर दिये । आपके छोटा यह सब कौतुक बड़े विस्मयभरे नेत्रोंसे देखते रहे ।

अब, आँधी जैसे वृक्षोंको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार संग्राममें क्षत्रियोंका नाश करने हुए भीमसेन आगे बढ़े । कुछ दूर जानेपर उन्हें हतवसति मुर्गाभक्त मोक्षलेना मिली, किन्तु वे उसे भी तरह-तरहने नष्ट-भष्ट करके आगे बढ़ गये । फिर आम्बोजलेना तथा अनेकों और युद्धकुशल स्नेच्छोंको पार करनेपर उन्हें युद्ध करता हुआ सातथिकि विज्ञायी दिया । तब तो वे अर्जुनको देखनेकी इच्छाम अपने रथद्वारा बड़ी सावधानीसे तैलीके साथ आगे बढ़ने लगे । आपके अनेकों घोड़ाओंको साँघकर वे ज्यों ही कुछ आगे गये कि उन्होंने जयद्रथका वध करनेके लिये अर्जुनको युद्ध करने देखा । यह

देखकर वे वर्षाकालीन मेघके समान बड़े जोरसे दहाड़ने लगे । भीमसेनका वह सिंहनाद श्रीकृष्ण और अर्जुनके कानोंमें भी पड़ा । तब वे दोनों उन्हें देखनेके लिये गर्जना करते हुए उनसे आ मिले । महाराज ! इधर भीमसेन और अर्जुनका सिंहनाद सुनकर धर्मयुद्ध युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनका सारा शोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुनकी विजयकी भी पूरी आशा हो गयी । भीमसेनके सिंहनाद करनेपर वे मूसकराकर मन्द-ही-मन कहने लगे, 'भीम ! तुमने खूब मूखना दी, तुमने अपने बड़े भाईका कहना करके दिखा दिया । मिया ! जितसे तुम द्वेष करते हो, संग्राममें उनकी विजय कभी नहीं हो सकती । यह मेरा बड़ा सोनाम है कि मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिंहनादका शब्द भी सुनायी दे रहा है । अहो ! जिसने इन्द्रको जीतकर खाण्डववनमें अग्निकी तृप्त किया, एक ही धनुषसे निवातकवच्चोंको जीत लिया, विराट-नगरमें गौहरपके लिये मिलकर आये हुए सब कीरवोंको परास्त किया और दुर्योधनको छुड़ानेके लिये गन्धर्वराज चित्ररथको नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण जिज्ञके सारथि हैं और जो मुझे मदा ही परम प्रिय है, वह अर्जुन अभी जीवित है—यह कैसे जानन्दकी बात है ! क्या श्रीकृष्णकी रक्षामें सूर्यास्तसे पहले ही अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करके लौटे हुए अर्जुनसे मेरी सेंट हो सकेगी ? अर्जुनके हाथसे जयद्रथको और भीमके हाथसे अपने भाइयोंको मरा हुआ देखकर क्या मन्द-बुद्धि दुर्योधन बचे-बूचे बीरोंकी रक्षाके लिये हमसे बर छोड़कर संधि करना चाहेगा ?' इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठिर करुणार्द्र होकर तरह-तरहकी उधेड़-बुनमें लगे हुए थे और दूसरी ओर तुमल संग्राम हो रहा था ।

भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ उसका युद्ध

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मुझे तीनों लोकोंमें ऐसा जो कोई भी बीर दिखायी नहीं देता, जो रणाङ्गणमें क्रोधसे भरे हुए भीमके सामने टिक सके । नला, जो रथपर रथ उठाकर पटक देना है और हाथीपर हाथीको उठाकर दे मारता है उसके आगे और तो जीम, साकात् इन्द्र भी कैसे खड़ा रह सकता है ? मुझे भीमसे जैसा नय है वैसा न अर्जुनसे है, न श्रीकृष्णसे, न सात्यकिसे और न धृष्टद्युम्नसे ही है । सञ्जय ! यह तो बताओ, जब भीमरथ प्रचण्ड पादक मेरे पुत्रोंको मत्स्य करने लगा तो किन-किन बीरोंने उसे रोक ?

सञ्जय कहने लगे—राजन ! जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे, उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करनेके लिये उनके सामने आया । जब भीमसेनने उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम क्रोधसे तमतमा उठे और उसपर पने बाणोंकी वर्षा करने लगे । कर्णने भी बदलेमें बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़तासे सहनकर लिया । उस समय भीमसेनका भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों घोड़ाओंके धनुष पृथ्वीपर गिर गये, बहुतांके हाथोंसे हथियार छूट गये, किन्हीं-किन्हींके प्राण भी

निकल गये तथा उनके जो हाथी-घोड़े आदि वाहन थे, वे भयभीत और निरस्तसाह होकर मल-भूत त्यागने लगे। यह देखकर कर्णने भीमसेनपर बीस बाण छोड़े तथा पांच बाणोंसे उनके सारथिकों बंध दिया। इसपर भीमसेनने उसका धनुष काट डाला और दस बाणोंसे उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेगसे तीन बाण उसकी छातीमें मारे। इस भारी चोटने कर्णको कुछ-विकलित कर दिया। किंतु फिर वह धनुषको कानतक खींचकर भीमसेनपर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेनने एक क्षुरप्र बाणसे उसके धनुषकी डोरी काट दी तथा एक भल्लसे सारथिकों रथसे नीचे गिराकर उसके चारों घोड़ोंको धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथसे कूदकर वृषसेनके रथपर चढ़ गया।

इस प्रकार संग्राममें कर्णको परास्त करके भीमसेन मेघके समान बड़े जोरसे गरजने लगे। उस सिंहनादको सुनकर धर्मराज समझ गये कि भीमसेनने कर्णको परास्त कर दिया है। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधनने देखा कि हमारी सेना तितर-बितर हो रही है तथा अर्जुन, सात्यकि और भीमसेन जयद्रथके पास पहुँच चुके हैं तो वह बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यके पास आया और उनसे कहने लगा, 'आचार्यचरण! अर्जुन, भीमसेन और सात्यकि—ये तीन महारथी हमारी इस विशाल वाहिनीको परास्त करके यैरोक-टोक सिन्धुराजके समीप पहुँच गये हैं। ये तीनों ही किसीके काबूमें नहीं आये हैं और वहाँ भी हमारी सेनाका संहार कर रहे हैं। गुरुजी! सात्यकि और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गये? यह बात तो समुद्रको सुधा डालनेके समान संसारको आश्चर्यमें डालनेवाली है। जब ये तीनों महारथी आपको लांघकर निकल गये, तो मुझे निश्चय होता है कि इस संग्राममें अमागे दुर्योधनका नाश अवश्यम्भावी है। खर, जो होना या सोतो हो गया; अब आगेके लिये विचारिये और सिन्धुराजको रक्षाके लिये हमें जो कुछ करना चाहिये, उसका निश्चय करके बँसा ही प्रबन्ध कीजिये।'

द्रोणने कहा—तत! इस समय हमारा जो कर्तव्य है, वह मुनो। देखो, पाण्डवोंके तीन महारथी हमारी सेनाको लांघकर भीतर घुस गये हैं। इस समय जयद्रथ क्रोधमें भरे हुए अर्जुनसे बहुत डरा हुआ है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिये हमें प्राणोंकी भी परवा न करके उसकी रक्षा करनी चाहिये। इस युद्धघटमें हमारी भीत-हार उसीके ऊपर अवसम्भित है। अतः जहाँ बड़े-बड़े धनुर्धर जयद्रथकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं, वहाँ तम शीघ्र ही

जाओ और उन रक्षकोंकी रक्षा करो। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओंको भी भेजूंगा और स्वयं पाञ्चाल, पाण्डव तथा सृञ्जय वीरोंको आगे बढ़नेसे रोकूंगा।

आचार्यको यह आत्मा मुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अपने अनुयायियोंके सहित तुरंत ही बहते चल दिया। जिस समय अर्जुनने कौरवसेनामें प्रवेश किया था उस समय कृतवमनि उनके चक्रक्षक उत्तमोजा की युधामन्युको भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे बाहर ही-बाहर जाकर बीचमेंसे सेनामें घुसकर अर्जुनके पास पहुँच गये। यह देखकर कुरुराज दुर्योधन यही तेजीसे उनके पास गया और दोनों भाइयोंके साथ डटकर युद्ध करने लगा तब युधामन्युने तीस बाणोंसे दुर्योधनपर, बीसमें उसके सारथिपर और चारसे चारों घोड़ोंपर चोट की। दुर्योधनने एक बाणसे युधामन्युकी ध्वजा और एकसे उसका धनुष काट डाला। फिर एक बाणसे उसके सारथिकों रथसे नीचे गिरा दिया और चारसे चारों घोड़ोंको बंध डाला। इसपर युधामन्युने क्रोधमें भरकर तीस बाणोंसे दुर्योधनके बल-स्थलपर वार किया तथा उत्तमोजाने उसके सारथिकों बाणोंसे बंधकर यमराजके घर भेज दिया। तब दुर्योधनने पाञ्चालराजकुमार उत्तमोजाके चारों घोड़ोंको और दोनों अगल-बगलके सारथियोंको मार डाला। घोड़े और सारथियोंके मारे जानेपर उत्तमोजा बड़ी फुल्लोंसे अपने भाई युधामन्युके रथपर चढ़ गया। वहाँसे उसने दुर्योधनके घोड़ेपर बहुतसे बाण बरसाये। उनसे वे भरकर पृथ्वीपर गिर गये। फिर उसने बड़े फुल्लोंसे दुर्योधनके धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथसे कूद पड़ा और हाथमें गदा लेकर दोनों भाइयोंको ओर दीड़ा। उसे आते देखकर युधामन्यु और उत्तमोजा भी रथसे कूद पड़े। दुर्योधनने क्रोधमें भरकर अपनी गदासे सारथि, ध्वजा और घोड़ोंके सहित उनके रथको चूर-चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्यके रथपर चढ़ गया। इधर दोनों पाञ्चालराजकुमार भी दूसरे रथोंपर चढ़कर अर्जुनके पास पहुँच गये।

राजन्! इस समय भीमसेन भी कर्णसे अपना पिण्ड छुड़ाकर धोकरुण और अर्जुनके पास जानेके लिये ही उत्सुक थे। किंतु जब वे उस ओर चلتने लगे तो कर्णने पीछेसे जाकर उनपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये और उन्हें सतकारकर कहा, 'भीम! आज अर्जुनको देखनेके लिये उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम कत्तीके पथोंके धीप्य हो नहीं है। जरा सेरे सामने डटकर

मुझपर बाणवर्षा करो।' भीमसेन कर्णकी इस चुनौतीको संग्रामभूमिमें सह न सके और अपना रथ लौटाकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके पहले तो कर्णके अनुयायियोंको समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी अन्त करनेके लिये क्रोधमें भरकर तरह-तरहके बाण बरसाने लगे। उन्होंने इक्कीस बाण छोड़कर कर्णके शरीरको बाँध दिया। कर्णने भी पाँच-पाँच बाण मारकर उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देरमें कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथि—सभी आच्छादित हो गये। उसने चौंसठ बाणोंसे भीमसेनका मुँह कबच काट डाला तथा उनपर अनेकों मर्मभेदी नाराचोंसे चोट की। उस समय कर्णने बाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि

उसके बाणोंसे विधा हुआ भीमसेनका शरीर सेहकी कण्टकाकीर्ण देहके स्याल प्रतीत होने लगा।

भीमसेन कर्णके इस बर्तावको सह न सके। उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने कर्णपर पच्चीस नाराच छोड़े। इसके बाद उन्होंने उसपर चौदह बाणोंसे और भी चोट की। फिर एक बाणसे उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्तीसे सारथि एवं चारों घोड़ोंका सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाण उसकी छातीमें मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़े। कर्णको अपने पुरुषार्थका बड़ा अभिमान था। किंतु इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिये वह बड़े असमञ्जसमें पड़ गया। अन्तमें वह एक दूसरे रथपर चढ़नेके लिये दौड़ गया।

भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा धृतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वध

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! कर्णने तो साक्षात् महादेवजीके शिष्य परशुरामजीसे अस्त्रविद्या सीखी थी और उसमें शिष्यके समी गुण विद्यमान थे। फिर उसे भीमसेनने इस प्रकार खेलहीमें कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्णका ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीमके सामनेसे भागता देखकर दुर्योधनने क्या कहा? और महाबली भीमने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्णने उसे संग्रामभूमिमें अग्निके समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया?

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब दूसरे रथपर चढ़कर कर्ण भीमसेनको और चला। उस समय कर्णको कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन आगकी लपटोंमें गिरनेहीवाला है। कर्णने धनुषकी मयंकर टंकार और तालियोंका शब्द करते हुए भीमसेनपर धावा किया। वध, दोनों वीर दो कुपित सिंहके समान, झपटते हुए दो बाजोंके समान तथा क्रोधमें भरे हुए दो शरभोंके समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन् ! जूआ खेलने, वनमें रहने और विराटनगरमें अज्ञातवास करनेके समय पाण्डवोंको अनेकों क्लेश उठाने पड़े हैं; आपके पुत्रोंने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्नादि हर लिये हैं; अपने पुत्रोंकी सलाहसे आप भी उन्हें निरन्तर तरह-तरहके क्लेश देते रहे हैं; आपने पुत्रोंके सहित निरपराधिनो कुन्तीको लाताभवनमें भस्म करनेका विचार किया था; आपके दुष्ट पुत्रोंने सभाके बीचमें द्रौणदीको तरह-तरहसे तंग किया था; दुःशासनने उसके केश पकड़कर खींचे और कर्णने उससे यह कठोर बात कही कि 'अब ये लोग

तेरे पति नहीं हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले।' इन सभी बातोंका इस समय भीमसेनको स्मरण हो आया। इसलिये वे अपने प्राणोंका मोह छोड़कर धनुषकी टंकार करते कर्णपर दूट पड़े। उन्होंने अपने बाणोंके जालसे कर्णके रथपर सूर्यकी किरणोंका पड़ना बंद कर दिया। तब कर्णने अपने तीखे बाणोंसे उस जालको काटा और नौ बाणोंसे भीमसेनपर भी चोट की। इसके जवाबमें भीमसेनने फिर कर्णको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। उन दोनोंका रणक्षेत्र उस समय यमलोकके समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्रामको बड़े विस्मयके साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरोंने एक-दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करते-करते सारे आकाशको बाणमय कर दिया था। उन बाणोंकी चमकसे उसमें चमचमाहट-सी होने लगी थी! दोनों ही वीरोंके बाणोंकी भारी मारसे घोड़े, हाथी और मनुष्य मर-मरकर धरतीपर लोट-पोट हो रहे थे। राजन् ! उस समय आपके पुत्रोंके अनेकों योद्धा मारे गये; उनमेंसे कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार बात-की-बातमें वह सारी रणभूमि हाथी, घोड़े और मनुष्योंकी लोयोंसे पट गयी।

राजन् ! अब क्रोधमें भरे हुए कर्णने भीमपर तीस बाणोंसे चोट की। भीमने तीन बाणोंसे उसका धनुष काट डाला और एक भल्लसे उसके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया। तब इन्द्र जैसे वज्रका प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्णने एक महाशक्ति धुमाकर भीमसेनपर छोड़ी। किंतु भीमने सात बाणोंसे उसे बीचहीमें काट डाला तथा कर्णपर

यमदण्डके समान तीखे बाणोंको वर्षा आरम्भ कर दी। कर्णने अपना विशाल धनुष खींचकर नी बाण छोड़े। उन्हें भीमसेनने नी बाणोंसे ही काट डाला। फिर उन्होंने कर्णके धनुषको नी काट दिया तथा अपने बाणोंकी बौछारसे उसके घोड़ोंको मारकर सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया।

कर्णको इस प्रकार आपत्तिमें पड़ा देखकर राजा दुर्योधनने अपने भाई दुर्जयसे कहा, 'अरे! तू शीघ्र ही इस निमूछिया भीमको मारकर कर्णकी सहायता कर।' तब दुर्जय 'जो आता' ऐसा कहकर बाणोंकी वर्षा करता हुआ भीमसेनकी ओर चला। उसने नी बाण भीमसेनपर और आठ उनके घोड़ोंपर छोड़े तथा छःसे उनके सारथिको, तीनसे ध्वजाको और सातसे स्वयं उनको बौध दिया। इससे भीमसेनका क्रोध बहुत बढ़कर उठा और उन्होंने अपने तेज बाणोंसे उसके मर्मस्थानोंको वेधकर उसे सारथि और घोड़ोंके सहित यमराजके हवाले कर दिया। दुर्जयकी ऐसी दुंदसा देखकर कर्णका हृदय भर आया। उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की। इस घीचमें भीमसेनने कर्णके रथको तोड़-फोड़ डाला।

इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होनेपर भी कर्ण एक दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमसेनके सामने आ गया और उन्हें बाणोंसे बौधने लगा। भीमसेनने उसपर दस बाण छोड़कर फिर सत्तर बाणोंसे चोट की। तब कर्णने नी बाणोंसे भीमसेनकी छाती छेदकर एकसे उनकी ध्वजा काट डाली। फिर उमने सारे शरीरको फोड़कर निकल जानेवाला अत्यन्त तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेनको घायल करके पृथ्वीको चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेनने एक वज्रके समान कठोर, चार हाथ लंबी, छःकोनी, भारी गदा उठायी और उसे फेंककर कर्णके घोड़ोंको मार डाला। फिर दो बाणोंसे उसकी ध्वजा काटकर सारथिको भी मार डाला। अब कर्ण अरवहीन रथको छोड़कर अपना धनुष तानकर खड़ा हो गया। इस समय हमने कर्णका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह रथहीन होनेपर भी भीमसेनको रोके ही रहा। तब दुर्योधनने दुर्मुखसे कहा, 'भैया दुर्मुख! देखो, भीमसेनने कर्णको रथहीन कर दिया है, इसलिये तुम उसके पास रथ पहुँचा दो।' यह सुनकर दुर्मुख भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करता बड़ी तेजीसे कर्णकी ओर चला। दुर्मुखको संप्राम-भूमिमें कर्णकी सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्णको अपने बाणोंसे रोककर उसीकी ओर अपना रथ ले गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने उसी क्षण नी बाणोंसे उसे यमराजके घर भेज दिया।

अब कर्णने कुछ भी आगा-पीछा न करके चौदह बाणोंसे भीमसेनपर वार किया। ये बाण उनको दायीं भुजाको घायल करके पृथ्वीमें घुस गये। तब भीमसेनने तीन बाणोंसे कर्णको और सातसे उसके सारथिको बौध डाला। उन बाणोंकी चोटसे कर्ण बहुत ध्याकुल हो गया और अपने घोड़ोंको तेजीसे हाँककर युद्धक्षेत्रसे चला गया। किन्तु अतिरथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं लड़े रहे।

धृतराष्ट्र कहने लगे—सञ्जय ! पुत्रपार्थको धिक्कार है, यह तो व्यर्थ ही है; मैं तो देवको ही मुख्य समझता हूँ। देखो, कर्ण ऐसी सावधानीसे युद्ध कर रहा था, फिर भी भीमको काबूमें नहीं कर सका। दुर्योधनके मुँहसे मैंने कई बार सुना था कि कर्ण चलवान् है, शूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है और परिश्रमको कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहनेपर तो देयता भी मुझे संप्राममें नहीं जीत सकेंगे, फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है? जब उसीकी दुर्योधनने भीमके हाथसे परास्त होकर युद्धसे भागते देखा तो क्या कहा? सञ्जय ! भला, भीमके सामने टिकनेका माहस कौन कर सकता है? यह तो सम्भव है कि कोई पुत्रय यमराजके घरसे लौट आवे, किन्तु भीमसेनके सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोहके धराश्रित होकर क्रोधमें भरे हुए भीमके सामने गये, वे तो मानों पतियोंके समान आगमें ही

जा पड़े। भीमसेनने हमारी सभामें सारे कौरवोंके सामने मेरे पुत्रोंके वधकी प्रतिज्ञा की थी। उसे याद करके कर्णको पराजित देखनेपर दुर्योधन और दुःशासन तो डरके मारे उसके आगेसे भाग गये होंगे। कर्णको रखहीन और भीमके हाथसे पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधनको श्रीकृष्णका अपमान करनेके लिये पश्चात्ताप हुआ होगा। युद्धमें भीमसेनके हाथसे अपने भाइयोंका वध होता देखकर उसे अपने अपराधके लिये अवश्य ही बड़ा संताप हुआ होगा। भला, अपने जीवनकी रक्षा चाहनेवाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात् कालके समान खड़े हुए भीमसेनके आगे जायगा। मेरा तो यह निश्चय है कि बड़वानलकी ज्वालाओंमें पड़कर भले ही कोई वच जाय, किंतु भीमसेनके सामने जानेपर कोई जीवित नहीं वच सकता। इसलिये भैया! अब तो मेरे पुत्रोंका जीवन संकटमें ही है!

सञ्जयने कहा—कुरुराज! इस महाभयके उपस्थित होनेपर आप चिन्ता करने चले हैं। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि संसारके इस भीषण संहारकी जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रोंकी बातोंमें आकर आपहीने यह महान् वर बाँधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया; किंतु मरणासन्न पुरुष जैसे

हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसीकी एक न सुनी। राजन्! आपने स्वयं ही यह दुर्जर कालकूट विष पिया है, इसलिये अब आप ही इसका सारा फल भोगिये।

अस्तु, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता हूँ। कर्णको भीमसेनके हाथसे परास्त हुआ देखकर आपके पाँच पुत्र दुर्मर्षण, दुःसह, दुर्मद, दुर्धर और जय सहन न कर सके और वे एक साथ भीमसेनपर दूट पड़े। वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर अपने बाणोंसे टिड्डीदलके समान सारी दिशाओंको व्याप्त करने लगे। भीमसेनने उन्हें अकस्मात् आते देख हँसते-हँसते अगवान्नी की। जब कर्णने आपके पुत्रोंको भीमसेनके सामने जाते देखा तो कर्ण भी वहाँ लौट आया। अब कौरवलोग उन्हें सब ओरसे घेरकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु भीमसेनने पच्छीस ही बाणोंमें साराधि और घोड़ोंके सहित उन पाँचों भाइयोंको घमराजके हवाले कर दिया। उस समय हमने भीमसेनका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणोंसे कर्णको रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रोंका संहार कर रहे थे।

भीमसेन और कर्णका भीषण संग्राम, चौदह धृतराष्ट्र-पुत्रोंका संहार तथा कर्णके द्वारा भीमका पराभव

सञ्जयने कहा—राजन्! प्रतापी कर्ण आपके पुत्रोंको मरते देख बड़ा ही कुपित हुआ; उसे अपना जीवन भी भारी-सा मालूम होने लगा। उसके देखते-देखते भीमसेनने आपके पुत्रोंको मार डाला, इससे वह अपनेको अपराधी-सा समझने लगा। इतनेहीमें भीमसेन कुपित होकर कर्णपर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब कर्णने मुसकराकर भीमसेनको पहले पाँच और फिर सत्तर बाणोंसे घायल कर दिया। इसके जवाबमें भीमसेनने अत्यन्त तीक्ष्ण पाँच बाणोंसे कर्णके मर्मस्थानोंको वीधकर एक मल्लसे उसका धनुष काट डाला। इससे कर्ण अत्यन्त खिन्नचित्त हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। इतनेहीमें भीमने उसके साराधि और घोड़ोंका भी काम तमाम कर दिया तथा धनुषके दो टुकड़े कर डाले। अब महारथी कर्ण उस रखते

कूब पड़ा और एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोधसे भरकर भीमसेनके ऊपर फेंका। किंतु भीमसेनने सारी सेनाके सामने उसे बीचहीमें बाणोंसे रोक दिया।

अब कर्णने भीमसेनपर पच्छीस बाण छोड़े और भीमने नौ बाणोंसे उनका जवाब दिया। वे बाण कर्णके कवचको फोड़कर उसकी दायाँ भुजामें लगे और फिर पृथ्वीपर जा पड़े। इस प्रकार भीमसेनके बाणोंसे निरन्तर आच्छादित होकर कर्ण फिर युद्धसे पीछे हटने लगा। यह देखकर राजा-दुर्योधनने अपने भाइयोंसे कहा, 'अरे! सब ओरसे सावधान रहकर तुरंत ही कर्णकी ओर बढ़ो।' भाईकी यह बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा बाणोंकी वर्षा करते

भीमसेनपर टूट पड़े । किंतु भीमसेनने उन्हें आते देख एक एक बाणमें ही धरासायी कर दिया । आपके महारथी पुत्रोंको इस प्रकार मारे जाते देखकर कर्णके नेत्रोंमें जल भर आया और उसे बिदुरजीके वचन याद आने लगे । परंतु थोड़ी ही देरमें वह दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमसेनके सामने आ गया और उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा । कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे वे एकदम ढक गये और उनसे उनका शरीर घायल हो गया । इस समय कर्ण इतने वेगसे बाण छोड़ रहा था कि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, ईपादण्ड और जुपसे भी बाणोंकी वर्षा-सी होती जान पड़ती थी । उसके इस प्रबल वेगसे सारा आकाश बाणोंसे छा गया । किंतु जिस प्रकार कर्णने भीमसेनको बाणोंसे आच्छादित किया, उसी प्रकार भीमने भी उसपर बाणोंकी मूढ़ी लगा दी । इस समय संग्राममें भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखकर आपके योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे । भूरिभवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्यकि, श्रीकृष्ण और अर्जुन—ये कौरव और पाण्डवपक्षके दस महारथी साधु-साधु कहकर बड़े जोरसे सिहनाद करने लगे ।

तब आपके पुत्र राजा दुर्योधनने अपने पक्षके राजा, राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयोंसे कहा, 'धनुर्धरो ! देखो, भीमसेनके धनुषसे छूटे हुए बाण कर्णको नष्ट करें, उससे पहले ही तुम उसे बचानेका प्रयत्न करो ।' दुर्योधनकी आज्ञा पाकर उसके सात भाई क्रोधमें भरकर भीमसेनपर टूट पड़े और उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । वे भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करके उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे । तब महाबली भीमने उनपर सूर्यकी किरणोंके समान चमचमाते हुए सात बाण छोड़े । वे उनके हृदयको चीरकर उनका रक्त पीकर पार निकल गये । इस प्रकार उनसे मर्मस्थल बिध जानेके कारण वे सातों भाई अपने रथोंसे पृथ्वीपर गिर गये । राजन् ! इस तरह भीमसेनके हाथसे आपके सात पुत्र सञ्जय, शल्यसह चित्र, चित्रायुध, दूढ, चित्रसेन और विकर्ण मारे गये । आपके इन मरे हुए पुत्रामेसे पाण्डुनन्दन भीम अपने प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत ही शोक करने लगे । वे बोले, 'भैया विकर्ण ! मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं घृतराष्ट्रके सारे पुत्रोंको मारूँगा, इसीसे तुम भी मारे गये । ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञाकी ही रक्षा की है । भैया !

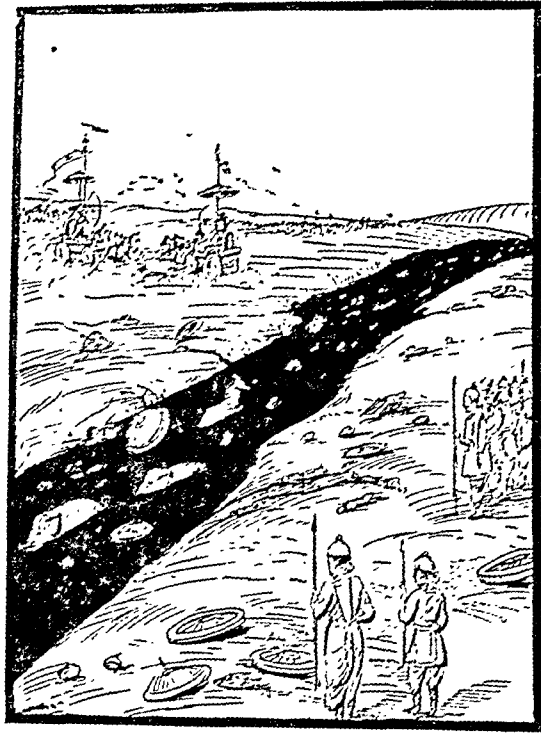
तुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर और हमारे ही हितमें तत्पर रहते थे । हाय ! युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है ।'

इसके बाद वे बड़े जोरसे सिहनाद करने लगे । भीमसेनका वह भीषण शब्द सुनकर धर्मराजकी बड़ी प्रसन्नता हुई । इधर आपके इकतीस पुत्रोंको खेत रहे देखकर दुर्योधनको बिदुरजीके वचन याद आने लगे । वह मन-ही-मन कहने लगा, 'बिदुरजीने जो हमारे हितके लिये कहा था, वह सब सामने आ गया ।' बहुत विचार करनेपर भी उसे इस समस्याका कोई समाधान न मिला । राजन द्यूतक्रीडाके समय द्रौपदीको समामें बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्णने जो कहा था कि 'कृष्णे ! पाण्डवयोग तो अब नष्ट होकर सदाके लिये दुर्गतिमें पड़ गये हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले', यह उसीका फल सामने आ रहा है । बिदुरजीने बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, परंतु फिर भी उन्हें आपसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । अब आप और दुर्योधन उस कुबुद्धिका फल भोगिये । वस्तुतः यह भारी अपराध आपका ही है ।

घृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इसमें विशेषतः मेरा ही अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा है—यह बात मुझे शोकके साथ स्वीकार करनी पड़ती है । किंतु जो होना था, सो तो ही गया; अब इतः विषयमें क्या किया जाय ? अच्छा, मेरे अन्यायसे इसके आगे चारोंका संहार किस प्रकार हुआ, सो मुझे सुनाओ ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! महाबली कर्ण और भीम, मेघ जैसे जल बरसाते हैं उसी प्रकार, बाणोंकी वर्षा कर रहे थे । भीमके नामसे अंकित अनेकों बाण कर्णका प्राणान्त-सा करते उसके शरीरमें घुस जाते थे । इसी प्रकार कर्णके छोड़े हुए सैकड़ों-हजारों बाण भी धीरवर भीमसेनको आच्छादित कर रहे थे । भीमके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे आपकी सेनाका संहार हो रहा था । युद्धमें मेरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्योंके कारण सारी रणभूमि आँधोसे उखड़े हुए वृक्षोंसे पटी-सी जान पड़ती थी । आपके योद्धा भीमसेनके बाणोंकी मारसे व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे । तब कर्ण और भीमसेनके बाणोंसे घ्वथित होकर सिन्धु-साबीर और कौरवोंकी सेना युद्धस्थलसे दूर जा लड़ी हुई । इस समय रणमें मेरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्योंके रथरसे उत्पन्न हुई भयंकर नदी वह निकली; उसमें मेरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य तैरने लगे ।

राजन् ! अब कर्णने भीमसेनपर तीन बाणोंसे वार करके अनेकों चित्र-विचित्र बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। तब भीमसेनने एक अत्यन्त तीक्ष्ण कर्णा नामक बाणसे कर्णके कानपर प्रहार किया। इससे उसका कुण्डलमण्डित कान फटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। इसके बाद भीमसेनने एक बाणसे उसकी छातीपर वार करके दस बाण और भी छोड़े। वे उसके ललाटको फोड़कर घुस गये। इस प्रकार अत्यन्त घायल हो जानेसे कर्णको मूर्च्छा आ गयी और उसने रथके कूबरका सहारा लेकर नेत्र मूंद लिये। थोड़ी देरमें जब चेत हुआ तो वह क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे भीमसेनके रथकी ओर दौड़ा और उनपर सी बाण छोड़े। तब भीमसेनने एक क्षुरप्र बाणसे उसके धनुषको काटकर बड़ी गर्जना की। कर्णने दूसरा धनुष लिया, किन्तु भीमसेनने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्णके अठारह धनुष काट डाले। कर्णने देखा कि भीमसेनने सिन्धु-सीवीर और कौरवोंके अनेकों योद्धा मार डाले हैं तथा उनके मारे हुए हाथी, घोड़ों और मनुष्योंसे सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह भीमपर बड़े तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगा; किन्तु भीमसेनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारकर काट डाला और उसपर भीषण बाणवर्षा आरम्भ कर दी।

अब कर्णने अपने अस्त्रकोशालसे अनेकों बाण छोड़कर

भीमसेनके तरकस, धनुष, प्रत्यञ्चा एवं घोड़ोंकी रास और जोतोंको काट डाला तथा उनके घोड़ोंको मारकर पाँच बाणोंसे सारथिको भी घायल कर दिया। वह सारथि तुरंत ही कूदकर युधामन्युके रथपर जा बैठा। कर्णने हँसते-हँसते भीमसेनके रथकी ध्वजा और पताकाएँ भी उड़ा दीं। इस प्रकार धनुष न रहनेपर महाबाहु भीमने एक शक्ति उठायी और उसे क्रोधमें भरकर कर्णके रथपर छोड़ा। कर्णने दस बाण छोड़कर उसे बीचहीमें काट डाला। अब भीमसेनने हाथमें डाल-तलवार ले ली और तलवारको घुमाकर कर्णके रथपर फेंका। वह प्रत्यञ्चासहित कर्णके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ी। तब कर्ण दूसरा धनुष लेकर भीमको मार डालनेके विचारसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। कर्णके बाणोंसे व्यथित होकर भीमसेन आकाशमें उछले। उनका यह अद्भुत कर्म देखकर कर्ण बहुत ध्वराया और उसने रथमें छिपकर अपनेको भीमसेनके वारसे बचा लिया। भीमने जब देखा कि कर्ण ध्वराकर रथके पिछले भागमें

छिपा हुआ है, तो वे उसकी ध्वजा पकड़कर खड़े हो गये और गरुड़ जैसे सर्पको खींचे, उसी प्रकार कर्णको रथसे बाहर खींचनेका प्रयत्न करने लगे। तब कर्णने उनपर बड़े वेगसे धावा किया। भीमसेनके शस्त्र समाप्त हो चुके थे; इसलिये वे कर्णके रथके रास्तेसे बचनेके लिये अर्जुनके मारे हुए

हाथियोंकी लोथीमें छिप गये। फिर उसपर प्रहार करनेके लिये उन्होंने एक हाथीको लोथ उठा ली। किंतु कर्णने अपने

बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब भीमसेनने उन कर्णोंकी ही फेंकना शुरू किया तथा और भी रथके पहिले या पीछे—जो चीज दिखायी दी, उसीको उठाकर कर्णपर फेंकने लगे। परंतु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसीको काट गलता था।

अब भीमसेनने घुंसा तानकर उसीसे कर्णका काम तमाम करना चाहा। परंतु फिर अर्जुनकी प्रतिभा याद आ जानेसे उन्होंने, समर्थ होनेपर भी, उसे मार डालनेका विचार छोड़ दिया। इस समय कर्णने चार-चार अपने पंते बाणोंकी मारसे भीमको मूर्च्छित-सा कर दिया। किंतु कुन्तीकी बात याद करके इस शस्त्रहीन अवस्थामें उसने भी उनका वध नहीं किया। फिर उसने पास जाकर उनके शरीरमें अपने अनुपकी नोक लगायी। उसका स्पर्श होते ही भीमसेनका रोध भड़क उठा और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्णके अस्तकपर दे मारा। भीमसेनकी चोट खाकर कर्णकी आँखें रोधसे लाल हो गयीं और वह उनसे कहने लगा, 'अरे नम्रूँछिये! अरे मूर्ख! अरे पैटू! तुम्हे अस्त्र-शस्त्र न मालनेका शऊर तो है नहीं, परंतु युद्ध करनेकी उत्सुकता

इतनी है कि मेरे साथ मिड़नेकी चञ्चलता कर बैठता है। अरे दुर्बुद्धि! जहाँ तरह-तरहकी बहुत-सी छाने-पीनेकी चीजें हों, तुम्हे तो यहीं रहना चाहिये; युद्धमें तुम्हे कभी भूंह नहीं दिखाना चाहिये। तू फल, फूल और मूल आदि खाने तथा व्रत-नियम आदिका पालन करनेमें अवश्य कुशल है; किंतु युद्ध करना तू नहीं जानता। मला, कर्हा मृनिवृत्ति और कर्हा युद्ध! भंया। तुम्हे युद्ध करनेका शऊर नहीं है, तू तो वनमें रहकर ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिये तू वनमें ही चला जा और तुम्हे लड़ना ही हो तो दूसरे लोगोंसे मिडना चाहिये, मेरे-जैसे धीरोंके सामने आना तुम्हे शोभा नहीं देता। मेरे-जैसेसे मिड़नेपर तो ऐसी या इससे भी बढ़कर दुर्गति होती है। अब तू या तो कृष्ण और अर्जुनके पास चला जा, वे तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने घर चला जा। बच्चा! युद्ध करके क्या लेगा?'

कर्णके ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेनने सब योद्धाओंके सामने हँसकर कहा, 'रे दुष्ट! मैंने तुम्हे कई बार परास्त किया है, तू अपने भूंहसे क्यों इतनी शैली बघार रहा है? हमारे प्राचीन पुरुष भी जय-शराजय तो इन्द्रकी भी देखते आये हैं। रे अकुत्सन! अब भी तू मेरे साथ मत्स्ययुद्ध करके देख ले। जैसे मैंने महाबली और महाभोगी कौचकको पछाड़ा था, उसी प्रकार इन सब राजाओंके सामने तुम्हे भी कालके हवाले कर दूंगा?'

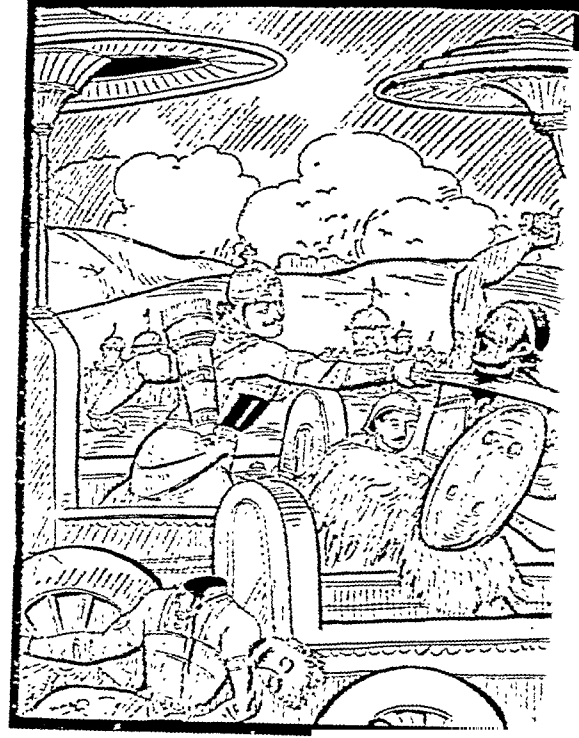
बुद्धिमान् कर्ण भीमसेनके इन शब्दोंसे उनका अभिप्राय ताड़ गया और सब धनुर्धरोंके सामने ही युद्धसे हट गया। भीमसेनको रयहीन करके जब कर्णने श्रीकृष्ण और अर्जुनके सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं, तो श्रीकृष्णकी प्रेरणासे अर्जुनने उसपर कई बाण छोड़े। वे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाण कर्णके शरीरमें घुस गये। उनसे पीड़ित होकर वह तुरंत ही बड़ी तेजीसे भीमसेनके सामनेसे भाग गया। तब भीमसेन सात्वतिके रथपर सवार होकर अपने भाई अर्जुनके पास आये। इसी समय अर्जुनने बड़ी कुर्वंसे कर्णको लक्ष्य करके एक कालके समान कराल बाण छोड़ा। किंतु उसे अश्वत्यामाने बीचहीमें काट डाला। इसपर अर्जुनने कुपित होकर अश्वत्यामाका चौसर बाणसे घायल कर दिया और विल्लाकर कहा, 'जरा टखे रहो, भागो मत।' किंतु अर्जुनके बाणोंसे ध्ययित होकर अश्वत्यामा रथोंसे भरी हुई पतवाले हाथियोंकी सेनामें घुस गया। अर्जुनने अपने बाणोंसे उस सेनाको ध्ययित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया। इसके बाद वे अनेकों हाथी, घोड़ों और मनुष्योंकी विदीर्ण करते हुए उस सेनाका संहार करने लगे।

सात्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रिगर्त और शूरसेन देशके वीरोंको परास्त करके अर्जुनके पास पहुँचना तथा अर्जुनका धर्मराजके लिये चिन्तित होना

राजा धृतराष्ट्र कहने लगे—सञ्जय ! मेरा देदीप्यमान यश दिनोंदिन मन्द पड़ता जा रहा है, मेरे अनेकों योद्धा मारे गये हैं। इसे मैं अपने समयका फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वह युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका यथावत् वर्णन करो। जो उस विशाल वाहिनीको अकेला ही मथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्यकिके युद्धका तुम यथावत् वर्णन करो।

सञ्जयने कहा—राजन् ! सात्यकि अपने श्वेत घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल न हुए। इस समय राजा अलम्बुष उसके सामने आया और उसे रोकनेका प्रयत्न करने लगा। महाराज ! उन दोनों वीरोंका जैसा संग्राम हुआ, वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओरके योद्धा उन्हींका युद्ध देखने लगे। अलम्बुषने सात्यकिपर बड़े जोरसे दस बाणोंद्वारा प्रहार किया, किंतु सात्यकिने उन्हें बीचहीमें काट डाला। फिर उसने धनुषको कानतक खींचकर सात्यकिपर तीन तीखे बाण छोड़े, वे उसका कवच फाड़कर शरीरमें घुस गये। फिर चार बाणोंसे अलम्बुषने उसके चारों घोड़ोंको भी घायल कर दिया। तब सात्यकिने चार तेज बाणोंसे अलम्बुषके चारों घोड़ोंको मार डाला तथा एक भल्लसे उसके सारथिका तिर काटकर अलम्बुषके कुण्डलमण्डित मस्तकको भी घड़से अलग कर दिया।

इस प्रकार अलम्बुषका काम तमाम कर वह आपकी सेनाओंको चीरता हुआ अर्जुनकी ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्यसमुद्रमें प्रवेश किया कि अनेकों त्रिगर्त वीर उसपर दूट पड़े और उसे चारों ओरसे घेरकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकिने भारती सेनामें घुसकर अकेले ही पचास राजकुमारोंको परास्त कर दिया। उस समय वह महान् शूरवीर नृत्य-सा कर रहा था और

अकेला होनेपर भी सौ रथियोंके समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशामें दिखायी देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्त वीर तो घबराकर भाग गये। अब शूरसेन देशके योद्धा बाणोंकी वर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिङ्गदेशीय वीरोंसे भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिङ्गसेनाको पार करके वह अर्जुनके पास पहुँचा। जिस प्रकार जलमें तैरनेवाला मनुष्य त्यलपर पहुँचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुनको देखकर पुरुषासिंह सात्यकिको बड़ी शान्ति मिली।

उसे आते देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! देखो, तुम्हारे पीछे सात्यकि आ रहा है। यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सब योद्धाओंको तिनकेके समान समझकर परास्त कर दिया है। यह तुम्हें

प्राणोंसे भी प्यारा है; इस समय यह कौरव योद्धाओंका भयंकर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने बाणोंसे द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्माको भी नीचा दिखा दिया

है तथा तुम्हें देखनेके लिये यह अनेकों अच्छे-अच्छे योद्धाओंको मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराजने तुम्हारी सुध लेनेको भेजा है। इसीसे यह अपने बाहुयत्तसे शत्रुकी सेनाको विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है।

तब अर्जुनने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो! सात्यकि मेरे पास आ रहा है—इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आनेपर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उम्होंकी रक्षा करनी चाहिये थी; इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोणके लिये खुली स्थितिमें हैं और इधर जयद्रथका भी वध नहीं हुआ है। इसपर भी यह भूरिश्रवा सात्यकिकी ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथका वध अवश्य करना है। इधर सात्यकि थका हुआ है तथा इसके सारथि और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं। किंतु भूरिश्रवाको अभी कोई यकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद हैं। ऐसी स्थितिमें क्या यह भूरिश्रवाके साथ मिड़कर कुशलसे रह सकेगा? धर्मराजने द्रोणकी ओरसे निभय होकर इसे मेरे पास भेज दिया—यह मैं उनको भूल ही समझता हूँ। वे निरन्तर जहाँ पकड़नेकी ताकतमें रहते हैं, सो क्या इस समय महाराज कुशलसे होंगे ?'

सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा सात्यकिद्वारा भूरिश्रवाका वध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! रणभुमंड सात्यकिको आते देख भूरिश्रवा क्रोधमें भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा, 'अहा! आज इस संप्रामभूमिमें मेरी बहुत दिनोंकी इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे।' इसपर सात्यकिने हँसकर कहा, 'कुटुम्ब! मुझे युद्धमें तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता। इसलिये स्वयं बकबादसे क्या लाभ है? जरा काम करके दिखाओ। बौरवर! तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हँसी आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करनेको बहुत हो उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्धके मैदानसे पीछे नहीं हटूँगा।'

इस प्रकार एक-दूसरेको धरी-खोटी सुनाकर ये दोनों धीर क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगे। भूरिश्रवाने सात्यकिको अपने बाणोंसे आच्छादित करके उसका काम तमाम करनेके

विचारसे पहले उसे दस बाणोंसे घायल किया और फिर अनेकों तीले तीरोंकी शरणा लगी। किंतु सात्यकिने अपने अत्यंतशालसे उन्हें बीचहीमें काट डाला। इसके बाद वे आपसमें तरह-तरहके शस्त्रोंकी बर्षा करने लगे। दोनोंहीने दोनोंके घोड़ोंको मार डाला और धनुषोंको काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रथहीन हो गये तथा ढाल-तलवार लेकर आपसमें पंतेरे बढतने लगे। वे यशस्वी धीर ध्रान्त, उद्ब्रान्त, आविद्ध, आम्बुत, मृत, सम्पात और समुदीर्ण आदि अनेकों प्रकारकी गतिर्था दिखाते मीका पाकर एक-दूसरेपर तलवारोंके वार करने लगे। दोनों ही अपनी गिाता, कुर्ती, सफाई और कुशलताका परिचय देकर एक-दूसरेको नीचा दिखाना चाहते थे। अन्तमें दोनोंहीने तलवारोंकी चोटोंसे एक-दूसरेकी ढालें काट डालीं और फिर आपसमें बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों ही मत्तयुद्धमें निष्पात थे, उनकी छातिर्था चौड़ी और भुजाएँ लंबी थीं। अतः वे अपनी सोह-

इके समान सुदृढ़ भुजाओंसे आपसमें गुथ गये । मल्लयुद्धमें नौहोकी शिला ऊँचे दर्जेकी थी और दोनों ही खूब उत्सम्पन्न थे । इसलिये उनके खम ठोंकने, लपेट लगाने पर हाथ पकड़नेके कौशलको देखकर योद्धाओंको बड़ी चिन्तता होती थी । उस समय संग्रामभूमिमें निड़े हुए उन दोनों वीरोंका वज्र और पर्वतकी टकराहटके समान बड़ा शब्द हो रहा था । उन्होंने भुजाओंको लपेटकर, तिरसेर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अंकुश और लासन नामके यंत्र दिखाकर पेटमें घुटना टेककर, पृथ्वीपर घुमाकर, आगे-छे हटकर, धक्का देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर घबही युद्ध किया । मल्लयुद्धके जो बत्तीस दौंव हैं, उन भीको दिखाते हुए उन्होंने डटकर कुशती की ।

अन्तमें सिंह जैसे हाथीको खदेड़ता है, उसी प्रकार रुश्रेष्ठ भूरिश्रवाने सात्यकिको पृथ्वीपर घसीटते हुए एकदम ठाकर पटक दिया । फिर छातीमें लात मारकर उसके बाल कड़ लिये और म्यानमेंसे तलवार निकाली । अब वह सात्यकिके कुण्डलमण्डित मस्तकको काटनेकी तैयारीहीमें था या सात्यकि भी उसके पंजेसे छूटनेके लिये कुम्हार जैसे डंढेसे चाक घुमाता है उसी प्रकार केशोंको पकड़नेवाले भूरिश्रवाके हाथोंके सहित अपने मस्तकको घुमा रहा था, कि उसी समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—‘महाबाहो ! देखो,

तुम्हारा शिष्य सात्यकि इस समय भूरिश्रवाके घंगुलमें फँस

गया है । वह धनुर्विद्यामें तुमसे कम नहीं है । आज यदि भूरिश्रवा सत्यपराक्रमी सात्यकिके बड़ जाता है, तो उसका विक्रम अथयार्थ माना जायगा ।’ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर महाबाहु अर्जुनने मन-ही-मन भूरिश्रवाके पराक्रमकी प्रशंसा की और फिर श्रीवसुदेवनन्दनसे कहा, ‘माधव ! इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथपर लगी हुई है, इसलिये मैं सात्यकिको नहीं देख रहा हूँ । तो भी इस यदुश्रेष्ठकी रक्षाके लिये मैं एक बुष्कर कर्म करता हूँ ।’ ऐसा कहकर श्रीकृष्णकी बात मानते हुए उन्होंने गाण्डीव धनुषपर एक पैना बाण चढ़ाया और उससे भूरिश्रवाकी उस भुजाको काट डाला, जिसमें वह तलवार लिये हुए था ।

यह देखकर सभी प्राणियोंको बड़ा दुःख हुआ । भूरिश्रवा सात्यकिको छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुनकी निन्दा करने लगा । उसने कहा, ‘अर्जुन ! मैं दूसरेसे युद्ध करनेमें लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी । ऐसी स्वितिमें मेरा हाथ काटकर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है । जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे, तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि ‘मैंने संग्रामभूमिमें सात्यकिके साथ युद्ध करनेमें लगे हुए भूरिश्रवाको मार डाला है ?’ तुम्हें यह अस्त्रनीति साक्षात् इन्द्रने सिखायी है या महादेवजी अथवा द्रोणाचार्यने ? तुम तो संसारमें अस्त्रधर्मके सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो । फिर भला, दूसरेके साथ युद्ध करते समय तुमने मुझपर क्यों प्रहार किया ? मनस्वीलोग मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणोंकी भिक्षा माँगनेवाले या दुःखमें पड़े हुए पुरुषपर कभी वार नहीं करते ! फिर तुमने यह नीच पुरुषोंके योग्य अत्यन्त बुष्कर पापकर्म क्यों किया ? सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते । सत्पुरुषोंके लिये तो उन्हीं कामोंका करना आसान बताया गया है, जिन्हें भले आदमी किया करते हैं; उनसे दुष्पुत्रोंद्वारा किये जानेवाले काम होने तो कठिन ही हैं । मनुष्य जहाँ-जहाँ जिन-जिन लोगोंकी संगतिमें बैठता है, उसपर उन्हींका रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है । यही बात तुममें भी देखी जाती है । तुम राजवंशों और विशेषतः कुरुकुलमें उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो; फिर भी इस समय क्षात्रधर्मसे कैसे डिग गये ? अवश्य ही तुमने यह काम श्रीकृष्णकी सम्मतिसे किया होगा; सो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था ।’

अर्जुनने कहा—राजन् ! सचमुच बूढ़े होनेके साथ मनुष्यकी बुद्धि भी बुड़िया जाती है । इसीसे आपने ये सब बिना सिर-पैरकी बातें कही हैं । आप श्रीकृष्णको अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी और मेरी निन्दा कर रहे हैं ।

आप युद्धधर्मको जाननेवाले और समस्त शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं तथा मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता—यह बात जानकर भी आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं ? क्षत्रिय-सौम्य अपने भाई, पिता, पुत्र, सम्बन्धी एवं बन्धु-बान्धवोंके सहित ही शत्रुओंके साथ संप्राम किया करते हैं । ऐसी स्थितिमें मैं अपने शिष्य और सम्बन्धी सात्यकिकी रक्षा क्यों न करता ? यह तो मेरे दायें हाथके समान है और अपने प्राणोंकी भी परवा न करके हमारे लिये जूझ रहा है । संप्रामभूमिमें केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिये; बल्कि जिसके लिये जो लड़ रहा है, उसे उसकी रक्षाका ध्यान भी अवश्य रखना चाहिये । उसकी रक्षा होनेसे संप्राममें राजाकी ही रक्षा होती है । यदि मैं संप्रामभूमिमें सात्यकिको अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता; इसीसे मैंने उसकी रक्षा की है । आप जो यह कहकर मेरी निन्दा करते हैं कि दूसरेके साथ युद्धमें लगे होनेपर मैंने आपको छोड़ा दिया है, सो यह आपका बुद्धिभ्रम ही है । जिस समय अपने और पराये पक्षके सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्यकिसे मिड़ गये थे, उसी समय तो मैंने यह काम किया है । भला, इस संन्यसयुद्धमें एक योद्धाका एकहीके साथ संप्राम होना कैसे सम्भव है ? आपको तो अपनी ही निन्दा करनी चाहिये; क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितोंका कैसे करेंगे ?

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भूरिधवाने सात्यकिको छोड़कर भरणपर्यन्त उपवास करनेका नियम ले लिया । उसने बापों हाथसे बाण विद्याकर ब्रह्मलोकमें जानेकी इच्छासे प्राणोंको वायुमें, नेत्रोंको सूर्यमें और मनको स्वच्छ जलमें होम दिया तथा महोपनिषदसंस्तक ब्रह्मका ध्यान करते हुए योगयुक्त होकर उन्हीने मुनिव्रत धारण कर लिया । इस समय सेनाके सब लोग श्रीकृष्ण और अर्जुनकी निन्दा करने लगे, किंतु उन्हीने बदलेमें कोई कड़वी बात नहीं कही । तथापि अर्जुनको उनकी और भूरिधवाकी बातें सहन न हुईं । उन्हीने किसी प्रकारका शोध प्रकट न करते हुए कहा, 'मेरे इस वक्तको यहाँ सभी राजालोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्षका मनुष्य मेरे बाणकी पहुँचके अंदर होगा, तो कोई पुण्य उसे मार नहीं सकेगा । भूरिधवाजी ! मेरे इस नियमपर चिन्तार करके आपको मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । धर्मका मर्म बिना समझे किसी दूसरेकी निन्दा करना दृष्ट्यो बात नहीं है । मैंने आपकी सशस्त्र भुजाको काटकर कोई अधर्म नहीं किया है । बालक अभिमन्युके पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे; फिर भी आपलोगोंने उसे मितकर मार डाला ।

इस कर्मको कौन धर्मात्मा पुण्य अच्छा कहेगा ?' अर्जुनको यह बात सुनकर भूरिधवाने अपना सिर पृथ्वीसे सगाया और मुख नीचा किये चुपचाप बैठा रहा ।

तब अर्जुनने कहा—मेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबन्धी भीमसेन और नकुल-सहदेवके प्रति है, वही आपमें भी है । मैं और महात्मा कृष्ण आपको आत्मा बेते हैं कि आप उशीररके पुत्र शिबिके समान पुण्यलोकोंको प्राप्त हों ।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! तुम निरन्तर अग्निहोत्र करनेवाले हो । जो लोक सर्वदा प्रकाशमान हैं तथा यज्ञादि देवगण भी जिनके लिये तालायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही समान गडदपर चढ़कर जाओ ।

इसी समय सात्यकि उठा और उसने निर्बोध भूरिधवाका सिर काटनेके लिये तलवार उठायी । उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधामन्यु, उत्तमोजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, धृष्टकेतु और जयद्रथ—सभीने रोका । किंतु सबके चिल्लाते रहनेपर भी उसने अनरान-श्रतधारी भूरिधवाका मस्तक काट डाला । फिर उसने अपनी निन्दा करनेवाले कौरवोंको

तलवारकर कहा, 'अरे धर्मिष्ठताका ढोंग रचनेवाले पापियो ! तुम जो धर्मकी बुलाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूरिधवाको नहीं मारना चाहिये था, सो जिस समय तुमलोगोंने सुभद्राके पुत्र शशत्रुहोम बालक अभिमन्युकी हत्या

की थी उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राममें मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीनपर घसीटकर जीवित अवस्थामें ही लात मारेगा वह फिर मुनिव्रत धारण करके ही क्यों न बैठ जाय, उसे मैं अवश्य मार डालूँगा।'

राजन् ! सात्वतिके ऐसा कहनेपर फिर कौरवोंमेंसे

किसीने कुछ नहीं कहा। परंतु मुनियोंके समान वनवासी यशस्वी भूरिश्रवाका इस प्रकार वध करना किसीको अच्छा नहीं लगा। भूरिश्रवाने अपने जीवनमें सहस्रोंका दान किया था और उसका कई बार मन्त्रपूत जलसे अभिषेक हुआ था। अतः वह देह त्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी और आकाशको आलोकित करता ऊर्ध्वलोकोमें चला गया।

अर्जुनका अनेकों महारथियोंसे भीषण संग्राम तथा जयद्रथका सिर काटना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भूरिश्रवाके मारे जानेपर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ, वह मुझे सुनाओ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! भूरिश्रवाके परलोकको प्रत्यान करनेपर महाबाहु अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'माधव ! अब जिधर राजा जयद्रथ है, उधर ही घोड़ोंको बढ़ाइये। आज जयद्रथके आगे तीन गतियाँ हैं—यदि वह युद्धमें लड़ते-लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा; यदि पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाणका शिकार हो गया तो नरकमें पड़ेगा और यदि भाग गया, तो अपयशका भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजीसे अस्ताचलकी ओर बढ़ रहा है। इसलिये आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल करानेका प्रयत्न करना चाहिये। आप घोड़ोंको ऐसी तेजीसे ले चलिए जिसमें सूर्य अस्त न हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाय और मैं जयद्रथको मार सकूँ।'

तब अश्वविद्यामें कुशल भगवान् कृष्णने घोड़ोंको जयद्रथके रथकी ओर हाँका। अर्जुनको जयद्रथका वध करनेके लिये बढ़ते देख राजा दुर्योधनने कर्णसे कहा, 'वीरवर ! अब थोड़ा ही दिन रह गया है। आज अपने बाणोंसेजुन शत्रुपर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आजका दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी; क्योंकि सूर्यास्ततक जयद्रथकी रक्षा हो जानेपर अर्जुनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जायगी और वह स्वयं ही अग्निमें प्रवेश कर जायगा। फिर अर्जुनके न रहनेपर तो इसके भाई और अनुयायीलोग एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कण्ठक होकर पृथ्वीका राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा मुसे और दूसरे योद्धाओंको भी साथ लेकर अर्जुनके साथ पूरी शक्तिसे संग्राम करो।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर कर्णने कहा, 'प्रचण्ड प्रहार करनेवाले, महान् धनुर्धर, वीरवर भीमने अपने बाणोंसे मेरे शरीरको बहुत ही जर्जरित कर दिया है। तो भी 'युद्धमें डटा ही रहना चाहिये' इस नियमके कारण मैं यहाँ खड़ा

हुआ हूँ। भीमके विशाल बाणोंसे व्यथित होनेके कारण मेरे अङ्गोंमें हिलने-डुलनेकी भी शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथको न मार सके—इस उद्देश्यसे मैं यथाशक्ति युद्ध करूँगा; क्योंकि मेरा जीवन तो आपहीके लिये है।'

जिस समय कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रहे थे, अर्जुन अपने पैंने बाणोंसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष, चेंबर और योद्धाओंके सिर उनके बाणोंसे कट-कटकर त्रव ओर गिरने लगे। आगे जिस प्रकार घास-फूसको जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुनने बात-की-बातमें आपकी सेनाका संहार कर डाला। इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गये, तो वे बढ़ते-बढ़ते जयद्रथके पास पहुँच गये। अर्जुनका यह पराक्रम आपके पक्षके वीर न सह सके। अतः जयद्रथकी रक्षाके लिये दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथने भी उर्ध्व चारों ओरसे घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथको अपने पीछे रखकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका वध करनेकी इच्छासे निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था; वे सब उसके छिपनेकी बात जोह रहे थे और अर्जुनपर सँकड़ों तीखे तीरोंकी वर्षा करते जाते थे। किंतु रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणोंके दो-दो, तीन-तीन और आठ-आठ टुकड़े करके उन सभी रथियोंको सीधे डालते थे।

अब उनपर अश्वत्थामाने पच्चोत्त, वृषसेनने सात, दुर्योधनने बीस तथा कर्ण और शल्यने तीन-तीन बाणोंसे चार किया। इसी प्रकार सब लोग भयंकर गर्जना करते हुए उर्ध्व वार-वार बाँधने लगे। फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाय—इस अनिलापासे उन्होंने अपने रथोंको सटाकर मण्डलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओरसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु इतपर भी दुर्धर्ष वीर धनञ्जय आपकी सेनाके अनेकों वीरोंको धराशायी कर सिन्धुराजकी ओर बढ़ते गये। तब कर्ण अपने वेगयुक्त बाणोंसे उनकी गतिकी रोकनेका प्रयत्न करने लगा। उसने उनपर पञ्चम

बाणोंसे वार किया। इसपर अर्जुनने उसका धनुष काटकर नौ बाणोंसे उसकी छातीपर चोट की। प्रतापी कर्णने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और आठ हजार बाण छोड़कर एकदम अर्जुनको ढक दिया। अर्जुनने भी अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओंके देखते-देखते उसे बाणोंसे अच्छाबित कर दिया। इस प्रकार बाणोंके समूहमें छिप जानेपर भी वे एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे। इस समय वे बड़ी ही फूर्ती और सफाईसे युद्ध कर रहे थे तथा वहाँ खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्रामको देख रहे थे। इतनेहीमें अर्जुनने धनुषको कानतक खींचकर चार बाणोंसे कर्णके घोड़ोंको मार डाला तथा एक भल्लसे सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया।

कर्णको रथहीन देखकर अश्वत्थामाने उसे अपने रथपर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुनसे मिट्ट गया। इसी समय शल्यने तीस बाणोंसे अर्जुनपर वार किया, कृपाचार्यने बीस बाणोंसे श्रीकृष्णको और वारहमें अर्जुनकी संधा तथा मिथु-राजने चारसे और व्यूषेनने मान बाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको घायल कर दिया। इसी प्रकार अर्जुनने भी चौमठ बाणोंसे अश्वत्थामापर, सोम शल्यपर, दमने जयद्रथपर, तीनमें व्यूषेनपर और बीसमें कृपाचार्यपर चोट की। फिर वे सब महारथी अर्जुनकी प्रतिभा नष्ट करनेके विचारमें एक साथ

मिलकर उनपर दूट पड़े। इन्होंने भारी-भारी गदाओं, गोहेके परिधों, शक्तिधों तथा और भी तरह-तरहके शस्त्रोंसे उनपर एक साथ चोट की। किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कोरयतोनाको बेरकर हूँते और आगे अनेकों धीरोंको विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे।

राजन् ! जिस समय अर्जुन अपने धनुषकी डोरी तोँपते थे, उस समय उससे द्रुपके पदकी-सी भवानक ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपकी सेना पागलोंके समान घनकरों पड़ जाती थी। वे इतनी फूर्तीसे बाण छोड़ते थे कि हथों यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण रीते हैं, कब उसे धनुषपर चढ़ाते हैं, कब धनुषकी डोरी तोँपते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुवित होकर बुजंग ऐंग्रतलक प्रयोग किया। उससे रोकड़ों-दुलारों दिव्य बाण प्राप्त हो गये। कोरवोंने भी शस्त्रोंकी वपति आकाशमें अग्धकार-सा कर दिया था। उसे अपने दिव्यास्त्रोंके मन्त्रोंसे आत्मनिष्ठ बाणोंद्वारा अर्जुनने नष्ट कर दिया। इस समय शूरवीरताका दम भरनेवाले आपके जो-जो धीर उनके सामने आये, वे सभी आगकी लपटपर गिरनेवाले पतिगोंके समान गष्ट हो गये। इस प्रकार अनेकों शूरवीरोंके जीवन और गुणशक्त गष्ट करते हुए वे युद्धक्षयमें मूर्तिमान मृत्युके समान विचार रहे थे। अर्जुनने उस समय जो अति कुत्तर अश्वप्रलव किया, उसमें अनेकों अच्छे-अच्छे धीर डूब गये। गिर पड़े हुए शरीरों, बाहूहीन पिण्डों, हस्तहीन भुजाओं, बिना अर्जुनियोंके हाथों, सूँड कटे हुए हाथियों, बगहीन पागड़ों, घायल घोवावाले घोड़ों, टूटे-फूटे रथों तथा जिनकी अग्नि, धर या दूसरे जोड़ कट गये हैं, गेँगे निरखेट और तड़पते हुए शंकरों। हजारों धीरोंके कारण यह विनाश युद्धभूमि भीम गुरगोंके लिये अत्यन्त मयावह हो रही थी। अर्जुनका गंगा मृगिमान् कानके समान अद्भुतयुद्ध पराक्रम देखकर कोरवोंमें बड़ी सनमनी फैल गयी। इस प्रकार भवानक बगंडारा अगनी भीषणताकी छाप लगाकर वे बड़े-बड़े महारथियोंकी लापरा आगे बढ़ गये।

अर्जुनकी जयद्रथकी ओर बढ़ने देकर कोरव योद्धा उसके जीवनमें निराश होकर संग्रामभूमिगे सीटने लगे। उन समय आगे पक्षका जो धीर अर्जुनके सामने आता था, उमाँके शरीरपर उनका प्राणान्तक काम निरता था। अर्जुनने अपनी शरीर मैनकी बलसे अनेकों कोरवोंके इम प्रकार आगे की चट्टुगुह्यो मैनको अन्त करके वे जयद्रथके सामने आने। इन्होंने अश्वत्थामाने अनेकों व्यूषेनकी तीर, इन्द्रकी तीर, अश्वत्थामाने अनेकों बलीक और अर्जुनकी तीर शस्त्रोंके साथ

सिंहनाद किया। जयद्रथसे अर्जुनके वाण न सहे गये। वह अंकुश खाये हुए हाथीके समान अत्यन्त क्रोधमें भर गया। अतः उसने तीन वाणोंसे श्रीकृष्णको और छःसे अर्जुनको वींधकर आठ वाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर डाला तथा एक वाण उनकी ध्वजापर छोड़ा। किंतु अर्जुनने उसके छोड़े हुए वाणोंको व्यर्थ करके एक ही साथ दो वाण मारकर उसके सारथिके सिर और ध्वजाको काट डाला। इसी समय सूर्यको बड़ी तेजीसे अस्ताचलके समीप जाते देख श्रीकृष्णने कहा, 'पार्थ! इस समय जयद्रथको छः महारथियोंने अपने बीचमें कर रखा है। अतः संग्राममें इन छहोंको परास्त किये बिना जयद्रथको मारना सम्भव नहीं है। इसलिये इस समय मैं सूर्यको छिपानेके लिये एक ऐसा उपाय करूँगा, जिससे जयद्रथको साफ-साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो गया। इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारनेके लिये बाहर निकल आवेगा और अपनी रक्षाके लिये किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसरपर तुम उसपर प्रहार करना, सूर्य अस्त हो गया है—यह समझकर उपेक्षा मत करना।' इसपर अर्जुनने कहा, 'आप जैसा कहते हैं, वही किया जायगा।'

तब योगीश्वर श्रीकृष्णने योगयुक्त होकर सूर्यको ढफनेके लिये अन्धकार उत्पन्न कर दिया। अन्धकार फैलते ही आपके योद्धा यह समझकर कि सूर्य अस्त हो गया है अर्जुनके नाशकी

सम्भावनासे बड़ी खुशीमें भर गये। खुशीके मारे उन्हें सूर्यकी ओर देखनेका भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊँचा करके सूर्यकी ओर देखने लगा। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे फिर कहा, 'बीर! देखो, सिन्धुराज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यकी ओर देख रहा है; इस दुष्टको मारनेका यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन ही इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।' श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर प्रतापी पाण्डुनन्दन अपने प्रचण्ड बाणोंसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। उन्होंने कर्ण और वृषसेनके धनुष काटकर एक भल्लसे शल्यके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया तथा कृप और अश्वत्थामा दोनों ही मामा-भानजोंको बहुत घायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारथियोंको अत्यन्त व्याकुल कर उन्होंने एक दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित तथा गन्ध और पुष्पादिसे वृजित इन्द्रके वज्रके समान प्रचण्ड बाण निकाला। उसे विधिवत् वज्रास्त्रसे अभिमन्त्रित कर बड़ी फुर्तीसे गाण्डीवपर चढ़ाया। इस समय श्रीकृष्णने जल्दी करनेका संकेत करते हुए फिर कहा, 'धनञ्जय! सूर्य अस्ताचलपर पहुँचनेहीवाला है, दुष्ट जयद्रथका सिर फौरन काट डालो। देखो, इसके वधके विषयमें मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत्प्रसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र था। उसे आयुका बहुत अधिक भाग बीत जानेपर यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषयमें राजा वृद्धक्षत्रको यह आकाशवाणी हुई कि 'राजन्! आपका यह पुत्र फुल, शील और दम आदि गुणोंमें सूर्य और चन्द्रवंशियोंके समान होगा। इस क्षत्रिय-प्रवरका लोकमें शूरवीरलोग सर्वदा सत्कार करेंगे। किंतु संग्राममें पुत्र करते समय एक क्षत्रियश्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा।' यह सुनकर सिन्धुराज वृद्धक्षत्र बहुत देरतक सोचता रहा, फिर उसने पुत्रस्नेहके यशोभूत होकर अपने जातिबन्धुओंसे कहा—'जो पुरुष मेरे पुत्रका सिर पृथ्वी पर गिरावेगा, उसके मस्तकके भी अवश्य ही सौ टुकड़े हो जायेंगे।' ऐसा कहकर वह जयद्रथका राज्याभियेक कर बनक चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समा वह समन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिये तुम दिव्यास्त्रसे इसका सिर काटकर वृद्धक्षत्र की गोदमें गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वीपर गिराया तं निःसंवेह तुम्हारे सिरके भी सौ टुकड़े हो जायेंगे।'

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर अर्जुनने वह वज्रतुल्य बाण छोड़ दिया। वह सिन्धुराजके मस्तकको काटकर उसे बाजक तरह लेकर आकाशमें उड़ा और समन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर

कर रहे थे। उस बाणने वह सिर उनकी गोदमें डाल दिया और उन्हें इसका पतातक न चला। जब बृद्धक्षत्र जप करके उठे, तो वह सिर उनकी गोदसे पृथ्वीपर गिर गया और उसके गिरते ही उनके सिरके भी सौ टुकड़े हो गये।

राजन् ! इस प्रकार जब अर्जुनने जयद्रथको मार डाला, तो श्रीकृष्णने वह अग्घकार दूर कर दिया। अब आपके पुत्रोंको मालूम हुआ कि यह सब तो श्रीकृष्णकी रची हुई माया ही थी। इस प्रकार अर्जुनने आठ अक्षौहिणी सेनाका संहार करके आपके दामाद जयद्रथका वध किया। जयद्रथको मरा देखकर आपके पुत्र दुःखसे आँसू बहाने लगे और

अपनी विजयके विषयमें निरारा हो गये। इधर जयद्रथका वध होनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकि, युधामन्यु और उत्तमोजाने, अपने-अपने शङ्ख बजाये। उस महान् शङ्खनादको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरको निरश्चय हो गया कि अर्जुनने सिन्धुराजको मार डाला है। तब उन्होंने बाजे बजाकर अपने योद्धाओंको हर्षित किया तथा संप्राममें द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण किया। अब सूर्यास्तके बाद सोमकोंके साथ आचार्यका बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। वे सब द्रोणके प्राणोंके प्राहक होकर उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओरसे आपके योद्धाओंका संहार करने लगे।

कृपाचार्यकी मूर्च्छा और सात्यकि तथा कर्णका युद्ध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुनने जयद्रथको मार डाला, उस समय मेरे पक्षवाले योद्धाओंने क्या किया ?

सञ्जयने कहा—भारत ! सिन्धुराजको युद्धमें अर्जुनके मारने मारा गया देख कृपाचार्यने क्रोधमें भरकर उनपर बड़ी भारी बाणवर्षा आरम्भ की। दूसरी ओरसे अश्वत्थामाने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओरसे अर्जुनपर तीखे

बाणोंकी वर्षा करने लगे। इसमें अर्जुनको बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वत्थामा गुणवृत्र, अतः अर्जुन उन दोनोंके प्राण नहीं लेना चाहते थे; इसीलिये वे धीरे-धीरे उनपर बाण छोड़ रहे थे, तो भी इनके छोड़े-छूटे बाण उन्हें विशेष चोट पहुँचाते थे। अधिक बाण लगनेके कारण उन दोनोंको बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथके पिछले भागमें बैठ गये और उन्हें मूर्च्छा था गयी। यह देन

दि उन्हें रणभूमिसे बाहर ले गया। उनके हृदय ही अस्थाना भी बहाते भाग गया। कृपाचार्यको अपने बाणों-पीडासे मूर्च्छित देख अर्जुनको बड़ी दया आयी; उनकी ओते आंतुओंकी धारा बहने लगी, वे बहुत दौन होकर रर बैठे-ही-बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे—“पापी धनके जन्म लेते ही महाबुद्धिमान् विदुरजीने राजा राज्यसे कहा था कि ‘यह बालक अपने वंशका नाश नेवाला है; इसे मृत्युके हवाले कर दिया जाय, तभी त है ! इससे कुलवंशके प्रमुख महारथियोंको महान् भय त होगा।’ उन सत्यवादी महात्माकी कही हुई बात आज त दिखायी दे रही है। दुर्योधनके ही कारण आज मैं ने गुरुको बाणाराम्यपर सोते देख रहा हूँ। शत्रुियोंके ऐसे वार और बल-पर्ययको धिक्कार है। मेरे-जैसा कौन ष्य ब्राह्मण-आचार्यते द्रोह करेगा ? हाय ! शरद्वान् यिके पुत्र, मेरे आचार्य और द्रोणके परम सखा ये कृप ज मेरे ही बाणोंसे पीड़ित होकर रथकी बैठकमें पड़े हैं। जा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणोंसे बहुत घायल कर या। अब इन्हें कुछ पाते देख मेरे प्राणोंको बड़ा कष्ट रहा है। पहलेकी बात है, एक दिन अस्त्रविद्याकी शिक्षा । हुए आचार्य कृपने मुझसे कहा था—‘कुलन्दन ! ष्यको गुरुपर किसी तरह प्रहार नहीं करना चाहिये।’ न तापु, महात्मा एवं आचार्यके इस आदेशका मैंने आज इमें पालन नहीं किया। गोविन्द ! मुझे धिक्कार है कि पर भी वारंवार हाथ उठाता हूँ।”

अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधानन्दन र्ण सिन्धुराजकी नारा गया देख उनपर चढ़ आया। यह ल पञ्चालराजके दोनों पुत्रों और सात्यकिने सहसा कर्ण-र धावा किया। महारथी अर्जुनने जब कर्णको आते देखा ो हँसकर भगवान् देवकीनन्दनसे कहा—‘जनाईन ! यह खिये, कर्ण सात्यकिके रथकी ओर बढ़ा जा रहा है। युद्धमें सात्यकिने जो भूरिश्रवाको मार डाला है, यह उससे नहीं रहा जाता। अतः जहाँ कर्ण जा रहा है, वहाँ आप ी घोड़ोंको हाँककर ले चलिये।’ अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने यह सम्योचित बात कही—‘पाण्डुनन्दन ! र्णके लिये सात्यकि अकेला ही काफी है; फिर जइ ज्वालराजके दो पुत्र भी उसके साथ हैं, तब तो कहना ी क्या है ? इस समय कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक ही है; क्योंकि उसके पास इन्द्रकी दी हुई शक्ति मौजूद ; तुम्हें मारनेके लिये ही वह बढ़े-यत्नसे उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः कर्णको जैते-ने सात्यकिके ही पास जाने दो। मैं उस दुरात्माके अन्त-

कालको जानता हूँ, समय आनेपर बताऊँगा; फिर तुम अपने बाणोंसे उसे इस भूतलपर मार गिराओगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भूरिश्रवा और जयद्रथके मारे जानेपर जब कर्णके साथ सात्यकिका युद्ध हुआ, उस समय सात्यकिके पास तो कोई रथ था ही नहीं; फिर वह किसके रथपर सवार हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! भगवान् श्रीकृष्ण भूत और भविष्यको भी जानते हैं; उनके मनमें यह बात पहलेसे ही आ गयी थी कि भूरिश्रवा सात्यकिको हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथि दारुकको आज्ञा दे दी थी कि ‘तुम सबरे ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना।’ राजन् ! देवता, गन्धर्व, यज्ञ, सर्प, राक्षस अथवा ननुष्य—कोई भी श्रीकृष्ण और अर्जुनको नहीं जीत सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनोंके अनुपम प्रभावको जानते हैं। अब युद्धका समाचार सुनिये। सात्यकिको रथहीन और कर्णको उत्तपर धावा करते देख भगवान् श्रीकृष्णने अपने महान् शङ्ख पाञ्चजन्यको ऋषभ-स्वरसे बजाया। शङ्खनाद सुनते ही दारुक भगवान्का संदेश समझ गया और रथ उनके पास ले आया। फिर सात्यकि भगवान्की आज्ञासे उत्तपर जा बैठा। वह रथ विमानके समान देवीप्रमान था, सात्यकि उत्तपर सवार हो बाणोंकी ऋड़ी लगाता हुआ कर्णकी ओर दौड़ा। उस समय अर्जुनके चक्ररक्षक युधानन्यु और उत्तमौजा भी कर्णपर दूट पड़े। कर्णने भी बाणवर्षा करते हुए क्रोधमें भरकर सात्यकिके ऊपर धावा किया। इन दोनोंमें जैसा युद्ध हुआ था, वैसा इस पृथ्वीपर या देवलोकमें देवता, गन्धर्व, अनुर, नाग और राक्षसोंका भी युद्ध नहीं सुना गया। महाराज ! उन दोनोंके अद्भुत पराक्रमको देख सभी योद्धा युद्ध बंद कर उन्हीं दोनोंके अलौकिक संग्रामको मुग्ध होकर देखने लगे। दारुकका सारथि-कर्म भी अद्भुत था; वह कभी रथको आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मण्डलाकारमें चारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर सहसा लौट आता था। उसके रथसंचालनकी कला देख आकाशमें खड़े हुए देवता, गन्धर्व और दानव भी विस्मय-विमुग्ध हो रहे थे; सभी बड़ी सावधानीसे कर्ण आर सात्यकिका युद्ध देख रहे थे। वे दोनों कीर एक दूसरे पर बाणोंकी ऋड़ी लगा रहे थे। सात्यकिने अपने साथकोंकी चोखसे कर्णको खूब घायल किया। कर्ण भी भूरिश्रवा और जतसन्धकी मृत्युसे खीन्का हुआ था, वह सात्यकिको अपनी वृष्टिसे-श्म-सा करता हुआ वारंवार बढ़े वेगसे धावा करता था; किन्तु सात्यकि उसे कुपित देख अपनी बाणवर्षाके द्वारा बराबर वीधता ही रहा। रणमें उन दोनोंके परा-

क्रमको कहीं तुलना नहीं थी, दोनों ही दोनोंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग छेद रहे थे। घोड़े ही वेरमें सात्यकिने कर्णके सम्पूर्ण शरीरमें घाव कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथिको भी रथकी बँठकसे नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरोसे उसने कर्णके चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले। फिर ध्वजा काटकर उसके रथके भी सँकड़ों टुकड़े कर दिये। इस प्रकार सात्यकिने आपके पुत्रके देखते-देखते कर्णको रथहीन कर दिया।

तब कर्णपुत्र वृषसेन, भद्रराज शल्य और द्रोणनन्दन अश्वत्थामाने आकर सात्यकिको सब ओरसे घेर लिया। उधर कर्णके रथहीन हो जानेसे सम्पूर्ण सेनामें हाहाकार मच गया। कर्ण शोकान्ध्यासे खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधनके रथपर जा बैठा। सात्यकि कर्ण तथा आपके पुत्रोंको मारनेमें समर्थ था, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेनकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये। केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली बार जूआ खेला गया था, उसी समय भीमसेनने

आपके पुत्रोंको और अर्जुनने कर्णको मार डालनेकी प्रतिज्ञा की थी। कर्ण आदि प्रधान-प्रधान वीरोंने सात्यकिको मार डालनेका पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हो सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा अन्य सँकड़ों शक्ति महारथियोंको सात्यकिने एक ही धनुषसे परास्त कर दिया। वह श्रीकृष्ण और अर्जुनके सामान पराक्रमी था, उसने आपकी सम्पूर्ण सेनाको हँसते-हँसते जीत लिया। तत्परचात् दाइकका छोटा भाई एक मुन्दर रथ सजाकर सात्यकिने पास ले आया। उसीपर सवार हो सात्यकिने पुनः आपकी सेनापर घावा किया। फिर दाइक इच्छानुसार श्रीकृष्णके पास चला गया। इधर कौरव भी कर्णके लिये एक मुन्दर रथ ले आये, जिसमें बड़े वेगवान् उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथपर यत्न रखा था, पताका फहराती थी, नाना प्रकारके शस्त्र रखे हुए थे और उसका सारथि सुयोग्य था। उस रथपर बँठकर कर्णने भी शत्रुओं पर आक्रमण किया। राजन्! उस युद्धमें भीमसेनने आपके इक्ष्मीय पुत्रोंको मार डाला। इस प्रकार आपकी अनीतिके कारण ही यह भयंकर संहार हुआ।

अर्जुनका कर्णको फटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन आदिसे मिलना और भगवान्का स्तवन करना

सञ्जयने कहा—महाराज! एक तो भीमसेनका रथ टूट गया था, दूसरे कर्णने उन्हें अपने वाग्याणोंसे खूब पीड़ित किया; इससे वे क्रोधके वशीभूत होकर अर्जुनसे बोले—“धनञ्जय! सुनते हो न? तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे कहता है कि ‘अरे नपुंसक, सूड, पैट, गँवार, बालक और कायर! तू लड़ना छोड़ दे।’ मेरे विषयमें ऐसी बात मँहसे निकालनेवाला मनुष्य मेरा वध है; इसलिये तुम इसका वध करनेके लिये मेरी बात याद रखो और ऐसा उद्योग करो, जिससे मेरा वधन मिथ्या न हो।”

भीमसेनकी बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्णके निकट जाकर बोले—“पापी कर्ण! तू आप ही अपनी तारतम्य किया करता है। संग्रामभूमिमें डटे हुए शूरवीरोंकी दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं—जीत या हार। आज युद्धमें सात्यकिने तुझे रथहीन कर दिया था; तेरी इन्द्रियाँ विकल हो रही थीं, तू मौतके निकट पहुँच चुका था; तो भी तेरी भृशु मेरे हाथसे होनेवाली है—यह सोचकर ही सात्यकिने तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। दंबवोगसे तूने भी महाबली भीमसेनको किसी तरह रथहीन किया है; किंतु

ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं, यह महान् पाप है। यह काम नोच पुण्योंका है। आँखें तू सूतका ही तो पुत्र ठहरा, तेरी सपस गँवारीकी-सी पंखें न ही? महापराक्रमी भीमसेनके प्रति तूने जो अप्रिय बातें सुनायी हैं, वे सहन करने योग्य नहीं हैं। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्रीकृष्णको भी उधर ही दृष्टि थी, जब कि आँखें भीमने तुम्हें अनेकों बार रथहीन किया था। परंतु उन्होंने तेरे लिये एक बार भी कड़ी जवान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें चट्ट-से चट्ट वजन सुनाये हैं तथा मेरी अनुविधितिमें तुम सयने मिलकर जो सुभद्रानन्दन अभिमन्युका वध किया है, उस अन्याय का अर्थ तुम्हें शीघ्र ही फल मिलेगा। अर्थ मैं तुम्हें तेरे शेषक, पुत्र और वन्युओंसहित मार डालूँगा। युद्धमें तेरे देवते-देवते तेरे पुत्र वृषसेनका वध करूँगा। उस समय मोहयग यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जायेंगे, तो उनका भी संहार कर डालूँगा—यह बात मैं अपने शस्त्रोंकी शायद धारक बहला हूँ।”

इस प्रकार जब अर्जुनने कर्णके पुत्रका वध करनेकी प्रतिज्ञा की, उस समय रथियोंने महान् तुमुननाद किया।

और हितके साधनमें ही लगे रहते हैं। जनार्दन ! जो काम देवताओंसे भी नहीं हो सकता था, उसे अर्जुनने आपके ही बुद्धि, बल और पराक्रमसे सम्पन्न किया है। यह चराचर जगत् आपकी ही कृपासे अपने-अपने वर्णाश्रमोचित मार्गमें स्थित हो जप-होमादि कर्मोंमें प्रवृत्त होता है। पहले यह सारा द्रव्य-प्रपञ्च एकाणवमें निमग्न—अन्धकारमय था, आपके अनुग्रहसे यह पुनः जगत्के रूपमें प्रकट हुआ है। आप सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करनेवाले अविनाशी परमेश्वर हैं, आप ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं; जो आपका दर्शन पा जाते हैं, उन्हें कभी मोह नहीं होता। आप पुराण-पुरण हैं, परम देव हैं; देवताओंके भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं; जो लोग आपकी शरणमें जाते हैं, वे कभी मोहमें नहीं पड़ते। हृषीकेश ! आप आदि-अन्तसे रहित, विश्वविघाता और अविकारी देवता हैं; जो आपके भक्त हैं; वे बड़े-बड़े संकटोंसे पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, परसे भी पर हैं, आप परमेश्वरकी शरण लेनेवाले भक्तकी मुक्ति प्राप्त होती है। चारों दैत जिनका यश भान करते हैं, जो सभी वेदोंमें गाये जाते हैं, उन महात्मा श्रीकृष्णकी शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूँगा। पुह्योत्तम ! आप परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं; पशु-पक्षी तथा मनुष्योंके भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहें—जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आपही ईश्वर हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माधव ! आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं, सबके आत्मा हैं। आपका अभ्युदय हो। आप धनञ्जयके मित्र, हितु और रक्षक हैं; आपकी शरणमें जानेसे मनुष्यकी सुखपूर्वक उत्पत्ति होती है। भगवन् ! प्राचीन महर्षि मार्कण्डेय-जो आपके चरित्रोंको जाननेवाले हैं; उन्होंने कुछ दिन पहले आपके माहात्म्य और प्रभावका वर्णन किया था। अस्तित्व, देवत्व, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यासजीने भी आपकी महिमाका गायन किया है। आप तेजःस्वरूप, परब्रह्म, सत्य, महान् तप, कल्याणमय तथा जगत्के आदि कारण हैं। आपहीने इस स्थावर-जङ्गमरूप जगत्की सृष्टि की है। जगदीश्वर ! जब प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय यह आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरमें ही लीन हो जाता है। वेदोंके विद्वान् आपको धाता, अजग्मा, अव्यक्त, धृतात्मा, महात्मा, अनन्त तथा विश्वतोमुख' आदि नामोंसे

१. जिसके सब ओर मुख हो, उसे 'विश्वतोमुख' कहते हैं।

पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है, आप सबके आदि कारण और इस जगत्के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञानस्वरूप श्रीहरि और मुमुक्षुओंके आश्रयभूत भगवान् विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्त्वको देवता भी नहीं जानते। ऐसे सर्वगुणमम्पन्न आप परमात्मा-को हमने अपना सखा बनाया है।'

युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर भगवान् श्रांष्टृष्ण बोले—'धर्मराज ! आपको उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलतासे ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसारमें शस्त्रज्ञान, बाहुबल, धर्म, शीघ्रता तथा अमोघ युद्धिमें कहीं कोई भी अर्जुनके समान नहीं है। इसीसे आपके छोटे भाईने रणभूमिमें शत्रुसेनाका संहार करके सिन्धुराजका मस्तक काट डाला है।'

यह सुनकर युधिष्ठिरने अर्जुनको गले लगाया और उनके बदनपर हाथ फेरकर शात्रुघ्नी देते हुए कहा—'अर्जुन ! जिसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे, वह काम आज तुने कर दिखाया है। सौभाग्यका विषय है कि इस समय तुम्हारे सिरका भार उतर गया, जयद्रथको मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।' तदनन्तर, शूरवीर भीमसेन और सात्यकिने भी धर्मराजको प्रणाम किया, उनके साथ पञ्चालदेशीय राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरोंको हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्ठिरने उनका अभिनन्दन किया। वे बोले—'आज बड़े आनन्दकी यात्र है कि तुम दोनोंको मैं इस सैन्यरूपी सागरसे मुक्त देख रहा हूँ। तुम दोनों युद्धमें विजयी हुए। तुम्हारे मुकाबले-आकर द्रोणाचार्य और कृतघर्मा परास्त हो गये। अनेको प्रकारके शत्रुओंसे तुमने कर्णको हराया और राजा शल्यको भी मार भगाया। अब तुम्हें सद्गुणत देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुमलोग मेरी आज्ञाका पालन करते और मेरे प्रति गौरवके बन्धनमें बंधे रहते हो। संपादमें तुम्हारी कमी हार नहीं होती, तुम दोनों विद्वुत्स मेरे शत्रु-के अनुरूप हो। सौभाग्यसे ही आज तुम्हें जीने-जागते देख रहा हूँ।

भीमसेन और सात्यकिने ऐसा कहकर धर्मराजने उन्हें फिर गले लगाया और आनन्दके आँसू बहाने सगे। राजन् ! उस समय पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना आनन्दमग्न हो गयी, फिर उसने बड़े उत्साहके साथ पुरुषे मन लगाया।

दुर्योधन और द्रोणाचार्यकी अमर्षपूर्ण बातचीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! जयद्रथके मारे जानेपर आपका पुत्र दुर्योधन आँसू बहाने लगा, उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गयी; अब शत्रुओंपर विजय पानेका उसका सारा उत्साह जाता रहा। अर्जुन, भीमसेन और सात्यकिने कौरव-सेनाका बड़ा भारी संहार कर डाला है—यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया, आँखें भर आयीं। वह सोचने लगा—‘इस पृथ्वीपर अर्जुनके समान कोई योद्धा नहीं है। जब अर्जुनको क्रोध चढ़ आता है, उस समय उनके सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते। आजके युद्धमें उन्होंने हमारे सभी महारथियोंको हराकर सिन्धुराजका वध किया, किंतु कोई भी उन्हें रोक न सका। हाय ! हमारी इतनी बड़ी सेनाको पाण्डवोंने हर तरहसे नष्ट कर डाला। जिसके भरोसे हमने युद्धके लिये अस्त्र-शस्त्रोंकी तैयारी की, जिसके पराक्रमका आश्रय ले-संधिका प्रस्ताव करनेवाले श्रीकृष्णको तिनकेके समान समझा, उस कर्णको भी अर्जुनने युद्धमें परास्त कर दिया।’

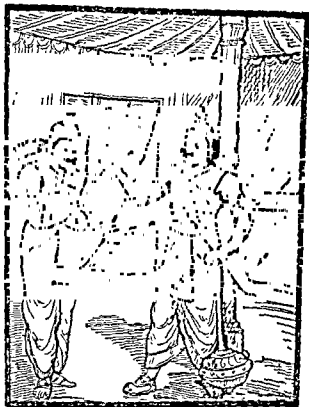
महाराज ! सारे जगत्का अपराध करनेवाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते-सोचते मन-ही-मन बहुत ध्याकुल हो गया तो आचार्य द्रोणका दर्शन करनेके लिये उनके पास गया और उनसे कौरवसेनाके महान् संहारका सारा समाचार सुनाया। उसने यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और कौरव आपत्तिके समुद्रमें डूब रहे हैं। फिर कहने लगा—‘आचार्य ! अर्जुनने हमारी सात अक्षौहिणी सेनाका नाश करके आपके शिष्य जयद्रथका भी वध कर डाला। ओह ! जिन्होंने हमें विजय दिलानेकी इच्छासे अपने प्राण त्यागकर यमलोककी राहली, उन उपकारी सुहृदोंका ऋण हम कैसे चुका सकेंगे ! जो भूपाल हमारे लिये इस भूमिको जीतना चाहते थे, वे स्वयं भूमण्डलका ऐश्वर्य त्याग कर भूमिपर सो रहे हैं। इस प्रकार स्वार्थके लिये मित्रोंका संहार करके अब मैं हजार बार अश्वमेध यज्ञ करूँ तो भी अपनेको पवित्र नहीं कर सकता। मैं आचार्यद्वय एवं पतित हूँ, अपने सगे-सम्बन्धियोंसे मैंने द्रोह किया है ! अहो ! राजाओंके समाजमें मेरे लिये पृथ्वी फट क्यों नहीं गयी, जिससे मैं उसीमें समा जाता। मेरे पितामह लोहबुहान होकर बाण-शय्यापर पड़े हैं; वे युद्धमें मारे गये, पर मैं उनकी रक्षा न कर सका। काम्बोजराज, अलम्बुव तथा अन्यान्य सुहृदोंको मरा देखकर भी अब जीवित रहनेसे मुझे क्या लाभ है ? शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य ! मैं अपने यज्ञ-यागादि तथा

कुआँ-वावली बनवाने आदि शुभकर्मोंकी, पराक्रमकी तथा पुत्रोंकी शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पाण्डवोंके साथ सम्पूर्ण पाञ्चाल राजाओंको मारकर ही शान्ति पाऊँगा, अथवा जो लोग मेरे लिये युद्ध करते-करते अर्जुनके हाथसे अपने प्राण खो चुके हैं, उनके ही लोकमें चला जाऊँगा। इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते। औरोंकी तो बात जाने दीजिये, स्वयं आप हमलोगोंकी उपेक्षा करते हैं। अर्जुन आपका प्यारा शिष्य है न, इसीलिये ऐसा हुआ है। इस समय तो मैं केवल कर्णको ही ऐसा देखता हूँ, जो सच्चे दिलसे मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मित्रको ठीक-ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्रके कामपर लगा देता है, उसका वह काम चौपट ही होता है। जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीषाह, शिवि और वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये। उनके बिना अब मुझे इस जीवनसे कोई लाभ नहीं है; अतः मैं भी वहाँ जाता हूँ, जहाँ वे पुरुषश्रेष्ठ पधारे हैं। आप तो केवल पाण्डवोंके आचार्य हैं, अब हमें जानेकी आज्ञा दीजिये।’

राजन् ! आपके पुत्रकी कही हुई बातें सुनकर आचार्य द्रोण मन-ही-मन बहुत दुखी हुए। वे थोड़ी देरतक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर अत्यन्त व्यथित होकर बोले—‘दुर्योधन ! तू क्यों इस प्रकार अपने वागवाणोंसे मुझे छेद रहा है। मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि अर्जुनको युद्धमें जीतना असम्भव है। जिन भौष्मपितामहको हमलोग त्रिभुवनका सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे गये तो औरोंसे क्या आशा रखें ? तूने जब जूआ खेलना आरम्भ किया था, उस समय विदुरने कहा था—‘बेटा दुर्योधन ! इस कौरव-सभामें शकुनि जो ये पास फेंक रहा है, इन्हें पासा न समझो; ये एक दिन तीखे बाण बन जायेंगे। वे ही पास अब अर्जुनके हाथसे बाण बनकर हमें मार रहे हैं। उस दिन विदुरकी बात तेरी समझमें नहीं आयी ! विदुरजी धीर हैं, महात्मा पुरुष हैं; उन्होंने तेरे कल्याणके लिये अच्छी बातें कही थीं, किंतु तूने विजयके उल्लासमें अनसुनी कर दीं। आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ है, वह उनके वचनोंके अनादरका ही फल है। जो मूर्ख अपने हितघी मित्रोंके हितकर वचनकी अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वह थोड़े ही समयमें सोचनीय दशाको प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, तूने एक

और बड़ा भारी अन्याय किया कि हमलोगोंके सामने द्रोपदीको समामें बुलाकर अपमानित किया। यह उच्च कुलमें उत्पन्न हुई है, सब प्रकारके धर्मोंका पालन करती है; वह इस अपमानके योग्य नहीं थी। गान्धारीनन्दन। उस पापका ही यह महान् फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता, तो परलोकमें तुमसे इससे भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता। पाण्डव मेरे पुत्रके समान हैं, वे सदा धर्मका आचरण करते रहते हैं; मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है, जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? दुर्मोधन। तू तो नहीं मर गया था; कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा—ये सब तो जीवित थे; फिर सिन्धुराजकी मृत्यु क्यों हुई? तुम सबने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया? राजा जयद्रथ विशेषतः मुझपर और तुझपर ही अपनी जीवन-रक्षाका भरोसा किये बैठा था; तो भी जब अर्जुनके हाथसे उसकी रक्षा न की जा सकी, तो मुझे अब अपने जीवनकी रक्षाका भी कोई ध्यान नहीं दिखायी देता। जहाँ बड़े-बड़े महारथियोंके बीच सिन्धुराज जयद्रथ और भूरिश्रवा मारे गये, वहाँ तू किसके बचनेकी आशा करता है? जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे उन भीष्मजीको जबसे मृत्युके मुखमें पड़ा देखा है, तबसे यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती। यह देखो, पाण्डवों और सूत्रजयोंकी सेनाएँ एक साथ मिलकर मुझपर चढ़ी आ रही हैं। दुर्मोधन! अब मे पाञ्चाल राजाओंकी मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूँगा। आज युद्धमें वही कर्म कहेगा, जिससे तेरा हित हो। मेरे पुत्र अश्वत्थामासे जाकर कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनकी रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकोंका संहार करे, उन्हें जीवित न छोड़े। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणोंमें स्थित रहे; धर्मप्रधान कर्मोंका ही बारंबार अनुष्ठान करे। ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखे। अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान कर्मों न करे; क्योंकि वे अग्निको लपटके समान तेजस्वी होते हैं। राजन्! अब मैं महासंग्रामके लिये शत्रुसेनामें प्रवेश करता हूँ। तुझमें शक्ति हो तो सेनाकी रक्षा करना; क्योंकि क्रोधमें भरे हुए औरव तथा सूत्रजयोंका आज रात्रिमें भी युद्ध होगा।" ऐसा कहकर आचार्य द्रोण पाण्डव तथा सूत्रजयोसे युद्ध करनेके लिये चल दिये।

आचार्यकी प्रेरणा पाकर दुर्मोधनने भी युद्ध करनेका ही निश्चय किया। उसने कर्णसे कहा—"देखो, धीकृष्णकी सहायतासे अर्जुनने द्रोणाचार्यका धूम्र भेदकर सब योद्धाओंके सामने ही सिन्धुराजका घट किया है। मेरी अधिकता सेना

अर्जुनके हाथों नष्ट हो गयी, अब थोड़ी-सी ही बची है। यदि इस युद्धमें आचार्य द्रोण अर्जुनको रोकनेको पूरी कोशिश करते, तो वे लाख प्रयत्न करनेपर भी उस युद्ध धूम्रको नहीं तोड़ सकते थे। किंतु वे तो द्रोणके परम प्रिय हैं, तभी तो आचार्यने जयद्रथको अमयदान देकर भी अर्जुनको धूम्रमें घुसनेका मार्ग दे दिया। यदि उन्होंने पहले ही सिन्धुराजको घर जानेकी आज्ञा दे दी होती, तो अवश्य ही मनुष्योंका इतना बड़ा संहार नहीं होने पाता। मित्र! जयद्रथ अपनी जीवनरक्षाके लिये घर जानेकी तयार था; किंतु मुझ अग्रगने ही द्रोणसे अमय पाकर उसे रोक लिया। आजके युद्धमें चित्रसेन आदि मेरे भाई भी हमलोगोंके वैचते-वैचते भीमसेनके हाथसे मारे गये।

कर्णने कहा—भाई! तुम आचार्यको निन्दा न करो; वे तो अपने बल, शक्ति और उत्साहके अनुसार प्राणोंकी भी परवाह न करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन द्रोणका उत्सङ्गन करके मेनामें घुस गये थे, इसलिये इतने उनका कोई बौध में नहीं देखता। मैंने भी उस रणाङ्गणमें तुम्हारे साथ रहकर बहुत प्रयत्न किया, तथापि सिन्धुराज मारा गया; इसलिये इसमें प्रारब्धको ही प्रधान समझो। मनुष्यको उद्योगशील होकर सदा निःशङ्काभावसे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये, सिद्धि तो दैवके ही अधीन है। हमलोगोंने कपट करके पाण्डवोंको छला, उन्हें मारने को विष दिया, साशतामर्षमें

जलाया, जूगमें हराया और राजनीतिका सहारा लेकर उन्हें वनमें भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल जो कुछ किया, उसे प्रारब्धने व्यर्थ कर दिया। फिर भी देवकी निरर्थक समझकर तुम प्रयत्नपूर्वक युद्ध ही करते रहो।

राजन् ! इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत-सी बातें कर रहे थे, इतनेहीमें रणभूमिमें उन्हें पाण्डवोंकी सेना दिखायी दी। फिर तौ आपके पुत्रोंका शत्रुओंके साथ घमासान युद्ध छिड़ गया।

युधिष्ठिरके द्वारा दुर्योधनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिविका वध तथा भीमके द्वारा कलिङ्ग, ध्रुव, जयरात, दुर्मद और दुष्कर्णका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! पाञ्चाल और कौरव वीरोंमें परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक-दूसरेकी वाण, तोमर और शक्तियोंसे बौधकर यमलोक भेजने लगे। थोड़ी ही देरमें युद्धका रूप बड़ा भयंकर हो गया, रक्तकी नदी बह चली। उस समय आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधनके तीखे बाणोंकी मार खाकर पाञ्चाल वीर इधर-उधर भागने लगे। उसके सायकोंसे पाण्डित हो पाण्डवसैनिक धराशायी होने लगे। उस समय आपके पुत्रने जैसा पराक्रम किया, वैसा कौरव-पक्षके किसी भी दूसरे चीरने नहीं किया। दुर्योधनके द्वारा पाण्डवसेनाको नष्ट होते देख पाञ्चाल वीर भीमसेनको आगे करके उसपर टूट पड़े। उसने भीमसेनको दस, नकुल-सहदेवको तीन-तीन, विराट और द्रुपदको छः-छः, शिखण्डीको सौ, धृष्टद्युम्नको सत्तर, युधिष्ठिरको सात और केकय तथा चेदि देशके योद्धाओंको अनेकों तीखे बाणोंसे बौध डाला। फिर, सात्यकिको पाँच, द्रौपदीके पुत्रोंको तीन-तीन और घटोत्कचको बहुत-से बाणोंद्वारा बौधकर मिहनाद किया। इसके अलावे भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियोंको काट गिराया। तब पाण्डवोंकी सेना रणभूमिसे भागने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर क्रोधमें भरकर आपके पुत्रको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर बढ़े। दुर्योधनने तीन बाणोंसे धर्मराजके सारथिको घायल करके एक बाणसे उनके धनुषको काट दिया। तब युधिष्ठिरने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर दो भल्लोंसे दुर्योधनके भी धनुषके तीन टुकड़े कर दिये। फिर दस तीखे सायकोंसे उसे बौध डाला। युधिष्ठिरके छोड़े हुए बाण दुर्योधनके मर्मस्थानोंको छेदकर पृथ्वीमें समा गये। तदनन्तर धर्मराजने दुर्योधनपर एक और भयंकर बाण चलाया; उसकी चोटसे दुर्योधनको मूर्च्छा आ गयी और वह रथकी बैठकपर लुढ़क गया। थोड़ी देरमें जय होश हुआ तो उसने पुनः सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया। इतनेमें विजयाभिलाषी पाञ्चाल वीर तुरंत दुर्योधनके पास आ पहुँचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोणने दुर्योधनकी रक्षाके लिये बीचमेंही रोक लिया। फिर

तौ आपकी और शत्रुओंकी सेनाओंमें महान् संग्राम होने लगा।

उस समय अर्जुन, सात्यकि, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सेनासहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकय, मत्स्य, शाल्व तथा राजा द्रुपदने भी द्रोणाचार्यपर धावा किया। द्रौपदीके पाँचों पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ ले उन्हींकी ओर बढ़े। प्रहार करनेमें कुशल छः हजार पाञ्चालों तथा प्रभद्रकोंने भी शिखण्डीको आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोणकी ओर लौट पड़े। जिस समय वे शूरवीर युद्धके लिये पहुँचे, भयंकर रात आरम्भ हो गयी थी। उस समय द्रोणाचार्य और सृञ्जयोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा। सारे संसारमें अन्धकार छा जानेके कारण कहीं कुछ दिखायी नहीं देता था। अपने-परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदोषकालमें सब लोग उन्मत्तसे हो रहे थे। रणभूमिकी धूल रक्तकी धारामें सनकर बैठ गयी थी। रात्रिकालके उस घोर युद्धमें पाण्डव और मृञ्जय क्रोधमें भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोणपर टूट पड़े; किंतु आचार्यके सामने जो-जो प्रधान महारथी आये, उनमेंसे कुछको तौ उन्होंने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार भगाया। द्रोणने अकेले ही हजारों हाथी, दस हजार रथ, लाखों पैदल और अरबों घोड़सवार काट डाले। धृष्टद्युम्नके पुत्रों तथा केकयोंकी भी शीघ्रगामी सायकोंसे घायल कर प्रेतलोक पहुँचा दिया।

इस प्रकार द्रोणाचार्यकी शत्रु-सेनाका संहार करते देख प्रतापी राजा शिवि अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए उनके मुकाबलेमें आ डटे। पाण्डव-सेनाके महारथीको आते देख द्रोणने दस बाण मारकर उन्हें घायल किया; राजा शिविने भी तुरंत बदला लिया, उन्हींने तीस बाणोंसे द्रोणको घायल करके एक भल्लसे उनके सारथिको भी मार गिराया। तब द्रोणने उनके घोड़ों और सारथिको मार डाला तथा शिविके मुकुटमण्डित सिरको भी धड़से अलग कर दिया। इतनेहीमें दुर्योधनने द्रोणके लिये

तुरंत द्रुपदा सारथि भेजा । उसने आकर जब घोड़ोंको बागडोर हाथमें ली, तो द्रोणने पुनः शत्रुओंपर धावा किया ।

इधर कलिङ्गराजका पुत्र अपनी सेनाके साथ भीमसेनपर दूट पड़ा । भीमसेनने पहले उसके पिता कलिङ्गराजको मार डाला था, इससे उनके ऊपर उस राजकुमारका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था । उसने भीमको पहले पाँच बाणोंसे घायल करके फिर सात बाणोंसे बाँध डाला । इसके बाद उनके सारथि त्रियोकको भी तीन बाण मारकर एक बाणसे उनके रथकी ध्वजा काट डाली । तब तो भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही, वे अपने रथसे कूदकर उसीके रथपर चढ़ गये और उस क्रोधमें भरे हुए कलिङ्गवीरको बड़े जोरसे मुक्का मारा । पाण्डुनन्दन भीम अत्यन्त बली थे, उनके मुक्केकी चोटसे उसकी हड्डी-हड्डी छितरा गयी । उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयोंसे नहीं सह्यी गयी, उन्होंने जहरीले साँपकी तरह तीखे बाणोंसे भीमसेनको बाँधना आरम्भ किया । तब भीमसेन उसके रथको छोड़कर ध्रुवके रथपर चढ़ गये । ध्रुव भी निरन्तर उनकी ओर बाण चला रहा था; महाबली भीमने उसको भी मुक्केसे मार डाला । फिर वे जपरातके रथपर चढ़े और सिंहनाद करके उसे बायें हाथसे एक चाँटा लगाया । इस प्रकार कर्णके सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला । तब कर्णने भीमसेनपर एक सुवर्णमयी शक्तिका प्रहार किया, किंतु भीमने हँसते-हँसते उसे हाथमें पकड़ लिया और फिर उसीको कर्णपर दे मारा । कर्णकी ओर आती

हुई उस शक्ति को शकुनिने बाणसे काट गिराया । इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीमने युद्धमें यह महान् पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथपर आरूढ़ हो अपनी सेनापर धावा किया । क्रोधमें भरे हुए यमराजकी भ्राति भीमको आते देख आपके पुत्रोंके बाण मारकर आगे बढ़नेमें रोक दिया और बाणवर्षामें उन्हें आच्छादित कर दिया । यह देख भीमने अपने बाणोंसे दुर्मंदके सारथि और घोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया । दुर्मंद दुष्कर्णने रथपर जा चढ़ा । अब एक ही रथपर बैठे हुए दोनों भाइयोंने भीमपर धावा किया और उन्हें तीखे बाणोंसे बाँधने लगे । तब भीमसेनने कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाह्लीकके देखते-देखते दुर्मंद और दुष्कर्णके रथको त्रासते मारकर पृथ्वीमें धँसा दिया । फिर आपके उन दोनों पुत्रोंकी मुक्केने मार-भारकर कचूमर निकाल डाला और बड़े जोरसे गर्जना की । उस समय कौरव-सेनामें हाहाकार मच गया । भीमकी ओर देखकर राजाजनांग कहते थे—'ये भीम नहीं, भीमके रूपमें साक्षात् भगवान् रुद्र हैं, जो कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं ।' महाराज ! यों कहकर सब राजा भागने लगे । सबके हीश उड़ गये थे, सभी अपनी सवारियोंको तेजीसे भगाये लिये जाते थे । उस समय दी आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे, सब अकेले ही भाग रहे थे ।

इस तरह उस प्रदोषकालमें भीमने कौरव-सेनाका भलो-भ्राति संहार किया । इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, केकय और राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रतप्रता हुई । वे भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे ।

आचार्य द्रोणका आक्रमण, घटोत्कच और अश्वत्थामाका घोर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—सात्यकिके प्रति राजा सोमदत्तका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था; इसका कारण यह था कि उसने उनके पुत्र मूर्तिश्रवाको, जबकि वह अनशन व्रत धारण करके बँठा हुआ था, मार डाला था । सोमदत्तने नौ बाण मारकर सात्यकिको बाँध डाला । फिर सात्यकिने भी उन्हें नौ बाणोंसे घायल किया । सात्यकि बलवान् था और उसका धनुष भी लूब मजबूत था; अतः उसकी मारते सोमदत्त घेतरह घायल हो गये और रथकी बँठकमें मूर्च्छित होकर गिर पड़े । यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया । तब सात्यकिका वध करनेको इच्छासे आचार्य द्रोण उसकी ओर मण्डे । उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि यौर सात्यकिको रसाके लिये उसे घेरकर खड़े हो गये । तदनन्तर, द्रोणका

बाणोंसे आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिरको भी वृष घायल किया । फिर सात्यकिको दस, घृष्टघृष्णको बीस, भीमसेनको नौ, नकुलको पाँच, सहदेवको आठ, शिपण्डोको सौ, द्रौपदीके प्रत्येक पुत्रको पाँच, विराटको आठ, द्रुपदको दस, युधामन्युको तीन और उत्तमोजाको छः बाण मारकर बाँध दिया । इसके बाद अन्य घोड़ाओंको भी घायल करके वे युधिष्ठिरकी ओर बढ़े । उनके बाणोंकी चोटमें आर्तनाद करते हुए पाण्डवसैनिक सब दिशाओंमें भागने लगे । जो-जो वीर आचार्यके सामने आ जाता, उसका मस्तक काटकर उनके बाण पृथ्वीमें समा जाते थे । इस प्रकार द्रोणके बाणोंसे आहत हुई पाण्डव-सेना अर्जुनके देखते-देखते मयभीन होकर भाग चली ।

यह देखकर अर्जुनने धीरुष्णने कहा—'गोविन्द ! अब'

श्राप आचार्यके रथकी ओर चलिधे ।' तब भगवान्‌ने घोड़ों-
की द्रोणके रथकी ओर हाँका । भीमसेनने भी अपने मारथि
विशोकको आज्ञा दी कि 'सुके द्रोणके रथके पास ले चलो ।'
उनकी आज्ञा पाकर विशोकने भी अर्जुनके पीछे अपना रथ
बढ़ाया । उन दोनों भाइयोंको तैयार होकर द्रोण-सेनाकी
ओर आते देख पाञ्चाल, गृञ्जय, सत्य, चदि, काश्यप, कौशल
और कश्यप महारथियोंने उनका साथ दिया । महाराज ।
तदनन्तर वहाँ रांगटे खड़े कर देनेवाला घोर संग्राम छिड़
गया । अर्जुन और भीमने अपने साथ रथियोंके भारी समूह-
को लेकर श्रापकी सेनाके दक्षिण ओर उत्तर भागमें घेरा
दान दिया । उन दोनों घोरोंको वहाँ उपस्थित देव सात्विक
और धृष्टद्युम्न भी आ गये । भूरिशवाके चरसे अश्वत्थामा
बहुत क्रिड़ा हुआ था, उसने सात्विकको आते देख उसे मार
दानेका निश्चय करके उसपर धावा किया । वह देख
भीमसेनके पुत्र घटोत्कचने क्रोधमें भरकर अपने गज्जूको रोका ।
घटोत्कचका रथ लोहेका बना हुआ था, उसमें आठ पहिये
थे; वह बहुत बड़ा और भयंकर था, उसीमें बँटकर वह
अश्वत्थामाकी ओर चला । एक अश्वीहिणी राक्षसी सेना उसे
चारों ओरसे घेरे हुए थी । किसीके हाथमें त्रिशूल था तो
किसीके हाथमें मुगदर; कोई पत्थरकी चट्टान हाथमें लिये
था और कोई वृक्ष । घटोत्कच प्रलयकालके दण्डधारी
यमराजकी भाँति जान पड़ता था । उसके हाथमें उठाये हुए
महान्‌ धनुषको देखकर राजाजीग भयसे व्याकुल हो उठे थे ।
वह भीमकाय राक्षस पर्यंतके समान ऊँचा था, बड़ी-बड़ी
दाढ़ीके कारण उसका मुख विकराल तथा भयंकर दिव्यायी
पड़ता था । कान लूँटेके समान, डोढ़ी बहुत बड़ी, बाल ऊपरकी
ओर उठे हुए, आँखें मघायनी, मुँहपर चमक, पेट धँसा हुआ—
यही उसकी वृत्तिवा थी । गलेका छेव ऐसा था, मानो कोई
बहुत बड़ा गड़ा हो । सिरके बाल मुकुटसे बंधे हुए थे । वह
मुँह बाकर खड़े हुए, यमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोंको
त्रास पहुँचा रहा था, शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे ।
राक्षसराज घटोत्कचको हाथमें धनुष लिये आते देख नुर्याधन-
की सेनामें हलचल मच गयी, सब-के-सब भयसे व्याकुल हो
उठे । उस राक्षसके सिंहनादसे अत्यन्त भयभीत हो हाथी
मूत्रत्याग करने लगे । मनुष्योंको व्यथा होने लगी । फिर तो
वहाँ चारों ओरसे पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी । रात्रि
होनेसे उस समय राक्षसोंका बल बहुत बढ़ा हुआ था । उनके
चलाये हुए लोहेके चक्र, मृगुण्डी, प्रास, तोमर, शूल, सातधनी
और पट्टिम आदि अस्त्र-शस्त्र वहाँ बरस रहे थे; बड़ा ही
भयंकर संग्राम छिड़ा था । उसे देखकर कौरव-पक्षके राजाधों,
श्रापके पुत्रों तथा कर्णको भी बहुत फाट हुआ और वे सब

दिशाशोंकी ओर भागने लगे । उस समय एकमात्र अभिमानी
घोर अश्वत्थामा ही विचलित न होकर अपनी जगहपर टटा
रहा । उसने घटोत्कचकी रची हुई माया अपने बाणोंसे
नाष्ट कर दी ।

मायाका नाश होनेपर घटोत्कचके क्रोधकी सीमा न
रही, उसने भयंकर बाणोंका प्रहार किया । वे सभी बाण
अश्वत्थामाके शरीरमें घुस गये । तब अश्वत्थामाने भी क्रोधमें
भरकर घटोत्कचको दस बाणोंसे वीध्र डाला । इससे उसके
मर्मस्थानोंमें बड़ी चोट पहुँची । अत्यन्त पीड़ित होकर उसने
लाख अरोंवाला एक चक्र हाथमें लिया, जिसके किनारेकी
ओर छूरे लगे हुए थे; वह चक्र अश्वत्थामाको लक्ष्य करके
उसने चलाया, परंतु अश्वत्थामाने बाण मारकर चक्रके
टुकड़े-टुकड़े कर दिये । वह व्यर्थ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ।
वह देख घटोत्कचने अपने बाणोंकी वर्षासे अश्वत्थामाको
आच्छादित कर दिया । इतनेहीमें घटोत्कचका पुत्र
अञ्जनपर्वी वहाँ आ पहुँचा । उसने अश्वत्थामाको ऐसे रोक
लिया, जैसे आँधीके वेगको पर्यंत रोक देता है । तब
अश्वत्थामाने एक बाणसे अञ्जनपर्वीकी ध्वजा, दोसे रथ-
के दोनों मारथि, तीनसे त्रिवेणुक, एकसे धनुष और चारसे
चारों घोड़े मार गिराये । रथहीन हो जानेपर उसने तलवार
उठायी, किंतु द्रोणकुमारने तीखे तीरसे उसके भी दो टुकड़े
कर दिये । तब अञ्जनपर्वीने गदा घुमाकर चलायी, किंतु
द्रोणकुमारने उसे भी बाणोंसे मारकर गिरा दिया । फिर
तो वह प्रलयकालीन मेघके समान गर्जना करता हुआ कूद-
कर आकाशमें चला गया और वहाँसे वृक्षोंकी वर्षा करने
लगा । वह देख अश्वत्थामा उस मायावीकी बाणोंसे वीधने
लगा । तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथपर जा
बँठा । इसी समय अश्वत्थामाने अञ्जनपर्वीको मार डाला ।

अपने महाबली पुत्रको अश्वत्थामाके हाथसे मारा गया
देख घटोत्कच क्रोधसे जल उठा और अश्वत्थामाके पास
जाकर बोला—'द्रोणकुमार ! मैं उन पाण्डवोंका पुत्र हूँ,
जो युद्धमें कभी पीछे पैर नहीं हटाते । राक्षसोंका राजा हूँ
और राक्षसके समान मेरा बल है । तू इस रणाङ्गणमें खड़ा
तो रह, जीते-जी नहीं जाने पायेगा । आज मैं तेरा युद्ध
करनेका हौसला मिटा दूँगा ।' ऐसा कहकर क्रोधसे लाल-
लाल थाँपे किये वह महाबली राक्षस अश्वत्थामाकी ओर
झपटा और उसपर रथके धुरेके सदृश बाणोंकी वर्षा करने
लगा । किंतु घटोत्कचके बाण अभी निकट आने भी नहीं
पाते थे कि अश्वत्थामा उन्हें काट गिराता था । इस प्रकार
अन्तरिक्षमें मानों बाणोंका एक दूसरा ही संग्राम चल रहा
था । जब दोनों ओरके बाण टकराते तो उनसे चिनगारियाँ

उत्ते सगतीं, जो उस प्रदीपकालमें आकाशके बीच जुगनुओ-
ते भाति जान पड़ती थीं ।

रणामिमानी अश्वत्थामाके द्वारा अपनी माया नष्ट
ई देव घटोत्कच पुनः आकाशमें छिप गया और दूसरी
माया रचने लगा । वह एक ऊँचा पर्वत बन गया; उसके
तनेकों शिखर थे, जो वृक्षोंसे भरे हुए थे । जैसे पर्वतोंसे झरने
पड़ते हैं, उसी प्रकार उस पर्वतसे भी शूल, प्राप्त, तलवार
और मूसल आदिके खेत बहने लगे । यह सब देखकर भी
अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ । उसने हँसते-हँसते उस
व्यंतपर वज्रास्त्रका प्रहार किया । उसका स्पर्श होते ही
ह गिरिराज सहसा विलीन हो गया । इसके बाद उसने
द्वन्द्वधनुषसहित काला मेघ बनकर पत्थरोंकी वर्षासे द्रोण-
युद्धको ढक दिया । अश्वत्थामा अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ था,
उसने अपने धनुषपर वायुध्यास्त्रका संधान किया और उससे
उस काली घटाको छिन्न-भिन्न कर दिया । फिर उसने
बाणोंकी वर्षासे सम्पूर्ण विशाखोंको आच्छादित करके
पाण्डवोंके एक लाख रथियोंका सफाया कर डाला ।

तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने अश्वत्थामाकी
छातीमें दस बाण मारे । उनसे आहत होकर अश्वत्थामा
काँप उठा । इतनेहीमें घटोत्कचने आञ्जलि नामक बाण
मारकर उसके धनुषको भी काट डाला । तब अश्वत्थामाने
दूसरा मजबूत धनुष हाथमें लिया और घटोत्कचपर तीखे
बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । अब तो घटोत्कचके क्रोधकी
सीमा नहीं रही, उसने भयंकर क्रम करनेवाले राक्षसोंकी
सेनाकी आज्ञा दी कि 'बोरो ! इस द्रोणके बेटेको मार
डालो ।' आज्ञा पाते ही वे भयंकर राक्षस आँलें लाल-लाल
किये, मूँह बाये अनेकों अस्त्र लेकर अश्वत्थामाको मारनेके
लिये दौड़े । वे अश्वत्थामाके मस्तकपर शक्ति, शतघ्नी,
परिध, वज्र, शूल, पट्टिश, तलवार, गदा, मिन्दिपाल, मूसल,
करसा, प्राप्त, तोमर, कणप, कम्पन और मुगदर आदि घोर
शस्त्राशक अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ।

द्रोणयुद्धके मस्तकपर शस्त्रोंकी चौधार होती देख
आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परंतु वह स्वयं तनिक भी
विचलित नहीं हुआ । वज्रके समान तीखे सायकोंसे उस
घोर शस्त्र-वर्षाका विध्वंस करता रहा । फिर उसने अपने
तोषण बाणोंको दिव्य-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके राक्षसोंकी
सेनाका संहार आरम्भ किया । उसके बाणोंसे घायल होकर
राक्षसोंका समुदाय ध्माकुल हो उठा । अश्वत्थामाकी मार
पड़नेसे वे सबके-सब क्रोधमें भरकर उसके ऊपर टूट पड़े ।
उस समय अश्वत्थामाने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया, जो
दूसरोंके किये नहीं हो सकता था । उसने राक्षसराज

घटोत्कचके देघते-देघते अपने प्रज्वलित बाणोंसे उसकी सेना-
को नष्टसात् कर दिया । तब क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने
दाँतोंसे अपना आँठ चबाकर ताली बनायी और विह्वान-
करके आठघंटियोंवाली एक भयानक अग्नि अश्वत्थामाके
ऊपर छोड़ी । किंतु उसने कूदकर वह अग्नि हाथमें
पकड़ ली और पुनः उसे घटोत्कचपर ही चला दी ।
घटोत्कच कूदकर रथसे अलग हो गया और वह भयंकर
अग्नि उसके घोड़े, सारथि, ध्वजा तथा रथको नष्ट करके
पृथ्वीमें समा गयी ।

अश्वत्थामाका वह पराक्रम देख सब योद्धा उसकी
प्रशंसा करने लगे । अपना रथ नष्ट हो जानेसे घटोत्कच
धृष्टद्युम्नके रथपर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथ-
में ले अश्वत्थामाकी छातीपर तीखे बाणोंसे प्रहार करने
लगा । इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी निर्माक होकर द्रोणयुद्धके
हृदयमें तीखे बाणोंसे चोट पहुँचाने लगा । इधरसे अश्वत्थामा
भी उनपर हज़ारों बाणोंकी वर्षा करने लगा और ये
दोनों अपने अस्त्रोंसे उसके बाणोंको काटने लगे । इन
प्रकार उनमें बढ़ी तेज़ीके साथ अत्यन्त भयानक युद्ध दिहा
हुआ था । उस समय अश्वत्थामाने वहाँ अत्यन्त अद्भुत
पराक्रम प्रकट किया, जो दूसरोंके लिये सर्वथा असम्भव
था । उसके पलक मारते ही घोड़े, सारथि, रथ और
हाथियोंसहित राक्षसोंकी एक अक्षीहिणी सेनाका सफाया

कर डाला । भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और श्रीकृष्ण भी देखते ही रह गये । उसके वाणोंकी चोट खाकर हाथी शृङ्गहीन पर्वतके समान पृथ्वीपर भहरा पड़ते थे । उसने अपने नाराचोंसे पाण्डवोंको वींघकर द्रुपदकुमार सुरथको मार डाला । फिर द्रुपदके छोटे भाई शत्रुञ्जयका काम तमाम किया । इसके बाद बलानीक, जयानीक और जयाश्वके प्राण लिये; फिर श्रुताह्वयको यमलोक भेज दिया । तदनन्तर तीन वाणोंसे हेममाली, पृषध और चन्द्रसेनका वध किया । तत्पश्चात् कुन्तिभोजके दस पुत्रोंको भी दस वाणोंसे यमलोकका अतिथि बनाया । इसके बाद उसने यमदण्डके समान घोर वाण

धनुषपर चढ़ाया और घटोत्कचकी छातीमें प्रहार किया । वह महान् वाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें समा गया, घटोत्कच मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़ा । उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टद्युम्न अश्वत्थामाके पाससे अपना रथ दूर हटा ले गया । युधिष्ठिरकी सेनाके राजालोभ भाग चले । वीरवर अश्वत्थामा पाण्डव-सेनाको परास्त कर सिंहके समान गर्जना करने लगा । उस समय अन्य सब लोगोंने तथा आपके पुत्रोंने भी द्रोणकुमारका विशेष सम्मान किया । सिद्ध, गन्धर्व, पिशाच, नाग, सुपर्ण, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवतालोग भी अश्वत्थामाकी प्रशंसा करने लगे ।

वाह्लीक और धृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा कृपमें विवाद और अश्वत्थामाका कोप

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! अश्वत्थामाने राजा कुन्तिभोजके दस पुत्रों तथा हजारों राक्षसोंका संहार कर दिया—यह देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकिने पुनः युद्धमें ही मन लगाया । संग्राममें सात्यकिपर दृष्टि पड़ते ही सोमदत्त पुनः आगववृला हो गये । उन्होंने बड़ी भारी वाणवर्षाकरके सात्यकिको आच्छादित कर दिया । फिर दोनों पक्षोंमें बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा । सोमदत्तको निकट आया देख सात्यकिकी रक्षाके लिये भीमसेनने उन्हें दस वाण मारकर घायल कर दिया । सोमदत्तने भी उन्हें सी वाणोंसे वींघ डाला । यह देख सात्यकि क्रोधमें भर गया और वज्रके समान तीक्ष्ण दस वाणोंसे सोमदत्तको घायल किया । तदनन्तर भीमसेनने सात्यकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तकपर एक भयंकर परिघका प्रहार किया, साथ ही सात्यकिने भी अग्निके समान तेजस्वी वाण उनकी छातीपर मारा । परिघ और वाण दोनों एक ही साथ सोमदत्तको लगे, इससे वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े ।

पुत्रके मूर्च्छित होनेपर वाह्लीकने धावा किया, वे वर्षाकालीन मेघके समान वाणोंकी वर्षा करने लगे । भीमने पुनः सात्यकिका पक्ष ग्रहण किया और नौ वाणोंसे वाह्लीकको वींघ डाला । तब प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भीमकी छातीमें शक्तिका प्रहार किया । उसकी चोटसे भीमसेन कांप उठे और बेहोश हो गये । फिर थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर गण्डुनन्दन भीमने उनपर गदा छोड़ी । उसके आघातसे वाह्लीकका सिर धड़से अलग हो गया । वे वज्रसे आहत पर्वतकी भांति पृथ्वीपर गिर पड़े ।

वाह्लीकके मारे जानेपर आपके नागदत्त, वृद्धरथ, महावाहु, अयोभुज, वृद्ध, सुहस्त, विरज, प्रमाथी, उग्र और अनुयायी—ये दस पुत्र अपने वाणोंसे भीमसेनको पीड़ित करने लगे । उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोधसे जल उठे और एक-एकके मर्मस्थानमें वाण मारने लगे । उनकी करारी चोटसे आपके पुत्रोंके प्राण-पखेरू उड़ गये और वे तेजहीन होकर रथोंसे पृथ्वीपर गिर पड़े । इसके बाद वीरवर भीमने आपके सालोंके सात महारथियोंको मार डाला और नाराचोंसे महारथी शतचन्द्रको भी मौतके घाट उतारा । उन्हें मारा गया देख शकुनिके भाई गवाक्ष, शरभ, चिन्नु, सुभग और मानुदत्त—ये पाँच महारथी दीड़े आपे और भीमसेनपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । उनसे पीड़ित होकर भीमसेनने पाँच वाण चलाये और उन पाँचोंको मार डाला । उन वीरोंको मृत्युके मुखमें पड़ा देख कौरवपक्षके राजा विचलित हो गये । इधर युधिष्ठिरने भी आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया । उन्होंने कुपित होकर अम्ब्रण्ठ, मालव, त्रिगतं और शिविदेशके योद्धाओंको यमलोक भेज दिया । इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिरने अश्वत्था, शूरसेन, बाह्लीक तथा वसाति वीरोंका भी वध करके इस पृथ्वीको खूनकी धारासे पङ्किल बना दिया । उन्होंने अपने वाणोंसे मद्रदेशीय योद्धाओंको भी प्रेतलोकका अतिथि बनाया ।

तब आपके पुत्रने आचार्य द्रोणकी युधिष्ठिरकी ओर प्रेरित किया । आचार्यने अत्यन्त क्रोधमें भरकर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया, किन्तु धर्मराजने उसे बँसे ही दिव्य अस्त्रसे काट दिया । तब तो द्रोणके कोपकी सीमा न रही । उन्होंने

युधिष्ठिरपर चारुण, घाम्भ्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सावित्र आदि अस्त्रोंका प्रयोग किया; किंतु वे इससे तनिक भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भी दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग कर उन सभी अस्त्रोंको निष्फल कर दिया। तब द्रोणने ऐन्द्र और प्राजापत्य अस्त्रोंको प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिरने माहेन्द्र-अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रोंका नाश कर दिया।

इस प्रकार जब द्रोणाचार्यके अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे, तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिरका वध करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा गया था। ब्रह्मास्त्रके भयसे सम्पूर्ण प्राणी परा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट हुआ देख युधिष्ठिरने ब्रह्मास्त्रसे ही उसे शांत कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराजको छोड़कर शोधसे लाल आँखें किये चले गये और वायव्यास्त्रसे द्रुपदकी सेनाका संहार करने लगे। उनके भयसे पञ्चालदेशीय घोर भाग चले। इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियोंकी बड़ी भारी सेना लेकर द्रोणके पास आये। अर्जुनने दक्षिणकी ओरसे और भीमने उत्तरकी ओरसे द्रोणकी सेनापर घेरा डाल दिया; फिर वे दोनों भाई उनपर घाणोंकी बौछार करने लगे। फिर तो वहाँ कैकय, मृच्छजय, पाञ्चाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहुँचे। अर्जुनने कौरव-सेनाका संहार आरम्भ किया। एक तो घोर अन्धकारमें कुछ सूझता नहीं था, दूसरे सबको नाँव सता रही थी; इसलिये आपकी बाहिनीका बेतरह विध्वंस होने लगा। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्रने पाण्डव योद्धाओंको रोकनेकी बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल न हो सके।

तब दुर्योधनने कर्णसे कहा—'मित्र ! अब तुम्हीं इस युद्धमें समस्त महारथी योद्धाओंकी रक्षा करो। ये पाञ्चाल, कैकय, मत्स्य और पाण्डव महारथियोंसे घिर गये हैं।' कर्ण बोला—'भारत ! धर्म धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्धमें यदि इन्द्र भी रक्षा करनेके लिये आयेंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुनको मार डालूँगा। अकेला ही मैं पाण्डवों और पाञ्चालोंका नाश करूँगा। पाण्डवोंमें सबसे अधिक बलवान् हूँ अर्जुन; अतः उनपर ही भाग इन्द्रकी दी हुई शक्तिका प्रहार करूँगा। उनके मारे जानेपर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जायेंगे अथवा वनमें भाग जायेंगे। कुरुराज ! मैं जबतक जी रहा हूँ, तुम तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पाञ्चाल, कैकय तथा वृष्णिवंशियोंसहित सम्पूर्ण पाण्डवोंको अकेले भीत लूँगा और अपने घाणोंसे उनकी घञ्जियाँ उड़ाकर यह सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूँगा।'

जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कृपाचार्य हँसकर बोले—'ध्रुव ! ध्रुव ! कर्ण ! तुम यज्ञे यहाडुर हो ! यदि बात बनानेमें ही काम हो जाय, तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनाय हो गये। तुम इनके पाम बहुत बढ़-बडकर बातें किया करते हो; किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राममें पाण्डवोंसे तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार ही पायी है। कर्ण ! याद है कि नहीं ? जब गन्धर्व दुर्योधनको पकड़कर लिये जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराटनगरमें भी सम्पूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे, वहाँ अर्जुनने अकेले ही सबको हराया था। तुम भी अपने भाइयोंके साथ परास्त हुए थे। अकेले अर्जुनका सामना करनेको तो तुममें शक्ति ही नहीं है, फिर श्रीकृष्णसहित सम्पूर्ण पाण्डवोंको जीतनेका साहस कैसे करते हो ? भाई ! चुपचाप युद्ध करो, तुम डींग बहुत हँकते हो। बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाय—यही सत्पुरुषोंका व्रत है। जबतक अर्जुनके घाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तभीतक गरज रहे हो; जब उनके घाणोंसे घायल होओगे तो सारी गर्जना भूल जायगी। क्षत्रिय यादु-बलमें शूर होते हैं; ब्राह्मण याणियोंमें शूर होते हैं; अर्जुन धनुष चलानेमें शूर हैं, किंतु कर्ण तो मनपूर्वक बांधनेमें ही शूर है। जिन्होंने अपने पराक्रमसे भगवान् शंकरको संतुष्ट किया है उन अर्जुनको भला, कौन मार सकता है ?'

कृपाचार्यकी यह बात सुनकर कर्णने दृष्ट होकर कहा—'वर्षाकालके मेघके समान शूरवीर सदा ही गर्जना करते रहते हैं और पृथ्वीमें बोये हुए बीजकी भाँति ये शीघ्र ही फल भी देते हैं। नाबाजी ! यदि मैं भरजता हूँ तो आपका क्या नुकसान होता है ? देखियेगा मेरी गर्जनाका फल, जब कि मैं कृष्ण और सात्यकिके साथ सम्पूर्ण पाण्डवोंका वध करके पृथ्वीका अकण्ठक राज्य दुर्योधनको दे डालूँगा।'

कृपाचार्य बोले—सूतगुप्त ! मुझे तुम्हारे इस गनसूये बांधने और प्रलाप करनेपर विरवास नहीं है। तुम तो श्रीकृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिरको सदा ही कोसते रहते हो। परंतु विजय उसी पक्षकी निश्चित है, जहाँ युद्ध-कुशल श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं। यदि देवता, गन्धर्व, वक्ष, मनुष्य, स्रप और राक्षस भी कवच धारण करके युद्ध करने आवें तो उन दोनोंको नहीं जीत सकते। धर्मगुप्त युधिष्ठिर ब्राह्मणभक्त, सात्यकवादी, जितेन्द्रिय, गुरु और देवताओंका सम्मान करनेवाले, सदा धर्मपरायण, अस्त्र-विद्यामें विशेष कुशल, धर्मवान् और कृतज्ञ हैं। इनके

भाई भी बलवान् हैं और अस्त्रविद्यामें परिश्रम किये हुए हैं। वे सभी बुद्धिमान्, धर्मात्मा और यशस्वी हैं तथा उनके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखनेवाले हैं। अतः पाण्डवोंका कभी नाश नहीं हो सकता। भीमसेन तथा अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र-बलसे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत और नागगणोंसे युक्त सम्पूर्ण जगत्का विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोषभरी दृष्टिसे देखें तो इस भूमण्डलको भस्म कर सकते हैं। जिनके बलकी कोई सीमा नहीं है वे भगवान् श्रीकृष्ण भी जिनके लिये कवच धारण करके तैयार हैं, उन शत्रुओंको जीतनेका साहस तुम कैसे कर रहे हो ?

यह सुनकर कर्णने हँसकर कहा—बाबा ! तुमने पाण्डवोंके विषयमें जो कुछ कहा है, वह सब सच है। इतने ही नहीं, और भी बहुत-से गुण पाण्डवोंमें हैं। यह भी ठीक है कि उन्हें इन्द्र आदि देवता, वंश्य, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उनपर विजय पाऊँगा। मुझे इन्द्रने एक अमोघ शक्ति दे रखी है, उसके द्वारा मैं युद्धमें अर्जुनको मार डालूँगा। उनके शरीरपर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वीका राज्य नहीं कर सकते। उन सबका नाश हो जानेपर समुद्रसहित सारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराजके वशमें हो जायगी। तो स्वयं बूढ़े होनेके कारण युद्ध करनेमें असमर्थ हो,

साथ ही पाण्डवोंपर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु याद रखो, यदि मेरे विषयमें फिर कोई अप्रिय बात मुँहसे निकालोगे तो तलवारसे तुम्हारी जीभ काट लूँगा। दुर्बुद्धि ब्राह्मण ! तुम कौरवोंको डरानेके लिये पाण्डवोंकी स्तुति करना चाहते हो ? मैं तो पाण्डवोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता; दोनों ही पक्षकी सेनाओंका समान रूपसे संहार हो रहा है। द्विजाधम ! जिन्हें तुम विशेष बलवान् समझते हो, उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूँगा। विजय तो प्रारब्धके अधीन है।

सूतपुत्र कर्णको अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते देख अश्वत्थामा हाथमें तलवार ले बड़े वेगसे कर्णकी ओर झपटा। दुर्योधनके देखते-देखते वह कर्णके पास आ पहुँचा और अत्यन्त क्रोधमें भरकर बोला—‘अरे नीच ! मेरे मामा शूरवीर हैं और ये अर्जुनके सच्चे गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं; तो भी तू अर्जुनसे द्वेष होनेके कारण इनका तिरस्कार कर रहा है ! तू अपनी ही शूरताकी डींग हाँका करता है; किंतु जब तुझे हराकर अर्जुनने तेरे देखते-देखते जयद्रथका वध किया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम ? और कहाँ गये थे तेरे अस्त्र-शस्त्र ? जिन्होंने युद्धमें साक्षात् महादेवजीको संतुष्ट किया है, उन्हें जीतनेको तू व्यर्थ ही मनसूबे बाँधा करता है। श्रीकृष्णके साथ रहते अर्जुनको इन्द्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तू कैसे जीत सकता है ? नराधम ! खड़ा रह, अभी तेरा सिर धड़से अलग करता हूँ।’

यह कहकर वह बड़े वेगसे कर्णकी ओर बढ़ा; किंतु स्वयं राजा दुर्योधन और कृपाचार्यने उसे पकड़कर रोक लिया। कर्ण कहने लगा—‘यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपनेको बड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुरुराज ! तुम रोक मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भी मजा चखा दूँ।’

अश्वत्थामाने कहा—मूर्ख सूतपुत्र ! तेरा यह अपराध हम तो सहे लेते हैं, किंतु अर्जुन तेरे इस बड़े हुए घमंडका अवश्य नाश करेगा।

दुर्योधन बोला—भाई अश्वत्थामा ! शान्त हो जाओ। तुम तो दूसरोंको सम्मान देनेवाले हो, इस अपराधको क्षमा करो। तुम्हें कर्णपर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिये। विप्रवर ! मैंने तो तुमपर और कर्ण, कृप, द्रोण, शल्य तथा शकुनिपर ही इस महान् कार्यका भार दे रखा है।

इस प्रकार राजाके मनानेसे अश्वत्थामाका क्रोध शान्त हो गया। कृपाचार्यका स्वभाव भी बड़ा कोमल था, वे शीघ्र ही सदय होकर बोले—‘सूतपुत्र ! हम तो तेरे अपराधको क्षमा कर देते हैं, परंतु तेरे बड़े हुए घमंडका अर्जुन अवश्य नाश करेगा।’

अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और अश्वत्थामाका दुर्योधनके साथ संवाद तथा पाञ्चालोंके साथ घोर युद्ध

सदनन्तर पाण्डव और पाञ्चाल घोर कर्णको निन्दा करते हुए चारों ओरसे एक साथ वहाँ आ पहुँचे। जब कर्णपर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वे उच्च स्वरसे गर्जना करते हुए बोले—'यह पाण्डवोंका कट्टर दुरमन है, सदाका पापी है। यही सारे अनर्थोंकी जड़ है; क्योंकि यह दुर्योधनकी हँ-में-हाँ मिलाया करता है। मार डालो इसे।' ऐसा कहते हुए सभी सत्रिय घोर कर्णका वध करनेके लिये उसके ऊपर दूट पड़े और बाणोंकी बड़ी चारों बर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियोंको अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्णने सायकोंकी भारसे पाण्डव-सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया। उस समय हम सब लोगोंने कर्णकी अद्भुत कुर्ती देखी। महारथी कर्णने राजाओंके बाणसमूहोंका निवारण करके उनके रथों और घोड़ोंपर अपने नामवाले बाणोंका प्रहार किया। उससे व्याकुल होकर वे इधर-उधर भागने लगे। कर्णके सायकोंसे आहत होकर झुड़के-झुड़के घोड़े, हाथी और रथी मरते दिखायी देते थे।

कर्णकी उस कुर्तीकी महाबली अर्जुन नहीं सह सके। उन्होंने उसके ऊपर तीन सौ तीखे बाण मारे। फिर उसके बाँय हाथको एक बाणसे बाँध डाला। इससे उसके हाथका धनुष छूटकर गिर गया। किंतु आधे ही निमेषमें उसने पुनः यह धनुष उठा लिया और अर्जुनको बाणसमूहोंसे टक दिया। किंतु अर्जुनने हँसते-हँसते उस बाणबर्षाका संहार कर डाला। वे दोनों एक-दूसरेसे मिड़कर परस्पर सायकोंकी दृष्टि करने लगे। इतनेहीमें अर्जुनने कर्णका पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रतासे उसके धनुषको बीचहीमें काट डाला। फिर चार भल्ल मारकर उसके चारों घोड़ोंको यमलोक भेज दिया। इसके बाद सारथिका भी सिर उतार लिया। तत्परचात् चार बाणोंसे उसके शरीरको बाँध डाला। उन बाणोंसे कर्णको बड़ी पीडा हुई और वह अपने अश्वहीन रथसे कूदकर रुपाचार्यके रथपर चढ़ गया। उस समय उसके सब अङ्गोंमें बाण वैसे हुए थे, इससे वह कण्ठकोंसे भरौ हुई साहोके समान जान पड़ता था। कर्णको परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनञ्जयके बाणोंसे क्षत-विक्षत हो सब दिशाओंमें भाग चले।

उन्हें भागते देख दुर्योधन सात्वना देते हुए लौटाने लगा। उसने कहा—'शूरवीरो! तुमलोग थोटे क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिये भागना शोभाकी बात नहीं है। यह देखो, मैं स्वयं अर्जुनका वध करनेके लिये चल रहा हूँ। पाञ्चालों और सोमकोंके साथ अर्जुनको मैं स्वयं ही मारूँगा।' ऐसा

कहकर क्रोधमें भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेनाके साथ अर्जुनकी ओर बढ़ा। यह देख रुपाचार्यने अश्वत्थामाके पास आकर कहा—'आज यह राजा दुर्योधन अमर्षमें भरा हुआ है, क्रोधसे अपनी विचारशक्ति खो बैठा है। जैसे पतंगे जलनेके लिये ही दीपकके पास जाते हैं, उसी प्रकार अपना सर्वनाश करनेके लिये यह अर्जुनसे लड़ना चाहता है। हमलोगोंके सामने ही पायंते मिड़कर यह अपना प्राण खो बँधे, इसके पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो।'

अपने मामाके इस प्रकार कहनेपर अश्वत्थामा दुर्योधनके पास जाकर बोला—'गान्धारीन्दन! मैं तुम्हारा हितवी हूँ, मेरे जीते-जो मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले मुट्ट नहीं करना चाहिये। तुम अर्जुनको जीतनेके विषयमें संदेह न करो। चुपचाप उड़े रहो, मैं जाकर अर्जुनको रोकता हूँ।'

दुर्योधन झोला—विप्रवर! आचार्य तो अपने पुत्रकी भाँति पाण्डवकी रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनकी ओरसे तात्परवाही दिखाते हो। मैं नहीं जानता तुम्हारा पराक्रम क्यों मन्द हो गया है, शायद मेरा कुर्मोप्य हो अथवा तुम धर्मराज या द्रौपदीका प्रिय करना चाहते होगे। अश्वत्थामा! मुझपर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुरमनोंका नाश करो। तुम पाञ्चालों और सोमकोंको उनके अनुचरों-सहित मार डालो। इनके बाद जो बाकी रह जायेंगे, उन्हें तुम्हारे संरक्षणमें रहकर मैं स्वयं मीतके घाट उतारूँगा। पहले पाञ्चालों, सोमकों और केकयोंको जाकर रोकौ; क्योंकि ये लोग अर्जुनसे सुरक्षित होकर मेरी सेनाका सफाया किये डाखते हैं। पहले करो या पीछे, यह काम तुम्हारे किये ही हो सकता है। अतः पाञ्चालोंको तुम उनके सेवकोंसहित मार डालो। तुम इस जगत्को पाञ्चालरहित कर दोगे—ऐसा सिद्ध पुष्पोंने कहा है। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इन्द्रसहित देवता भी तुम्हारे बाणोंका प्रहार नहीं सह सकते; फिर पाण्डवों और पाञ्चालोंको तो बात ही क्या है? वीरवर! देखो, यह मेरी सेना अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होकर भाग रही है; अतः शीघ्र ही जाओ, जाओ! बेर नहीं होनी चाहिये।

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामाने इस प्रकार उत्तर दिया—'महाब्रह्मा! तुमने जो कुछ कहा है, सब ठीक है; मुझे और मेरे पिताजीको पाण्डव बड़े प्यारे हैं तथा वे भी हम दोनोंपर प्रेम रखते हैं। किंतु यह बात युद्धके समय तात्पर नहीं होती। उस समय तो हमलोग प्राणोंका मोह

छोड़ निडर होकर पूरी शक्तिसे युद्ध करते हैं। किंतु तुम तो महान् लोभी और कपटी हो, सबपर संदेह करनेका तुम्हारा स्वभाव हो गया है। अपने ही घमंडमें फूले रहते हो; यही कारण है कि हमलोगोंपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ; तुम्हारे हितके लिये जीवनका लोभ छोड़कर प्रयत्नपूर्वक शत्रुओंसे युद्ध करता रहूँगा और उनके मुख्य-मुख्य वीरोंको चुन-चुनकर मारूँगा। पाञ्चालों और सोमकोंका वध तो करूँगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आवेंगे, उन्हें भी यमलोक भेज दूँगा। मेरी भुजाओंकी पहुँचके भीतर जो आ जायेंगे, वे छूटकर नहीं जा सकते।'

इस प्रकार आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियोंको भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शत्रुओंके सामने जा डटा। उसने केकय और पाञ्चाल राजाओंसे पुकारकर कहा—'महारथियो! तुम सब लोग एक साथ मुझपर प्रहार करो।' यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामापर अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामाने उनके अस्त्रोंका निवारण करके पाण्डवों और धृष्टद्युम्नके सामने ही उनमेंसे दस वीरोंको मार गिराया। अश्वत्थामाकी मार पड़नेसे पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय वहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें भागने लगे। तब धृष्टद्युम्नने अश्वत्थामापर धावा किया और उसे मर्मभेदी सागकोंसे मारा

क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन न जानता? आज रातमें सवेरा होनेसे पहले ही तेरे पिता मारकर फिर तेरा वध करूँगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित्य वृत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहता है, वह स लोनोंका वध है।'

धृष्टद्युम्नके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनकर अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और 'खड़ा रह! खड़ा रह!' ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी वर्षासे उसे ढक दिया उधरसे धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामापर नाना प्रकारके बाणों प्रहार करने लगा। उन दोनोंकी बाणवर्षासे आकाश अँ दिशाएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः एक-दूसरेकी दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनों ही युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फु देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्धमें अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नके धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पाश रक्षक, सारथि तथा चारों घोड़ोंको भी मार गिराया। इस बाद अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पाञ्चालोंको भगा दिया। उसके इस पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी। उसने सौ बाणोंसे सौ पाञ्चालोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर तीन श्रे

सौम्यक सन्निप उन दोनोंकी सहायतामें आ पहुँचे। इसी प्रकार अपने पुत्रके महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेनाके साथ द्रोणाचार्यके रथके पास आ गये। कौरव-सेनावर पुनः युद्धकी मार पड़ने लगी। एक तो अँधेरेके कारण कुछ समझता नहीं था, दूसरे नींदसे सब लोग व्याकुल थे; इस कारण आपकी सेनाका भयंकर संहार ही रहा था। बहुत-से सैनिक अपने बाहनोंको वहाँ छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गये।

दूसरी ओर जब सात्यकिने देखा कि सोमदत्त अपना हानु धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथिसे कहा—'सुत! मैं सोमदत्तके पास ले चल। अपने चलवान् सब सोमदत्तको मार दे बिना अब मैं युद्धसे नहीं सौँहूँगा।' यह सुनकर सारथिने घोड़े बढ़ाये और सात्यकिको सोमदत्तके पास पहुँचाया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करनेको तैयार हो गये। उन्होंने सात्यकिकी छातीमें साठ बाण मारकर घायल कर दिया; फिर सात्यकिने भी तीक्ष्ण सायकोसे सोमदत्तको बँध डाला। दोनों ही दोनोंके बाणोंसे क्षत-विक्षत एवं लोहबुध्दान हो खिले हुए टेसूके दृशके समान भागने लगे। इतनेहीमें महारथी सोमदत्तने अर्धचन्द्राकार बाण मारकर सात्यकिके महान् धनुषको काट दिया। उसे पचवीस बाणोंसे घायल करके शीघ्रतापूर्वक उस बाण मारे। तबतक सात्यकिने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही

सोमदत्तको पाँच बाणोंसे बँध डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक मल्ल मारकर उनकी सोनेकी ध्वजा काट दी। तब सोमदत्तने पुनः सात्यकिको पचवीस बाण मारे। इससे सात्यकि कुपित हो उठा और उसने एक तोखे क्षुरप्रसे सोमदत्तका धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्तने भी दूसरा धनुष लेकर सायकोकी चपत्ते सात्यकिकी आन्टाधित कर दिया। तब सात्यकिको ओरसे भीमसेनने भी सोमदत्तपर दस बाणोंका प्रहार किया और सोमदत्तने भी भीमको तीखे बाणोंसे घायल किया। इसके बाद भीमसेनने सोमदत्तकी छातीमें एक परिघका वार किया, किन्तु सोमदत्तने हँसते हुए उसके दो टुकड़े कर डाले। तदनन्तर सात्यकिने चार बाण मारकर उनके चारों घोड़ोंकी प्रेतराजके समीप भेज दिया। फिर एक मल्लसे सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके पश्चात् सात्यकिने प्रज्वलित अग्निके समान एक भयंकर बाण छोड़ा; वह सोमदत्तकी छातीमें धँस गया और वे रथसे गिरकर मर गये।

सोमदत्तको मारा गया देख कौरव महारथी बाणोंकी बोझार करते हुए सात्यकिपर टूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रमदक वीरोंके साथ बहुत बड़ी सेना लिये द्रोणाचार्यके संग्यकी ओर बढ़ आये। उन्होंने आचार्यके देखते-देखते सायकोंकी मारमे आपकी सेनाको भगा दिया। यह देख आचार्य क्रोधसे लाल आँसु किये युधिष्ठिरपर टूट पड़े और उनकी छातीपर उन्होंने सात बाण मारे। तब युधिष्ठिरने भी पाँच बाणोंसे द्रोणाचार्यको बँध डाला। इसके बाद आचार्यने युधिष्ठिरको ध्वजा और धनुषको काट दिया। युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लिया और घोड़े, सारथि, ध्वजा एवं रथसहित आचार्य द्रोणपर लगातार एक हजार बाणोंकी वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणोंके आघातसे पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य दो घड़ीतक रथकी बैठकमें मूर्च्छित भावसे पड़े रहे; फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोधमें आकर उन्होंने युधिष्ठिरपर वायव्यासका प्रयोग किया। किन्तु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्रसे आचार्यके अस्त्रको शान्त कर दिया और उनके धनुषको भी काट डाला। द्रोणने दूसरा धनुष उठाया, किन्तु युधिष्ठिरने एक तीक्ष्ण-मल्ल मारकर उसे भी काट दिया।

इसी बीचमें भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा— 'महाबाहो! मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे मुनिपे। द्रोणाचार्यसे युद्ध न कीजिये। वे युद्धमें सदा आपको पकड़नेका उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न

छोड़ निडर होकर पूरी शक्तसे युद्ध करते हैं। किंतु तुम तो महान् लोभी और कपटी हो, सबपर संदेह करनेका तुम्हारा स्वभाव हो गया है। अपने ही घर्मंडमें फूले रहते हो; यही कारण है कि हमलोगोंपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ; तुम्हारे हितके लिये जीवनका लोभ छोड़कर प्रयत्नपूर्वक शत्रुओंसे युद्ध करता रहूँगा और उनके मुख्य-मुख्य वीरोंको चुन-चुनकर मारूँगा। पाञ्चालों और सोमकोंका वध तो करूँगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आवेंगे, उन्हें भी यमलोक भेज दूँगा। मेरी भुजाओंकी पहुँचके भीतर जो आ जायेंगे, वे छूटकर नहीं जा सकते।'

इस प्रकार आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियोंको भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शत्रुओंके सामने जा डटा। उसने केकय और पाञ्चाल राजाओंसे पुकारकर कहा—'महारथियो! तुम सब लोग एक साथ मुझपर प्रहार करो।' यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामापर अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामाने उनके अस्त्रोंका निवारण करके पाण्डवों और धृष्टद्युम्नके सामने ही उनमेंसे दस वीरोंको मार गिराया। अश्वत्थामाकी मार पड़नेसे पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय वहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें भागने लगे। तब धृष्टद्युम्नने अश्वत्थामापर धावा किया और उसे मर्मभेदी साधकोंसे वींध डाला। अधिक घायल होनेसे अश्वत्थामा क्रोधमें भर गया और हाथमें बाण लेकर बोला—'धृष्टद्युम्न! स्थिर होकर क्षणभर और प्रतीक्षा कर लो, अभी थोड़ी देरमें तुम्हें तीखे भल्लोंसे मारकर यमलोक पठाता हूँ।' यह कहकर उसने धृष्टद्युम्नको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब पाञ्चाल-राजकुमारने अश्वत्थामाको डाँटकर कहा—'अरे ब्राह्मण!

क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नहीं जानता? आज रातमें सबेरा होनेसे पहले ही तेरे पिताको मारकर फिर तेरा वध करूँगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहता है, वह सब लोगोंका वध है।'

धृष्टद्युम्नके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनकर अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और 'खड़ा रह! खड़ा रह!' ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी वर्षासे उसे ढक दिया। उधरसे धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामापर नाना प्रकारके बाणोंका प्रहार करने लगा। उन दोनोंकी बाणवर्षासे आकाश और दिशाएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः वे एक-दूसरेकी दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनोंके ही युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्धमें अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नके धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व-रक्षक, सारथि तथा चारों घोड़ोंको भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसने सैंकड़ों और हजारों पाञ्चालोंको भगा दिया। उसके इस पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी। उसने सौ बाणोंसे सौ पाञ्चालोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर तीन श्रेष्ठ महारथियोंके प्राण ले लिये। फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुनके देखते-देखते वहाँ खड़े हुए बहुसंख्यक पाञ्चालोंका संहार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएँ चूर-चूर हो गयीं। अब तो सृञ्जय और पाञ्चालोंमें भगदड़ पड़ गयी। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राममें शत्रुओंको जीतकर बड़े जोरसे गर्जना करने लगा। उस समय कौरवोंने उसकी खूब प्रशंसा की।

कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओंमें दीपकका प्रकाश

सृञ्जय कहते हैं—तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर और भीमसेनने अश्वत्थामाको घेर लिया। इतनेहीमें राजा दुर्योधन द्रोणाचार्यके साथ पाण्डवोंपर चढ़ आया, फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेनने कुपित होकर अम्बुष्ठ, मालवा, वंगाल, शिवि तथा त्रिगर्त देशके वीरोंकी यमलोक भेज दिया। फिर अभीषाह, शूरसेन तथा अन्यान्य रणोन्मत्त क्षत्रियोंका वध करके उनके खतसे पृथ्वीकी भिगोकर कीचड़मयी कर दिया। दूसरी ओरसे अर्जुनने भी

मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेशके योद्धाओंको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे मौतके घाट उतारा; इधर द्रोणाचार्य भी क्रोधमें भरकर बाणव्यास्रसे पाण्डव-योद्धाओंका संहार करने लगे। उनकी मारसे पीड़ित होकर पाञ्चाल वीर अर्जुन और भीमके सामने ही भागने लगे। यह देख वे दोनों भाई सहसा द्रोणपर चढ़ आये। अर्जुन दक्षिण बगलमें थे और भीमसेन उत्तरमें। दोनों ही आचार्य द्रोणपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगे। यह देखकर सृञ्जय, पाञ्चाल, मत्स्य और

सोमक क्षत्रिय उन दोनोंकी सहायतामें आ पहुँचे। इसी प्रकार आपके पुत्रके महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेनाके साथ द्रोणाचार्यके रथके पास आ गये। कौरव-सेनापर पुनः अर्जुनकी मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरेके कारण कुछ मूमना नहीं था, दूसरे नौदसे सब लोग ध्याकुल थे; इस कारण आपकी सेनाका भयंकर संहार हो रहा था। बहुत-से राजानोग अपने वाहनोंको वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गये।

दूमरी ओर जब सात्यकिने देखा कि सोमदत्त अपना महान् धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथिसे कहा—'सूत! मुझे सोमदत्तके पास ले चल। अपने बलवान् शत्रु सोमदत्तको मारे बिना अब मैं युद्धसे नहीं लौटूँगा।' यह सुनकर सारथिने घोड़े बढ़ाये और सात्यकिको सोमदत्तके पास पहुँचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करनेको आगे बढ़े। उन्होंने सात्यकिकी छातीमें साठ बाण मारकर उसे घायल कर दिया; फिर सात्यकिने भी तीक्ष्ण सायकोसे सोमदत्तको बाँध डाला। दोनों ही दोनोंके बाणोंसे क्षत-विश्रान्त एवं लोहूखुहान हो लिये हुए टैलूके वृक्षके समान भोमा पाने लगे। इतनेहीमें महारथी सोमदत्तने अर्धचन्द्रा-कार बाण मारकर सात्यकिके महान् धनुषको काट दिया। फिर उसे पचबोस बाणोंसे घायल करके शीघ्रतापूर्वक दस बाण

सोमदत्तको पाँच बाणोंसे बाँध डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक भल्ल मारकर उनको सोनेकी ध्वजा काट दी। तब सोमदत्तने पुनः सात्यकिको पचबोस बाण मारे। इससे सात्यकि कुपित हो उठा और उसने एक तीक्ष्ण क्षुरप्रसे सोमदत्तका धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्तने भी दूसरा धनुष लेकर सायकोंकी वर्षासे सात्यकिको आच्छादित कर दिया। तब सात्यकिकी ओरसे भीमसेनने भी सोमदत्तपर दस बाणोंका प्रहार किया और सोमदत्तने भी भीमको तोखे बाणोंसे घायल किया। इसके बाद भीमसेनने सोमदत्तको छातीमें एक परिषका वार किया, किंतु सोमदत्तने हँसते हुए उसके दो टुकड़े कर डाले। तदनन्तर सात्यकिने चार बाण मारकर उनके चारों घोड़ोंको प्रेतराजके समीप भेज दिया। फिर एक भल्लसे सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके पश्चात् सात्यकिने प्रज्वलित अग्निके समान एक भयंकर बाण छोड़ा; वह सोमदत्तकी छातीमें धँस गया और वे रथसे गिरकर मर गये।

सोमदत्तको मारा गया देख कौरव महारथी बाणोंकी बौद्धार करते हुए सात्यकिपर टूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रमत्तक चौरोंके साथ बहुत बड़ी सेना लिये द्रोणाचार्यके संन्यकी ओर बढ़ आये। उन्होंने आचार्यके देखते-देखते सायकोंकी मारसे आपकी सेनाको भगा दिया। यह देख आचार्य क्रोधसे साल आँखें किये मगा दिया। यह देख आचार्य क्रोधसे साल आँखें किये युधिष्ठिरपर टूट पड़े और उनकी छातीपर उन्होंने सात बाण मारे। तब युधिष्ठिरने भी पाँच बाणोंसे द्रोणाचार्यको बाँध डाला। इसके बाद आचार्यने युधिष्ठिरकी ध्वजा और धनुषको काट दिया। युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लिया और घोड़े, सारथि, ध्वजा एवं रथसहित आचार्य द्रोणपर लगातार एक हजार बाणोंकी वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणोंके आघातसे पीड़ित एवं घायल होकर आचार्य दो घड़ोंतक रथकी बैठकमें मूर्च्छित भावसे पड़े रहे; फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोधमें आकर उन्होंने युधिष्ठिर-पर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। किंतु युधिष्ठिर इसके तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्रसे आचार्यके अस्त्रको शान्त कर दिया और उनके धनुषको भी काट डाला। द्रोणने दूसरा धनुष उठाया, किंतु युधिष्ठिरने एक तीक्ष्ण-भल्ल मारकर उसे भी काट दिया।

इसी बीचमें भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा— 'महाबाहो! मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये। द्रोणाचार्यसे युद्ध न कीजिये। वे युद्धमें सदा आपको पकड़नेका उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित

हुआ है, वह धृष्टद्युम्न ही इनका वध करेगा। आप युद्ध करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है, वहाँ जाइये। राजाको राजाके साथ ही लड़ाई फरनी चाहिये। अतः आप हाथी, घोड़े और रथकी सेना लेकर वहाँ ही जाइये, जहाँ मेरी सहायतासे भीमसेन और अर्जुन कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं।' भगवान्की बात सुनकर धर्मराजने थोड़ी देरतक मन-ही-मन विचार किया; फिर तुरंत ही ये जहाँ भीमसेन थे, उधरको चल विधे। उधर द्रोण भी उस रातमें पाण्डवों और पाञ्चालोंकी सेनाका संहार करने लगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! पाण्डवोंने जब हमारी सेनाका मन्थन कर डाला, सभी सैनिकोंके तेज क्षीण कर विधे और सब लोग उस घोर अन्धकारमें डूब रहे थे, उस समय तुमलोगोंने क्या सोचा ? दोनों सेनाओंको प्रकाश कैसे मिला ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! दुर्योधनने सेनापतिघोंफो आज्ञा देकर जो सेना मरनेसे बच गयी थी, उसे व्यूहाकारमें खड़ी करवाया। उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे शल्य, अमयत्पामा, कृतवर्मा तथा शकुनि और स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रातमें सेनाकी रक्षा कर रहा था। उसने पंचल सैनिकोंको आज्ञा दी कि 'तुमलोग हथियार रख दो और अपने हाथोंमें जलती हुई मशालें उठा लो। सैनिकोंने प्रसन्नतापूर्वक इस आज्ञाका पालन किया।

कौरवोंने प्रत्येक रथके पास पाँच, हर एक हाथीके पास ती और एक-एक घोड़ोंके पास एक-एक प्रदीप रक्खा। पंच सिपाही हाथमें तेल और मशाल लेकर वीपकोंको जला करते थे। इस प्रकार क्षणभरमें ही आपकी सारी सेना उजाला हो गया।

हमारी सेनाको इस प्रकार वीपकोंके प्रकाशसे जगमगा देख पाण्डवोंने भी अपने पंचल सैनिकोंको तुरंत ही जलानेकी आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथके भागे दस-दस और प्रत्येक हाथीके सामने सात-सात वीपकोंका प्रबन्ध किया। दो वीपक घोड़ोंकी पीठपर, दो बगलमें, एक रथकी ध्वजा और दो रथके पिछले भागमें जलाये गये थे। इसी प्रकार सम्पूर्ण सेनाके आगे-पीछे और अगल-बगलमें तथा वीपकी ध्वजाके नीचे भी पंचल सैनिक जलती हुई मशालें हाथमें लेकर घूमते रहते थे। यह प्रबन्ध दोनों ही सेनाओंमें था। दोनों ओरके वीपकोंका प्रकाश पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण विश्वाओंमें फैल गया। स्वर्गतक फैले हुए उस महा आलोकसे युद्धकी सूचना पाकर देवता, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध और अप्सराएँ भी वहाँ आ पहुँचीं। उधर युद्धमें भरे हुए घोर सीधे स्वर्गकी ओर चढ़ रहे थे। इस प्रकार स्वर्गावासियोंके आने-जानेसे यह रणभूमि देवलोकके समान जगमगती थी।

दुर्योधनका सैनिकोंको प्रोत्साहन, कृतवर्माका पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और घटोत्कचके साथ अश्वत्थामाका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! जो स्थान पहले धूल और अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा था, वह वीपकोंके प्रकाशसे आलोकित हो उठा। रत्नजडित सोनेकी वीपटोंपर शुगन्धित तेलसे भरे हुए हजारों वीपक जगमगा रहे थे। जैसे असंख्य नक्षत्रोंसे आकाश शुशीभित होता है, उसी प्रकार उन वीपमालाओंसे उस रणभूमिकी शोभा हो रही थी। उस समय हाथीसवार हाथीसवारोंसे और पुंड्रसवार पुंड्रसवारोंसे भिड़ गये। रथियोंका रथियोंके साथ मुकाबला होने लगा। सेनाका भागकर संहार आरम्भ हो गया। अर्जुन चड़ी कुतोंके साथ राजाओंका वध करते हुए कौरव-सेनाका विनाश करने लगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन क्रोधमें भरकर दुर्योधनकी सेनामें घुसे, उस समय उसने क्या करनेका विचार किया ? कौन-कौन घोर अर्जुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े ? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस

समय कौन-कौन उनके पूंठभागकी रक्षा करते थे ? कौन उनके आगे थे ? और कौन दायें-बायें पहियोंकी रक्षामें निपुण थे ? ये सब बातें मुझे बताओ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस रात दुर्योधन आचार्य द्रोणकी सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कृपसेन, मद्रराज शल्य, बुद्धर्ष, दीर्घबाहु तथा उन सब अनुचरोंसे कहा—'तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोणकी रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहियेकी ओर शल्य उत्तरवाले पहियेकी रक्षा करें।' इसके बाद त्रिगर्तदेशके महारथी वीरोंमें जो मरनेसे बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्रने आसन्न आगे रहनेकी आज्ञा दी और कहा—'वीरों ! आचार्य द्रोणकी रक्षाके साथ युद्ध कर रहे हैं; पाण्डव भी कृतवर्माके साथ उनका सामना करते हैं। अतः अब तुमलोग सावधान रहकर आचार्यकी महारथी धृष्टद्युम्नसे रक्षा कर

पाण्डवोंकी सेनामें घुष्टद्युम्नके सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखायी देता, जो द्रोणमे लोहा ले सके । अतः इस समय आचार्यको रक्षा ही हमारे लिये सबसे बड़कर काम है । सुरक्षित रहनेपर आचार्य अवश्य ही पाण्डवों, सूञ्जयों और सोमकोंका नाश कर डालेंगे; फिर अश्वत्थामा घुष्ट-द्युम्नको नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुनको परास्त करेगा और युद्धको दीक्षा लेकर मैं भीमसेनपर विजय पाऊंगा । इनके मरनेपर बाकी पाण्डव तेजहीन हो जायेंगे, फिर तो उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं । इस प्रकार सुधीर्घ कालतकके लिये मेरी विजयको सम्भावना स्पष्ट ही दिखायी दे रही है ।'

यह कहकर दुर्पोषनने सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दी । फिर तो परस्पर विजय पानेकी इच्छासे दोनों सेनाओमे घोर संग्राम होने लगा । उस समय अर्जुन कौरव-सेनाको और कौरव अर्जुनको भांति-भांतिके अस्त्र-शस्त्रोसे पीड़ा देने लगे । रात्रिका वह युद्ध इतना मयानक था कि बंसा उसके पहले न कमी देखा गया और न सुना ही गया था । उधर राजा युधिष्ठिरने पाण्डवों, पाञ्चालों और सोमकोंको आज्ञा दी कि 'तुम सब लोग द्रोणका वध करनेके लिये उनपर एकबारगी दूट पड़ो ।' राजाकी आज्ञा पाकर वे पाञ्चाल और सूञ्जय आदि क्षत्रिय भँवर-नाद करते हुए द्रोणपर चढ़ आये । उस समय कृतवर्माने युधिष्ठिरकी और भूरिने सात्यकिको रोका । सहदेवका कर्णने और भीमसेनका दुर्पोषनने सामना किया । शकुनिने नकुलको आगे बढ़नेसे रोका । शिखण्डिका कृपाधर्मने और प्रतिविन्ध्यका दुःशासनने मुकाबला किया । संकड़ों प्रकारकी माया जानने-वाले राक्षस घटोत्कचको अश्वत्थामाने रोका । इसी प्रकार द्रोणको पकड़नेके लिये आते हुए महारथी द्रुपदका वृषसेनने सामना किया । मद्रराज शल्यने विराटका वारण किया । नकुलनन्दन शतानीक भी द्रोणकी ओर बढ़ा आ रहा था, उसे चित्रसेनने बाण मारकर रोक दिया । महारथी अर्जुनका राजसराज अलम्बुयने मुकाबला किया ।

तदनन्तर आचार्य द्रोणने शत्रुसेनाका संहार आरम्भ किया, किंतु पाञ्चालराजकुमार घुष्टद्युम्नने वहाँ पहुँचकर बाधा उपस्थित की तथा पाण्डवोंकी ओरसे जो दूसरे-दूसरे महारथी लड़नेको आये, उन्हें आपके महारथियोंने अपने पराक्रमसे रोक दिया । कृतवर्माने जब युधिष्ठिरको रोका तो उन्होंने उसे पहले पाँच, फिर बीस बाणोंसे मारकर बाँध दिया । इससे कृतवर्मा क्रोधमें भर गया और एक भल्ल मारकर उसने धर्मराजका धनुष काट दिया, फिर सात बाणोंसे उन्हें घायल किया । युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लेकर शत्रुवर्माकी भुजाओं तथा छातीमें दस बाण मारे । उनकी

चोटसे वह काँप उठा और रोपमे नरकर उसने सात बाणोंसे उन्हें खूब घायल किया । तब युधिष्ठिरने उसके धनुष भीर दस्ताने काट गिराये, फिर उसके ऊपर पाँच तोखे भल्लोंसे प्रहार किया । वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर पृथ्वीमें समा गये । कृतवर्माने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथमें लिया और पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके सारथिको भी बाणोंसे बाँध डाला । यह देख युधिष्ठिरने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी । वह शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी बाँह छेदकर धरतीमें समा गयी । तब कृतवर्माने आधे ही निमेषमें युधिष्ठिरके घोड़ों और सारथिको मारकर उन्हें रथहीन कर दिया । अब उन्होंने डाल और तलवार हाथमें ली, किंतु कृतवर्माने उन्हें भी काट गिराया । फिर उसने ती बाण मारकर उनके कवचको छिन्न-भिन्न कर डाला । इस प्रकार जब धनुष कटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न-भिन्न हुआ, तो उसके बाणोंके प्रहारसे पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहाँसे भाग गये । तब कृतवर्मा द्रोणाचार्यके रथके पहियेकी रक्षा करने लगा ।

महाराज ! भूरिने महारथी सात्यकिका सामना किया । इससे सात्यकिने क्रोधमें भरकर पाँच तीक्ष्ण बाणोंसे उसकी छातीमें घाव कर दिया, उससे रक्तकी धारा बहने लगी । तब भूरिने भी सात्यकिको दोनों भुजाओके बीच दस बाण मारे । यह देख सात्यकिने हँसते-हँसते ही भूरिके धनुषको काट दिया, फिर उसकी छातीमें तीस बाण मारकर उसे घायल कर डाला । भूरिने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया, उसने तीन बाणोंसे सात्यकिको घायल करके एक भल्ल मारकर उसका धनुष भी काट दिया । अब तो सात्यकिके क्रोधकी सीमा न रही, उसने एक प्रचण्ड वेगवाली शक्तिते पुनः भूरिकी छातीपर प्रहार किया । उस शक्तिते उसके अङ्गोंको चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथसे नीचे गिर पड़ा ।

उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामाने बड़े वेगसे सात्यकिकपर धावा किया और उसके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । यह देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामाके ऊपर दूट पड़ा और रथके धुरेके समान ह्यूल बाणोंकी वृष्टि करने लगा । उसने वज्र तथा अशानिसे समान देवीप्यमान बाण, क्षुरप्र, अर्धचन्द्र, नाराच, शिलीमुख, वाराहकर्ण, नालोक और विकर्ण आदि अस्त्रोंको झड़ी लग-दी । यह देख अश्वत्थामाने दिव्यास्त्रोसे अभिमन्त्रित किये हुए बाण मारकर उस घोर अस्त्रवृष्टिको शान्त कर दिया और राक्षसके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा आरम्भ की । फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामामें घोर युद्ध होने लगा ;

उस समय रात्रिका अन्धकार खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कचने अश्वत्थामाकी छातीमें दस बाण मारे, उनकी चोटसे उसका सारा शरीर काँप उठा और मूर्छित होकर वह रथकी ध्वजाके सहारे बैठ गया। थोड़ी देरमें जब उसे होश

हुआ तो उसने यमदण्डके सभान एक भयंकर बाण घटोत्कचके ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़ा। उसे बेहोश देखकर सारथि तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गया।

भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शल्यके द्वारा विराटकी और शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय

सञ्जय कहते हैं—भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके रथकी ओर बढ़ रहे थे, तबतक दुर्योधनने उन्हें बाणोंसे बंध डाला। यह देख भीमने भी उसे दस बाणोंसे घायल किया। तब दुर्योधनने पुनः बीस बाण मारकर उन्हें बंध डाला। भीमसेनने दस बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजा काट दिये, फिर नव्ये बाण मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोधसे जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणोंसे भीमको अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर धुरप्रसे उनका धनुष काटकर पुनः दस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीमने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधनने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवाँ धनुष भी काट गया। जो-जो धनुष भीम हाथमें लेते उस-उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीमने दुर्योधनके ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी तीन टुकड़े कर दिये। इसके बाद भीमने बहुत बड़ी गदा हाथमें ली और बड़े वेगसे घुमाकर दुर्योधनके रथपर फेंकी। उरा गदाने आपके पुत्रके घोड़ों और सारथिका कचूमर निकालकर रथको भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीमके डरसे पहले ही भागकर नन्दकके रथपर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवोंका तिरस्कार करते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकोंमें हाहाकार मचा हुआ था।

दूसरी ओर द्रोणका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव बढ़ा आ रहा था, उसे कर्णने रोका। सहदेवने कर्णको नौ बाणोंसे घायल करके फिर दस बाण और मारे। तब कर्णने भी सहदेवको सौ बाणोंसे बंधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुषको भी काट डाला। माद्रीनन्दनने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्णको बीस बाण मारे। कर्णने उसके घोड़ोंको मारकर सारथिको भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जानेपर सहदेवने ढाल-तलवार हाथमें ली, किंतु कर्णने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब क्रोधमें भरकर सहदेवने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्णके रथपर फेंकी, परंतु कर्णने बाणोंसे मारकर उसे भी

गिरा दिया। यह देख उसने शक्तिका प्रहार किया, किंतु कर्णने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथसे नीचे कूद पड़ा और रथका पहिया हाथमें लेकर उसे कर्णपर दे मारा। उस चक्रको सहसा अपने ऊपर आते देख सूतपुत्रने हजारों बाण-मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब माद्रीकुमार ईषादण्ड, धुरा, मरे हुए हाथियोंके अङ्ग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्योंकी लाशें उठा-उठाकर कर्णको मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणोंसे काट गिराया। फिर तो सहदेव अपनेको शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्यागकर चल दिया, कर्णने उसके पीछे भागकर हँसते हुए कहा—‘ओ चञ्चल! आजसे तू अपनेसे बड़े रथियोंके साथ युद्ध न करना।’

इस प्रकार ताना देकर कर्ण पाण्डवों और पाञ्चालोंकी सेनाकी ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्युके निकट पहुँच चुका था, कर्ण चाहता तो उसे मार डालता। किंतु कुन्तीकी दिये हुए वरदानको याद कर उसने सहदेवका वध नहीं किया। सहदेवका मन बहुत उदास हो गया था; वह कर्णके बाणोंसे तो पीड़ित था ही, उसके दावबाणोंसे भी उसके दिलको काफ़ी चोट पहुँची थी। इसलिये उसे जीवनसे वरान्ग-सा ही गया। वह बड़ी तेजीके साथ जाकर पाञ्चाल-राजकुमार जनमेजयके रथपर बैठ गया।

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करनेके लिये राजा विराट भी अपनी सेनाके साथ आ रहे थे, उन्हें बीचमें ही रोककर मद्रराज शल्यने बाणवर्षासे ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्तीके साथ राजा विराटको सौ बाण मारे। यह देख विराटने भी तुरंत बदला लिया; उन्होंने पहले नौ, फिर तिहत्तर, इसके बाद सौ बाण मारकर शल्यको घायल कर दिया। फिर मद्रराजने उनके रथके चारों घोड़ोंको मारकर दो बाणोंसे सारथि और ध्वजाको भी काट गिराया। तब राजा विराट रथसे कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे। अपने भाईको रथहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी सहायतामें आ पहुँचा। उसे आते देख मद्रराजने बहुत-से बाण मारकर यमलोकमें पहुँचा दिया।

अपने बाँर धनुषके मारे जानेपर महारथी विराट सुरंत ही उसके रथमें बैठ गये और क्रीडते आँखें फाड़कर ऐसी बाणवर्षा करने लगे, जिससे शल्यका रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराजने सेनापति विराटकी छातीमें बड़े जोरसे बाण मारा। वे उसकी चोट नहीं संभाल सके, मूर्छित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़े। यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया। इधर शल्य सँकड़ों बाण बरसाकर विराटकी सेनाका संहार करने लगे, इससे वह वाहिनी उस रात्रिकालमें भागने लगी। उसे भागते देख भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन, जहाँ राजा शल्य थे, उधर ही चल पड़े; किंतु राक्षस अलम्बुषने वहाँ पहुँचकर उन्हें बीचमें ही रोक लिया। यह देख अर्जुनने चार तीले बाण मारकर उसे बाँध डाला। तब अलम्बुष भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोणके निकट पहुँचे और पैदल, हाथीसवार तथा पृथ्वशरीरपर बाणसमूहोंकी वृष्टि करने लगे। उनकी भारसे कौरव सैनिक आँधोंमें उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति धराशायी

होने लगे। महाराज ! अर्जुनने जब इस प्रकार संहार आरम्भ किया, तो आपके पुत्रकी सम्पूर्ण सेनामें भगदड़ मच गयी।

एक ओरसे नकुलपुत्र शतानीक अपनी शरानिसे कौरवसेनाको भस्म करता हुआ आ रहा था, उसे आपके पुत्र चित्रसेनने रोक़ा। शतानीकने चित्रसेनको पाँच बाण मारे। चित्रसेनने भी शतानीकको दस बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुलपुत्रने चित्रसेनकी छातीमें अत्यन्त तीले नी बाण मारकर उसके शरीरका कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सायकोंसे उसके रथकी ध्वजा और धनुषको भी काट डाला। चित्रसेनने दूसरा धनुष हाथमें लेकर शतानीकको नौ बाण मारे। महायत्नी शतानीकने भी उसके चारों घोंड़ों और सारथिकों मार डाला। फिर एक अर्धचन्द्राकार बाण मार उसके रत्नमण्डित धनुषको भी काट दिया। धनुष बट गया, घोड़े और सारथि मारे गये—इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मके रथपर जा चढ़ा।

द्रुपद-वृषसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—द्रोणाचार्यका मुकाबला करनेके लिये राजा द्रुपद अपनी सेनाके साथ बड़े आ रहे थे। उस समय वृषसेन सँकड़ों बाणोंकी वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। यह देख द्रुपदने कर्णनन्दनकी भुजाओं और छातीमें साठ बाण मारे। वृषसेन क्रोधमें भर गया और उसने रथपर बँधे हुए राजा द्रुपदकी छातीमें अनेकों तीले बाण मारे। इस प्रकार दोनोंने दोनोंके शरीरमें घाव कर दिये थे, दोनोंके ही अङ्गुलियोंमें बाण धँसे दिखायी देते थे। दोनों खूनसे सपसप ही रहे थे। इसी बीचमें राजा द्रुपदने एक भल्ल मारकर वृषसेनके धनुषको काट दिया। वृषसेनने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया और उसपर संघान करके द्रुपदकी ओरको लक्ष्य कर एक भल्ल छोड़ा। यह भल्ल द्रुपदकी छाती छेदकर पृथ्वीमें समा गया और उससे आहत हुए राजाको मूर्छा आ गयी। यह देख सारथि अपने कर्तव्यका विचार करते उन्हें वहाँसे दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रिमें द्रुपदकी सेना रणभूमिसे भाग चली। वृषसेनके इरने सोमक क्षत्रिय भी वहाँ नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमकोंके अनेकों शूरवीर महारथियोंको परास्त करते तुरंत ही राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचा।

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्य क्रोधमें भरकर कौरव-सेनाको

दाघ कर रहा था, उसका सामना करनेको आपका पुत्र महारथी दुःशासन पहुँचा। उसने प्रतिविन्ध्यके तलाटमें तीन बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया। प्रतिविन्ध्यने भी पहले नौ बाण मारकर फिर सात बाणोंसे दुःशासनको बाँध डाला। तब दुःशासनने अपने उग्र सायकोंसे प्रतिविन्ध्यके घोड़ोंको मारकर एक भल्लसे उसके सारथिको भी यमलोक पहुँचाया। इसके बाद उसके रथके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। फिर एक क्षुरप्रसे उसका धनुष भी काट डाला। प्रतिविन्ध्य मुततोमके रथपर जा बैठा और हाथमें धनुष ले आपके पुत्रकी बाणोंसे बाँधने लगा। तदनन्तर आपके योद्धा बड़ी भारी सेनाके साथ आकर आपके पुत्रकी सब ओरसे घेरकर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओंमें महान् संहारकारी युद्ध हुआ।

इसी प्रकार एक ओर नकुल भी आपकी सेनाका संहार कर रहा था। उसका सामना करनेके लिये प्रोधमें भरा हुआ शकुनि जा पहुँचा। वे दोनों ही आपसमें घेर रखते थे और दोनों शूरवीर थे; दोनों ही एक दूसरेके यक्षकी इच्छासे परस्पर बाणोंका आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणोंकी दाड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनि भी। शरीरमें बाण धँसे होनेके कारण वे दोनों कँटीले वृक्षोंके समान दिलायी

देते थे। इतनेहीमें शकुनिने नकुलकी छातीमें एक कर्णों नामक बाण मारा। उसकी करारी चोटसे नकुलको सूच्छा आ गयी और वह रथके पिछले भागमें बैठ गया। फिर होशमें आनेपर उसने शकुनिको साठ बाण मारे। इसके बाद उसकी छातीमें सौ नाराचोंका प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाये हुए धनुषको भी बीचसे ही काट डाला। तत्पश्चात् ध्वजा काटकर जमीनपर गिरा दी और एक पैंने बाणसे उसकी दोनों जङ्घाओंको चीर डाला। इस चोटकी शकुनि नहीं संभाल सका और बेहोश होकर रथकी बैठकमें धमसे गिर पड़ा। तब सारथि उसे रणभूमिसे बाहर हटा ले गया और नकुलका सारथि अपने रथको आचार्य द्रोणके पास ले गया।

दूसरी ओर कृपाचार्यने शिखण्डीपर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखण्डीने नौ बाणोंसे घायल कर दिया। कृपाचार्यने भी पहले पाँच बाणोंसे मारकर फिर बीस बाणोंसे उसपर आघात किया। फिर तो उन दोनोंमें महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखण्डीने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे कृपाचार्यके धनुषको काट दिया। यह देख उन्होंने शिखण्डीपर शक्तिका प्रहार किया, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्तिके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर शिखण्डीको तीखे बाणोंसे आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथके पिछले भागमें बैठ गया। उसे उस अवस्थामें देख कृपाचार्य उसपर लगातार बाण बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। यह देख पाञ्चाल और सोमक वीर उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेनाके साथ कृपाचार्यके चारों ओर डट गये। फिर दोनों दलोंमें घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपनेको भी नहीं पहचान पाते थे। मोहवश पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मार रहे थे। मित्र मित्रके प्राण ले रहे थे। मामा भानजोंपर और भानजे मामापर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्षके लोग स्वजनोंपर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रिके उस भयंकर युद्धमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गयी थी।

वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्नने भी द्रोणपर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोणकी ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा उसको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानीके साथ आचार्यकी रक्षा करने लगे। इसी बीचमें धृष्टद्युम्नने शैलकी छातीमें पाँच बाण मारकर तिहुनाद किया।

तदनन्तर द्रोणका पक्ष ले कर्णने दस, अश्वत्थामाने पाँच, स्व द्रोणने सात, शल्यने दस, दुःशासनने तीन, दुर्योधनने बीस और शकुनिने पाँच बाण मारकर धृष्टद्युम्नको बौध डाला किंतु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उसातों महारथियोंको बाणोंसे घायल कर दिया। फिर द्रोण अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्रको तीन-तीन बाणोंसे बौध डाला। तब उनमेंसे एक-एक महारथीने धृष्टद्युम्नको पुन पाँच-पाँच बाण मारे। फिर द्रुमतेनने कुपित होकर पहले एक बाणसे, उसके बाद तीन सायकोंसे धृष्टद्युम्नको घायल किया। धृष्टद्युम्नने भी उसे तीन बाण मारे, फिर एक भल्लसे उसके सिरको धड़से अलग कर दिया।

तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धाओंको भी बाणोंसे आहत किया फिर भल्ल मारकर कर्णका धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टद्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्णकी क्रोधमें भरा देख शेष छः महारथियोंने धृष्टद्युम्नका वध करनेकी इच्छासे तुरंत ही उसे घेर लिया। इसी समय धृष्टद्युम्नको दुश्मनोंके चंगुलमें फँसा देख सात्यकि बाणोंकी झड़ी लगाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उस महान् धनुर्धरको देखते ही कर्णने उसपर दस बाण मारे। सात्यकिने भी सब वीरोंके देखते-देखते कर्णको दस बाणोंसे बौध डाला। तब कर्णने विपाट, कर्णौ, नाराच, वत्सदन्त और घुरोंसे सात्यकिको बौधकर पुनः सैंकड़ों सायकोंसे उसे घायल किया। उस युद्धमें आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्यकिपर सब ओरसे पैंने बाणोंका प्रहार करते थे। किंतु उसने अपने अस्त्रोंसे सबके बाणोंका निवारण करके एक बाणसे वृषसेनकी छाती छेद डाली। उस चोटसे मूर्च्छित होकर वृषसेन धनुष छोड़ रथपर गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्यकिको अपने सायकोंसे पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्यकि भी बारंबार कर्णकी बौधने लगा। इधर आपके योद्धा सात्यकिको मार डालनेकी इच्छासे उसपर तीखे बाणोंकी वृष्टि करने लगे। यह देख उसने उग्र बाणोंसे शत्रुओंके शीश काटने आरम्भ किये। जब वह आपके वीरोंका वध करने लगा, उस समय उनका करुण-ऋन्दन प्रेतोंकी चीत्कारके समान सुनायी पड़ता था। उस आर्त कोलाहलसे सारी रणभूमि गुँज रही थी, जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधनने देखा सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित होकर मेरी सम्पूर्ण सेना इधर-उधर भाग रही है। उसने बड़े जोरसे आर्तनाद भी सुना। तब सारथिसे कहा—'जहाँ यह कोलाहल हो रहा है, वहाँ मेरा रथ ले चल।' उसकी आज्ञा पाते ही सारथिने धोड़ोंको सात्यकिके रथकी ओर लाने के लिये कहा।

द्रोणाचार्यको पाण्डव सेनाका संहार करते देख सोमक क्षत्रिय तुरन्त जहाँ पहुँचे और सब ओरसे द्रोणाचार्यपर वाण बरसाने लगे । आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाणोंकी झड़ी लगाकर क्षत्रियोंके प्राण लेने लगे । उनकी मारसे पीड़ित हो पाञ्चाल योद्धा एक दूसरेकी ओर देखकर आतं चीत्कार मचा रहे थे । कोई पिताकी छोड़कर भागे, कोई पुत्रोंको । किसीको अपने रागे भाई, मामा और भानजोंकी भी सुध न रही । मित्र, सम्बन्धी और बन्धु-प्रान्धवोंको छोड़-छोड़कर सब लोग तेजीके साथ भाग चले । सबको अपने-अपने प्राणोंकी लगी हुई थी । श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल-सहदेव देखते ही रह गये और उनकी सेना द्रोणके प्रहारसे पीड़ित हो जलती हुई हजारों मसालें फेंक-फेंककर उस रातमें भाग चली । सब ओर अन्धकारका राज्य था । कुछ भी सुन्न नहीं पड़ता था, केवल कौरव-सेनाके वीरकोंके प्रकाशसे शत्रु भागते दिखायी देते थे । महारथी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेनाको भी पीछेसे वाण बरसाकर मार रहे थे ।

यह सब देखकर भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—'अर्जुन ! द्रोण और कर्णने धृष्टद्युम्न और सात्यकिको तथा सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंको भी अपने बाणोंसे अत्यन्त घायल कर डाला है । इनकी घायलपार्सि तुम्हारे महारथियोंके पंर उखड़ गये हैं; अब सेना रोकनेसे भी नहीं रकती ।' अर्जुनसे इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवान् कृष्ण और अर्जुन दोनोंने सैनिकोंसे कहा—'पाण्डवसेनाके शूरवीरो ! तुम भयभीत होकर भागो मत । भयको अपने हृदयसे निकाल दो । हमलोग अभी ब्यूह रचकर द्रोण और कर्णको वण्ड देनेका प्रयत्न करते हैं ।

श्रीकृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेन अपनी सेनाको लौटाकर योद्धा ही जहाँ आ पहुँचे । उन्हें आते देख जनार्दनने पुनः अर्जुनसे कहा—'पाण्डुनन्दन ! यह देखो, सोमक और पाञ्चाल योद्धाओंको साथ लिये भीमसेन बढ़े वेगसे द्रोण और कर्णकी ओर बढ़े जा रहे हैं । अब सेनाको धर्म बंधानेके लिये तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो ।'

तदनन्तर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्णके पास जाकर सेनाके अग्रभागमें खड़े हो गये । फिर युधिष्ठिरकी बड़ी भारी सेना भी लौट आयी । द्रोण और कर्णने पुनः शत्रुओंका संहार आरम्भ किया । दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध होने लगा । उस समय आपके सैनिक भी हाथोंसे मसालें फेंक-फेंककर उन्मत्तकी भाँति पाण्डवोंके साथ युद्ध करने लगे । चारों ओर अन्धकार और धूल छा रही थी । जैसे स्वयंवरमें राजालोग अपना नाम बोलकर परिचय

देते हैं, उसी प्रकार वहाँ प्रहार करने वाले योद्धाओंके मुखसे उनके नाम सुनायी पड़ते थे । जहाँ-जहाँ दीपकका प्रकाश दिखायी देता, यहाँ-यहाँ लड़ाकू सैनिक पतंगोंकी भाँति दूट पड़ते थे । इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महारात्रिका अन्धकार बहुत घना हो गया ।

तत्पश्चात् कर्णने धृष्टद्युम्नकी छातीमें दस मर्मभेदी बाणोंका प्रहार किया । धृष्टद्युम्नने भी कर्णको दस बाणोंसे बंधकर तुरन्त ही बदला चुकाया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरेको सायकोंसे बंधने लगे । थोड़ी ही देरमें कर्णने धृष्टद्युम्नके घोड़ोंको मारकर उसके सारथिको घायल किया, फिर तीखे बाणोंसे उसका धनुष काटकर एक भल्लसे सारथिको भी मार गिराया । तब धृष्टद्युम्नने एक भयंकर परघिके प्रहारसे कर्णके घोड़ोंको पीस डाला । फिर पंचल ही युधिष्ठिरकी सेनामें जाकर सहदेवके रथपर बैठ गया । इधर कर्णके सारथिने उसके रथमें नये घोड़े जोत दिये । अब कर्ण पुनः पाञ्चाल महारथियोंको अपने बाणोंसे पीड़ित करने लगा । अतः वह सेना भयभीत होकर रणसे भाग चली । उस समय पाञ्चाल और सृञ्जय इतने डर गये थे कि पत्ता खड़कानेपर भी उन्हें कर्णके आ जानेका संदेह हो जाता था । कर्ण उस भागती हुई सेनाको भी पीछेसे वाण मारकर खदेड़ रहा था ।

अपनी सेनाको भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायन करनेका विचार करके अर्जुनसे बोले—'धनञ्जय ! तुम्हीं जिनके बन्धु एवं सहायक हो, उन हमारे सैनिकोंका यह आतंनाव निरन्तर सुनायी दे रहा है; ये कर्णके बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं । अब इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धमें जो कुछ भी कर्तव्य हो, उसे करो ।' यह सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—'मधुसूदन ! आज राजा युधिष्ठिर कर्णका पराक्रम देखकर भयभीत हो गये हैं । एक ओर द्रोणाचार्य हमारे सैनिकोंको आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्णका व्रास छाया हुआ है; इसलिए वे भाग रहे हैं, उन्हें कहीं ठहरनेको स्थान नहीं मिलता । मैं देखता हूँ, कर्ण भागते हुए योद्धाओंको भी मार रहा है । अतः अब आप जहाँ कर्ण है, वहाँ चलिए; आज दोमसे एक बात हो जाय, चाहे मैं उसे मार डालूँ या वह मुझे ।'

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—'अर्जुन ! तुमको और राक्षस घटोत्कचको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो कर्णसे लोहा ले सके । किन्तु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो, इसके लिये अभी समय नहीं आया है । कारण, उसके पास इन्द्रकी वी हुई एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल तुम्हारे लिये ही रख छोड़ी है । मेरे विचारसे इस समय महाबली

घटोत्कच ही कर्णका सामना करने जाय। उसके पास विद्यु, राक्षस और आसुर—तीनों प्रकारके अस्त्र हैं। अतः यह अवश्य ही संप्रामसे कर्णपर विजयी होगा।

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने घटोत्कचको बुलवाया। यह कथ्य, धनुष, बाण और तलवार आदिसे सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको प्रणाम करके श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए बोला—'मैं सेवामें उपस्थित हूँ; आज्ञा कीजिये, कौन-सा काम कहें?' मगवान्ने हँसकर कहा—'बेटा घटोत्कच! मैं जो कहता हूँ, मुनो—आज तुम्हारे पराक्रम दिखानेका समय आया है।

यह काम दूसरेके किये नहीं हो सकता; क्योंकि तुम्हारे पास

कई प्रकारके अस्त्र हैं, राक्षसी भाषा तो है ही। हिडिम्बा नम्बन! देखते हो न, जैसे चरवाहा गौओंको हाँकता है उसी प्रकार कर्ण आज पाण्डवसेनाको खदेड़ रहा है। वह इस दलके प्रधान-प्रधान क्षत्रियोंको मारे डालता है। उसके बाणसे पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते। मँदानसे भागे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहारमें प्रवृत्त हुआ है। इसे रोकनेवाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखायो देता। इस समय तुम्हारा बल असौम्य है और तुम्हारी भाषा दुस्तर; क्योंकि रात्रिके समय राक्षसोंका मल बहुत बढ़ जाता है, उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं रहती। शत्रु उन्हें दया नहीं सकते। इस आधी रातमें तुम अपनी भाषा फँलाकर महान् धनुषं कर्णको मार डालो फिर घृष्टघ्नम् आदि घोर द्रोणका भी वध कर डालोगे।'

मगवान्की बात समाप्त होनेपर अर्जुनने भी घटोत्कचसे कहा—'बेटा! मैं तुमको, सात्यकिको तथा भया भोमसेनको ही अपने सेनाके प्रधान वीर मानता हूँ। इस रातमें तुम कर्णके साथ द्वंद्व युद्ध करो; महारथी सात्यकिक पौधेसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यकिकी सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्णको मार डालो।

घटोत्कच बोला—भारत! मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण तथा अन्य क्षत्रिय वीरोंके सिधे काफी हूँ। आज रातमें मैं सुतपुत्रके साथ ऐसा युद्ध करूँगा, जिसकी चर्चा जबतक यह पृथ्वी रहेगी तबतक लोग करते रहेंगे। आज मैं राक्षस-घमंका आश्रय लेकर सम्पूर्ण कौरवसेनाका संहार करूँगा, किसीको जीता नहीं छोड़ूँगा।

ऐसा कहकर महाबाहू घटोत्कच तुम्हारी सेनाको भयभीत करता हुआ कर्णकी ओर बढ़ा। कर्णने भी हँसते-हँसते उसका सामना किया। फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरोंमें घोर संप्राम छिड़ गया।

घटोत्कचके हाथसे अलम्बुष (द्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! दुर्योधनने जब देखा कि घटोत्कच कर्णका वध करनेकी इच्छासे उसके रथकी ओर बढ़ा आ रहा है, तो दुःशासनसे कहा—'भाई! संप्राममें कर्णको पराक्रम करते देख यह राक्षस उसपर बढ़े वेगसे भागा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेनाके साथ वहाँ जाकर

इसे रोकते और कर्णकी रक्षा करो।' दुर्योधन यह कह ही रहा था कि जटामुरका पुत्र अलम्बुष उसके पास आकर बोला—'दुर्योधन! यदि तुम आजा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओंको उनके अनुगामियोंसहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिताका नाम था जटामुर। वे समस्त राक्षसिक नेता

थे। अभी कुछ ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोंने उन्हें मार डाला है। मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम इस कामके लिये मुझे जाना दो।'

यह सुनकर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा— 'अलम्बुष ! शत्रुओंको जीतनेके लिये तो द्रोण और कर्ण आदिके साथ मैं ही बहुत हूँ। तुम तो मेरी आज्ञासे क्रूर कर्म करनेवाले घटोत्कचका ही नाश करो।' 'तथास्तु' कहकर अलम्बुषने घटोत्कचको युद्धके लिये ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकारके शस्त्रोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुष, कर्ण और कौरवोंकी दुस्तर सेनाको रौंदने लगा। उसकी मायाका बल देखकर अलम्बुषने घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोंकी झड़ी लगा दी। और अपने बाणोंसे पाण्डव-सेनाको मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कचके बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर आपकी सेना भी हजारों मसालें फेंक-फेंककर भागने लगी।

तदनन्तर अलम्बुषने क्रोधमें भरकर घटोत्कचको दस बाण मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुषके घोड़ों और सारथिको मारकर उसके आयुधोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुष क्रोधमें भर गया और उसने घटोत्कचको बड़े जोरसे मुक्का मारा। मुक्केकी चोटसे घटोत्कच कांप उठा। फिर उसने भी अलम्बुषको मुक्केसे मारा और उसे भूमिपर पटककर दोनों कोहनियोंसे रगड़ने लगा। अलम्बुषने किसी प्रकार अपनेको घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ाया और उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साथ रगड़ना आरम्भ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और मायाबलमें एक-दूसरेसे अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र। एकको नाग बनते देख दूसरा गरुड हो जाता। इसी प्रकार कभी मेघ और आंधी, कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्यका रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको घसने आ जाता। इस तरह एक-दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे दोनों ही सैकड़ों मायाओंकी सृष्टि करते थे। उनके युद्धका ढंग बड़ा ही विचित्र था। वे परिध, गदा, प्राप्त, मुगदर, पट्टिश, मूसल और दंतशिखरोंसे परस्पर प्रहार करते थे। उनकी मायाशक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिये वे कभी दो घुड़सवार बनकर लड़ते थे कभी दो हाथीसवारोंके रूपमें युद्ध करते थे। कभी दो दलोंके रूपमें ही लड़ते देखे जाते थे।

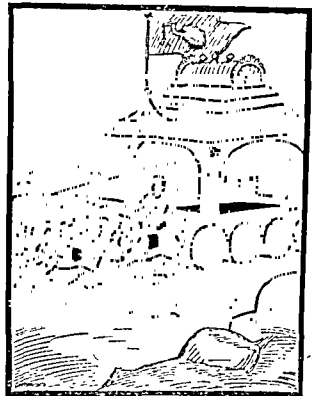

लिये घटोत्कच दुर्योधनके पास गया और उसे उसके रथमें फेंककर बोला—'यह है तेरा सहायक बन्धु, इसे मैंने मार डाला। देख लिया न इसका पराक्रम? अब तू अपनी तथा कर्णकी भी यही दशा देखेगा।' यह कहकर घटोत्कच तीखे बाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्णकी ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षसमें अत्यन्त भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! आधी रातके समय जब कर्ण और घटोत्कचका सामना हुआ, उस समय उन दोनोंमें किस प्रकार युद्ध हुआ? उस राक्षसका रूप कैसा था? उसके रथ, घोड़े और अस्त्र-शस्त्र कैसे थे?

सञ्जयने कहा—घटोत्कचका शरीर बहुत बड़ा था, उसका मुँह ताँवे-जैसा और आँखें सुर्ख रंगकी थीं। पेट घेंसा हुआ, सिरके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए, दाढ़ी-मूँछ काली, कान खंडी-जैसे, ठोड़ी बड़ी और मुँहका छेद कानतक

फंला हुआ था। दाढ़ें तीखी और विकराल थीं। जीभ और ओठ ताँबे-जैसे लाल-लाल और लंबे थे। भौंहें बड़ी-बड़ी, नाक मोटी, शरीरका रंग काला, कण्ठ लाल और देह पहाड़-जैसी भयंकर थी। भुजाएँ विशाल थीं, मस्तकका घेरा बड़ा था। उसकी आकृति बेडौल थी, शरीरका चमड़ा कड़ा था। सिरका ऊपरी भाग फेंकल बड़ा हुआ मांसका विण्ड था, उसपर बाल नहीं उगे थे। उसकी नाभि छिपी हुई और नितम्बका भाग मोटा था। भुजाओंमें भुजबंद

ऐसे रथपर सवार घटोत्कचको आते देख कर्णने बड़े अभिमानके साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनोंने अत्यन्त वेगशाली धनुष लेकर एक-दूसरेको घायल करते हुए बाणोंसे आच्छादित कर दिया। दोनों ही दोनोंको शक्ति और सायकोसे घायल करने लगे। वह रात्रि-युद्ध इतनी देरतक चलता रहा, मानों एक वर्ष बीत गया हो। इतनेहीमें कर्णने दिव्य अस्त्रोंको प्रकट किया—यह देख घटोत्कचने राक्षसी माया फंलायो। उस समय राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई; किसीके हाथमें शूल था तो किसीके हाथमें मुगदर। किसीने शिलाकी चट्टानें ले रखी थी और किसीने वृक्ष। उस सेनासे घिरा हुआ घटोत्कच जब महान् धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर सम्पूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। इसी समय घटोत्कचने भीषण सिंहावाद किया, उसे सुनकर हाथो डरके मारे पेशाब करने लगे। मनुष्योंको तो बड़ी व्यथा हुई। तदनन्तर सब ओर पर्यरांकी भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रातके समय राक्षसोंका बल बढ़ा हुआ था; उनके छोड़े हुए लोहेके चक्र, भुगुण्डों, शक्ति, तोमर, शूल, शतघ्नी और पट्टिश आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि हो रही थी। महाराज। उस अत्यन्त उग्र और भयंकर युद्धको देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमिसे भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहाँ डटा रहा, उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई।

आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तकपर सोनेका चमचमाता हुआ मुकुट, कानोंमें कुण्डल और गलेमें सुवर्णमयी माला थी। उसने कंसिका बना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था, उसपर चारों ओरसे रोछका चमड़ा मढ़ा हुआ था, उसकी लंबाई और चौड़ाई चार सौ हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उसपर रखे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। आठ पहियोंसे यह रथ चलता था, उसकी घरघराहट मेघकी गम्भीर गर्जनाकी भी माल करती थी। उस रथमें तो घोड़े जुते हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनाने वाले तथा मनचाहे वेगसे चलनेवाले थे। विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथि था, जिसके मुख और कुण्डलोसे दीप्ति बरस रही थी। वह घोड़ोंकी बागडोर पकड़कर उन्हें काबूमें रखता था।

उसने अपने बाणोंसे घटोत्कचकी रची हुई मायाका संहार कर डाला ।

जब माया नष्ट हो गयी, तो घटोत्कच बड़े अमर्षमें भरकर घोर बाणोंका प्रहार करने लगा । वे बाण कर्णका शरीर छेदकर पृथ्वीमें समा गये । तब कर्णने दस बाण मारकर घटोत्कचको बाँध डाला । उनसे उसके मर्मस्थानोंको बड़ी चोट पहुँची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथमें लिया तथा उसे कर्णके ऊपर दे मारा । परंतु कर्णके बाणोंसे टुकड़े-टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके संकल्पकी भाँति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया । अब तो घटोत्कचके क्रोधका ठिकाना न रहा, उसने बाणोंकी वर्षा करके कर्णको ढक दिया । सूतपुत्रने भी अपने सायकोंसे तुरंत ही घटोत्कचके रथको आच्छादित कर दिया । तब घटोत्कचने कर्णपर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्णने उसे बाणोंसे फाट गिराया । यह देख घटोत्कच उड़कर आकाशमें चला गया और वहाँसे कर्णपर वृक्षोंकी वर्षा करने लगा । कर्णभी नीचेसे ही बाण छोड़कर उस मायावी राक्षसकी बाँधने लगा । उसने राक्षसके सभी घोड़ोंको मारकर उसके रथके भी सँकड़ों टुकड़े कर डाले । उस समय घटोत्कचके शरीरमें दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था, जहाँ बाण न लगा हो । उसने अपने दिव्य अस्त्रसे कर्णके दिव्यास्त्रोंको फाट डाला और उसके साथ मायापूर्वक युद्ध करने लगा ।

वह आकाशमें अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था । उसके बाण भी दिखायी नहीं देते थे । वह मायासे सबको मोहित-सा करता हुआ विचरने लगा और मायाके ही बलसे बड़े भयंकर एवं अशुभ मूँह बनाकर कर्णके दिव्य अस्त्र निगल गया । फिर वह धर्महीन एवं उत्साहशून्य-सा होकर सँकड़ों टुकड़ोंमें कटकर गिरता दिखायी देने लगा । इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवोंके प्रमुख वीर गर्जना करने लगे । इतनेहीमें वह कई नये-नये शरीर धारण कर सभी दिशाओंमें दौल पड़ने लगा । देखते-ही-देखते उसके सँकड़ों मस्तक और सँकड़ों पेट हो गये । फिर शरीर बढ़ाकर वह मनाक पर्वत-सा दौलने लगा । थोड़ी ही देरमें उसकी शकल अंगूठेके बराबर हो गयी । फिर समुद्रकी उत्ताल तरंगोंकी भाँति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इधर-उधर होने लगा । एक ही क्षणमें पृथ्वी फाड़कर पानीमें डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्यत्र दिखायी पड़ता था । इसके बाद आकाशसे उतरकर वह पुनः अपने सुवर्णमण्डित रथपर जा बैठा । फिर मायाके ही प्रभावसे पृथ्वी, आकाश और दिशाओंमें घूमकर क्वचसे सुसज्जित हो कर्णके रथके पास

आकर बोला—'सूतपुत्र ! खड़ा रहना, अब तू मुझसे जीवित बचकर कहाँ जायगा ? आज मैं इस तमराङ्गणमें तेरा युद्धका शौक पूरा कर दूँगा ।'

ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाशमें उड़ गया और कर्णके ऊपर रथके धूरेके समान स्थूल बाणोंकी वर्षा करने लगा । उसकी बाणवर्षाको दूरसे ही कर्णने फाट गिराया । इस प्रकार अपनी मायाको नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन मायाकी सृष्टि करने लगा । एक ही क्षणमें वह एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया और उससे पानीके सरनेकी भाँति शूल, प्रास, तलवार और भूसल आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि होने लगी । किंतु कर्णको इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उसने मुसकराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया । उस अस्त्रका स्पर्श होते ही उस पर्वतराजका नाम-निशान भी नहीं रह गया । इतनेहीमें वह राक्षस इन्द्रधनुषसहित-मेघ बनकर उमड़ आया और सूतपुत्रपर पथरोंकी वर्षा करने लगा ; किंतु कर्णने वायव्यास्त्रका संधान करके उस काले मेघको फौरन उड़ा दिया । इतना ही नहीं, उसने सायक-समूहोंसे समस्त दिशाओंको आच्छादित करके घटोत्कचके चलाये हुए सम्पूर्ण अस्त्रोंका नाश कर डाला ।

तब भीमसेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया प्रकट की । कर्णने देखा, घटोत्कच रथपर बैठा आ रहा है । उसके साथ राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना है । राक्षसोंमें कुछ हाथीपर हैं, कुछ रथपर हैं और कुछ घोड़ोंपर सवार हैं । उनके पास नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और कवच दिखायी देते हैं । घटोत्कचने निकट आते ही कर्णको पाँच बाण मारकर बाँध डाला और सब राजाओंको भयभीत करता हुआ भैरव स्वरसे गर्जना करने लगा । फिर उसने अञ्जलिक नामक बाणके प्रहारसे कर्णके हाथका धनुष फाट डाला । तब कर्ण दूसरा धनुष हाथमें ले आकाशचारी राक्षसोंकी ओर बाण मारने लगा । इससे उन्हें बड़ी पीडा हुई । घोड़े, सारथि तथा हाथीके सहित सम्पूर्ण राक्षस कर्णके हाथसे मारे गये । उस समय पाण्डवपक्षके हजारों क्षत्रिय योद्धाओंमें राक्षस घटोत्कचको छोड़ दूसरा कोई कर्णको ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता था ।

घटोत्कच क्रोधसे जल उठा, उसकी आँखोंसे चिनगारियाँ छूटने लगीं । उसने हाथ-से-हाथ मलकर ओठको दाँतों तले दबाया और पुनः मायाके बलसे दूसरे रथका निर्माण किया । उसमें हाथीके समान मोटे-ताजे तथा पिशाचों-जैसे मुखवाले गवहे जोते गये । उस रथपर बैठकर वह कर्णके सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर अशनिका प्रहार किया ।

ने अपना धनुष रथपर रच दिया और कूदकर उस निको हाथसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कचपर चला दिया। घटोत्कच तो रथसे कूदकर दूर जा खड़ा किंतु उस अशानिके तेजसे गवहै, सारथि तथा ध्वजासहित रथ रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वह अशानि

पूर्वमें समा गयी। कर्णका यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। सम्पूर्ण प्राणिपति उसकी प्रशंसा की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रथपर जा बैठा और पुनः राक्षससेनापर वाप बरसाने लगा। अब घटोत्कच गन्धर्व-नगरके समान पुनः अदृश्य हो गया और मायासे कर्णके दिव्यास्त्रोंका नाश करने लगा, तो भी कर्णने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उस राक्षसके साथ युद्ध जारी ही रहता।

तदनन्तर श्रेष्ठमें भरे हुए घटोत्कचने अपने अनेकों स्वरूप बनाये और कौरव महारथियोंको भयभीत कर दिया। तत्पश्चात् सिंह, व्याघ्र, लकड़वाघे, आगके समान लपलपाती हुई जीमवाले साँप और तोहमय चोंचवाले पक्षी सब दिशाओंसे कौरव-सेनापर दूट पड़े। घटोत्कच तो कर्णके बाणोंसे घायल होकर अन्तर्धान हो गया; परन्तु मायामय विशाच, राक्षसा, यातुधान, कुत्ते और भयंकर मुखवाले भेड़िये सब ओरसे प्रकट होकर कर्णकी ओर इस प्रकार दौड़े मानों उसे ला जायेंगे तथा धूनते रंगे हुए भयंकर अस्त्र-शास्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे।

कर्णने जनसे प्रत्येकको कई-कई वाण मारकर बाँध डाला और दिव्य अस्त्रसे उस राक्षसी मायाका संहार करके घटोत्कचके घोड़ोंको भी गमलीक भेज दिया। इस प्रकार पुनः अपनी मायाका नाश हो जानेपर 'भभी तुम्हें मौतके मुखमें भेजता हूँ' ऐसा कर्णसे कहकर घटोत्कच फिर अन्तर्धान हो गया।

भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटोत्कचके हाथसे अलायुधका वध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! इस प्रकार कर्ण और अलायुधका युद्ध हो रहा था कि अलायुध नामवाला एक सप्त पूर्वकालीन वंशका स्मरण करके अपनी बड़ी भारी आँसुओंके साथ दुर्योधनके पास आया और युद्धकी लालसासे कहा—'महाराज! आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन हमारे बाणध्वज हिडिम्ब, चक्र और किमोरका वध कर चुका है। इसलिये आज हम स्वयं ही घटोत्कचका वध करेंगे। धीरुष्ण और पाण्डवोंको उनके अनुचरोंसहित मारकर जायेंगे। आप अपनी सेनाको पीछे हटा लीजिये। आज स्वयंके साथ हम राक्षसोंका ही युद्ध होगा।'

उसकी बात सुनकर दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई। उसने भी वन्धुओंके साथ ही उससे कहा—'माई! तुम्हें तो मालूम ही है कि भीमसेनके हाथसे अलायुधका वध हो चुका है। अलायुधका वध करने के लिये मैंने भीमसेनके हाथसे अलायुधका वध करवाया है। अलायुधका वध करने के लिये मैंने भीमसेनके हाथसे अलायुधका वध करवाया है। अलायुधका वध करने के लिये मैंने भीमसेनके हाथसे अलायुधका वध करवाया है।'

भी शत्रुओंके साथ लड़ेंगे। मेरे घोड़ोंके हृदयमें धरतीका आग जल रही है, वे चँते बँटेंगे नहीं।'

'अच्छा ऐसा ही हो' यह कहकर राक्षसराज अलायुध राक्षसोंको साथ लेकर बड़ी उतावलीके साथ युद्धके लिये चला। घटोत्कचके पास जैता तेजस्वी रथ था, वंता ही अलायुधके पास भी था। उसकी भी घरघराहट अनुपम थी, उसपर भी रीठका चमड़ा मड़ा हुआ था। शंभाई-चीड़ाई भी वही चार ती हाथकी थी। वंसे ही हाथोंके समान मोटे-ताने सी धोड़े जुते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यक्षा सुबुद्ध थी। उसके बाण भी रथके धुरेके समान मोटे और लंबे थे। यह भी वंता ही घोर था, जैसा घटोत्कच; किंतु रूपमें यह घटोत्कचकी, गंगा सुन्दर था।

महाराज ! अलायुधके आनेसे कौरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। मानो समुद्रमें डूबते हुएको जहाज मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कचमें अलीकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कचके पुरुषार्थको देखकर थर्रा उठे थे। सबके मनमें घबराहट थी, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश हो चुकी थी। दुर्योधनने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्तिमें फँस गया है, तो उसने अलायुधको बुलाकर कहा—‘यह कर्ण घटोत्कचके साथ भिड़ा हुआ है और युद्धमें जहाँतक इसकी शक्ति है महान् पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर ! जैसी तुम्हारी इच्छा थी, उसके अनुसार ही इस संग्राममें घटोत्कचको तुम्हारे हिस्सेमें कर दिया गया है; अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। यह पापी अपने मायाबलका आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्णको मार न डाले—इसका खयाल रखना।’

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर अलायुधने ‘बहुत अच्छा’ कहकर घटोत्कचपर धावा किया। भीमसेनके पुत्रने जब अपने शत्रुको सामने आते देखा तो कर्णको छोड़ दिया और उसीको बाणोंके प्रहारसे पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोधमें भरकर एक-दूसरेसे भिड़ गये। भीमसेनने देखा कि घटोत्कच अलायुधके चंगुलमें फँस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथपर बैठे बाणवृष्टि करते हुए वहाँ आ पहुँचे। यह देख अलायुधने घटोत्कचको छोड़कर भीमसेनको ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर भीमसेनपर ही टूट पड़े।

जब बहुत-से राक्षस बाणोंसे बँधने लगे, तो महाबली भीमने भी प्रत्येकको पाँच-पाँच तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया। भीमके साथ युद्ध करनेवाले क्रूर राक्षस उनकी मारसे पीड़ित हो भयंकर चीत्कार करते हुए वसों दिशाओंमें भागने लगे। यह देख अलायुध भीमसेनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा और उनपर बाणोंकी वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेनके छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनोंको ही हाथमें पकड़ लिया। भीमने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाये, किंतु उसने अपने तीखे सायकोंसे मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीमके धनुषके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये, घोड़ों और सारथिका भी काम तमाम कर दिया।

घोड़ों और सारथिके मर जानेपर भीमसेनने रथसे उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षसपर बड़ी भारी दवाका प्रहार किया। अलायुधने भी गदासे ही उस गदाको

मार गिराया। तब भीमने दूसरी गदा हाथमें ली और उस राक्षसके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय एक-दूसरेपर गदाके आघातसे जो भयंकर शब्द होता था, उससे पृथ्वी काँप उठती थी। थोड़ी ही देरमें गदा फँककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कोंके आघातसे विजलीके कड़कनेकी-सी आवाज होती थी। इस तरह युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त क्रोधमें भर गये और रथके पहिये, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणोंमेंसे जो भी निकट दिखायी देता था, उसे ही उठा-उठाकर एक दूसरेको मारने लगे। दोनोंके शरीरसे रक्तकी धारा बह रही थी।

भगवान् श्रीकृष्णने जब यह अवस्था देखी, तो उन्होंने भीमसेनको रक्षाके लिये घटोत्कचसे कहा—‘महाबाहो ! देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने भीमको अपने चंगुलमें फँसा लिया है। इसलिये पहले राक्षस-राज अलायुधका ही वध करो, फिर कर्णको मारना। श्रीकृष्णकी बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अलायुधसे ही जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रिके समय उन दोनों राक्षसोंमें तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुध क्रोधमें भरा हुआ था, उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कचके मस्तकपर दे मारा। उससे घटोत्कचको तनिक मूर्छा-सी आ गयी, किंतु उस बलवान्ने अपनेको संभाल लिया और अलायुधके ऊपर

एक बहुत बड़ी गदा चलायी। वेगसे फेंकी हुई उस गदाने अलायुधके घोड़े, सारथि और रथका चूरन बना डाला।

अलायुध राक्षसी मायाका आश्रय ले उछलकर आकाशमें उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही धूनकी बर्षा होने लगी। आकाशमें मेघोंकी काली घटा छा गयी, बिजली चमकने लगी, कड़कैकी आवाजके साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमरमें बड़े जोरकी कड़कड़ाहट फैल गयी। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाशमें उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुधकी मायाका नाश कर दिया। यह देख अलायुध घटोत्कचके ऊपर परशुकी बर्षा करने लगा। किंतु घटोत्कचने अपने बाणोंकी बौछारसे उन परशुकी नष्ट कर डाला। फिर दोनों ही दोनोंपर नाना प्रकारके आयुधोंकी बर्षा करने लगे। लोहेके परिध, शूल, गदा, भूसल, मुगदर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्रास, कम्पन, नाराच, भाला, बाण,

चक्र, फरसा, लोहेकी गोतिमा, मिन्दिपाल, गोशों और उल्लुखल आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे तथा पृथ्वीसे उछाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े-बड़े वृक्षोंसे भी परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकारके पर्वतोंके शिखर लेकर भी वे एक दूसरेको मारते थे। उन दोनों राक्षसोंका युद्ध पूर्वकालीन वानरराज वाली और सुग्रीवके युद्धकी मात कर रहा था। दोनोंने डोड़कर एक दूसरेकी चोटों पकड़ लीं, फिर भुजाओंसे लड़ते हुए गत्यमगत्य हो गये। इसी समय घटोत्कचने अलायुधकी चलपुर्वक पकड़ लिया और बड़े वेगसे धुमाकर जमीनपर दे मारा। फिर उसके कुण्डलमण्डित मस्तककी काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्भोगनके सामने फेंक दिया।

अलायुधको मारा गया देख दुर्भोगन अपनी सेनाके साथ ही अत्यन्त ध्याकुल हो उठा।

घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोघ शक्तिसे उसका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! राक्षस अलायुधका वध करके घटोत्कच मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेनाके सामने खड़ा हो सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओंकी बड़ा भय हुआ। इधर कर्णपर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और यह धैर्यपूर्वक उनके अस्त्र-शस्त्रोंका नाश करता जाता था और उसने वज्रके समान बाणोंसे शत्रुओंका संहार आरम्भ किया। उसके सायकोंसे कितने ही वीरोंके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये। किन्हींके सारथि मारे गये और किन्हींके घोड़े नष्ट हो गये। कर्णके सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिरकी सेनामें भग गये। अपने योद्धाओंको कर्णके द्वारा पराजित होकर भगते देख घटोत्कचको बड़ा क्रोध हुआ और वह उसम रथमें बैठकर सिंहके समान रहाड़ता हुआ कर्णका सामना करनेके लिये आ पहुँचा। आते ही उसने वज्र-सरोखे बाणोंसे कर्णको बौध डाला। फिर दोनों ही एक दूसरेपर कर्णों, नाराच, शिलीपुल, नालीक, बरध, अरानि, घटसबन्ध, धाराहर्षण, पिपाट, शूङ्ग तथा क्षुरप्रकी बर्षा करने लगे। उनकी अस्त्रवर्षासे आकाश छा गया।

महाराज ! जब कर्ण युद्धमें किसी तरह घटोत्कचसे बड़ न सका, तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथिका नाश कर डाला। हिडिम्बाकुमार रथहीन होते ही अन्तर्धान हो गया। उसे अदृश्य होते देख कौरव योद्धा विल्ला-चित्लाकर कहने लगे—'मायासे युद्ध करनेवाला यह राक्षस जब युद्धमें ह्वय नहीं दिलायी देता तो कर्णको कैसे नहीं मार डालेगा ?' इतनेहीमें कर्णने सायकोंके जालसे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित कर दिया। उस समय बाणोंसे आकाशमें अंधारा छा गया था, तो भी कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हमलोगोंने अन्तरिक्षमें उस राक्षसकी भयंकर माया देखी। पहले वह साल रंगके बादलोंके रूपमें प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आगकी लपटके समान भयंकर दिशापी देने लगी। तत्पश्चात् उसी बिनली प्रकट हुई, उत्थापात होने लगा और हजारों सुन्दुर्भोगोंके बजनेके समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, श्रुष्टि, प्रास, भूसल, फरसा तलवार, पट्टिग, तोमर, परिध, गदा, शूल और शतघ्नियोंकी श्रुष्टि होने लगी। हजारोंकी संख्यासे

पत्थरोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने लगीं। वज्रपात होने लगा। आगके समात प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। कर्णने घाणोंसे उस अस्त्र-वर्षाको रोकनेका बड़ा प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। घाणोंसे आहत होकर घोड़े गिरने लगे। वज्रोंकी मारने हाथी धरासायी होने लगे और अन्य बहुत-से अस्त्रोंके प्रहारने बड़े-बड़े महारथियोंका संहार होने लगा। गिरते नमथ इनका महान् आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कचके छोड़े हुए नाना प्रकारके भयंकर अस्त्र-शस्त्रोंसे आहत होकर दुर्योधनके सैनिक बड़ी घबराहटके साथ इधर-उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहाकार मचा था। सभी लोग विषादमग्न और भयभीत हो गये थे। उस समय आपके पुत्रकी सेनापर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरोंकी आँतें छितरा गयी थीं, उनके मस्तक कट गये थे और सारे अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे थे। इस दशामें वे रणभूमिमें पड़े हुए थे। जगह-जगह चट्टानोंसे कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखायी देते थे; रथ चकनाचूर हो गये थे।

उस समय कालकी प्रेरणासे क्षत्रियोंका विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे—'कौरवो! भागो, यह सेना नहीं है; इन्द्र आदि देवता पाण्डवोंका पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं।' इस प्रकार जब कौरव विपत्तिके महासागरमें डूब रहे थे, उस समय सूतपुत्र कर्णने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र-वर्षाको अपनी छातीपर झेलता हुआ अकेला ही मँदानमें डटा रहा। इतनेहीमें घटोत्कचने कर्णके चारों घोड़ोंकी लक्ष्य करके एक शतघनी चलायी। उसके प्रहारसे घोड़ोंने धरतीपर घूटने टेक दिये, उनके दाँत गिर गये, आँखें और जीभें बाहर निकल आयीं। फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े।

घोड़ोंके मर जानेपर कर्ण अपने रथसे उतर पड़ा और मन-ही-मन कुछ सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे, राक्षसी मायासे उसके दिव्यास्त्रोंका नाश हो गया था; तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित कर्तव्यका विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर मायाका प्रभाव देख समस्त कौरवोंने मिलकर कर्णसे कहा—'भाई! अब तुम इस राक्षसका तुरंत वध करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और भर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रातमें इस राक्षसका प्रताप बहुत बढ़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश

करो। हमलोगोंमेंसे जो इस भयंकर संग्रामसे छुटकारा पा जायगा, वही सेनासहित पाण्डवोंसे युद्ध करेगा। इसलिये तुम इन्द्रकी वी हुई शक्तिसे इस भयंकर राक्षसका संहार कर डालो। कर्ण! सभी कौरव इन्द्रके समान बलवान् हैं; कहीं ऐसा न हो कि इस रात्रियुद्धमें ये सब-के-सब अपने सैनिकों-सहित मारे जायें।'

निशीथका समय था, राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रहार कर रहा था, सारी सेनापर उसका आतङ्क छाया हुआ था; इधर कौरव वेदनासे कराह रहे थे। यह सब देख-सुनकर कर्णने राक्षसके ऊपर शक्ति छोड़नेका विचार किया। अब उससे संग्राममें शत्रुका आघात नहीं सहा गया, उसके वधकी इच्छासे कर्णने वह 'वैजयन्ती' नामवाली असह्य शक्ति हाथमें ली। महाराज! यह वही शक्ति थी, जिसे न जाने कितने वर्षोंसे कर्णने अर्जुनको मारनेके लिये सुरक्षित रखा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्युकी सगी वहिन अथवा लपलपाती हुई कालकी जिह्वाके समान वह शक्ति

कर्णने घटोत्कचके ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विन्ध्याचलके समान विशाल शरीर धारणकर वहाँसे भागा। रात्रिमें प्रज्वलित होती हुई उस शक्तिने राक्षसकी सारी माया भस्म करके उसकी छातीमें

गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्रमण्डलमें समा गयी। घटोत्कच भैरव-नाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणोंसे हाथ धो बैठा। उस समय शक्तिके प्रहारसे उसके समस्यल विदीर्ण हो गये थे तो भी शत्रुओंका नाश करनेके लिये उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वतके समान बना लिया। इसके बाद वह नोचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उरुगे अपने पर्वताकार शरीरसे कौरव-सेनाके एक भागका संहार कर डाला। उसकी दंहेके नीचे एक अश्वीहिणी सेना दबकर मर गयी। इस प्रकार मरते-मरते भी उसने पाण्डवोंका हितसाधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया—यह देखकर कौरव मोड़ा हर्षनाद करने लगे; साथ ही राहु, भेरी, घोस और नगारे भी बज उठे। कर्णकी प्रशंसा होने लगी और दुर्योधनके रथमें बैठकर उसने अपनी सेनामें प्रवेश किया।

घटोत्कचकी मृत्युसे भगवान्की प्रसन्नता तथा पाण्डवहितंपी भगवान्के द्वारा कर्णका बुद्धिमोह

सञ्जय कहते हैं—घटोत्कचके मारे जानेसे समस्त पाण्डव शोकमग्न हो गये। सबकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी। किन्तु धनुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी बड़ी खुशी थी, वे ध्यानस्थ ब्रह्म रहे थे। उन्होंने बड़े जोरसे सिहनाद किया और हर्षसे झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुनको गले लगाकर उनकी पीठ टोंकी और बारंबार गर्जना की। भगवान्को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले—'मधुसूदन! आज आपको वेमाँके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कचके मारे जानेसे हमारे लिये शोकका अवसर उपस्थित हुआ है, सारी सेना विमुह होकर भागी जा रही है। हमलोग भी बहुत धररा गये हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन! बताइये, क्या धरह है इस प्रसन्नताकी? यदि बहुत दिवानेकी बात न हो, तो अवश्य बता दीजिये। वेमाँ में छाना जा रहा है।'

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—धनञ्जय ! मेरे लिये सच-
 मुख ही बड़े आनन्दका अवसर आया है । कारण मुनना चाहते
 हो ? मुनो । तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचको मारा है ;
 पर मैं कहता हूँ कि इन्द्रकी वी हृद्द शक्ति को निष्फल करके
 (एक प्रकारसे) घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है ।
 अब तुम कर्णको मारा हुआ ही समझो । संसारमें कोई भी
 मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके हाथमें शक्ति रहनेपर उसके
 सामने टहर सकता और यदि उसके पास कयच तथा
 कुण्डल भी होते, तब तो वह देवताओंसहित तीनों लोकोंको
 भी जीत सकता था । उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, वरुण अथवा
 यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे । हम
 और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीय लेकर भी उसे जीतनेमें
 असमर्थ हो जाते । तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे
 उसे कुण्डल और कयचते हीन कर दिया । उनके बचनेमें
 जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तबसे वह सदा
 तुमको मारा हुआ ही मानता था । आज यद्यपि उसकी ये
 सारी चीजें नहीं रहनीं, तो भी तुम्हारे तिया दूसरे किसीसे वह
 नहीं मारा जा सकता । कर्ण ब्राह्मणोंका भ्रत, सत्यवादी,
 तपस्वी, व्रतधारी और मात्रुओंपर भी दया करनेवाला है ;
 इसीलिये वह बूध (धर्म) कहलाता है । सम्पूर्ण देवता चारों
 ओरसे कर्णपर बाणोंकी वर्षा करें और वृत्त्य उसपर मार और
 रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते । कयच, कुण्डल
 तथा इन्द्रकी वी हृद्द शक्तिसे वञ्चित हो जानेके कारण आज
 कर्ण साधारण मनुष्य-सा हो गया है ; तो भी उसे मारनेका एक
 ही उपाय है । जब उसकी कोई कमजोरी दिखायी दे, वह
 असाधधान हो और रथका पहिया फँस जानेसे संकटमें पड़ा हो,
 ऐसे सपथमें मेरे संकेतपर ध्यान देकर साधधानीके साथ इसे
 मार डालना । तुम्हारे हितके लिये ही मैंने जरासन्ध, शिशुपाल
 आदिको एक-एक करके मरवा डाला है तथा हिडिम्ब,
 किर्मीर, बक, अलायुध आदि राक्षसोंको भी मैंने ही मरवाया
 है । जरासन्ध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे
 गये होते, तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते । दुर्योधन
 अपनी सहायताके लिये उनसे अथय्य ही प्रार्थना करता और
 वे हमसे सर्वदा द्वेष रखनेके कारण कौरवोंका पक्ष लेते ही ।
 दुर्योधनका सहारा लेकर वे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लेते । जिन
 उपायोंसे मैंने उन्हें नष्ट किया है, उनको मुनो । एक समयकी
 बात है—पुष्टमें रोहिणीनन्वन बलदेवजीने जरासन्धका
 तिरस्कार किया । इससे क्रोधमें भरकर उसने हमलोगोंको
 मारनेके लिये सर्वसंहारिणी गदाका प्रहार किया । उस
 गदाको अपने ऊपर आते देख भैया बलरामने उसका नाश
 करनेके लिये स्पृशाकर्ण नामक अस्त्रका प्रयोग किया । उस

अस्त्रके वेगसे प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वीपर गिर पड़ी,
 गिरते ही धरतीमें बरार पड़ गये और पर्वत हिल उठे । जिस
 स्थानपर गदा गिरी, वहाँ जरा नामक एक भयंकर राक्षसी
 रहती थी । गदाके आघातसे वह अपने पुत्र और बान्धवों-
 सहित मारी गयी ।

जरासन्ध अलग-अलग दो टुकड़ोंके रूपमें पैदा हुआ
 था ; उन टुकड़ोंको इसी जरा नामवाली राक्षसीने जोड़कर
 जीवित किया था, इसीसे उसका नाम जरासन्ध हुआ । उसके
 दो ही प्रधान सहारे थे—गदा और जरा । इन दोनोंसे वह
 होन हो गया था, इसीसे भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध
 कर सके । इसी प्रकार तुम्हारा हित करनेके लिये ही
 एकलव्यका अँगूठा अलग करवा दिया । चंद्रिराज शिशुपालको
 तुम्हारे सामने ही मार डाला । उसे भी देवता तथा असुर
 संग्राममें नहीं जीत सकते थे । उसका तथा अन्य देवद्वीहियोंका
 नाश करनेके लिये ही मेरा अवतार हुआ है । हिडिम्बासुर,
 चक्र और किर्मीर—ये रावणके समान बली तथा ब्राह्मणों
 और यज्ञसे द्वेष रखनेवाले थे । लोक-कल्याणके लिये ही इन्हें
 भीमसेनसे मरवा डाला । इसी प्रकार घटोत्कचके हाथसे
 अलायुधका नाश कराया और कर्णके द्वारा शक्ति प्रहार
 कराकर घटोत्कचका भी काम तमाम किया । यदि इस
 महासमरमें कर्ण अपनी शक्तिके द्वारा घटोत्कचको नहीं मार
 डालता, तो मुझे इसका वध करना पड़ता । इसके द्वारा
 तुमलोगोंका प्रिय कार्य कराना था, इसीलिये मैंने पहले ही
 इसका वध नहीं किया । घटोत्कच ब्राह्मणोंका द्वेषी और
 यज्ञोंका नाश करनेवाला था । यह पापात्मा धर्मका लोप
 कर रहा था, इसीसे इस प्रकार इसका विनाश करवाया है ।
 जो धर्मका लोप करनेवाले हैं, वे सभी मेरे वध्य हैं । मैंने
 धर्म स्थापनाके लिये प्रतिज्ञा कर ली है । जहाँ वेद, सत्य,
 दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धर्म और क्षमाका वास है,
 वहाँ मैं सदा ही श्रीडा किया करता हूँ । यह बात मैं सत्यकी
 शपथ खाकर कहता हूँ । अब तुम्हें कर्णका नाश करनेके
 विषयमें विचार नहीं करना चाहिये । मैं वह उपाय बताऊँगा,
 जिससे तुम कर्णको और भीमसेन दुर्योधनको मार सकोगे ।
 इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है ।
 तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव-सैनिक
 तक-तककर मार रहे हैं ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! यदि कर्णकी शक्ति एक
 ही ओरका वध करके निष्फल हो जानेवाली थी, तो उसने
 सबको छोड़कर अर्जुनपर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया ?
 अर्जुनके मारे जानेपर समस्त पाण्डव और सृञ्जय अपने-आप
 नष्ट हो जाते । यदि कही अर्जुन सूतपुत्रसे लड़ने नहीं आये,

तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिये थी। अर्जुनकी तो यह प्रतिज्ञा है कि 'युद्धके लिये ललकारनेपर पीछे पैर नहीं हटा सकता।'

सञ्जयने कहा—महाराज ! भगवान् श्रीकृष्णकी बुद्धि हमलोगोंसे बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्तितसे अर्जुनको मारना चाहता है। इसीलिये उन्होंने कर्णके साथ द्वैत-युद्धमें राक्षसराज घटोत्कचको नियुक्त किया। ऐसे-ऐसे अनेकों उपायोंसे भगवान् अर्जुनकी रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतः कर्णको अमोघ शक्तितसे उन्होंने ही अर्जुनकी रक्षाकी है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालती।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान् है, उसने स्वयं ही अर्जुनपर अबतक उस शक्तिका प्रहार क्यों नहीं किया ? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्णको यह बात क्यों नहीं सुझा दी ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! प्रतिदिन रात्रिमें दुर्योधन, शकुनि, मैं और दुःशासन—ये सब लोग कर्णसे प्रार्थना करते थे कि 'माई ! कलके युद्धमें तुम सारी सेनाको छोड़कर पहले अर्जुनकी ही मार डालना। फिर तो हमलोग पाण्डवों और पाञ्चालोंपर दासकी भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा न हो तो तुम श्रीकृष्णको ही मार डालो; क्योंकि वे ही पाण्डवोंके बल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उनके सहारे हैं।'

राजन् ! यदि कर्ण श्रीकृष्णको मार डालता, तो निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके वशमें हो जाती। उसने भी उनपर शक्ति-प्रहारका विचार किया था; पर युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णके निकट जाते ही उसपर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात भूल जाती थी। उधरसे भगवान् सदा ही बड़े-बड़े महारथियोंको कर्णसे लड़नेके लिये भेजा करते थे, वे निरन्तर इसी फिक्रमें रहते कि कैसे कर्णकी शक्तिको व्यर्थ कर दूं। महाराज ! जो कर्णसे अर्जुनकी इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते ? तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो जनार्दनपर विजय पा सके।

घटोत्कचके मारे जानेपर सात्यकिने भी भगवान् कृष्णसे यही प्रश्न किया था कि 'भगवन् ! जब कर्णने वह अमोघ शक्ति अर्जुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया था, तो अबतक उनपर छोड़ी क्यों नहीं ?'

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और जयद्रथ—ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि 'कर्ण ! तुम अर्जुनके सिवा दूसरे किसीपर शक्तिका प्रयोग न करना। उनके मारे जानेपर पाण्डव और सञ्जय स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे।' दुर्योधन ! कर्ण भी उनसे ऐसा ही करनेकी प्रतिज्ञा कर चुका था, उसके हृदयमें सदा अर्जुनके घघ करनेका विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मोहमें डाल देता था। यही कारण है, जिससे उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रहार नहीं किया। सात्यके ! यह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युरूप है—यह सोच-सोचकर मुझे रातमें नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कचपर पड़नेसे ध्वंस हो गयी—यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौतके मुखसे छूट गये। मैं युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों और अपने प्राणोंकी भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अर्जुनके विना नहीं चाहता। इसीलिये आज अर्जुन मानो भरकर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रिमें मैंने राक्षसको ही कर्णसे लड़नेके लिये भेजा था; उसके सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं बचा सकता था।

महाराज ! अर्जुनका प्रिय और हित करनेमें निरन्तर लगे रहनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने सात्यकिके पूछनेपर यही उत्तर दिया था।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनिका तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अभ्यास है। तुम सब लोगोंको मालूम था कि यह शक्ति केवल एक वीरको मार सकती है, इन्द्र आदि देवता भी उसकी चोट बरदारत नहीं कर सकते। तो भी कर्णने उसे श्रीकृष्ण अथवा अर्जुनपर क्यों नहीं छोड़ा ? (तुमलोग युद्धके समय क्यों नहीं याद दिलाते थे ?)

सञ्जय बोले—महाराज ! हमलोग तो रोज ही रातमें उसे ऐसा करनेकी सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही दैववश कर्णकी तथा दूसरे योद्धाओंकी भी बुद्धि मारी जाती थी। हायमें शक्तिके रहते हुए भी जो उसने श्रीकृष्ण या अर्जुनको उससे नहीं मारा, इसमें मैं दैवकी ही प्रधान कारण समझता हूँ।

युधिष्ठिरका विषाद और भगवान् कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अब आगेकी बात बताओ। घटोत्कचके मारे जानेपर कौरव-पाण्डवोंमें किस प्रकार युद्ध हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! कर्णके द्वारा उस राक्षसके मारे जानेपर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊँचे स्वरसे-गर्जना करने लगे और बड़े वेगसे इधर-उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अन्धकारमयी रजनमें पाण्डवसेनाका संहार हो रहा था, इससे राजा युधिष्ठिरका मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेनसे बोले—‘महाबाहो ! धृतराष्ट्रकी सेनाको रोको; मैं तो घटोत्कचके मरनेसे बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता।’ यह कहकर वे अपने रथपर बैठ गये। आँखोंसे आँसू बहने लगे। उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्णका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये।

उनको इस अवस्थामें देख भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘कुन्तीनन्दन ! आप खेद न फीजिये, आपके लिये यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। यह तो अज्ञानी मनुष्योंका काम है। उठिये और युद्ध कीजिये। इस महासंग्रामका गुस्तर भार सँभालिये। आप ही घबरा जायेंगे, तब तो विजय मिलनेमें संदेह ही रहेगा।’ श्रीकृष्णकी बात सुनकर युधिष्ठिरने आँखें पोंछते हुए कहा—‘महाबाहो ! मुझे धर्मकी गति मालूम है। जो मनुष्य किसीके किये हुए उपकारोंको नहीं मानता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। जनार्दन ! घटोत्कच अभी बालक था; तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्त्रप्राप्तिके लिये तप करने गये हैं, वनमें हमलोंको बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमरमें भी उसने हमारे लिये बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उसपर बड़ा स्नेह था। इसीलिये उसकी मृत्युसे मैं शोकसंतप्त हो रहा हूँ, रह-रहकर मूर्च्छा-सी आ रही है। भगवन् ! देखिये, कौरव किस प्रकार हमारी सेनाको खदेड़ रहे हैं। तथा महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखायी दे रहे हैं। किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं ? जनार्दन ! आपके और हमारे जीते-जी घटोत्कच कर्णके हाथसे क्योंकर मारा गया ? अर्जुनके देखते-देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर ! अब मैं स्वयं ही कर्णको मारनेके लिये जाऊँगा !’ यों कहकर अपना महान् धनुष टंकारते हुए वे बड़ी उतावलीके साथ चल दिये।

यह देखकर भगवान् कृष्णने अर्जुनसे कहा—‘ये राजा युधिष्ठिर कर्णको मारनेके लिये चले जा रहे हैं। इस समय

इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा।’ यह कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रताके साथ घोड़ोंको हाँका और दूर पहुँचे हुए राजाको पकड़ लिया। इतनेहीमें भगवान् व्यासजी उनके समीप प्रकट होकर बोले—‘कुन्तीनन्दन ! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि कर्णके साथ कई बार मुठभेड़ होनेपर भी अर्जुन जीवित बच गये हैं। उसने अर्जुनको ही मारनेकी इच्छासे इन्द्रकी दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैत-युद्धमें उसका सामना करनेके लिये अर्जुन नहीं गये—यह बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इनपर ही उस शक्तिका प्रहार करता, ऐसी दशामें तुम और भयंकर विपत्तिमें फँस जाते। सूतपुत्रके हाथसे घटोत्कचका ही मारा जाना अच्छा हुआ। कालने ही इन्द्रकी शक्तिसे उसका नाश किया है—ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिये। युधिष्ठिर ! सभी प्राणियोंकी एक दिन यही गति होती है। इसलिये तुम चिन्ता छोड़कर अपने सभी भाइयोंको साथ ले कौरवोंका सामना करो। आजके पाँचवें दिन इस पृथ्वीपर तुम्हारा अधिकार हो जायगा। सदा धर्मका ही चिन्तन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणोंका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है, उसी पक्षकी विजय होती है।’ यह कहकर व्यासजी वहींपर अन्तर्धान हो गये।

अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोगपूर्ण वातचौत

सञ्जय कहते हैं—व्यासजीके इस प्रकार समझानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने स्वयं तो कर्णको मारनेका विचार छोड़ दिया, किंतु घृष्टद्युम्नसे कहा—'वीरवर ! तुम द्रोणाचार्यका सामना करो; क्योंकि उनका ही विनाश करनेके लिये तुम धनुष-बाण, कवच और तलवारके साथ अग्निसे प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साहके साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिये। जनमेजय, शिखण्डी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पुत्र, प्रमद्वक्रगण, द्रुपद, धिराट, सात्यकि, केकयराजकुमार और अर्जुन—ये सब-के-सब द्रोणको मार डालनेके लिये चारों ओरसे आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथीसवार, घुड़सवार और पंवल योद्धा भी महारथी द्रोणको रथमे मार गिरानेका प्रयत्न करें।'।

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी ऐसी आज्ञा होनेपर सभी सैनिक आचार्य द्रोणका घघ करनेके लिये उनपर दूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्यने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़नेसे रोक दिया। तब राजा दुर्योधनने भी आचार्यकी जीवन-रक्षाके लिये पाण्डुवैरपर धावा किया। फिर तो दोनों ओरके योद्धाओंमें युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े-बड़े महारथी भी नौदसे अंधे हो रहे थे। यकाबटसे उनका बदन चूर-चूर हो रहा था। उनकी समझमें कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिये। वह भयानक अर्धरात्रि निद्राग्न्य सैनिकोंके लिये हजार पहरकी-सी जान पड़ती थी। कितोंमें भी लड़नेका उत्साह नहीं रह गया था, सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओंके भी सैनिकोंके पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्षत्रियधर्मका ख्याल करके ये सेनाका परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नौदसे इतने अंधे हो गये कि हथियार फेंककर सो रहे। कुछ लोग हाथियोंपर, कुछ रथोंपर और कुछ लोग घोड़ोंपर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकारमें नौदसे नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रुधरके घोड़ोंका संहार कर रहे थे। कुछ तो नौदमें इतने बेमुग्ध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था।

सैनिकोंकी यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओंकी

समय तुम्हारे वाहन चर गये हैं, तुमलोग भी नौदसे अंधे हो रहे हो। इसलिये यदि तुम्हें स्वोत्तार हो, तो घोड़ी देरके लिये लड़ाई बंद कर दो और यहाँ सो जाओ। फिर चन्द्रोदय होनेपर जब नौदका वेग कम हो और यकाबट दूर हो जाय, तो दोनों दलोंके लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे।'।

धर्मराज अर्जुनकी बात सबने मान ली और दोनों पक्षकी सेनाएँ युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगीं। अर्जुनके उस प्रस्तावकी देवता और ऋषियोंने भी सराहना की। विश्राम मिल जानेसे आपके सैनिकोंकी भी चढ़ा मुच हुआ। वे अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे—'महाबाहू अर्जुन ! तुममें वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म—सब कुछ है। तुम जीवोंपर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान्से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। वीरवर ! तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों !'

इस प्रकार पार्थकी प्रशंसा करते-करते वे नौदके घात-मृत हो सो गये। कोई घोड़ोंकी पीठपर लेटे थे तो कोई रथकी बैठकमें ही लुढ़क गये थे। कुछ लोग हाथीके कंधोंपर सोते थे और कुछ जमीनपर ही पड़े गये थे। नाना प्रकारके आयुध, गदा, तलवार, फरसा, प्राप्त और बच धारण किये हुए ही लोग अलग-अलग पड़े हुए थे। राजन् ! उस समय अत्यन्त धके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक—सभी युद्धसे विश्राम पाकर गाड़ी नौदमें सो गये थे।

तदनन्तर दो घड़ोंके याद पूर्व दिशामें ताराओंके तेजकी क्षीण करते हुए भगवान् चन्द्रदेवका उदय हुआ। क्षणभरमें ही तारा जगत् प्रकाशमान हो गया। अंधकारका नाम-निशान भी न रहा। चन्द्रकिरणोंके मुकीमल स्पर्शसे तारा सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकोंकी पानेकी इच्छा रखनेवाले दोनों दलके योद्धाओंमें सौक-संहारकारी संग्राम आरम्भ हो गया।

उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास गया और उनके उत्साह तथा तेजकी उत्तेजना देनेके लिये क्रोधमें भरकर बोला—'आचार्य ! इस समय शत्रु बचकर

उत्साह खो घंटे हैं और विशेषतः हमारे दाँवमें फँस गये
; ऐसी बशामें भी युद्धमें उनपर किसी तरहकी रियायत नहीं
नी चाहिये। आजतक हम ऐसे मौकोंपर आपको प्रसन्न
खनेके लिये सब तरहसे क्षमा करते आये हैं; उसका फल
ह हुआ है कि पाण्डव थके होनेपर भी अधिक बलवान्
ते गये हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे
व-के-सब यदि किसी एकके पास हैं तो वे आप ही हैं।
ससारमें पाण्डव या हमलोग—कोई भी धनुर्धर युद्धमें
आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर ! इसमें तनिक
संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रोंसे देवता, असुर
और गन्धर्वासाहत तीनों लोकोंका संहार कर सकते हैं।
तने शक्तिशाली होकर भी आप पाण्डवोंको अपना शिष्य
मन्नकर अथवा मेरे दुर्भाग्यके कारण उनको क्षमा ही करते
ते हैं।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर
ते—'दुर्योधन ! मैं बूढ़ा हो गया, तो भी संग्राममें अपनी
वित्तभर लड़नेकी चेष्टा करता हूँ। परंतु जान पड़ता है,
हैं विजय दिलानेके लिये अब मुझे नीच कर्म भी करना
गा। ये सब लोग उन अस्त्रोंको नहीं जानते और मैं
नता हूँ, इसलिये मैं उन्हीं अस्त्रोंका प्रयोग करके इन्हें
र डालूँ—इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता
बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे

कहनेसे ही यह सब कुछ करूँगा; अन्यथा अपनी इच्छासे
तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पाञ्चाल राजाओंका
संहार करके युद्धमें पराक्रम दिखानेके बाद ही अब कवच उता-
रूँगा। इसके लिये मैं अपने हथियार छूकर सत्यकी शपथ खाता
हूँ। परंतु तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्धमें थक गये
हैं, यह तुम्हारी भूल है। अर्जुनका मच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ,
सुनो। सव्यसाचीके कुपित होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष और
राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खाण्डव-वनमें उन्होंने
इन्द्रका सामना किया और अपने वाणोंसे उनकी वर्षा
रोक दी तथा बलके घमंडमें फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्योंको
परास्त किया। याद है कि नहीं, घोषयात्राके समय जब
चित्रसेन आदि गन्धर्व तुम्हें बाँधकर लिये जाते थे, उस समय
अर्जुनने ही छुटकारा दिलाया था ? देवताओंके शत्रु
निवातकवच नामक दैत्योंको, जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार
सके थे, अर्जुनने ही परास्त किया। हिरण्यपुरमें रहनेवाले
हजारों दानवोंको जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुषसिंह
अर्जुनको मनुष्य कैसे हरा सकता है ? हर तरहसे चेष्टा
करनेपर भी उन्होंने तुम्हारी सेनाका सत्यानाश कर डाला,
यह सब तो तुम रोज अपनी आँखों देखते हो।'

महाराज ! इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुनकी प्रशंसा
करने लगे, तो आपके पुत्रने कुपित होकर कहा—'आज मैं,
दुःशासन, कर्ण और मामा शकुनि सब मिलकर कौरव-
सेनाको दो भागोंमें बाँटकर दो जगह मोर्चाबंदी करेंगे और
युद्धमें अर्जुनको मार डालेंगे।' यह सुनकर आचार्य मुसकराते
हुए बोले—'अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करें। भला,
कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गाण्डीवधारी अर्जुनका नाश कर
सके ? दुर्योधन ! मनुष्यकी तो बात ही क्या है—इन्द्र,
वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका
वाल वाँका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो,
ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला, संग्राममें अर्जुनसे
लोहा लेकर कौन कुशलपूर्वक घर लौट सकता है ? तुम
तो निर्दयी हो और पापमें ही तुम्हारा मन बसता है;
इसीलिये तुम्हारा सबपर संदेह रहता है तथा जो लोग
तुम्हारे हित-साधनमें लगे हैं, उनके प्रति भी तुम अंट-संट
बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो;
जाओ न, अपने लिये खुद ही अर्जुनसे लड़ो और उन्हें मार
डालो। इन सब निरपराध सिपाहियोंकी जान क्यों मरवाना
चाहते हो ? तुम्हीं इस चैर-विरोधके मूल कारण हो;
इसलिये स्वयं ही जाकर अर्जुनका सामना करो और साथमें
जाय तुम्हारा यह मामा, जो कपटसे जूभा खेलनेमें बड़ा
बहादुर है। यह धूर्त जुआरी, जिसने इसरीको धोखा देनेमें

ही अपनी बुद्धिका परिचय दिया है, तुम्हें पाण्डवोंसे विजय दिलायेगा? तुम भी धृतराष्ट्रको सुना-सुनाकर कर्णके साथ बड़ी उमंगसे कहा करते थे, 'पिताजी! मैं, कर्ण और दुःशासन—तीनों मिलकर पाण्डवोंको जीत लेंगे।' तुम्हारा यह डींग मारना मैंने सभामें कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात सत्य करके

दिखाओ। वह देखो, तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है; क्षत्रियधर्मका ख्याल करके युद्ध करो। अर्जुनके हाथसे तुम्हारा मारा जाना जीत होनेसे कहीं अच्छा है। जाओ, निश्चर होकर लड़ो।"

यह कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु चले थे, उधर ही चल दिये। फिर सेनाको दो भागोंमें बाँटकर युद्ध आरम्भ हुआ।

दोनों दलोंका द्वन्द्वयुद्ध; विराट, सपौत्र द्रुपद और केकयादिका वध; दुर्योधन और दुःशासनकी पराजय; भीम-कर्ण तथा अर्जुन-द्रोणका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! जब रात्रिके तीन भाग बीत गये और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कीरव तथा पाण्डवोंमें बड़े उत्साहके साथ युद्ध होने लगा। पौड़ी वेर बाव चन्द्रमाको प्रभा फीकी पड़ गयी और पूर्वके आकाशमें लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओंके योद्धा अपनी-अपनी सवारी छोड़कर संघा-वन्दनके लिये उतर पड़े और सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़ खड़े हो गये।

इसके बाद कीरव-सेना फिर दो भागोंमें विभक्त हो गयी और द्रोणाचार्यने दुर्योधनको साथ लेकर सोमक, पाण्डव तथा पाण्डवात्त योद्धाओंपर आक्रमण किया। कीरवसेनाको दो भागोंमें विभक्त देखकर भीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'घनञ्जय! शत्रुओंको बायीं ओर करके आचार्य द्रोणको दाहिने रखो।' अर्जुनने भगवान्की आज्ञा स्वीकार करके बैसा ही किया। भगवान्का अग्निप्राय भीमसेन समझ गये और बोले—'अर्जुन! अर्जुन! मेरी बात सुनो। क्षत्रिय-भाता जिस कामके लिये पुत्रको जन्म देतो है, उसे कर विधाने का यह अवसर आ गया है। इसलिये अब पराक्रम करके सत्य, सशमी, धर्म और यशका उपाजन करो। इस शत्रुसेनाका संहार कर डालो।

तब अर्जुनने कर्ण और द्रोणको लौघकर शत्रुओंके चारों ओरसे घेरा डाल दिया। वे सेनाके मुहानेपर खड़े हो यड़े-बड़े क्षत्रियोको अपनी शरानिसे दण्ड करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़नेसे रोक न सका। इतनेहीमें दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने अर्जुनपर बाण बरसाना आरम्भ किया; परंतु उन्होंने अपने अश्रुओंसे उनके अश्रुओंका निवारण करके प्रत्येक को दस-दस बाणोंसे बौध डाला। उस समय धनुष-वृष्टिके साथ ही घुलकी भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अन्धकार छा गया, जिससे हमलोग एक-दूसरेको

पहचान नहीं पाते थे। नाम बतानेसे ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथों रथ टूट जानेपर एक दूसरेके केश, कवच और बाँहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही धरे हुए घोड़ों और हाथियोंपर सटे हुए प्राण धो बंटे थे।

इस समय द्रोणाचार्य संग्राममें उत्तर विराटी ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पाण्डव-सेना घबरा उठी। कितनोंपर आतङ्क छा गया, कुछ भाग चले और कुछ सोग मन उदास किये खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गये। कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उममें जो बिसेर थे, वे क्रोध और अमर्षमें भर गये। कुछ ओजस्वी भी प्राणोंकी परवा न करके द्रोणाचार्यपर दूट पड़े। पाण्डवात्त राजाओंपर द्रोणाचार्यके साथकोंकी अधिक मार पड़ी। वे अत्यन्त वेवना सहकर भी युद्धमें खटे हुए थे।

इतनेहीमें राजा विराट और द्रुपदने द्रोणपर चढ़ाई की। द्रुपदके तीन पौत्रों और चेदिदेशीय योद्धाओंने भी उनका साथ दिया। यह देख द्रोणाचार्यने तीन तीक्ष्ण बाणोंसे द्रुपदके तीनों पौत्रोंके प्राण ले लिये। इसके बाद उन्होंने चेदि, केकय, सृञ्जय तथा भरतदेशीय महारथियोंको भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोधमें भरकर द्रोणपर बाणोंकी वृष्टि करने लगे। द्रोणने उनकी बाणवर्षा रोक दी और अपने साथकोंसे उन दोनोंको आच्छादित कर दिया। अब उन दोनोंके क्रोधकी सीमा न रही, वे भी द्रोणको बाणोंसे बौधने लगे। यह देख द्रोणने क्रोध और अमर्षमें भरकर दो अत्यन्त तीक्ष्ण भस्तीसे उन दोनोंके धनुष काट दिये। धनुष कट जानेपर विराटने बत तोमर बसाये और द्रुपदने धर्मकर शक्तिका प्रहार किया। द्रोणने भी तीक्ष्ण भस्तीसे उन दोनों तीमरोंको काटकर साथकोंसे द्रुपदकी शक्ति भी काट गिरायी। फिर दो भातमि विराट और द्रुपद दोनोंका काम समाप्त कर दिया।

इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय, चेदि, मत्स्य, पाञ्चाल और तीनों द्रुपद-पौत्रोंके मारे जानेपर द्रोणका पराक्रम देख धृष्टद्युम्नको बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुःख भी। उसने महारथियोंके बीचमें यह शपथ दिलायी कि 'आज जो द्रोणको जीवित छोड़कर लौटे या द्रोणसे अपमानित होकर बदला न ले, वह यज्ञ-यागादि करने तथा कुआँ, बावली बनवाने आदिके पुण्यको खो वंटे; उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्मतेज नष्ट हो जाय।' सम्पूर्ण धनुर्धारियोंके बीचमें ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेनाके साथ द्रोणपर चढ़ आया। पाण्डव और पाञ्चाल एक ओरसे द्रोणपर वाणवर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि प्रधान वीर उनकी रक्षामें खड़े हो गये। पाञ्चालोंने अपने सभी महारथियोंके साथ द्रोणको दवानेका पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आँख उठाकर देख भी न सके।

उस समय भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे आपकी वाहिनीमें भगदड़ मचाते हुए द्रोणकी सेनामें घुस गये। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोणके पास जा पहुँचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियोंके भुंड-के-भुंड एक दूसरेसे सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते, उनकी पीठपर और बगलमें मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था, इतनेमें पूर्णरूपसे सूर्यभगवान्का उदय हो गया। उस समय दोनों ओरके सैनिकोंने कवच पहने हुए सूर्योपस्थान किया। फिर पूर्ववत् युद्ध होने लगा। सूर्योदयके पहले जो जिनके साथ लड़ते थे, उनका उन्हींके साथ पुनः द्वन्द्वयुद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षके योद्धा बहुत समीपसे सटकर मुकाबला कर रहे थे; इसलिये तलवार, तोमर और फरसोंकी मारसे वहाँका दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ोंकी कटी हुई लाशोंसे रक्तकी नदी बह रही थी। महाराज! उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुनको छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने-अपने पक्षके रक्षक और ध्वराये हुए लोगोंके आधार थे। शत्रुपक्षके लोग उन्हीं दोनोंके सामने आकर यमलोककी राह लेते थे। कौरव और पाञ्चालोंकी सेनाएँ अत्यन्त उद्विग्न हो गयी थीं। एक तो सारी सेना गुत्थमगुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़-उड़कर सबको ढक देती थी; इसलिये हमलोग उस महासंहारमें कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, दुःशासन, जयवत्यामा, दुर्योधन, शकुनि, कृप, शल्य, कृतवर्मा, तथा और किसी वीरको नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीरतक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था,

फिर रात हो गयी। कौन कौरव हैं और कौन पाण्डव या पाञ्चाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी।

उस समय दुर्योधन और दुःशासन नकुल-सहदेवके साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेनसे लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्यसे लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाववाले महारथियोंका अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियोंसे अपने रथोंका संचालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। साद्रीनन्दन नकुलने आपके पुत्रको दाहिने कर दिया और उसपर सेकड़ों बाणोंकी झड़ी लगा दी। फिर तो वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुलको दाहिनी ओर लानेका उद्योग करने लगा, मगर नकुलसे उसकी एक न चली। उसने वाण वर्षासे पीड़ित कर उसे सामनेसे भगा दिया।

दूसरी ओर क्रोधमें भरे हुए दुःशासनने सहदेवपर धावा किया था। उसके आते ही साद्रीनन्दनने एक भल्ल मारकर उसके सारथिका सस्तक उड़ा दिया। यह काम इतनी जल्दीमें हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुःशासनतकको पता न चला। जब बागडोर संभालनेवाला न होनेसे घोड़े स्वच्छन्द होकर भागने लगे, तब दुःशासनको मालूम हुआ कि बेरा सारथि मारा गया है उसने स्वयं घोड़ोंकी रास ली और रणभूमिमें युद्ध करने लगा। सहदेवने उन घोड़ोंको तीखे बाणोंसे मारना आरम्भ किया। बाणोंकी मारसे पीड़ित हुए घोड़े इधर-उधर भागने लगे दुःशासन जब घोड़ोंकी रास लेता तो धनुष रख लेता और जब धनुषसे काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीचमें सौका पाकर सहदेव उसे बाँधता रहा। यह देख कर्ण उसकी रक्षाके लिये बीचमें कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गये और वे तीन भल्लोंसे कर्णकी भुजाओं तथा छातीमें घाव करके गर्जना करने लगे।

कर्णने भी तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए भीमसेनको रोक दिया। फिर उन दोनोंमें तुमुल संग्राम होने लगा। भीमसेनने गदा मारकर कर्णके रथका कूबर तोड़ डाला, उसके सैकड़ों टुकड़े हो गये। कर्णने भीमकी ही गदा उठा ली और उसे घुनाकर उन्हींके रथपर फेंका। किंतु भीमने दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला। फिर उन्हींने कर्णपर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत-से वाण मारकर उस गदाको लौटा दी। लौटकर वह गदा पुनः भीमके ही रथपर गिरा, उसके आघातसे उनके रथकी विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथिको भी सूछा आ गयी। इससे भीमसेनका कोप बढ़ गया और उन्हींने अपने साथकोंसे

दुर्योधनने अपने सायकोंसे उन बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और सात्यकिकी तिहत्तर बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुषपर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकिने उसके धनुषको काट डाला और अनेकों सायकोंसे उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदनासे कराहता हुआ दूसरे रथपर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकिके रथपर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकि भी दुर्योधनके रथपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। फिर दोनोंमें भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहाँ सात्यकिको ही प्रवल होते देख कर्ण आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीघ्र ही आ पहुँचा। महाबली भीमसेनसे यह नहीं सहा गया। वे भी बाणोंकी वृष्टि करते हुए तुरंत वहाँ आ धमके। कर्णने हँसते-हँसते तीखे बाण मारकर भीमसेनका धनुष तथा बाण काट दिये और उनके सारथिको भी मार डाला। तब भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही; उन्होंने गदा लेकर शत्रुके धनुष, ध्वजा, सारथि और रथके पहियेका नाश कर डाला। कर्ण इस बातको नहीं सह सका, वह तरह-तरहके अस्त्रों और बाणोंका प्रयोग करके भीमके साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्णसे युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालोंको पीड़ा देने लगे। यह आचार्यके सेनापतित्वका पाँचवाँ दिन था। वे क्रोधमें भरे हुए थे और पाञ्चाल वीरोंका महान् संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान् थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पाञ्चाल वीरोंको मरते और द्रोणाचार्यको प्रवल होते देख पाण्डवोंको बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजयकी आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा—ये महान् अस्त्रवेत्ता आचार्य कहीं हम सब लोगोंका नाश तो नहीं कर डालेंगे ?

कुन्तीके पुत्रोंको भयभीत देख भगवान् श्रीकृष्ण कहने लगे—'पाण्डवो ! द्रोणाचार्य धनुर्धारियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके हाथमें धनुष रहनेपर इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दें, तभी कोई मनुष्य इनका ब्रह्म कर सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्थामाके मारे जानेपर ये युद्ध नहीं करेंगे; अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामाकी मृत्युका समाचार सुनावे।'

महाराज ! अर्जुनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आयी, किंतु और सब लोगोंको जँच गया। केवल राजा युधिष्ठिरने बड़ी कठिनाईसे यह बात स्वीकार की। मालवाके राजा इंद्रवर्माके पास एक हाथी था, जिसका नाम था अश्वत्थामा।

अपनी ही सेनाके उस हाथीको भीमसेनने गदासे मार डाला और लजाते-लजाते द्रोणाचार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे हत्ला करने लगे—'अश्वत्थामा मारा गया।' मनमें उस

हाथीका खयाल करके भीमने यह मिथ्या बात उड़ा दी।

उस अप्रिय वचनको सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गये। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। परंतु वे अपने पुत्रके बलको जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्यसे विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्नपर धावा किया और उसके ऊपर एक हजार बाणोंकी वर्षा की। यह देख बीस हजार पाञ्चाल महारथियोंने चारों ओरसे बाणोंकी झड़ी लगाकर द्रोणाचार्यको ढक दिया। द्रोणने उनके बाणोंका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिये ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पाञ्चालोंके मस्तक और भूजाएँ काट-काटकर गिराने लगा। पृथ्वीपर मरे हुए वीरोंकी लाशें बिछ गयीं। आचार्यने उन बीसों हजार पाञ्चाल महारथियोंका सफाया कर डाला। फिर वसुदानका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके बाद पाँच सौ मत्स्यों, छः हजार सूञ्जयों, दस हजार हाथियों तथा दस हजार घोड़ोंका संहार कर डाला।

इस प्रकार द्रोणाचार्यकी क्षत्रियोंका अन्त करनेके लिये खड़ा देख अग्निदेवकी आगे करके विश्वामित्र, जमदग्नि,

भरद्वाज, गौतम, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्म-लोकमें ले जानेके लिये वहाँ पधारे। साथ ही सिकत, पृश्नि, गर्ग, बालखिल्य, भृगु और अङ्गिरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्मरूप धारण किये हुए थे। महर्षियोंने द्रोणाचार्यसे कहा—द्रोण ! हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम-सोपोगीं और देखो। अबतक तुमने अधर्मसे युद्ध किया है। अब तुम्हारी मृत्युका समय आया है। अबसे भी इस अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कर्मका त्याग करो। तुम वेद और वेदाङ्गोंके विद्वान् हो। सत्य और धर्ममें तत्पर रहनेवाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिये यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्ममें स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य-लोकमें रहनेका समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्रसे दण्ड किया है; तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ। फँक दो ये अस्त्र-शस्त्र, अब फिर ऐसा पापकर्म न करो।

‘आचार्यने ऋषियोंकी यह बात सुनी। भीमसेनके कथन-पर भी विचार किया और घुष्टद्युम्नको सामने देखा; इन सब कारणोंसे वे बहुत उदास हो गये। अब उन्हें अश्वत्थामा-के भरनेका संदेह हुआ। वे स्मथित होकर युधिष्ठिरसे पूछने लगे—‘बास्तवमें मेरा पुत्र मारा गया या नहीं?’ द्रोणके मनमें यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकोंका राज्य पानेके लिये भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपनसे ही उनकी सच्चाईमें आचार्यका विश्वास था।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वीपर पाण्डवोंका नाम-निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराजसे कहा—‘यदि द्रोण क्रोधमें भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे, तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेनाका सर्वनाश हो जायगा। अतः तुम द्रोणसे हमलोगोंको बचाओ। दूसरोंको प्राण-रक्षाके लिये यदि कदाचित् अस्त्य बोसना पड़े, तो उससे बोलनेवालेको पातक नहीं लगता।’

वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे—‘महाराज ! द्रोणके यधका उपाय सुनकर मैंने आपको सेनामें विचरनेवाले भालवनरेश इन्द्रयमकिं अश्वत्थामा

नामक हाथीको मार डाला है। उसके बाद द्रोणसे जाकर कहा है—‘अश्वत्थामा मारा गया।’ उन्होंने मेरी बातपर विश्वास नहीं किया, इसीलिये आपसे पूछते हूँ। अतः आप श्रीकृष्णकी बात मानकर द्रोणसे कह दीजिये कि ‘अश्वत्थामा मारा गया।’ आपके कहनेसे फिर वे युद्ध नहीं करेंगे; क्योंकि आप सत्यवादी हैं—वह बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है।’

महाराज ! भीमकी बात सुनकर और श्रीकृष्णकी प्रेरणा-से युधिष्ठिर वंसा कहनेको तैयार हो गये। वे अस्त्यके भयमें डूबे हुए थे, तो भी विजयमें आसक्ति होनेके कारण द्रोणाचार्य-से ‘अश्वत्थामा मारा गया’ यह वाक्य उच्च स्वरसे कहकर धीरेसे बोले ‘कितु हाथी।’ इसके पहले युधिष्ठिरका रथ पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचा रहा करता था, उस दिन वह अस्त्य मुंहसे निकालते ही रथ जमीनसे टाट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिरके मुखसे वह बात सुनकर पुत्रसोक्तसे पीड़ित हो जीवनसे निराश हो गये तथा ऋषियोंके कपनानुसार अपनेको पाण्डवोंका अपराधी मानने लगे।

आचार्य द्रोणका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! राजा द्रुपदने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निसे जिसको द्रोणका नाश करनेके लिये प्राप्त किया था उस धृष्टद्युम्नने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसरसे लाभ उठानेके लिये उनपर धावा कर दिया। धृष्टद्युम्नने एक विजय दिलानेवाला मुद्दू धनुष हाथमें ले उसपर अग्निके समान तेजस्वी बाण रक्खा। यह देख द्रोणने उसे रोकनेके लिये आङ्गिरस नामक धनुष और ब्रह्मदण्डके समान धनेकों बाण हाथमें लिये। फिर उन बाणोंकी वर्षसे उन्होंने धृष्टद्युम्नको टुक दिया, उसे धायल भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और ध्वजाको काटकर सारथिको भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्नने हँसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्यकी छातीमें एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोटसे उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धारवाला भाला लिया और उससे उसके धनुषको पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे, उन सबको काट दिया। केवल गदा और तलवारको रहने दिया। इसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्नको नौ बाणोंसे बँध डाला। तब उस महारथीने अपने घोड़ोंको द्रोणके रथके घोड़ोंके साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़नेका विचार किया। इतनेहीमें द्रोणने उसके ईपा, चक्र और रथका बन्धन काट दिया। धनुष, ध्वजा और सारथिका नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्तिमें फँसकर धृष्टद्युम्नने गदा उठायो, किन्तु आचार्यने तीखे सायकोंसे उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये अब उसने चमकती हुई तलवार हाथमें ली और अपने रथसे द्रोणाचार्यके रथपर पहुँचकर उनकी छातीमें वह कटार भोंक देनेका विचार किया। यह देख द्रोणने शक्ति उठायी और उसके द्वारा एक-एक करके धृष्टद्युम्नके चारों घोड़ोंको मार डाला। यद्यपि दोनोंके घोड़े एक साथ मिल गये थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंगके घोड़ोंको बचा लिया। उनकी यह करतूत धृष्टद्युम्नसे नहीं सही गयी। वह द्रोणकी ओर झपटकर तलवारके अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीचमें एक हजार 'वैतस्तिक' नामक बाण मारकर आचार्यने उसकी ढाल-तलवारके खण्ड-खण्ड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकटसे मुद्दू करनेमें उपयोगी होते हैं तथा चित्तेभरके होनेके कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकि तथा अभिमन्यु-

के सिवा और किसीके पास वैसे बाण नहीं थे।

तलवार काट देनेके बाद आचार्यने अपने शिष्य धृष्टद्युम्नका वध करनेकी इच्छासे एक उत्तम बाण धनुषपर रक्खा। सात्यकि यह देख रहा था। उसने दस तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधनके सामने द्रोणका वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टद्युम्नको द्रोणके चंगूलसे बचा लिया। उस समय सात्यकि, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्यके बीच वेखटके घूम रहा था। उसकी हिम्मत देख श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे। अर्जुन श्रीकृष्णसे कहने लगे— 'जनार्दन ! देखिये तो सही, आचार्यके पास खड़े हुए मुख्य महारथियोंके बीच सात्यकि खेल-सा करता हुआ विचर रहा है, उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओरके सैनिक आज उसके पराक्रमकी मुक्तकण्ठसे सराहना कर रहे हैं।'।

जब सात्यकिने द्रोणाचार्यका वह बाण काट डाला, तो दुर्योधन आदि महारथियोंको बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुँचकर बड़ी फुर्तीके साथ तेज किये हुए बाण मारने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, नकुल-सहदेव और भीमसेन वहाँ आ गये तथा

सात्वतिके चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे । अपने ऊपर सहसा होनेवाली उस ब्राणवर्षाको सात्वतिके रोक दिया और दिव्यास्त्रोंसे शत्रुओंके सभी अस्त्रोंका नाश कर डाला ।

उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय योद्धाओंसे कहा—‘महारथियो ! क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्यपर धावा करो । वीरवर धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोणसे लोहा ले रहा है और अपनी शक्तिमत्तर उनके नाशकी चेष्टामें लगा है । आशा है, वह आज उगहें मार गिरायेगा । अब तुमलोग भी एक साथ ही उनपर दूट पड़ो ।’ युधिष्ठिरकी आज्ञा पाते ही सृञ्जय महारथी द्रोणको भार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े । उगहें आते देव द्रोणाचार्य यह निरचय करके कि ‘आज तो मरना ही है, बड़े वेगसे उनको ओर झपटे । उस समय पृथ्वी कांप उठी । उत्कापात होने लगा । द्रोणकी बायाँ आँख और बायाँ भुजा फड़कने लगी । इतनेहीमें द्रुपदकुमारकी सेनाने उगहें चारों ओरसे घेर लिया । अब उगहोंने क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया । उस समय धृष्टद्युम्न बिना रथके ही खड़ा था, उसके आमुध भी नष्ट हो चुके थे । उसको इस अवस्थामें देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गये और अपने रथमें बिठाकर बोले—‘वीरवर ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है, जो आचार्यसे लोहा लेनेका साहस करे । इनके मारनेका भार तुम्हारे ही ऊपर है ।’

भीमसेनकी बात सुनकर धृष्टद्युम्नने एक सुबड़ धनुष हाथमें लिया और द्रोणको पीछे हटानेकी इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । फिर दोनों ही क्रोधमें भर कर एक दूसरेपर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रोंका प्रहार करने लगे । धृष्टद्युम्नने बड़े-बड़े अस्त्रोंसे द्रोणाचार्यको काटकाट कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रोंको काटकर उनको रक्षा करनेवाले वसति, शिबि, बाह्मीक और कीरव योद्धाओंको भी घायल कर दिया । तब द्रोणने उसका धनुष काट डाला और सायकोंसे उसके मर्मस्थानोंको भी बाँध दिया । इससे धृष्टद्युम्नको बड़ी वेदना हुई ।

अब भीमसेनसे नहीं रहा गया । वे आचार्यके रथके पास जा उससे सटक कर धीरे-धीरे बोले—‘यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते, तो क्षत्रियोंका भीषण संहार न होता । प्राणियोंकी हिंसा न करना—यह सब धर्मोंमें श्रेष्ठ बताया गया है, उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणोंमें भी सबसे उत्तम देवदेवता हैं ।

ब्राह्मण होकर भी स्त्री, पुत्र और धनके लोभसे आपने चाण्डालकी भाँति म्लेच्छों तथा अन्य राजाओंका संहार कर डाला है । जिसके लिये आपने हथियार उठाया, जिसका मुँह देखकर जो रहे हैं, वह अरबत्वामा तो आपकी नजरोंसे दूर मरा पड़ा है । इसकी आपको खबर तक नहीं बी गयी है । क्या युधिष्ठिरके कहनेपर भी आपको विश्वास नहीं हुआ ? उनकी बातपर तो संदेह नहीं करना चाहिये ।’

भीमका कथन सुनकर द्रोणाचार्यने धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्षके योद्धाओंसे पुकारकर कहा—‘कर्म ! कृपाचार्य और दुर्योधन ! अब भुम लोग स्वयं ही युद्धके लिये प्रयत्न करो—यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है । अब मैं अस्त्रोंका त्याग करता हूँ ।’ यह कहकर उगहोंने ‘अरबत्वामा’ का नाम से-लेकर पुकारा । फिर सारे अस्त्र-शस्त्रोंको फेंककर वे रथके पिछले भागमें बँठ गये और सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान देकर ध्यानमग्न हो गये ।

धृष्टद्युम्नको यह एक मौका हाथ लगा । उसने धनुष और बाण तो रथ दिया और तलवार हाथमें ले ली । फिर कूदकर वह सहसा द्रोणके निकट पहुँच गया । द्रोणाचार्य

तो योगनिष्ठ थे और धृष्टद्युम्न उगहें मारना चाहता था—यह देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे । स्त्रोत्र रथरथों जसे धिक्कारा ।

इस आचार्य शत्रु त्यागकर परमज्ञानस्वरूपमें स्थित हो गये और योगशरणाके द्वारा मन-ही-मन पुराणपुरुष विष्णुका ध्यान करने लगे। उन्होंने मूँहको कुछ ऊपर उठाया और सीतेकी आंगुली ओर तानकर स्थिर किया, फिर विमृष्ट सत्त्वमें स्थित हो हृष्यकमलमें एकाक्षर ब्रह्म—प्रबन्धी धारणा करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका विन्दन किया। इसके बाद शरीर त्यागकर वे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुए, जो बड़े-बड़े संतोंके लिये भी दुर्लभ है। जब वे मूर्धके समान तेजस्वी स्वरूपसे अर्धलोकको जा रहे थे, उस समय सारा आकाशमण्डल दिव्य ज्योतिसे आलोकित हो उठा था। इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गये और धृष्टद्युम्न मोहप्रलत होकर वहाँ चुपचाप खड़ा था। महाराज ! योगयुक्त महाम्ना द्रोणाचार्य जिस समय परम-ध्यानको जा रहे थे, उस समय मनुष्योंमेंसे केवल मैं, कृपा-चार्य, श्रीकृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर—ये ही पाँच उनका दर्शन कर सके थे। और किसीको उनकी महिमाका ज्ञान न हो सका।

इसके बाद धृष्टद्युम्नने द्रोणके शरीरमें हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोणके शरीरमें चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्थामें धृष्टद्युम्नने तलवारसे उनका मस्तक काट लिया और वहाँ उमंगमें भरकर उस कटारको धूमना हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्यके शरीरका रंग साँवला था, उनकी

आयु पचासी वर्षकी हो चुकी थी, ऊपरसे लेकर कानतकके बाल सफेद हो गये थे; तो भी आपके हितके लिये वे संग्राममें सोलह वर्षकी उम्रवाले तरुणको भाँति विचरते थे।

कुन्तीमन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 'दुष्यदकुमार ! आचार्यका वध न करो, उन्हें जीते-जी ही उठा ले आओ।' पर उत्तन नहीं चुना। आपके सैनिक भी 'न नारो, न नारो' की रट लगाते ही रह गये। अर्जुन तो कदगामें भरकर धृष्टद्युम्नके पीछे-पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल न हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गये, किन्तु उसने उनका वध कर ही डाला। खूनसे भीगी हुई आचार्यकी लाश तो रथसे नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तकको धृष्टद्युम्नने आपके पुत्रोंके सामने फेंक दिया। उस पुद्गमें आपके बहुत योद्धा मारे गये थे। अधमरे मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं थी। द्रोणके मरते ही सबकी हालत मुदकी सी हो गयी। हमारे पक्षके राजाओंने द्रोणके मृतक शरीरको बहुत खोजा; पर वहाँ इतनी लाशें बिछी थीं कि वे उसे प्राप्त न कर सके।

तदनन्तर मोमतेज और धृष्टद्युम्न एक दूसरेसे गले मिलकर सेनाके बीचमें खुरीके मारे नाचने लगे। भीमने कहा—'पाञ्चालराजकुमार ! जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जायेंगे, उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छातीसे लगाऊँगा।'

कौरवोंका भयभीत होकर भागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका क्रोध और उसके द्वारा नारायणास्त्रका प्रयोग

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! आचार्य द्रोणके मारे जानेके बाद कौरवोंको बड़ा शोक हुआ। उनकी आँसुमें आँसू बहने लगे। लड़नेका सारा उन्साह जाता रहा। वे आतंस्वरसे विनान करते हुए आपके पुत्रको घेरकर बैठ गये। दुर्योधनसे जब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, वह भागकर अम्ब्र चला गया। आपके सैनिक भूद-भ्याससे विकल थे। वे ऐसे उदात्त दिखायी देते थे, मानों लूनी लपटमें झूलत गये हों। द्रोणकी मृत्युसे सबपर भय छा गया था, इसलिये सब भाग गये। गम्भारराज शकुनि, मृतपुत्र कर्ण, मन्त्रराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी-अपनी सेनाके साथ भाग चले। दुर्योधन भी आचार्यकी मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियोंकी सेना लेकर

भाग निकला। बचे हुए संशप्तकोंको साथ ले सुशर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथीपर चढ़कर भागा, कोई रथपर। कुछ लोग घोड़ोंको रणभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते थे, कोई भाइयोंसे। कोई मामा और मित्रोंको उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे।

इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्थामाने दुर्योधनके पास जाकर पूछा—'भारत ! तुम्हारी यह सेना वस्तुतः होकर भाग क्यों रही है ? तुम इसे रोकनेका प्रयत्न क्यों नहीं करते ? पहलेकी भाँति तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखायी देता। कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते। और दिन भी

ध्यानक युद्ध हुए हैं, पर सेनाकी ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बताओ तो, किस महारथीकी मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्थाको पहुँच गयी ?'

द्रोणपुत्रका यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचारको मुँहसे नहीं निकाल सका। केवल उसकी ओर देखकर आँसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्यसे कहा—'आपही सेनाके भागनेका कारण बता दीजिये।'

तब कृपाचार्य बारंबार विवादात्मक होकर अश्वत्थामासे द्रोणके मारे जानेका समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा—'तात! हमलोग आचार्य द्रोणको आगे रखकर पाञ्चाल राजाओंसे संग्राम कर रहे थे। उस युद्धमें जब बहुतसे कौरव-योद्धा मार डाले गये, तो तुम्हारे पिताने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल्ल नामक बाणोंसे हजारों शत्रुओंका सफाया कर डाला। उस समय कालकी प्रेरणासे पाण्डव, केकय, मत्स्य और विशेषतः पाञ्चाल वीरोंमेंसे जो भी द्रोणके रथके सामने आये, वे सब नष्ट हो गये। फिर तो पाञ्चाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम घूलमें मिल गया। वे उत्साह छोड़ बैठे और अचेत-से हो गये।

उन्हें द्रोणके बाणोंसे पीड़ित देख पाण्डवोंकी विजय चाहनेवाले श्रीकृष्णने कहा—'ये आचार्य द्रोण मनुष्योंसे कभी नहीं जीते जा सकते; औरोंको तो बात ही क्या है, इन्द्र भी इन्हें नहीं परास्त कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामाके मारे जानेपर ये लड़ाई नहीं कर सकते; इसलिये कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामाकी मृत्युकी खबर सुना दे।' यह बात और सबने तो मान ली, केवल अर्जुनको पसंद नहीं आयी। युधिष्ठिरने भी बड़ी कठिनाईसे इसे स्वीकार किया। भीमसेनने लजाते-सजाते तुम्हारे पिताके सामने जाकर कहा—'अश्वत्थामा मारा गया; पर उन्होंने इसपर विश्वास नहीं किया। इसी बीचमें भीमसेनने मानवाके राजा इन्द्रवर्माके अश्वत्थामा नामक हाथीको मार डाला। इसे युधिष्ठिरने भी देखा। द्रोणने सच्ची बातका पता लगानेके लिये राजा युधिष्ठिरसे पूछा—'अश्वत्थामा मारा गया या नहीं?' मिथ्या भाषणमें कितना दोष है, यह जानते हुए भी युधिष्ठिरने कह दिया 'अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी।' अन्तिम वाक्य उन्होंने धीरेसे कहा, जिससे तुम्हारे पिता सुन्न नहीं सके। अब उन्हें तुम्हारे मारनेका विश्वास हो गया। वे संतापसे पीड़ित हो गये। अब युद्धमें पहलेका-सा उत्साह न रहा। उन्होंने दिग्पास्त्रोंका परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गये। जब समय घट्टघुमनने पास जाकर बायें हाथसे उनके केश

पकड़ लिये और उनका सिर धड़से अलग कर दिया। सब योद्धा पुकार-पुकारकर बह रहे थे—'न मारो, न मारो।' अर्जुन तो रथसे उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाँह उठाकर बारंबार कहने लगे—'आचार्यको जीवित ही उठा लाओ, मारो मत।' इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गये, परंतु उस नृशंसेने तुम्हारे पिताको मार ही डाला। उनके मारे जानेपर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसीलिये भाग रहे हैं।''

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! आचार्य द्रोणको मानव, वारण, आग्नेय, ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण-अस्त्रका भी ज्ञान था; वे धर्ममें स्थित रहनेवाले थे; तो भी घट्टघुमनने उन्हें अधर्मपूर्वक मार डाला। वे शास्त्र-विद्यामें परशुरामकी ओर युद्धमें इन्द्रकी समानता रखते थे। उनका पराभव पार्थ-वीर्यके समान और बुद्धि बृहस्पतिके तुल्य था। वे पर्वतके समान स्थिर और अनिके समान तेजस्वी थे। गम्भीरतामें समुद्रको भी मात करते थे। ऐसे धर्मिष्ठ पिताको घट्टघुमनके द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामाने क्या कहा ?

सञ्जय कहते हैं—पापी घट्टघुमनने मेरे पिताको छलसे मार डाला है—यह सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा, उसकी आँखोंसे आँसू बहने लगे; मगर फिर वह रोपसे भर गया, उसका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा। बारंबार आँखोंसे आँसू पोंछता हुआ वह दुर्योधनसे बोला—'राजन्! मेरे पिताने हथियार डाल दिया था, तो भी उन नोचोने उन्हें मरवा डाला। इन धर्मध्वजियोंका किया हुआ पाप-आज मुझे मालूम हो गया। युधिष्ठिरने भी जो नोचतापूर्ण क्रूर कर्म किया है, उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रथमें मृत्युको प्राप्त होकर अवरय ही वीरोंके शोकमें गये हैं, अतः उनके लिये मुझे शोक नहीं है। किंतु धर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकोंके सामने उनका अपमान किया गया—यही मेरे मर्मस्थानोंको छेदे डालता है। मुझ-जैसे पुत्रके जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा। बुरात्मा घट्टघुमनने मेरा अपमान करके जो यह महान् पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है! उसने बहुत बड़ा अभ्याय करके छलसे मेरे पिताका हथियार डलवा दिया है। अतः आज यह पृथ्वी उस धर्मराज कहलानेवालेका रबतपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्त कर्मोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कि सम्पूर्ण पाञ्चालोंका संहार किये बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूँगा। हर तरहके उपायोंसे पाञ्चालों-

के नाशका प्रयत्न करेगा। क्रमल या कठोर कर्म करके भी पापी धृष्टद्युम्नका नाश कर डालूंगा। पाञ्चालोंका सर्वनाश किये बिना मैं शान्ति नहीं पा सकूंगा। संसारके लोग पुत्रको चाह इसीलिये करते हैं कि वह इहलोक तथा परलोकमें महान् मयसे पिताकी रक्षा करेगा। परंतु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिताकी पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हुई है। धिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रोंको, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रमको, जो कि मेरे-जैसे पुत्रको पाकर भी मेरे पिताका केश खींचा गया। अब मैं ऐसा काम करेगा, जिससे परलोकवासी पिताके ऋणसे उच्छ्रण हो जाऊँ। श्रेष्ठ पुरुषको अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये; तथापि अपने पिताका वध मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिये अपना पीरूप कहकर सुनाता हूँ। आज श्रीकृष्ण और पाण्डव मेरा पराक्रम देखें, उनकी सम्पूर्ण सेनाको मिट्टीमें मिलाकर प्रलयका दृश्य उपस्थित कर दूंगा। रथमें बैठकर संग्राम-भूमिमें पहुँचनेपर आज मुझे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसारमें मुझसे या अर्जुनसे बढ़कर दूसरा कोई अश्ववेत्ता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूँ जिसे न श्रीकृष्ण जानते हैं, न अर्जुन। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा सात्यकिको भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्वकालकी बात है, मेरे पिताने भगवान् नारायणको नमस्कार करके उनकी विधिबत् पूजा की थी। भगवान्ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर माँगनेको कहा। पिताने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्रकी याचना की। तत्र भगवान् बोले— 'मे यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ, अब युद्धमें तुम्हारा मुकाबला करनेवाला कोई नहीं रह जायगा। किंतु ब्राह्मण! इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह अस्त्र शत्रुका नाश किये बिना नहीं लौटता। अवधका भी वध कर डालता है। इसको शान्त करनेके उपाय ये हैं—शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाय, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरणमें चला जाय। और किसी उपायसे इसका निवारण नहीं होता।' यह कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिताने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया था। भगवान्ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि 'तुम इस अस्त्रसे अनेकों प्रकारके दिव्यास्त्रोंका नाश

कर सकोगे और संग्राममें बड़े तेजस्वी दिखायी दोगे।' ऐसा कहकर भगवान् अपने परम धामको चले गये। यह नारायणास्त्र मुझे अपने पितासे मिला है। इसके द्वारा मैं युद्धमें पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य और केकयोंको मार भगाऊँगा। पाण्डवोंको अपमानित करके अपने सम्पूर्ण

शत्रुओंका विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरुसे द्रोह करनेवाले पाञ्चालकुलकलङ्क धृष्टद्युम्नको भी आज जीवित नहीं छोड़ूंगा।"

अश्वत्थामाकी बात सुनकर कीरवोंकी भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियोंने बड़े-बड़े शङ्ख बजाने शुरू किये। मेरी बज उठी, हजारों नगारे पीटे जाने लगे। उन वाजोंकी तुमुल ध्वनिसे आकाश और पृथ्वी गूँज उठी। मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान उस तुमुल नादको सुनकर पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे। इसी बीचमें अश्वत्थामाने आचमन करके दिव्य नारायणास्त्रको प्रकट किया।

बैठे हो ! जो संकटसे अपनी तथा दूसरोंकी रक्षा करता है, संग्राममें शत्रुओंको क्षति पहुँचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत्पुरुषोंपर क्षमाभाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मीको प्राप्त करता है। क्षत्रियके सम्पूर्ण सद्गुणोंसे युक्त होते हुए आज भूर्खोंकी-सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात ! तुम्हारा मन धर्ममें लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है—यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु धर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य अधर्मपूर्वक छीन लिया गया, शत्रुओंने द्रौपदीको सभामें लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग बत्कल धारण कर तेरह वर्षके लिये वनमें निकाल दिये गये। क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था ? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थीं, फिर भी हमने सह लीं। हमने जो कुछ किया है, वह क्षत्रियधर्ममें स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओंके उस अधर्मको याद कर आज मैं तुम्हारी सहायतासे उन्हें उनके सहायकोंसहित मार डालूंगा। मैं क्रोधमें भरकर इस पृथ्वीको विदीर्ण कर सकता हूँ। पर्वतोंको तोड़-फोड़कर बिखेर सकता हूँ। अपनी भारी गदाकी चोटसे बड़े-बड़े पर्वतीय वृक्षोंको तोड़ डालूंगा। इन्द्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जायें, तो उन्हें बाणोंसे मारकर भगा दूंगा। अपने भाईके ऐसे पराक्रमको जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामासे भय नहीं करना चाहिये। अथवा तुम सब भाइयोंके साथ यहाँ खड़े रहो, मैं अकेला ही गदा हाथमें लेकर शत्रुओंको परास्त करूँगा।'

भीमसेनके ऐसा कहनेपर धृष्टद्युम्न बोला—'अर्जुन ! वेदोंको पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना—ये ही छः कर्म ब्राह्मणोंके लिये प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे किस कर्मका पालन द्रोणाचार्य करते थे ? अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय-धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्थामें यदि मैंने उनका वध किया, तो तुम मेरी निन्दा क्यों करते हो ? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरोंके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि कोई मायासे ही मार डाले, तो इसमें अनुचित क्या है ? तुम जानते हो, मेरी उत्पत्ति इसी कामके लिये हुई थी; फिर भी मुझे गुरुहत्यारा क्यों कहते हो ? जो क्रोधके वशीभूत हो ब्रह्मास्त्र न जाननेवालोंको भी ब्रह्मास्त्रसे नष्ट करता है, उसे सभी तरहके उपायोंसे क्यों न मार डाला जाय ? उन्होंने दूसरेके नहीं, मेरे ही भाइयोंका संहार किया था; अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेनेपर भी मेरा क्रोध शान्त नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिताके मित्र थे; उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी

प्रकार मैंने भी धर्मसे ही शत्रुका वध किया है। जब तुम अपने पितामहको भी युद्धमें मारकर धर्मका पालन समझते हो तो मैंने जो पापी शत्रुका संहार किया, उसे अधर्म क्यों मानते हो ? बहिन द्रौपदी और उसके पुत्रोंका खयाल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूँ; इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन ? न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराधके कारण मारे गये हैं; अतः चलकर युद्ध करो।'

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! जिन महात्माने अङ्गों-सहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात् धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोणकी वह नीच, नृशंस एवं गुरुघाती धृष्टद्युम्न निन्दा करता रहा और किसी क्षत्रियने उसपर क्रोध नहीं किया ? धिक्कार है इस क्षत्रियपनको ! बताओ, वह अनुचित बात सुनकर पाण्डव तथा दूसरे धनुर्धर राजाओंने धृष्टद्युम्नसे क्या कहा ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस समय अर्जुनने द्रुपद-कुमारकी ओर तिरछी नजरसे देखा और आँसू बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा—'धिक्कार है ! धिक्कार !!' उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गये। केवल सात्यकिसे नहीं रहा गया, वह बोल उठा—'अरे ! क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, जो अमङ्गलमयी बात बकनेवाले इस पापी नराधमको शीघ्र ही मार डाले ? ओ नीच ! श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डलीमें बैठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती ? तेरी जीभके संकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता ? गुरूकी निन्दा करते समय तू रसातलमें क्यों नहीं चला जाता ? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके जल्दे गुरुपर ही दोषारोपण करता है ? तुझे तो मार ही डालना चाहिये। क्षणभर भी तेरे जीवित रहनेसे संसारका कोई लाभ नहीं है ! नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है, जो धर्मात्मा गुरूका केश पकड़कर उसका वध करनेको तैयार होगा ? तूने बीती तथा आगे होनेवाली अपनी सात-सात पीढ़ियोंको नरकमें डुबो दिया। अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुँहसे निकालेगा, तो वज्रके समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूँगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्महत्याका पाप लगा है; इसलिये लोग तुझे देखकर प्रायश्चित्तके लिये सूर्यनारायणका दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदाकी एक चोट सहले; मैं भी तेरी गदाकी अनेकों चोटें सहूँगा।'

इस प्रकार जब सात्यकिने द्रुपदकुमारका तिरस्कार किया, तो उसने भी क्रोधमें भरकर उसकी मखौल उड़ाते

हुए कहा—'सुन ली, सुन ली तेरी बात; और इसके लिये तुम्हें क्षमा भी करता हूँ। तेरे-जैसे नीच लोगोंका सत्पुरुषों-पर आक्षेप करनेका स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसारमें क्षमाकी बड़ी प्रशंसाकी जाती है, तथापि पापोंके प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह क्षमा करनेवालेको पराजित समझता है। नूसरिसे पंर तक दुराचारी, नीच और पापी है: स्वयं निन्दाके योग्य होकर भी दूसरोंकी निन्दा करना चाहता है। भूरिश्रवाका हाथ कट गया था, यद् प्राणान्त अनशनका व्रत लेकर बँठा था; उस समय तूने सबके मना करनेपर भी जो उसका मस्तक काट लिया, इससे बड़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा काम करे, वह दूसरोंको क्या कहेगा? तू बड़ा धर्मात्मा पुरप था तो जब भूरिश्रवा तुझे लागत मार जमीनपर पटककर घसीटने लगा, उस समय ही तूने क्यों न उसका वध किया? स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है? अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुँहसे न निकालना; नहीं तो बाणोंसे मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूँगा। चुपचाप युद्धकर, कौरवोंके साथ ही प्रेतलोकमें जानेका उपाय न कर।'

धृष्टद्युम्नके ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकि क्रोधसे काँप उठा, उसकी आँखें लाल हो गयीं, हाथमें गदा ले उछलकर वह द्रुपदपुमारके सामने जा पहुँचा और बोला—'अब मैं कोई कड़वी बात न कहकर केवल तुझे मार डालूँगा; क्योंकि तू इसीके योग्य है।' इस प्रकार महायत्नी सात्यकिको धृष्टद्युम्नपर सहसा टूटते देख भगवान् कृष्णके इशारेसे

भीमसेन अपने रथसे कूद पड़े और अपनी दोनों बाहोंसे सात्यकिको रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीरसे पत्थर छूट रहे थे। भीमसेनने दौड़कर छठे कदमपर सात्यकिको धकड़ा और अपने दोनों पंर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबूम किया। इतनेहीमें सहदेव भी अपने रथसे कूदकर आ पहुँचा और बोला—'नरश्रेष्ठ! अग्धक, वृष्णि तथा पाञ्चालीसे बड़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुमलोग जैसे हमारे मित्र हो, वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मोंके ज्ञाता हो, मित्रधर्मका ख्याल करके अपने क्रोधको रोको। तुम धृष्टद्युम्नके अपराधको क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे।'

जब सहदेव सात्यकिको शान्त कर रहे थे, उस समय धृष्टद्युम्नने हँसकर कहा—'भीमसेन! छोड़ दो, छोड़ दो सात्यकिको। यह युद्धके घमंडमें मतवाला हो रहा है। अभी तोखे बाणोंसे इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी जीवन-त्नीला भी समाप्त किये डालता हूँ।'

उसकी बात सुनकर सात्यकि साँपके समान फुफकारता हुआ भीमसेनकी भुजाओंसे छूटनेका उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी-अपनी जगहपर साँड़के समान गरज रहे थे। यह देख भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीचमें आ पड़े और बड़े धनसे उज्जोने उन दोनोंको शान्त किया। इस प्रकार क्रोधसे आँखें लाल किये उन दोनों धनुर्धर वीरोंको आपसमें लड़नेसे रोककर पाण्डव-पक्षके शत्रिय योद्धा शत्रुओं-का सामना करनेके लिये आ डटे।

नारायणास्त्रका प्रभाव देख युधिष्ठिरका विवाद तथा भगवान् कृष्णके बताये हुए उपायसे उसका निवारण; अश्वत्थामाके साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! तदनन्तर अश्वत्थामाने दुर्योधनसे पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनायी,—'धर्मका चोला पहने हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने युद्ध करते हुए आचार्यसे कपटपूर्ण बात कहकर उन्हीं शस्त्र त्यागनेके लिये बाध्य किया है; इसलिये आज उनके देखते-देखते उनकी सेनाको मार भगाऊँगा और धृष्टद्युम्नको भी मार डालूँगा। यदि रणभूमिमें मेरे सामने युद्ध करते रहे, तो मैं इन सभी पाण्डव महारथियों-का वध कर डालूँगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है; अतः तुम सेनाको लौटाकर ले चलो।'

उसकी बात सुनकर आपके पुत्रने सेनाको पीछे लौटाया और भय त्यागकर बड़े जोरसे सिंहनाद किया। फिर कौरव और पाण्डवोंमें युद्ध आरम्भ हुआ। हजारों पाँच और भेरियाँ बज उठीं। इसी समय अश्वत्थामाने पाण्डवों तथा पाञ्चालोंकी सेनाको लक्ष्य करके नारायणास्त्रका प्रयोग किया था। उससे हजारों बाण निकलकर अकाशमें छा गये, उन सबके अपभ्रम प्रज्वलित हो रहे थे उनसे अन्तरिक्ष और विशाएँ आच्छादित हो गयीं। फिर सोहेके गीते, चतुरचक्र, द्विचक्र, शतपत्नी, गदा और जिसके चारों ओ

छूरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्यमण्डलाकार चक्र प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकारके शस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त देख पाण्डव, पाञ्चाल और सृञ्जय धवरा उठे। पाण्डव महारथी ज्यों-ज्यों युद्ध करते, त्यों-त्यों उस अस्त्रका जोर बढ़ता जाता था। उससे पाण्डवसेना भस्म होने लगी। यह संहार देख

धर्मराजको बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा—मेरी सेना अचेत-सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भावसे चुपचाप खड़े हैं, तो सब योद्धाओंसे कहा—‘घृष्टद्युम्न! पाञ्चालोंकी सेनाके साथ तुम भाग जाओ। सात्यक! तुम भी वृष्णि और अन्धकोंके साथ चल दो। अब धर्मात्मा श्रीकृष्णसे जो कुछ हो लकेगा, करोगे। ये सारे जगत्के कल्याणका उपदेश देते हैं, तो अपना क्या नहीं करोगे? मैं सम्पूर्ण सैनिकोंसे कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध न करो। भाइयोंको साथ लेकर मैं अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। अर्जुनकी मेरे प्रति जो कामना है, वह भीष्ट ही पूरी हो जानी चाहिये; क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करनेवाले आचार्यका मैंने वध करचाया है! अतः उनके लिये मैं भी दग्धुओंसहित जर जाऊँगा।’

जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने दोनों ज्ञाएँ उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा—‘योद्धाओ अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियोंसे जर जाओ; नारायणास्त्रकी शान्तिका

यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगोंको यह अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत, ज्यों-ही-ज्यों योद्धा इस अस्त्रके सामने युद्ध करेंगे त्यों-ही-त्यों कौरव अधिक बलवान् होते जायेंगे। जो इस अस्त्रका सामना करनेके लिये मनमें विचार भी करेंगे, वे रसातलमें चले जायें तो भी यह अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा।’

भगवान् कृष्णकी बातें सुनकर सब योद्धाओंने हाथसे और मनसे भी शस्त्र त्याग देनेका विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेनने कहा—‘वीरो! कोई भी अस्त्र न फेंकना। मैं अपने बाणोंसे अश्वत्थामाके अस्त्रोंका वारण करूँगा। इस भारी गदासे उसके अस्त्रोंका नाश करके मैं उसके ऊपर भी कालकी भाँति प्रहार करूँगा। यदि इस नारायणास्त्रका मुकाबला करनेके लिये अबतक कोई योद्धा समय नहीं हुआ, तो आज कौरव-पाण्डवोंके देखते-देखते मैं इसका सामना करूँगा। अर्जुन! अर्जुन तुम अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्द्रमाकी भाँति तुममें भी कलङ्क लग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताको नष्ट कर देगा।’

अर्जुन बोले—‘भैया! नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मणोंके सामने अपने अस्त्रको नीचे डाल देनेका मेरा व्रत है।

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही श्रेष्ठके समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामाके सामने गये और उसपर बाण-समूहोंकी वर्षा करने लगे। अश्वत्थामाने भी उनसे हँसकर बातकी और उनपर नारायणास्त्रसे अभिमन्त्रित बाणोंकी झड़ी लगा दी। महाराज! भीमसेन जब उस अस्त्रके सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवाका सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार उस अस्त्रका वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीमके सिवा पाण्डव सेनाके सभी सैनिक भयभीत हो गये। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रोंको नीचे डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि वाहनोंसे उतर गये। अब वह महाबली अस्त्र सब ओरसे हटकर भीमके मस्तकपर आ पड़ा। उसके तेजसे आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गये। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पाण्डव-लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेनके साथ ही उनके रथ, घोड़े और सारथि भी अश्वत्थामाके अस्त्रसे आच्छादित हो आगके भीतर आ पड़े। जैसे प्रलयकालमें संवर्तक अग्नि सम्पूर्ण चराचर जगत्को भस्म करके परमात्माके मुखमें प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्रने भीमसेनको दग्ध करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। उसका तेज भीमसेनके शीघ्र परमाणु को

और धीकृष्ण दोनों बोर तुरंत ही रथसे कूद पड़े और भीमको ओर दौड़े। वहाँ पहुँचकर दोनों उस अस्त्रकी आगमें घुस गये, किन्तु अस्त्र त्याग देनेके कारण वह आग इन्हें जला न सकी। नारायणास्त्रकी शान्तिके लिये दोनों ही भीमसेनको तथा उनके सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंको गोर लगाकर लौंचने लगे। उनके लौंचनेपर भीमसेन और जोरसे गर्जना करने लगे; इससे वह नयंकर अस्त्र और भी उग्ररूप धारण करने लगा।

तब भगवान् श्रीकृष्णने भीमसे कहा—'पाण्डुनन्दन ! यह क्या थात है ? मना करनेपर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते ? यदि इस समय युद्धसे ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हठसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्षके सभी योद्धा रथसे उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ।' यह कहकर श्रीकृष्णने उन्हें रथसे नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर

रथोंही अपना अस्त्र धरतीपर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शान्त हो गया।

इस प्रकार उस दुःसह तेजके शान्त हो जानेपर सम्पूर्ण दिगाएँ साफ हो गयीं, ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु-पक्षियोंका कोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि याहन भी सुखी हो गये। पाण्डवोंकी जो सेना मरनेसे बच गयी थी, वह अब आपके पुत्रोंका नाश करनेके लिये पुनः

हर्षसे भर गयी। उस समय दुर्योधनने द्रोणपुत्रसे कहा—'अश्वत्थामन् ! एक बार फिर इस अस्त्रका प्रयोग करो; देखो, यह पाण्डवालोंकी सेना विजयकी इच्छासे पुनः संघाम-भूमिमें आकर डट गयी है।' आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला—'राजन् ! इस अस्त्रका दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता है। दुबारा प्रयोग करनेपर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्रीकृष्णने इसे शान्त करनेका उपाय बता दिया, नहीं तो आज सम्पूर्ण शत्रुओंका वध हो ही जाता।' दुर्योधनने कहा—'माई ! तुम तो सम्पूर्ण अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो; यदि इस अस्त्रका दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अग्य अस्त्रोंसे ही इनका संहार करो; यद्यपि ये सभी पुण्यदेव द्रोणके हत्यारे हैं, तुम्हारे पास बहुत-से दिव्यास्त्र हैं; यदि मारना चाहो तो शोधमे भरे हुए इन्द्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते।'।

पिताकी मृत्यु याद आ जानेसे अश्वत्थामा पुनः क्रोधान्ध्रकर धृष्टद्युम्नकी ओर दौड़ा। निकट पहुँचकर उतार पहले बीस और फिर पाँच बाणोंसे उसे घायल किया। धृष्टद्युम्नने भी चौसठ बाण मारकर अश्वत्थामाको घायल किया तथा बीस बाणोंसे सारथिकों और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामाको बारंबार घोंघकर पृथ्वीकी कम्पायमान-सा करता हुआ गर्जने लगा अश्वत्थामाने भी कुपित हो धृष्टद्युम्नको दस बाण मारे फिर दो छुरोंसे उसकी प्वजा और धनुष काट दिये। इसबाद अग्य बहुत-से सायकोंद्वारा धृष्टद्युम्नको पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथिकों मारकर उसे रथहीन कर दिया तत्पश्चात् उसके सैनिकोंको भी मार भगाया। यह देखकर सात्यकि अपने रथको अश्वत्थामाके पास ले गया। यह पहुँचकर उसने अश्वत्थामाको पहले आठ, फिर बीस बाणोंसे घोंघ दिया; इसके बाद सारथि तथा घोड़ोंको घायल किया। फिर उसके धनुष और ध्वजाको काटकर रथ भी तोड़ डाला। तदनन्तर उसकी छातीमें तीस बाण मारे

उस समय दुर्योधनने बीस, कृपाचार्यने तीन, कृतवर्मा दस, कर्णने पचास, दुःशासनने ती तथा धृष्टकेतुने सात बाण मारकर सात्यकिको घायल किया। तब सात्यकिने एक क्षणमें उन सभी महारथियोंको रथहीन करके रणभूमि भगा दिया। इतनेमें अश्वत्थामा दूसरे रथपर सवार होकर आया और सैकड़ों सायकोंकी वृष्टि करता हुआ सात्यकि को रोकने लगा। सात्यकिने जब उसे आते देखा, तो पुनः उसके रथके टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकि यह पराश्रम देख पाण्डव चारोंबार शत्रु बजाने और सिंहानाद करने लगे। इस प्रकार द्रोणपुत्रको रथहीन कर

सात्यकिने वृषसेनके तीन हजार महारथियोंका, कृपाचार्यके पंद्रह हजार हाथियोंका तथा शकुनिके पचास हजार घोड़ोंका संहार कर डाला। इसी बीचमें अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकिका वध करनेके लिए क्रोधमें भरा हुआ आया। सात्यकि पुनः उसे तीखे बाणोंसे बंधने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामाने हँसते-हँसते कहा—‘सात्यके! तुम आचार्यको मारनेवालेकी सहायता करते हो; परंतु यह धृष्टद्युम्न और तुम—दोनों ही मेरे ग्रास बन चूके हो, किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते। युयुधान! मैं अपने सत्य और तपस्याकी शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पाञ्चालोंका नाश किये बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पाण्डवों और वृष्णियोंकी जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित करलो; तो भी मैं सोमकोंका संहार कर ही डालूंगा।’

यह कहकर अश्वत्थामाने सात्यकिपर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकिका कवच छेदकर उसे अत्यन्त चोट पहुँचायी। कवच छिन्न-भिन्न हो गया, उसके हाथसे धनुष और बाण गिर गये, खूनसे लथपथ हो वह रथके पिछले भागमें जा बैठा। यह देख सारथि उसे अश्वत्थामाके सामनेसे अन्यत्र हटा ले गया। तदनन्तर अर्जुन, भीमसेन, बृहत्क्षत्र, चेदिराजकुमार, सुदर्शन—ये पाँच महारथी आ पहुँचे और सबने चारों ओरसे अश्वत्थामाको घेर लिया। उन्होंने घोर पग दूर रहकर अश्वत्थामाको पाँच-पाँच बाण मारे। अश्वत्थामाने भी एक ही साथ पच्चीस बाण मारकर उनके सब बाणोंको काट दिया। इसके बाद उसने बृहत्क्षत्रको सात, सुदर्शनको तीन, अर्जुनको एक और भीमसेनको छः बाणों से बँध डाला। तब चेदिदेशके युवराजने बीस, अर्जुनने आठ और अन्य सब लोगोंने तीन-तीन बाणोंसे अश्वत्थामाको घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामाने अर्जुनको छः, श्रीकृष्णको दस, भीमसेनको पाँच, चेदिद्युवराजको चार और सुदर्शन तथा बृहत्क्षत्रको दो-दो बाण मारे। फिर भीमसेनके सारथिको छः बाणोंसे घायल कर दो बाणोंसे उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात् अपने सायकोंकी वर्षासे अर्जुनको भी बँधकर उसने सिंहके

समान गर्जना की। फिर तीन बाणोंसे उसने अपने रथके पास ही खड़े हुए सुदर्शनकी दोनों भुजाएँ और मस्तक उड़ा दिये, रथशक्तिसे पौरव बृहत्क्षत्रको मार डाला तथा अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे चेदिदेशके युवराजको सारथि और घोड़ोंसहित यमलोक भेज दिया।

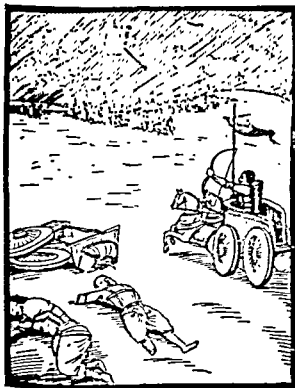
यह देखकर भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही, उन्होंने सँकड़ों तीखे बाणोंसे अश्वत्थामाको ढक दिया। परंतु अश्वत्थामाने अपने सायकोंसे उनकी बाणवर्षाका नाश कर दिया और क्रोधमें भरकर उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेनने यमदण्डके समान भयंकर दस नाराच चलाये, वे अश्वत्थामाके गलेकी हँसली छेदकर भीतर घुस गये। इस चोटसे अत्यन्त पीड़ित हो उसने आँखें बन्द कर लीं और ध्वजाका सहारा लेकर बँठ गया। थोड़ी देरमें जब होश हुआ, तो उसने भीमसेनको सौ बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षाकालके मेघके समान एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। महाराज! उस युद्धमें हमलोगोंको भीमसेनके अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसायका परिचय मिला। उन्होंने द्रोणपुत्रका वध करने की इच्छासे बाणोंकी बड़ी भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था, उसने अस्त्रोंकी मायासे उनकी बाणवर्षा रोक दी और उनका धनुष काट डाला; फिर क्रोधमें भरकर अनेकों बाणोंसे उन्हें घायल किया। धनुष कट जानेपर भीमने भयंकर रथशक्ति हाथमें ली और उसे बड़े वेगसे घुमाकर अश्वत्थामाके रथपर चलाया; किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इसी बीचमें भीमसेनने एक सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया और बहुत-से बाणोंका प्रहार कर अश्वत्थामाको बँध डाला। तब अश्वत्थामाने एक बाण मारकर भीमसेनके सारथिका ललाट चीर दिया, उस प्रहारसे सारथि मूर्च्छित हो गया। उसके हाथसे घोड़ोंकी वागडोर छूट गयी। सारथिके बेहोश होते ही भीमसेनके घोड़े सब धनुर्धारियोंके देखते-देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्षमें भरकर शङ्ख बजाने लगा आर पाञ्चवाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर-उधर भाग निकले।

अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग और व्यासजीका उमे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा सुनाना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो द्रोणपुत्रको जीतनेकी इच्छासे स्वयं भागे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओंके साथ कौरवोंकी ओर लौटे। अर्जुनने अश्वत्थामाके पास पहुँचकर कहा—‘तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो, कौरवों-पर जितना प्रेम और हमलोगोंसे जितना द्वेष हो, वह सब आज हमारेपर ही दिखा लो। धृष्टद्युम्नका या श्रीकृष्ण-सहित मेरा सामना करने आ जाओ; तुम आजकल बहुत उद्विग्न हो गये हो, आज मैं तुम्हारा सारा धर्म डूब कर दूँगा।’

राजन् ! अश्वत्थामाने चेदिदेशके युवराज, पुरुवंशी बृहत्सत्र और सुदर्शनको मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं भीमसेनको भी पराजित कर दिया था—इन कई कारणोंसे विवश होकर अर्जुनने आचार्यपुत्रसे ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनोंको सुनकर अश्वत्थामा धीकृष्ण तथा अर्जुनपर कुपित हो उठा; वह सावधान होकर रथपर बंठा और आचमन करके उसने

आग्नेय-अस्त्र उठाया। फिर उसे मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करनेके उद्देश्यसे छोड़ा। वह बाण धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाशसे बाणोंकी घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फंसी हुई आगकी लपट अर्जुनपर ही आ पड़ी। उत समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गरम हो गयी। सूर्यका तेज फीका पड़ गया और बादलोंसे रबतकी वर्षा होने लगी। तीनों लोक संतप्त हो उठे। उस अस्त्रके तेजसे जलाशयोंके गरम हो जानेके कारण उनके भीतर रहनेवाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे। विशाओ, विदिशाओं, आकाश और पृथ्वी—सब ओरसे बाणवर्षा हो रही थी। वज्रके समान वेगवाले उन बाणोंके प्रहारसे शत्रु दग्ध होकर आगके जलाये हुए वृक्षोंकी भाँति गिर रहे थे। बड़े-बड़े हार्यो चारों ओर बिगारते हुए मूलस-मूलसकर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलयके समय संवत्सक नामवाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियोंकी जलाकर चाक कर डालती है, उती

प्रकार पाण्डवोंकी सेना उस आग्नेय अस्त्रसे दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजयकी उमंगसे उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकारके बाजे बजाये जाने लगे।

उस समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौहिणी सेनाको कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामाने अमर्षमें भरकर उस समय जैसे अस्त्रका प्रहार किया था, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और न सुना ही था। तदनन्तर अर्जुनने अश्वत्थामाके सम्पूर्ण अस्त्रोंका नाश करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। फिर तो क्षणभरमें ही सारा अन्धकार नष्ट हो गया। ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी, समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गयीं। उजेला होनेपर वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी। पाण्डवोंकी एक अक्षौहिणी सेना उस अस्त्रके तेजसे इस प्रकार दग्ध हो गयी थी कि उसका-नाम निशानतक मिट गया था, परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर आँचतक नहीं आयी थी। ज्वालासे मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधोंसे सुशोभित अर्जुनका रथ वहाँ शोभा पाने लगा। उसे देख

आपके पुत्रोंको बड़ा भय हुआ, परन्तु पाण्डवोंके हर्षकी सीमा न रही। वे शङ्ख और भेरी बजाने लगे। श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी शङ्ख-नाद किया।

उन दोनों महापुरुषोंको आग्नेय अस्त्रसे मुक्त देख अश्वत्थामा दुखी और हक्का-बक्का-सा होकर थोड़ी देरतक सोचता रहा कि 'यह क्या बात हुई?' फिर अपने हाथका धनुष फेंककर वह रथसे कूद पड़ा और 'धिवकार है! धिवकार है!! यह सब कुछ झूठा है!' ऐसा कहता हुआ वह रणभूमिसे भाग चला। इतने ही में उसे व्यासजी खड़े दिखायी दिये। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम

किया और अत्यन्त दीनकी भाँति गद्गद कण्ठसे कहा— 'भगवन्! इसे माया कहें या दैवकी इच्छा? मेरी समझमें नहीं आता—यह सब क्या हो रहा है। यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौन-सी गलती हो गयी है? अथवा यह संसारके किसी उलट-फेरकी सूचना है, जिससे श्रीकृष्ण और अर्जुन जीवित बच गये हैं? मेरे चलाये हुए इस अस्त्रको असुर, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे; तो भी यह केवल एक अक्षौहिणी सेनाको ही जलाकर शान्त हो गया। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणधर्मा मनुष्य ही हैं, इन दोनोंका वध क्यों नहीं हुआ? आप मेरे प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दीजिये, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ।'

व्यासजी बोले—तू जिसके सम्बन्धमें आश्चर्यके साथ प्रश्न कर रहा है, वह बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। अपने मनको

एकाग्र करके सुन । एक समयकी बात है, हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान् नारायणने विशेष कार्ययश धर्मके पुत्ररूपमें अवतार लिया था । उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की । छद्म हजार वर्षतक केवल वायुका आहार करके अपने शरीरको सुष्वा डाना । इसके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षोंतक पुनः बड़ी भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर भगवान् शंकरने उन्हें बर्षान दिया । विश्वेश्वरकी भाँकी करके नारायण ऋषि आनन्दमग्न हो गये, उनको प्रणाम करके छे बड़े भक्ति भावसे भगवान्की स्तुति करने लगे—'आद्विदेव ! जिन्होंने इस पृथ्वीमें समाकर आपके पुरातन सगंकी रक्षा की थी तथा जो इस विश्वकी भी रक्षा करते हैं, वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति भी आपमें ही प्रकट हुए हैं । देवता, अमुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षी, गन्धर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न प्राणियोंके जो सपुदाय हैं, इन सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है । इन्द्र, यम, वरुण और कुबेरका पद, पितरोंका लोक तथा विश्वकर्माकी सुन्दर शिल्पकला आदिका आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है । शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गन्ध और पृथ्वीकी आपहीसे उत्पत्ति हुई है । काल, ब्रह्म, वेद, ब्राह्मण तथा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपसे ही प्रकट हुआ है । जैसे जलसे उत्पन्न होनेवाले जीव उससे भिन्न दिखायी देते हैं परंतु नष्ट होनेपर उस जनके ही साथ एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आपमें ही लीन होता है । इस तरह जो आपको सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका अधिष्ठान जानते हैं, वे विद्वान् पुरुष आपके सायुज्यको प्राप्त होते हैं ।

जनका स्वरूप मन-बुद्धिके चिन्तनका विषय नहीं होता,

वे विनाशकारी भगवान् नीलकण्ठ नारायण ऋषिके इस प्रकार स्तुति करनेपर उन्हें वरदान देते हुए बोले— 'नारायण ! मेरी कृपासे किसी प्रकारके शत्रु, बन्ध, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ और स्यावर या जङ्गम प्राणीके द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता । समरभूमिमें पहुँचनेपर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे ।' इस प्रकार श्रीकृष्णने पहले ही भगवान् शंकरसे अनेकों वरदान पा लिये हैं । वे ही भगवान् नारायण मायासे इस संसारको मोहित करते हुए इनके रूपमें विचर रहे हैं । नारायणके ही तपसे महामुनि नर प्रकट हुए, अर्जुनको उन्हींका अवतार समझ । इनका प्रभाव भी नारायणके ही समान है । ये दोनों ऋषि संसारको धर्ममर्यादामें रखनेके लिये प्रत्येक युगमें अवतार लेते हैं । अश्वत्थामा ! तूने भी पूर्वजन्ममें भगवान् शंकरकी प्रसन्न करनेके लिये कठोर नियमोंका पालन करते हुए अपने शरीरकी दुर्बल कर डाला था, इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने तुम्हें बहुत-से मनीषाञ्छित वरदान दिये थे । जो मनुष्य भगवान् शंकरके सर्वमप स्वरूपको जानकर, लिङ्गरूपमें उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्रज्ञान तथा आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है । जो शिवलिङ्गको सर्वभूतमय जानकर उसका अर्चन करता है, उसपर भगवान् शंकरकी बड़ी कृपा होती है ।

वेदव्यासकी ये बातें सुनकर अश्वत्थामाने मन-ही-मन शंकरजीको प्रणाम किया और श्रीकृष्णमें उसकी महत्त्व-बुद्धि हो गयी । उसने रोमाञ्चित शरीरसे महर्षि व्यासको प्रणाम किया और सेनाकी ओर देखकर उसे छावनीमें लौटनेकी आज्ञा दी । तदनन्तर कौरव और पाण्डव दोनों पक्षकी सेनाएँ अपने-अपने शिविरको चल दीं । इस प्रकार वेदोंके पारगामी आचार्य द्रोण पाँच दिनोंतक पाण्डवसेनाका संहार करके ब्रह्मलोकमें चले गये ।

व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान् शंकरकी महिमाका वर्णन

धृतराष्ट्र ने पूछा—सञ्जय ! धृष्टद्युम्नके द्वारा एषां वीर द्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे पुत्रों तथा कौन आगे कौन-सा कार्य किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस दिनका युद्ध पल ही जानेपर महर्षि वेदव्यासजी स्वेच्छासे घूमते हुए स्नान अर्जुनके पास आ गये । उन्हें देखकर अर्जुनने—'महर्षे ! जब मैं अपने बाणोंसे शत्रुसेनाका संहार रहा था, उस समय देखा कि एक अग्निके समान

तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे-आगे चल रहे हैं । ये ही मेरे शत्रुओंका नाश करते थे, त्रिभु लोण समझते थे मैं कर रहा हूँ । मैं तो केवल उनके पीछे-पीछे चलता था । भगवन् ! बताइये, ये महापुरुष कौन थे ? उनके श्मश्रुमें प्रिभूत था, वे सुषुंके समान तेजस्वी थे, अपने वीरोंसे पृथ्वीरा रूपमें नहीं करते थे । प्रिसूतवा प्रहार करने हुए भी वे उस श्मश्रु कभी नहीं छोड़ते थे । उनके तेजने उस एक ही त्रिभूतने हजारों नये-नये त्रिभूत प्रकट हो जाते ।'

नहीं कर सकते थे। वे सूर्यनन्दन कर्ण इस समय जहाँ-कहीं भी हों, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणोंसे भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा द्रौपदी-को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। यह मैं आपलोगोंसे सच्ची बात बता रहा हूँ। भला, भाइयोंसे अलग रहकर मुझे स्वर्गसे क्या लेना है। जहाँ मेरे भाई हैं, वहाँ मेरे लिये स्वर्ग है। मैं इस लोकको स्वर्ग नहीं मानता।'

देवताओंने कहा—'राजन्! यदि उन्हीं लोगोंमें तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलम्ब न करो। हमलोग देवराजकी आज्ञासे हर तरहसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं।

यों कहकर देवताओंने देवदूतको आज्ञा दी—'तुम युधिष्ठिरको इनके मुहूर्त्तका दर्शन कराओ।' तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर चले, जहाँ पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन आदि थे। आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्गपर पहुँचे, जो बहुत ही खराब था; उसपर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्तेसे आते-जाते थे। वहाँ सब ओर घोर अन्धकार छा रहा था। चारों ओरसे बदबू आ रही थी, इधर-उधर सड़े हुए मुँदें दिखायी देते थे। जहाँ-तहाँ बाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। लोहेकी

बोंबवाले कौए और गीध भँडरा रहे थे। सुईके समान चुभते

हुए मुखोंवाले पर्वताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे। प्रेतोंमेंसे किसीके शरीरसे मेद और रुधिर बहते थे; किरा बाहु, ऊरु, पेट और हाथ-पैर कट गये थे। धर्मत्मा र युधिष्ठिर बहुत चिन्तित होकर उसी मार्गके बीचसे हो निकले। उन्होंने देखा—वहाँ खौलते हुए पानीसे भरी एक नदी बह रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन दूसरी ओर तीखे छुरोंके-से पत्तोंसे परिपूर्ण असिपत्रनामक है। कहीं गरम-गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाये हुए लोह बड़ी-बड़ी चट्टानें रखी गयी हैं। सब ओर लोहेके कलम तेल खौलाया जा रहा है। यत्र-तत्र पंने काँटोंसे भरे सेमलके वृक्ष हैं, जिनको हाथसे छूना भी कठिन है। इन स अलावे वहाँ पापियोंको जो बड़ी-बड़ी यातनाएँ दी जा रही उनपर भी युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ी। वहाँकी दुर्गन्धसे आकर उन्होंने देवदूतसे पूछा—'भाई! ऐसे मार्गपर लोगोंको अभी कितनी दूर और चलना है? तथा मेरे भ्रातृ कहाँ हैं?'

धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला—'बस, यहाँतक आपको आना था। महाराज देवताओंने मुझसे कहा है कि 'जब युधिष्ठिर थक जायें उन्हें वापस लौटा लाना।' अतः अब मैं आपको लौटा चलता हूँ। यदि आप थक गये हों तो मेरे साथ आइये। युधिष्ठिर उस बदबूसे विकल हो रहे थे, इसलिये धबरा उन्होंने लौटनेका ही निश्चय किया। वे ज्यों ही उस स्थान लौटने लगे, त्यों ही उनके कानोंमें चारों ओरसे दुखी जीवों यह दयनीय पुकार सुन पड़ी—'धर्मनन्दन! आप हमलोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइये; आपके आते-परम पवित्र और सुगन्धित हवा चलने लगी है, इससे हमें ब सुख मिला है। कुन्तीनन्दन! आज बहुत दिनोंके बाद आपका दर्शन पाकर हमलोगोंको बड़ा आनन्द मिल रहा है, अ क्षणभर और ठहर जाइये। आपके रहनेसे यहाँकी यातना हमें कष्ट नहीं पहुँचाती।' इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी जीवोंके भाँति-भाँतिके दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर बड़ी दया आयी। उनके मुँहसे सहसा निकल पड़ा—'ओह! इन बेचारोंको बड़ा कष्ट है।' यों कहकर वे वहाँ ठहर गये फिर पूर्ववत् दुखी जीवोंका आर्तनाद सुनायी देने लगा; कि वे पहचान न सके कि ये कितने वचन हैं। जब किसी त उनका परिचय समझमें नहीं आया तो युधिष्ठिरने उन दुखी जीवोंको सम्बोधित करके पूछा—'आपलोग कौन हैं और य किस लिये रहते हैं?' उनके इस प्रकार पूछनेपर चारों ओर आवाज आने लगी—'मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ अ

हमलोग श्रौपवीके पुत्र हैं।' इस प्रकार अपने-अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मनमें विचार करने लगे—'देवका यह क्या विधान है? मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि, बर्ष, श्रौपवीके पुत्र तथा स्वयं श्रौपवीने जो ऐसा कौन-सा वाप किया था, जिसके कारण इन्हें इस बुध्दियुक्त भयानक स्थानमें रहना पड़ रहा है। ये सभी पुण्यात्मा थे। जहाँतक मैं जानता हूँ, इन्होंने कोई वाप नहीं किया था; फिर किस बर्षका यह फल है जो ये नरकमें पहुँचे हुए हैं? मेरे भाई सम्पूर्ण धर्मके माता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्रके अनुश्रुत धर्मनेवाले थे। इन्होंने शत्रु-धर्ममें तत्पर रहकर बड़े-बड़े धर्म किये और बहुत-सी

बलिभारण की है (सर्वादि इन्को देवी दुर्गा कौन हूँ?)। वे सोना हैं या आग? मुझे क्या है या नहीं? नहीं वह के बिलवा बिहार काया घम हो नहीं है?'

इस तरह नाना प्रकारके शोक-विचार करने हुए राजा युधिष्ठिरने देवभूतने कहा—'तुम जिनके पुत्र हो, उनके पास शीत जामो; मैं नहीं करूँ कर्मका। अपने धर्मियोंके कष्टकर करना—'युधिष्ठिर बड़े रहने।' मेरे रहनेके लोके काई-कष्टमोको मुझ विना है।' युधिष्ठिरके ऐसा बहुरेतर देवभूत देवराज इन्के पास बना गया और युधिष्ठिरने जो कुछ कहा या करता करने थे, वह सब उनसे देवराजके निवेदन किया।

इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर विष्व सोकको जाना

शंशाम्पापनजी कहते हैं—अन्येजय। धर्मराज युधिष्ठिरको उस स्थानपर लड़े हुए एक मूर्तमें भी नहीं भीतने पाया था कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ आ पहुँचे। साक्षात् धर्म भी शरीर धारण करके राजामें मिलनेके लिये आये। उन तेजस्वी देवताओंके आते ही बर्षाका सारा अग्धकार दूर हो गया। पापियोंकी यातनाका यह ध्वज नहीं नहीं बिलायी देता था। फिर शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु बसने लगे। इन्द्रसहित मरुद्गण, वायु, अश्विनीपुत्र, साध्य, चन्द्र, आदित्य तथा अन्यान्य स्वर्गवासी देवता सिद्धों और धर्मद्विके साथ महातेजस्वी युधिष्ठिरके पास एकत्रित हुए। उस समय इन्द्रने युधिष्ठिरको सान्त्वना देने हुए कहा—'महाबाहो! भवताक जो हुमा सो हुमा, अब इससे अधिक कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है। आओ, हमारे साथ बसो। तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अज्ञानताओंकी प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है, इसके लिये क्रोध न करना। धनुष्य अपने शीबनमें शूभ और अनुभू—जो प्रकारके कर्मोंकी रक्षा संवित करता है। जो पहले शूभ कर्मोंका फल भोगता है, उसे पीछेसे नरक भोगना पड़ता है और जो पहले ही नरकका कष्ट भोग लेता है, वह पीछे

स्वर्गय युक्तता अनुभव करता है। जिनके पाप-कर्म अज्ञान और पुण्य धोड़े होने हैं, वह अपने स्वर्गका मुक्त भोगता है (तथा जो पुण्य अज्ञान और वाद कम लिये रहता है, वह अपने नरक भोगकर पीछे स्वर्गमें आनन्द भोगता है)। इसी विषयके अनुसार तुम्हारी बर्षाई शोककर करने लिये मुझे नरकका दर्शन कराया है। मुझे आश्चर्यामाने मतनेको बान बहुरा उसने शोकाघातकी अपने पुत्रको मारना विनाश दिनाया था, इसीलिये तुम्हें जो कर्मों ही नरक विनाशका मारा है। तुम्हारे पासके जिनके राजा मुझमें पाते गये हैं, वे लगे स्वर्ग-शोकमें पहुँचे हुए हैं। महान् धनुषं तथा शरद्विके लिये फेड़ कर्म भी, जिनके लिये मुझ तथा तुमो रहने हो, उनसे सिद्धिकी प्राप्ति हुए हैं। तुम्हारे हुनके काई तथा शरद्विके लिये अन्य राजा जो अपने-अपने योग स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। उन सबको कष्टकर शोक और अपनी धर्मिक विनाशका त्याग कर मेरे साथ स्वर्गमें विहार करो। करने लिये हुए पुण्यकर्म, तब और इनके फल भोगो। राजभुक्त-कष्टका भीने हुए सम्प्रदायकी शोकको शरीरकर करो और अपनी तथायका महान् कष्ट भोगो। युधिष्ठिर! तुम्हें अन्य हुए सम्पूर्ण लोक राजा हरितकण्ठके शरीरकी काई कर राजाओंके

तोसे ऊपर हैं, उन्हींमें तुम विचरण करोगे। जहाँ राजर्षि घाता, राजा भगीरथ और दुष्यन्तकुमार भरत गये हैं, वहाँ लोकोमें निवास करके तुम भी दिव्य सुखका उपभोग करोगे। महाराज! वह देखो, त्रिभुवनको पवित्र करने-वाली देववती मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही हैं; उनके चरणजलमें स्नान करके तुम दिव्य लोकोमें जा सकोगे। जहाँ गोता लगाते ही तुम्हारा मानव-स्वभाव दूर हो जायगा, वहाँ हारे मनके शोक-संताप, ग्लानि और वैर आदि सभी दोष दूर जायेंगे।'

देवराजकी बात समाप्त होनेपर शरीर धारण करके आये साक्षात् धर्मने कहा—'बेटा! तुम्हारे धर्मविषयक विचार, सत्यभाषण, क्षमा और इन्द्रियसंयम आदि गुणोंके धारण में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने भावसे विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवनमें अरणी-काष्ठ-अपहरण करनेके पश्चात् जब यक्षके रूपमें मैंने तुमसे कई परीक्षाएँ किये थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी; उसमें तुम जीर्णोत्तीर्ण हो गये। फिर द्रौपदीसहित तुम्हारे सब इष्टियोंकी मृत्यु हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने तुम्हारी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम्हें सफलता

मिली। यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु इस बारभी तुम अपने सुखकी परवा न करके भाइयोंके हितके लिये नरकमें रहना चाहते थे, अतः तुम हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए। तुममें पापका नाम भी नहीं है, इसलिये स्वर्गका सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरकके योग्य नहीं हैं। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी—इनमेंसे कोई भी नरकमें जाने योग्य नहीं है। भरतश्रेष्ठ! आओ, अब मेरे साथ चलकर त्रिलोकगामिनी गङ्गाजीका दर्शन करो।'

जनमेजय! धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह राजर्षि युधिष्ठिरने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओंके साथ जाकर मुनिजनवन्दित परम पावन देववती गङ्गाजीमें स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानवशरीरका त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदयका शोक-संताप और वैर-भाव जाता रहा। तत्पश्चात् वे देवताओंसे घिरकर महर्षियोंसे स्तुति सुनते हुए धर्मके साथ-साथ उस स्थानको गये, जहाँ उनके चारों भाई पाण्डव और धृतराष्ट्रके पुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक निवास करते थे।

युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना, भीष्म आदिका अपने मूलस्वरूपमें मिलना और महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! तदनन्तर देवताओं, ऋषियों और मरुद्गणोंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ कुरुश्रेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे (वह भगवान्का मूल धाम था)। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपना ब्राह्मविग्रह धारण किये विराजमान हैं। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रहके ही समान है; अतः पहलेकी भाँती हुई समानताओंके कारण वे अनायास ही पहचाने जा सके हैं। उनके श्रीविग्रहसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओंके-से शरीर धारण करके

सेवामें उपस्थित हैं। अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान्की आराधनामें लगे हुए हैं। देवपूजित भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी युधिष्ठिरको उपस्थित देख उनका यथावत् सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर युधिष्ठिरने शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्णको बारह आबित्थोंके समान तेजोमय स्वरूप धारण किये विराजमान देखा। दूसरे स्थानमें भीमसेन दिखायी पड़े जो पहलेके ही समान शरीर धारण किये मूर्तिमान् वायु देवताके पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुद्गण दिखायी दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा था। उन्हें भी

बड़ी भारी तिष्ठि प्राप्त हुई थी। मनुज और सहरेव अश्विनीकुमारोंके साथ बंटे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेजसे उद्दीप्त बिलामी पड़ते थे।

तत्परचात् देवराज इन्द्रने कहा—'सुषिष्टिर! ये जो लोककर्मयोग विप्रहसे युक्त पवित्र गन्धवासी देवो विलायी दे रही हैं, साक्षात् भगवतो सधर्म हैं। ये ही तुम्हारे लिये मनुष्यलोकमें जाकर अयोनिस्तम्भता श्रोपदीके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। स्वयं भगवान् शंकरसे तुमलोगोंको प्रसन्नताके लिये इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही रूपदेके कुलमें जन्म धारण कर तुमलोगोंकी सेवा की थी। इधर ये अग्निसे समान तेजस्वी पाँच गन्धर्व विलायी दे रहे हैं, जो तुमलोगोंके धीमसे उत्पन्न हुए श्रोपदीके पाँच पुत्र थे। इन परम ब्रह्मिणान् गन्धर्वराज धृतराष्ट्रका दानं करो, ये ही तुम्हारे पिताके बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण धूपके साथ जा रहे हैं। उस ओर वृष्णि, अन्धक और भीम-वंशके सात्याक आदि महारथियों तथा महाबली धीरोंके बेल्ले; वे साध्यों, विश्वेदेवों तथा महद्गणोंमें विराजमान हैं। जिनके युद्धमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, उस महान् धनुषंर मुमद्राकुमार अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो। वह चन्द्रमाके साथ उन्हींके समान कान्ति धारण किये बंटा है। इधर देवो, कुन्ती और माद्रीके साथ तुम्हारे पिता राजा पाण्डु विराजमान हैं। ये विमानपर बंठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शान्तमनन्दन भीष्म धनुषोंके साथ और तुम्हारे गुरु शोणाचार्य बृहस्पतिके पास बंटे हैं—इन दोनोंका दानं करो। ये तुम्हारे पक्षमें युद्ध करनेवाले दूसरे-दूसरे राजा गन्धर्वों, वसों और पुष्यजनोंके साथ जा रहे हैं। किन्हीं-किन्हींको मृष्ट्युषोंका लोक प्राप्त हुआ है। ये सब युद्धमें शरीर त्यागकर अपनी पवित्र धाणी, मुष्टि और कर्भोंके द्वारा स्वर्गलोकपर अधिहार प्राप्त कर चुके हैं।'

जनमेजयने पूछा—'महान्! भीष्म, शोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शङ्ख, उत्तर, धृष्टकेतु और शकुनि आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करनेवाले अन्याय राजा स्वर्गलोकमें किन्से समयतक एक साथ रहे? उन्हीं वहाँ सनातन स्थानको प्राप्त हुईं अथवा वे और किसी गतिको प्राप्त हुए? मैं आपके मुँहसे इस वृत्तान्तको सुनना चाहता हूँ।

वंशम्पापनकीने कहा—'राजन्! वृ देवराजोंका पुत्र पृथक् है, तुम्हारे पुत्रोंपर इने क्या रहा है। जिनको मुष्टि अर्थात् है, जो सब कर्मोंकी गतिको जाननेवाले और सर्वज्ञ हैं, उन महान् धनुषीयों पुरातन युद्ध करारानुसार म्यातकीने सुनने बड़ी बड़ा है कि वे सभी और अन्धको-गन्धवा अपने मूलसम्पत्तमें ही मिल गये थे। महानेजयकी भीष्म धनुषोंके स्वधर्ममें प्रविष्ट हो गये, तथा अष्ट ही वयु उपलभ्य होने हैं (अन्धवा भीष्मकीसे लेकर भी वयु हो जाते)। आचार्य शोणने बृहस्पतिमें प्रवेश किया, इधरभी महद्गणोंमें मिल गया, प्रदुम्न बंटे आये थे, उनको प्रहार शतकुमारके शरीरमें प्रविष्ट हो गये। धृतराष्ट्रको बुढेके कुलमें लोकोको प्राप्ति हुई, अश्विनीको माण्डवी देवी की उम्मे साथ ही गयी। राजा पाण्डु अग्नी शोनों कर्णकोके साथ इन्द्रमन्त्रमें बने गये। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, गिण्ट, ब्रह्म, साम्य, मानु, दम्प, विदुरथ, अर्धभवा, लक्ष, कर्त, बंन, उत्तम, वसुदेव, उत्तर और शङ्ख—ये शिखरेधीयें मिल गये। चन्द्रमाके महानेजयकी पुत्र बर्षा हो भरपेट अर्धने पुत्र होकर अभिमन्यु नामको विल्याप्त हुए थे। उन्हींके कर्ण-धर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया था, जिसकी बड़ी मूलका नहीं थी। वे धर्मिया महारथी अभिमन्यु अपने अस्वारथ कर्ण पुरा करके चन्द्रमायें प्रविष्ट हो गये। धृष्टकेतु कर्णके धूममें, शकुनिके हाथमें और धृष्टकेतुने अग्निसे स्वधर्ममें प्रवेश किया। धृतराष्ट्रके सब पुत्र महारथी धानुषानो (राक्षसों) में मिल गये। विदुर और राजा सुषिष्टिरने धर्मका सायुध प्राप्त किया। जो ब्रह्माजीके अनुशीलने आधी योगास्तिका आशय लेकर इस धनुषीको प्राप्त किये गये हैं, वे भगवान् अन्त (अन्तर्यामी) रमान्तमें बने गये। जो सनातन देवार्थिदेव आराधकके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन्हींके अंशसे भगवान् धीहृत्वाका अस्वार हुआ था। अस्वारका प्रयोजन पूर्ण कर संवेदर वे भी अपने मूल स्वधर्ममें स्थित हो गये। धीहृत्वाकी लोमहृत्वाकार शिखर अस्वार काकर शरस्वती महीमें बृह वृद्धी और अपना भीष्म शरीर त्यागकर जन्मरामोंके रूपमें अस्वारकी सेवामें उत्पन्न हो गयी। इस प्रकार महाभारत-युद्धमें मरे हुए और महारथी अन्त-अन्तरी धीहृत्वाके अनुसार देवराजों और धानुषीयें मिल गये। कोई इनके जन्ममें वृद्धा और कोई बुढेके। जिनके ही

महापुरुष बरुणलोकको प्राप्त हुए। जनमेजय ! इस प्रकार कौरव और पाण्डवोंका सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तारके साथ सुना दिया।

सीति कहते हैं—द्विजवरो ! महाराज जनमेजय अपने यज्ञमें वंशम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महाभारत-इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोंने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञको समाप्त किया। सर्पोंको संकटसे छुड़ाकर आस्तीक मुनिको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाने यज्ञ-कर्ममें सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणोंको पर्याप्त वक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये। उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चले गये। इस प्रकार जनमेजयके सर्पयज्ञमें व्यासजीकी आज्ञासे मुनिवर वंशम्पायनजीने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आप-लोगोंके समक्ष वर्णन किया। यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि-विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इन्द्रियसंयमी, शुद्ध, तपके प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाले, सांख्य एवं योगके विद्वान् तथा अनेकों शास्त्रोंके पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देखकर महात्मा पाण्डवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओंकी कीर्तिका प्रसार करनेके लिए इस इतिहासकी रचना की है। जो विद्वान् प्रत्येक पर्वपर इसे दूसरोंको सुनाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्गपर अधिकार तथा ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी योग्यता हासिल कर लेता है। श्रीकृष्ण-द्वैपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण यह उपास्थान 'कावर्ण वेद' के नामसे प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण ग्रन्थका श्रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पापोंका नाश हो जाता है। जो श्राद्ध-कर्ममें ब्राह्मणोंको महाभारतका थोड़ा-सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्न-पान अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी इन्द्रियों अथवा मनसे दिनभरमें जो पाप करता है, वह सायंकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ करनेसे छूट जाता है और रात्रिके समय उसे जो पाप हो जाते हैं, उनसे प्रातःकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ करनेपर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रन्थमें भरतवंशियोंके महान् जन्म-कर्मका वर्णन है, इसलिये इसे 'महाभारत'

कहते हैं। महान् और भारी होनेके कारण भी इसका नाम 'महाभारत' हुआ है। जो महाभारतकी व्युत्पत्तिको समझ लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वेद-विद्याके महासागर एवं अठारह पुराणोंके निर्माता महर्षि वेदव्यासकी सिंहगर्जना सुनो। वे कहते हैं—'अठारह पुराण, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र और छहों अङ्गोंसहित चारों वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर; यह अकेला ही उन सबके बराबर है।'

मुनिवर भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने तीन वर्षोंमें समस्त महाभारतको पूर्ण किया था। जो 'जय' नामक इस महाभारत-इतिहासको सदा भक्तिपूर्वक सुनता रहता है, उसे श्री, कीर्ति तथा विद्याकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें जो कुछ महाभारतमें कहा गया है, वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है। मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रियको तथा गर्भिणी स्त्रीको भी इस 'जय' नामक इतिहासका श्रवण करना चाहिये। महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि स्वर्गकी इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्धमें विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्रीको महाभारतके श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या सौभाग्य-शालिनी कन्याकी प्राप्ति होती है। नित्यमुक्तस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने धर्मकी कामनासे इस भारत-संभर्भकी रचना की है। पहले उन्होंने साठ लाख श्लोकोंकी महाभारत-संहिता बनायी थी; उसमेंसे तीस लाख श्लोकोंकी संहिताका देवलोकमें प्रचार हुआ, पंद्रह लाखकी दूसरी संहिता पितृ-लोकमें प्रचलित हुई, चौदह लाख श्लोकोंकी तीसरी संहिताका यक्ष-लोकमें आदर हुआ तथा एक लाख श्लोकोंकी चौथी संहिता मनुष्यलोकमें प्रतिष्ठित हुई। देवताओंको देवर्षि नारदने, पितरोंको असित-देवलने, यक्ष और राक्षसोंको शुकदेवजीने और मनुष्योंको वंशम्पायनजीने ही पहले-पहल महाभारत-संहिता सुनायी है। शौनकजी ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंको आगे करके गम्भीर अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है, वह इस जगत्में सारे मनोवाञ्छित भोगों और उत्तम कीर्तिको पानेके साथ ही परम सिद्धिको प्राप्त

कर लेता है—इस विषयमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जो अत्यन्त बड़ा और भवितके साथ महाभारतके एक अंगको भी सुनता या दूसरोंको सुनाता है, उसे सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्यके प्रभावसे उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन भगवान् ध्यायने इस पवित्र संहिताको प्रकट करके अपने पुत्र शुक्रदेवजीको पढ़ाया था, वे महाभारतके सारभूत उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हैं—'मनुष्य इस जगत्में हजारों माता-पिताओं तथा संकड़ों स्त्री-पुत्रोंके संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे'। अज्ञानी पुत्रयको प्रतिदिन हृष्यके हजारों और भयके संकड़ों अक्षर प्राप्त होते हैं; किन्तु विद्वान् पुत्रयके मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्मसे मोस तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग उसका

सेवन क्यों नहीं करते? कामनासे, बन्धने, मोहने अथवा श्राव बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करे। धर्म सिद्ध है और सुक-सुख अनियत। इसी प्रकार श्रीकृष्ण सिद्ध है और उसके बन्धनका हेतु अनियत। १० वत् महाभारतका सारभूत उपदेश भारत-भाषिणोंके लिये सिद्ध है। जो प्रतिदिन सबदे उठकर इनका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका कम पाठ परब्रह्म परमात्मको प्राप्त कर लेता है x। मैंने समूह और हिमाचल पर्वण दोनों ही रत्नोंकी निधि माने गये हैं, उन्नी प्रकार महाभारत की भासा प्रकारके उपदेशमय रत्नोंका भंडार कहना जाता है। जो विद्वान् श्रीहृष्यदेवपानके द्वारा सिद्ध लिये गये इस महाभारतवच पञ्चम वेदको सुनता है उसे अर्थकी प्राप्ति होगी है। जो एकाग्रचित्त होकर इस भाग्य-उपासकका पाठ करता है, वह मोसदय परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। इस विषयमें मेरे मनमें तनिक भी संदेह नहीं है।

॥ स्वर्गारोहणपर्व समाप्त ॥

॥ संक्षिप्त महाभारत समाप्त ॥

* मातापितृसहस्राणि पुत्रदारसतानि च । संसारेष्वनुभूतानि यानि पापानि चानि ॥

† हृष्यस्यानसहस्राणि भयस्यानसतानि च । दिवसे दिवसे भूष्यादितानि न परिणाम् ॥

‡ ऊर्ध्वबाहुविराम्येष न च कश्चिच्छनोति मे । धर्मादर्थं कामञ्च न शिष्यं न शिष्यम् ॥

§ न जानु कामाप्र भयाद्ग सोभादमे त्वदेवश्रीवितस्वार्णि हेतोः ।

नित्यो धर्मः सुप्रदुष्ये त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥

x इमां भारतसावित्री प्रावहास्याय मः पठेत् । न भारतवर्षं प्राण्य परं ब्रह्मापिण्यति ॥

महाभारत-श्रवण-विधि

माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! विद्वानोंको किस विधि-महाभारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल होता है ? प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना चाहिये ? और इस कथाका वाचक कौन होना चाहिये ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! महाभारत सुननेकी विधि है और उसके श्रवणसे जो फल होता है, वह सब बता रहा हूँ; सुनो। मनुष्यको चाहिये कि अपने मन और इंद्रियोंका संयम करके, पवित्र होकर यथोक्त विधिके अनुसार इस इतिहासको सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्, सदाचारी, दृढ वस्त्र धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण शास्त्रोंका तत्त्वज्ञ, श्रद्धालु, दोष-दृष्टिसे रहित, भीष्मप्राणी, मनको वशमें रखनेवाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मानसे अनुगृहीत करके वाचक बनाना चाहिये। कथावाचकको न तो बहुत रुक-रुककर कथा वाचनी चाहिये और न बहुत जल्दी ही। आरामके साथ और गतिसे वर्णोंका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्चस्वरसे कथा वाचनी चाहिये। मीठे स्वरसे भावार्थ समझाकर कथा कहे। तिरसठ अक्षरोंका उनके आठों स्थानोंसे ठीक-ठीक उच्चारण करे। कथा सुनते समय वाचकके लिये वस्त्र और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है; उसके लिये आसन ऐसा होना चाहिये जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके। अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य-रुद्रा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली गणवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको सम्स्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये।

राजन् ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक पर्वमें क्षत्रियोंकी जाति, सत्यता, उनके देश, माहात्म्य तथा कर्मको जानकर ब्राह्मणोंको जो-जो वस्तुएँ देनी चाहिये, उनका वर्णन करता हूँ; सुनो। पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर कथा-वाचनका कार्य प्रारम्भ करावे, फिर पर्व समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे। प्रादिपर्वकी कथाके समय वाचकको नूतन वस्त्र पहनाकर

चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और विधिपूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावे। तत्पश्चात् आस्तीकपर्वकी कथा होते समय ब्राह्मणको मधु और घीसे युक्त खीर, मीठा भात और मूल-फल जिमावे। सभापर्व प्रारम्भ होनेपर पुओं, कचौड़ियों और मिठाइयोंके साथ खीर भोजन करावे। वनपर्वमें फल और मूलोंसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे। अरणीपर्वमें पहुँचनेपर जलसे भरे हुए घड़ोंका दान करे तथा जिनको खानेसे तृप्ति हो सके, ऐसे उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फल और सर्वगुणसम्पन्न अन्न प्रदान करे। विराटपर्वमें भ्रांति-भ्रांतिके वस्त्र दान करे तथा उद्योगपर्वमें ब्राह्मणोंको चन्दन और फूलोंकी मालासे विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे। भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी और सर्वगुणसम्पन्न बड़िया पकवान दान करे। द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन करावे। कर्णपर्वमें भी ब्राह्मणोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी करनेके साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिये। शल्यपर्वमें अपने मनको एकाग्र करके मीठे भात, पूए, तृप्ति करनेवाले फल और मिठाइयोंके साथ सब प्रकारका अन्न दान करना चाहिये। गदापर्वमें मूँग मिलाये हुए अन्नका दान करना उचित है। स्त्रीपर्वमें अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंको तरह-तरहके रत्नोंसे संतुष्ट करे। ऐषीकपर्वमें पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, फिर सब प्रकारके गुणोंसे युक्त एवं स्वादिष्ट अन्न भोजन करावे। शान्तिपर्वमें भी ब्राह्मणोंको हविष्यका ही भोजन देना चाहिये। आश्वमेधिकपर्वमें पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल भोजन दे तथा आश्रम-वासिकपर्वमें हविष्य भोजन करावे। मौसलपर्वमें सर्वगुण-सम्पन्न अन्न, चन्दन, माला और अनुलेपन दान करे। महाप्रास्थानिकपर्वमें भी ऐसा ही करे। फिर स्वर्गारोहण-पर्वमें ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे।

इस प्रकार सब पर्वोंकी संहिताओंको समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रोंमें लपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रखे और स्वयं स्नान आदिसे पवित्र हो श्वेत वस्त्र, फूलकी माला तथा आभूषण धारण करके चन्दन, माला आदि उपचारोंसे उनकी पृथक्-पृथक् विधिवत् पूजा करे। पूजाके समय चित्तको एकाग्र एवं गूढ़ रखना चाहिये और भ्रांति-भ्रांतिके उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय

तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके सुवर्णमयी बसिना देनी चाहिये। प्रत्येक पुस्तकपर गूढ चिह्निते तीन-तीन पल सोना-चंद्राना चाहिये। इतना न हो सके तो सबपर डेढ़-डेढ़ पल सोना चढ़ाये और यह भी संभव न हो तो पीत-पीतल पल चंद्राना चाहिये; किंतु धन रहते हुए कंजुमी नहीं करने चाहिये। जो-जो वस्तु अपनेको प्रिय समझे हो, वही-वही ब्राह्मणको दानमें देनी चाहिये। कथावाचक अपने धुरके समान होते हैं, अतः मन्त्रितपूर्वक उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिये। उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान् मर-नारायणका कीर्तन करना चाहिये। फिर उत्तम ब्राह्मणोंको बुलाकर चन्दन और माला आदिसे विमूषित करके उन्हें नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ दान करे और भाँति-भाँतिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें संतुष्ट करे। ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे धीत यज्ञका फल प्राप्त होता है। कथावाचककी विद्वान् होना चाहिये और प्रायेक अक्षर, पर तथा स्वरका उच्चारण करते हुए महाभारतकी कथा मुनानी चाहिये। सम्पूर्ण कथा समाप्त होनेपर अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें यथावत् दान देना चाहिये। फिर वाचकको भी वस्त्र और अलंकारोंसे विमूषित करके उत्तम अन्न भोजन करना चाहिये। कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही उत्तम आगन्धकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर श्रोतार्थके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं; इसलिये साधुवर्षावके श्रोताओंको चाहिये कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंके समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका वैभोचन पूजन करें।

राजन् ! तुम्हारे पूछनेके अनन्तर यह मैंने महाभारतके मुनने तथा उभका पाठवण करनेकी विधि बतलायी है। इसपर श्रद्धा करो और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा ध्यानपूर्वक इसका पालन करते रहो। मनुष्यकी मर्यादा ही महाभागनका ध्वज और कीर्तन करना चाहिये। जिसके घरमें महाभागत ग्रन्थ पाठ्य है, उसके हाथमें ही विजय है। भारत परम पवित्र इन्ध है, उसमें नाना प्रकारकी कथाएँ हैं। देवता भी भारतप्रणयका सेवन करते हैं। भाग

परमपदस्वरूप है। यह सम्पूर्ण भागजोने उत्तम है। इसके मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह ही तपकी वाप क्या रहा है। महाभारत इतिहास, पुराणी, गी, भागवतकी, ब्रह्मण और भगवान् कामदेवका कीर्तन करनेवाला मनुष्य कभी निर्गमने नहीं पहुँचता। जन्मेजय । वेद, रामायण और महाभारतके आदि मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र भगवान् मारायणके ही उगका गायन किया जाता है। महाभारतमें भागवतकी दिव्य कथाओं तथा सनातन धर्मियोंका तथागत है। जो ब्रह्मण परम परकी प्राप्ति करता आता है, वह तथा उगका ध्वज करे। महाभारत परम पवित्र, धर्मके स्वस्वका साक्षात्कार करनेवाला तथा सब प्रकारके मुननेका साधन है। ब्रह्मण चाहनेवाले पुरुषको अवश्य इसका ध्वज करना चाहिये। महाभारतके ध्वजमें सब, बाणी और शारीरद्वारा शिष्य विद्ये हुए वाप उसी प्रकार मध्य हो जाते हैं अंगे मुननेका होनेपर अग्यकार। अठारह पुराणोंके मुननेमें जो कम होता है, यह तथा वन भगवद्गुण पुरुषकी अंगेमें महाभारतके ध्वजमें मिस जाता है। इसी ही वा पुरुष, मनी इसके ध्वजमें ब्रह्मण-ध्वजकी प्राप्ति हो जाते हैं। शाश्वत वनकी प्राप्ति करनेकी इच्छावासे पुरुषको चाहिये कि वह महाभारत-ध्वजके परवान् वाचककी मोनेके पाँच सिद्धे ईश्वरके वनमें दान करे तथा अपनी शक्तिसे अनन्तर कविता पाँच मोनेके सोना मंडाकर जगे वाक्यों आच्छादित करके ब्रह्मणमूर्ति वाचकको दान करे; इससे श्रोताका धर्मज्ञान होता है। इसके सिवा कथावाचकके सिधे दोनों हाथोंमें बड़े, बालोंके कुण्डल और शिरोपतः धन प्रदान करे। राजन् ! वाचककी धर्म-दान तो अवश्य ही करना चाहिये; क्योंकि धर्म-दानके समान इसका कोई दान न हुआ है, न होगा। जो पुरुष तथा महाभारतकी मुनना-मुनाना करता है, वह सब वस्तुमें मनुष्य होकर ब्रह्मण-ध्वजकी प्राप्ति होता है। इसका ही मन्त्र, वह अपनी ग्यारह पीढ़ीके सुवर्णोंका, अतना तथा अपनी इसी और पुत्रका भी उद्धार कर देना है। महाभाग मुननेके परवान् उमके सिधे इग्रीस होय भी करना आवश्यक है। इन प्रकार मैंने तुम्हारे समस्त इन सब बातोंका विस्तारके साथ बतलन कर दिया।

गीताप्रसंग, गोरखपुरद्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रंथ

गीता-तत्त्व विवेचनी
गीता-शांकाभाष्य
गीता-चिन्तन सजि
गीता बंगलाभाषामें
गीता गुजराती
गीता मराठी
गीता बड़ो
गीता-माहान्य सजि
गीता मोटे अक्षर अजि
गीता मोटे अक्षर सजि
गीता केवल भाषा
गीता मूल मोटा टाइप
गीता छोटी भाषा टीका
गीता त्रिष्णुसहस्रनाम मूल

नम पुनः
भागवन सटीक टो छप्पड़ेमें
हृदयशासुगण
पद्मसुगण
जिबपुराण
विष्णुपुराण
वाल्मीकीय रामायण सटीक
टो छप्पड़ेमें
रामायण सटीक नूतनकार
रामायण सटीक बड़ो
रामायण सटीक मझोली
रामायण मूल मोटा अक्षर
रामायण मूल मझोली
श्रीकृष्णलीला चिन्तन

परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकृत कुछ जीवनोपयोगी पुस्तकें

शिक्षाप्रद पत्र
रामायणके आदर्श पात्र
महाभारतके आदर्श पात्र
तत्त्व-चिन्तामणि भाग १
" भाग २
" भाग ३
" भाग ४
" भाग ५
" भाग ६
" भाग ७

नम पुनः
आदर्श भ्रातृ-प्रेम
बाल-शिक्षा
ब्रह्मचर्य और संध्या-गायत्री
नवधाभक्ति
आदर्श नारी सुशोभा
श्रीमद्भगवद्गीताका तान्त्रिक विवेचन
ध्यानसम्बन्धमें प्रभुमें वार्तालाप
भारतीय शास्त्रोंमें नारी-धर्म
श्रीमतीताके चरित्रमें आदर्श शिक्षा
प्रणवान् क्या है ?
भरतजीमें नवधा भक्ति
नारी-धर्म
मासिक चिन्तायनी
सन्मगकी कुछ मार बाने
तीन आदर्श देवियाँ
गीतोंक कर्मयोग, भक्तियोग और
ज्ञानयोगका रहस्य
भगवत्प्रज्ञानिक विविध उपाय
प्रेमभक्ति-प्रकार
मन-दर्शना
योग्य
चेतायनी

मनुष्यका परम कर्तव्य
कर्मयोगका तत्त्व
आत्मोद्धारके साधन
भक्तियोगका तन्त्र
परम शान्तिका मार्ग
ज्ञानयोगका तत्त्व
प्रेमयोगका तत्त्व
अध्यात्मविषयक पत्र
परमार्थ-पत्रावली भाग १
" भाग २
" भाग ३
" भाग ४

